續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

ZE70/03

九三·經部·禮類

儀禮經注一隅二卷 〔清〕朱駿聲撰……一
學禮管釋十八卷 〔清〕夏炘撰……三三
儀禮釋注二卷 〔清〕丁晏撰……二三七
儀禮私箋八卷 〔清〕鄭珍撰……二六三
讀儀禮日記一卷 〔清〕于鬯撰……三四五
禮經凡例一卷附容經學凡例一卷 廖平撰……三七五
壽櫟廬儀禮奭固十七卷 吳之英撰……三八一
壽櫟廬儀禮奭固禮器圖十七卷首一卷末一卷 吳之英撰……五九一

刻儀禮經注一隅弁言

聖經賢傳禪詞隻字悉垂典要均[illegible]豈飽一蠹彰物之采詎尙片羽而在習業則有資始儀禮篇帙佚存十七昌黎博敏猶苦難讀與其不讀毋愁扃略僮冢犬子性非穎特全經之授慮艱上口強澀記誦秏積時日爰率巳意斷章節取經記注疏一隅是舉聊為塼課速成非益剝裂鉥續敢忘其咎

道光巳酉允倩私識

儀禮經注一隅卷上　朱氏家塾課本

士冠禮第一

童子任職居士位年二十而冠主人元冠朝服則是仕於諸侯之士若天子之士則朝服皮弁素積古者四民世事士之子恒為士五禮屬嘉禮

士冠禮筮日于禰廟門外重以成人之禮成子孫也筮不于堂者嫌蓍之靈由廟神凡經中單言廟皆是禰廟昏禮記云凡行事必於禰廟是也此士禮若天子諸侯冠在始祖之廟春秋傳君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之以先君之祧處之祧謂遷主所藏始祖廟也朝服緇帶素韠卽位于門東西面主人將冠者之父兄知兼有兄者論語入則事父兄父兄者一家之統父不在則兄為主可知有司具饌布席筮人執筴抽上韇兼執之有司主人之羣吏所自辟除者謂府史以下具俱也饌陳也陳蓍與畫卦之方也筮人有司主三易者筴卽蓍也三正記大夫蓍五尺故立筮士之蓍三尺當坐筮韇藏筴器以皮為之猶今時藏弓矢者謂之韇丸是也卒筮書卦體與其劃旅占進告吉○主人戒賓賓禮辭許戒警也告也賓主人之僚友古者有吉事則樂與賢者歡成之有凶事則欲與賢者哀戚之禮辭一辭而許再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也前冠期三日筮賓於衆賓中擇賢而可使冠子者一人也先戒後筮者賢者恒吉乃宿賓宿贊冠者一人贊佐賓為冠事者降主人一等主人上士則中士中士則下士若主人下士則亦下士為之禮窮則同○厥明夕為期于廟門之外夙興陳冠者之服于房中西墉下東領北上士喪禮或西領或南領此嘉禮異於凶禮爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐此先陳第三加與君祭之服為一篋也爵弁冕之次祖記士弁而祭於公色赤而微黑如爵頭然或謂之緅纁

裳淺絳裳緇帶黑色繒帶爾雅釋器一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁此染赤法也朱則四入歟之攷工記鍾氏染羽五入爲緅七入爲緇此染黑法也元則六入歟蓋以纁入赤則爲朱若入黑則爲紺紺入黑則爲緅緅赤多黑少純衣絲衣也唯冕與爵弁服用之餘衣皆布韎韐縕韍也玉藻一命縕韍注云縕赤黃之間色爾雅一染謂之縓說文縓帛赤黃色春秋傳有韎韋之跗注賈逵云一染曰韎然則韎也縕也縓也其色同也謂之韎韐者蒨艸名茅蒐茅蒐合音爲韎以艸染韋合之爲韐因以名焉所以蔽膝其制似韠但祭服曰韍他服謂之韠耳明堂位有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章注云後王彌飾天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已然則有飾曰韍無飾曰韠士無飾雖禮服不得單名韍一名韎韐一名縕韍而已其染韋爲韍之[illegible]天子純朱諸侯黃朱易困卦九二云朱韍方來乾鑿度云天子三公大夫皆朱韍是天子與其臣皆純朱也詩云朱芾斯皇又云赤芾在股玉藻再命三命皆云赤韍是諸侯與其臣皆黃朱也

皮弁服素積

緇帶素韠此次陳再加與君視朔之服爲一篋也皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也服用白布衣積積辟也以素爲裳辟蹙其要中也〇凡經典言素有三義以衣裳言素者說文素白緻繒也即此文之等是也畫繢言素者謂白采攷工記畫繢之事後素功論語繢事後素之等是也器物無飾亦曰素則檀弓云奠以素器之等是也玄端衣用玄裳黃裳雜裳可也同用緇帶爵韠此末陳初加莫夕於君之服爲一篋也上士元裳中士黃裳下士雜裳前元後黃不以元冠名服者是爲緇布冠陳之〇爵弁服尊故先陳元端服下故末陳此三服總陳於篋者皆衣裳也若弁與冠則別置於匰。設緇布冠缺項以青色組爲纓屬于缺爲一物以緇色繒爲韜髮之纚廣終幅長六尺爲一物固皮弁之象笄爲一物固爵弁之象笄爲一物二弁皆以緇色組爲紘纁色爲邊爲二物凡六物同一篋以櫛實于簞缺讀如有頍者

弁之頍緇布冠無笄者頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也滕薛名蔮爲頍屬猶著纚今之幘梁也終充也笄今之簪皮弁及爵弁是有笄者屈組爲紘垂爲飾緇布冠是無笄者纓而結其條隋方曰篋圓曰簞方曰笥蒲筵二在三服南側尊一甒醴在纁裳服北筵二者一爲冠子一爲醴子側猶特也無偶曰側無元酒也置酒曰尊爵弁皮弁緇布冠各一匴使有司三人執以待于西坫南匴冠箱也坫在堂角〇賓至于廟門主人揖入將冠者出房即筵坐贊者坐爲之櫛髮設纚纚韜髮者賓正纚右手執冠項左手執冠前進前爲容乃祝乃冠〇主人之贊筵于戶西贊者洗爵于房中側酌醴加扱醴之柶面葉側酌者言無爲之薦者面前也柶狀如匕以角爲之者欲滑也葉柶大端賓受醴于戶東加柶面枋

以授冠者即筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三啐醴捷柶韓詩外傳一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散啐嘗也捷柶扱柶於醴中〇冠者取脯適東壁北面見于母適東壁者出宮中之闈門也母既冠子無事故此時在闈門外婦人入廟由闈門母拜受子拜送母又拜婦人於丈夫雖其子猶俠拜〇冠者立于西階東賓字之冠者對字詞見後對詞未聞〇乃易服服玄冠玄端爵韠奠摯見於君遂以摯見于鄉大夫鄉先生以成人禮見也緇布冠既冠訖敝之爵弁又助祭之服不可服故易服服元冠配以元端也鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者〇若因有夏殷舊俗不用醴則醮用酒用其俗不改也曲禮君子行禮不求變俗酌而無酬酢曰醮〇戒賓曰某有子某將加緇布

冠于其首願吾子之敎之也宿賓曰某將加布于某之首吾子將莅之敢宿始加祝曰令月吉日始加元服元首也棄爾幼志順爾成德壽考維祺介爾景福祺祥也介景皆大也再加曰吉月令辰乃申爾服敬爾威儀淑愼爾德眉壽萬年永受胡福申重也胡猶遐也三加曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶正猶善也黃黃髮也耇面似凍梨之色也黃髮凍梨皆壽徵醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘薦謂脯醢醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之亶誠也○爾雅善父母爲孝善兄弟爲友不言善事者欲見非但善事父母兄弟而亦爲父母兄弟之所善諸行周備之意也再醮曰旨酒既湑嘉薦伊脯乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜湑清也三醮曰旨酒令芳籩豆有楚咸加爾服肴升折俎承天之慶受福無疆楚陳列貌折俎謂特殺之豚○周一醴夏殷三醮皆爲適子而言若庶子則周一醮夏殷三醮俱不祝字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于假永受保之孔甚也于猶爲也假大也宜之是爲大矣曰伯某甫仲叔季唯其所當伯仲叔季長幼之稱甫是丈夫之美稱當者當伯則稱伯某甫當仲則稱仲某甫也叔季亦然○若兄弟四人則依伯仲叔季之次稱之適其尊者夏殷質則積仲周文則積叔若管叔

蔡叔霍叔之類是也○殷質二十爲字之時即兼伯仲叔季呼之周文始字未呼伯仲至五十乃加而呼之故檀弓云幼名冠字五十以伯仲周道也曰伯某甫下十一字非字辭乃言其例耳○屨夏用葛玄端黑屨青絇繶純屨順裳色元端有三等裳以元裳爲正不取黃裳雜裳也絇之言拘也以爲行戒狀若刀衣鼻在屨頭繶牙底接縫中之條紃純緣也謂繶口緣邊絇繶純三者皆青素積白屨以魁柎之緇絇繶純魁蜃蛤柎注也以蜃蛤灰塗注使色白也爵弁纁屨黑絇繶純屨裳同色爵弁纁裳故纁屨也○對方爲繢次比方爲繡次攷工記畫繢之事云青與白相次赤與黑相次元與黃相次此繢畫爲衣取對方色也又云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻此刺繡爲裳取比方色也凡爲之飾如繢次屨之飾如繡次爵弁是祭服尊故屨從繢次以黑爲飾冬皮屨可也案疏云冠禮筮日不筮月者有常月且引夏小正二月綏多士女以證正月冠子取妻之時今此經云夏葛屨冬皮屨則無常月矣殆周禮異於夏殷疏說非

記凡言記者皆是記經不備兼記經外遠古之言始冠必用緇布之冠重古也太古冠用白布至將祭而齊則緇之本無緌今其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也據士以上冠言棄之不復著也若庶人猶著之詩小雅彼都人士臺笠緇撮緇撮者以緇布冠籠其髮是庶人常服之矣適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也醮夏殷禮周則用醴舉醮者見夏殷法可兼於周也若庶子冠於房外非著代也醮即因冠之處成而不尊○醮於客位者所以尊敬之成其爲人三加彌尊諭其志也冠服後加益尊諭其志者教諭之欲其德之進冠而字之敬其名也名受於父母爲質字受於賓爲文冠成人益文故唯君父前稱名於他人則稱字是字敬名也

委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也經緇布冠下有皮弁爵弁元冠共四種記者故歷解之委貌卽元冠委猶安也言安止容貌章明也殷質言以表明丈夫毋發聲追猶堆也夏后氏質以其形名之周弁殷冔夏收歷陳此三者欲見三代加冠皆有弁弁是古冠之大號非直含六冕亦兼爵弁於其中也弁名出於槃槃大也言所以自光大冔名出於幠幠覆也言所以自覆飾收言所以收斂髮齊所服而祭也三王共皮弁素積損益之極極於三王獨皮弁同之者質不變也無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有據時有未冠而命爲大夫者故言周之初年未五十而有賢才者試以大夫事猶服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃爵重官人也大夫有昏禮者或時改娶公侯之有冠禮也夏之末造也造作也自夏初以上諸侯雖父死子繼年未滿五十者亦服士服行士禮亦同大夫至五十乃命及其衰末上下相亂故作公侯冠禮以正君臣也天子之元子猶士也天下無生而貴者也繼世以立諸侯象賢也以官爵人德之殺也殺猶衰也德大者爵以大官德小者爵以小官死而諡今也古者生無爵死無諡古謂殷也殷士生不爲爵死不爲諡周制以士爲爵死猶不爲諡下大夫也士之有誄自魯莊公始誄則爲之諡矣

士昏禮第二

士娶妻之禮以昏爲期取陽往陰來之義日入三商爲昏五禮屬嘉禮

昏禮下達納采摯用雁達通也男氏先使媒氏下通其言女氏許之乃使人納采擇之禮也昏必由媒交接設紹介及媵御沃盥交等行之有漸皆所以養成其廉恥用雁者周禮大宗伯以禽作六摯卿執羔大夫執雁士執雉昏禮則無問尊卑皆用雁雁木落南翔冰泮北徂順陰陽往來婦人從夫似之•不言士昏禮者欲見下達之義自天子以下同之女父爲主人布神筵于禰廟廟室戶西西上右几案鄉射燕禮等設席皆東上是統於人今以神尊不統於人取地道尊右之義故席西上几在右也席有首尾皆卷自末男氏之使者服玄端至于女氏廟門賓升西階當阿東面致命使者夫家之羣吏賓卽使者也阿棟也士之廟五架棟北一楣下有室戶中脊爲棟棟南一架爲前楣楣前接簷爲庪鄉飲酒聘禮賓皆當楣當阿則入堂深矣示親親賓又執雁問名問名者問女之姓氏下記云敢請女爲誰氏是也問之者將歸卜其吉凶主人許乃醴賓于廟主人徹几改筵東上拂几授校賓啐醴建柶東上者鄉爲神今爲人人道尚左也拂拭也拭几者尊賓新之凡行禮敵者拂几則外拂之有司徹

主人以右袂推拂几三進投尸于筵前推拂者外拂之也則此亦外拂之三也若卑於尊者則內拂之聘禮宰夫內拂几三奉兩端以進是也校几足○納吉用雁如納采禮歸卜於廟得吉兆復使使者往告婚姻之事乃定納徵玄三兩纁二兩共五兩爲十端成一束帛儷皮如納吉禮徵成也納幣以成昏禮春秋莊公如齊納幣不言納徵者孔子制春秋變周之文從殷之質用玄纁者象陰陽備也執束帛以致命士大夫禮也天子加以穀圭諸侯加以大璋儷兩也兩鹿皮爲庭實納徵無雁者以有束帛爲摯故也孝經鉤命決云五禮用雁○必言兩者欲得其配合之名五兩則十端象五行十日相成也將昏男氏卜得吉日執謙使使者至女家請女氏示昏期用雁主人辭賓遂告以卜得吉期如納徵禮女父辭者以陽唱陰和期日宜由夫家來○及吉期初昏陳三鼎于壻之寢門外其實特豚合升魚十有四兔腊一

肫三鼎豚魚腊也合升合左右胖升於鼎也魚十有四夫婦各有七也特牲少牢祭禮魚皆十有五以魚陰中之物取數於月十有五日而盈也此十有四者郊特牲言元冕齋戒鬼神陰陽也陰陽謂夫婦謂敬著冕服而親迎敬夫婦之道同於事鬼神故同祭禮十五而減一焉欲其敵偶也若他生人之禮則與此異故公食大夫一命者七魚再命者九魚三命者十一魚天子諸侯無文或諸侯十三魚天子十五魚也腊一肫者少牢用稾腊士兔腊可知肫少牢作純純全也饌于房中醯醬二豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦皆蓋醯醬以醯和醬也凡得醯者無醬得醬者無醯和之者生人尙褻味故特牲少牢則無之兼巾之者六豆共巾也巾爲禦塵蓋爲尙溫周禮食齊視春時知飯宜溫也篚實四爵合巹合巹破匏爲二也四爵兩巹凡六爲夫婦各三酳〇壻爲主人爵弁纁裳緇袘乘墨車從車二乘使徒役者執燭前馬炤道婦車亦如之有裧至于婦家大門外此主人壻也壻爲婦主爵弁纁裳元冕之次士家祭服元端助祭用爵弁卿大夫家祭服朝服助祭用元冕今用助祭之服親迎攝盛也袘謂緣也袘之言施以上禮衣帶同色之緇下緣于裳象陽氣下施從者有司也墨車漆車大夫車也士乘之亦攝盛也婦車夫家之車若大夫以上嫁女自以其車送之春秋傳齊高固及子叔姬來反馬也婦入三月祭行然後行反馬禮也鵲巢詩之子于歸百兩御之此國君之禮夫人始嫁自乘其車也何彼禮矣詩曷不肅雍王姬之車言齊侯嫁女以其母王姬始嫁之車遠送之然則大夫以上至天子皆有留車反馬之禮留車妻之道反馬壻之義裧車裳幃周禮謂之容婦人之車有之惟此制與夫異耳〇詩箋以爲王姬嫁時自乘其車箴膏肓則以爲齊侯嫁女乘其母王姬始嫁時車送之者取三家詩耳女父爲主人布神筵于禰廟戶西女次純衣纁袡立于房中姆纚笄宵衣在其右女從者畢袗玄纚

八

笄被穎黼在其後此主人女父也以先祖之遺體許人故先筵于廟乃迎壻也次首飾今時髲純衣絲衣女從者畢袗元則此衣亦元矣袡亦緣也袡之言任以夫纁裳之色上緣於衣象陰氣上任此純衣卽褖衣是士妻助祭之服尋常無施袡之衣盛昏禮爲此服也姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者纚以縚髮笄以固紒宵讀爲詩素衣朱綃之綃魯詩以綃爲綺屬也姆亦元衣以綃爲領因以名焉在女右者當詔以婦禮女從者謂姪娣卽媵也古者諸侯嫁女則同姓二國媵之適媵各有姪娣故一娶而九女焉大夫士卽以姪娣爲媵袗同也上下皆元婦人之服不殊裳穎襌也讀如詩褧衣之褧白與黑謂之黼卿大夫妻刺黼於領上士妻始嫁被之假盛飾耳主人玄端迎壻于門外壻爲賓至于廟門揖入北面奠雁出壻御婦車授婦以綏姆辭不受婦登車乘以几姆加景壻乃驅御輪三周御者代壻自乘其車先俟于已之門外壻御者親而下之授綏僕人禮故姆辭之也乘以几者尙安舒也景明也制如明衣加之爲行道禦塵先者道之也男率女女從男夫婦剛柔之義自此始〇碩人詩衣錦褧衣裳錦褧裳云褧襌也中衣裳用錦而上加襌縠焉爲其文之大著庶人之妻嫁服也士妻紂衣纁袡然則碩人是國君夫人服用錦庶人卑得同之故云爲文大著此士妻不用錦不爲文大著故云行道禦塵也〇婦至壻爲主人揖入媵布夫席于奧夫入于室卽席媵御沃盥交媵送也謂女從者御當爲訝訝迎也謂壻從者媵沃壻盥于南洗御沃婦盥于北洗夫婦始接情有廉恥媵御交道其志御布對面婦席贊告饌具壻揖婦使卽對筵皆坐三飯卒食三酳用巹乃徹饌設于房中如設于室卒已也同牢示親不主爲食起故三飯而成禮不同少牢十一飯特牲九飯而禮成也酳漱也酳之言演也安也漱所以潔口且演

九

安其所食徹室中之饌設于房中爲媵御餕之主人說服于房媵受婦說服于室御受御布婦衽于奧媵衽良席在東衽臥席也婦人稱夫曰良此媵御交相爲壻婦事與沃盥交同亦交接有漸之義○昏之明日夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見于舅姑寢門外質明贊見婦于舅姑婦執笄盛棗栗奠于舅之席又受笄盛腶脩奠于姑之席質平也笄竹器有衣者春秋莊公大夫宗婦覿用幣公羊傳用幣非禮也然則曷用棗栗云乎腶脩云乎注云見舅以棗栗爲贄見姑以腶脩爲贄夫人尊飾而用之棗栗取其早自謹敬腶脩取其斷斷自脩○贊爲舅姑醴婦醴當爲禮贊禮婦者以其婦道新成親厚之○舅姑入于室婦盥行饋舅姑之禮特豚合升側載饋者婦道既成成以孝養側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎周人尚右異尊卑婦將餕

舅辭易其醬婦餕姑之饌辭易醬者醬以指咂之嫌洿汙也不餕舅餘者以舅尊嫌相褻○舅姑共饗婦以一獻之禮以酒食勞人曰饗饗婦亦於舅姑寢堂之上與禮婦同在客位也舅獻姑酬共成一獻饗亦用醴適婦酌之以醴尊之若庶婦則醮之以酒卑之此饗與上盥饋同日舅姑先降自西階婦降自阼階阼階是主人升降之處今婦亦降是者授之室使爲主明代己歸婦俎于婦氏人婦氏人丈夫送婦者使之反命於女之父母明其得禮•案詩草蟲未見君子憂心忡忡亦既見止亦既覯止我心則降箋云未見謂婦在塗時既見謂已同牢而食既覯謂已昏也始者婦在塗而憂憂不當君子無以寧父母今君子待已以禮庶自此可以寧父母故心下也是亦言其得禮也

記女子許嫁笄而醴之稱字許嫁謂已受納徵禮笄女之禮猶冠男也祖

廟未毀教于公宮三月此謂諸侯同族之女將嫁前教成之法祖廟女高祖爲君者之廟以高祖爲四世緦麻親故就其宮教以婦德婦言婦容婦功若祖廟已毀則教于大宗之室已毀謂與君絕服者及昏期父醴女于阼階上西面戒之必有正焉若衣若笄母戒諸西階上必有正焉者有所託以戒之若衣若笄恒在於身而不忘也壻父於昏期醮子於寢命之曰往迎爾相承我宗事勗帥婦道以敬其爲先妣之嗣若則有常相助也勗勉也若女也女之行則當有常深戒之女父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違舅姑之教命母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮中姑命婦之事庶母送及廟門內施鞶申之以父母

之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶帨佩巾宗尊也鞶鞶囊也所以盛帨巾之屬以供事舅姑者示之以衿鞶者皆託戒使識之•說文衿衣小帶

士相見禮第三

士以職位相親始承摯相見之禮五禮屬賓禮

士相見之禮摯冬用雉夏用腒左頭奉之士摯用雉者取其耿介春交有時秋別有倫雉必用死者爲其不可生服也腒乾雉夏用之備腐臭也左頭頭陽也曲禮執禽者左首謂生者雉不可生執猶左首者從陽也至于大門外告擯者曰某也願見無由達今已所因緣之某子爲紹介以主人之命命某來見于是主人使擯者辭不敢當其來就見賓又請主人又辭賓三請主人乃對曰某也固辭不得命將走出

見聞吾子稱摯敢辭摯于是賓請必以摯見主人又辭摯賓又請主人乃對
曰某也固辭不得命敢不敬從君子見於所尊敬必執摯以將其厚意辭之為
其太崇也凡主人對俱擯者傳命○古人相見必由紹介論語孺悲欲見孔子孔子辭以疾不由紹介也
他日主人復往答見之還摯于將命者禮尚往來亦再辭三請而後見○下
大夫相見以雁上大夫相見以羔雁知時隨陽南北乘有行列大夫能從君
政教尊卑有敘似之羔取從帥羣而不黨三鄉從君命羣居不阿黨似之○凡燕見于君必
辯正君之南面向之若不得則正方不疑君此謂特見圖事非立賓主
之燕禮也論語鄉黨言孔子與君圖事于庭圖事于堂正方者或正東面或正西面不得疑度君所處鄉嚮之
君在堂臣升見無方階辯君所在君近東則升東階君近西則升西階此亦

特見圖事與燕禮立賓主君升自阼階賓及主人升自西階異○凡與大人言始視面
中視抱卒視面此謂與君言也始視面謂觀其顏色可傳言未也中視抱容其思之且為敬也
卒視面察其納已言否也曲禮天子視不上於袷不下於帶國君綏視大夫衡視衡視謂平視然則惟視大夫
得視面此視君得視面者彼據尋常視君法此據與君言時故不同也○中視抱即不視袷是敬君之常禮故
云且為敬也若父則遊目子於父主孝不主敬所視廣也因觀安否何如○凡侍坐
于君子君子或欠伸或問日之早晏或御者以食具告或自
改居處則請退可也若夜侍坐君子或問夜或膳葷請退
可也君子謂卿大夫及國中賢者也志倦則欠體倦則伸具猶辯也問夜問漏刻之數葷辛物葱薤之屬
食之可以止臥○若君賜之食則君祭食侍食者先飯徧嘗膳飲而

俟君食君命之食然後食先飯示為君嘗食也凡君將食必有膳宰進食膳宰嘗君前之
食備火齊不得也今膳宰不在則侍食者自嘗自已前食示若為君嘗食然此謂君與臣小小禮食法非正禮
食正禮食則君前無食不祭公食大夫是也膳謂庶羞○此即玉藻若賜之食而君客之則命之祭然後祭也
疏云客之則此禮食雖客之不命之祭亦不得祭矣經不言者文不具耳○論語侍食於君君祭先飯疏引玉
藻疏云若敵客則得先自祭降等之客則後祭若臣侍君而賜之食則不祭若賜食而君以客禮待之則得祭
雖得祭又先須君命之祭乃敢祭也此言君祭先飯則是非客之禮也故不祭而先飯若為君嘗食然江氏承
曰鄉黨記侍食於君是君以客禮侍之者故代宰夫嘗食客之則已嘗祭不言者或君未有命或記者略之邢
疏謂君祭先飯則是非客之禮非也若非客之則有宰夫嘗食夫子不得先飯矣若有膳宰將食
者則侍食者不嘗食俟君之食然後食將食猶進食謂膳宰也玉藻若有嘗羞者則俟

君之食然後食飯飲而俟注云不祭侍食不敢備禮也不嘗羞膳宰存也飯飲利將食也疏云此謂臣侍食得
賜食而非君所客者也飯飲而俟者雖不嘗羞亦先飲飲則利喉以俟君也與此經同也

鄉飲酒禮第四

鄉飲酒之禮有四此與賢能三年一飲常以正月行之一也六十者坐五
十者立侍是黨正正齒位一年一飲於季冬行之二也州長春秋習射于序先行鄉飲酒一年二飲三也
又鄉大夫士時飲國中賢者用鄉飲酒禮四也五禮屬嘉禮

鄉飲酒之禮鄉大夫為主人就先生而謀賓介先生鄉中致仕者古者年
七十而致仕老於鄉里大夫名曰父師士名曰少師於門塾之基而教鄉人之子弟學焉賓介處士賢者有德
未仕玉藻所謂居士錦帶也是以就先生而謀之賢者為賓其次為介又其次為衆賓而與之飲酒是將[illegible]之
於君故以禮禮賓之也凡鄉黨飲酒必於民聚之[illegible]此鄉飲酒必於三年大比民聚之時黨正鄉飲酒亦於大

蜡民聚之時欲其見化知尙賢尊長也孟子云天下有達尊三爵一齒一德一鄉大夫飲酒是尙德也黨正飲酒是尙齒也此經賓若有遵者一章卽尙爵之義也○射義古者天子之制諸侯歲獻貢士注引舊說大國三人次國二人小國一人謂大國三鄉次國二鄉小國二鄉所貢之士與鄉同據此則每鄉貢一人其介與衆賓不貢之矣但立介與衆賓輔賓行鄉飲之禮待後年還以貢之耳○鄉大夫雖行飲酒禮賓之於其君簡訖仍更行飲酒禮賓之於王易觀卦盥而不薦鄭注諸侯貢士於天子鄉大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也是鄉大夫及諸侯貢士皆行飲酒禮禮賓也主人乃至賓之家戒賓賓禮辭許○乃席賓于牖前南面東上主人于阼階上西面介于西階上東面衆賓三人之席于賓席西同南面皆不屬焉皆獨坐明其德各特尊兩壺于房戶閒斯禁斯澌也盡也斯禁切地無足者大夫用斯禁士用棜禁云禁者以爲

十四

酒戒若少牢尊神但謂之棜冠昏禮賓用醴不飲故無禁但不爲酒戒也若天子諸侯承尊者謂之豐上有舟設篚此上篚也于禁南設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚此下篚也在洗西洗承盥洗者棄水器也士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金其貯水之器尊卑皆用金罍堂深謂從堂廉北至房室之壁堂下假令堂深三丈洗亦去堂三丈以此爲度榮屋翼也謂屋梠之兩頭起者卽今之摶風攷工記匠人云夏后氏世室堂修二七廣四修一又云殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋世室謂宗廟重屋謂路寢于夏言宗廟于殷言路寢者各舉一邊耳互言之則其制同也四阿四注屋也謂屋有四霤注水夏無四阿之文則其屋當兩下爲之故檀弓云吾見若覆夏屋者矣鄭以殷之四阿爲天子諸侯宗廟路寢之制而以夏之兩下屋爲卿大夫士之制焉故此經及士冠鄉射皆云東榮燕禮爲諸侯則云東霤也鄉飲酒義云洗當東榮主人之所以自絜而以事賓

也○篚有二者篚所以貯爵觶取爵於上篚奠爵於下篚明其異器敬也酬觶亦如之上篚有三爵獻賓獻介獻衆賓一爵也下記云獻工與笙二爵也又鄉射禮主人洗爵獻大夫此經亦有大夫當獻之三爵也每一爵行畢則奠于下篚○少牢注設水用罍沃盥用枓羹定速賓肉謂之羹卽狗也定猶孰也○主人于羣吏中立一相使傳賓主之命乃自迎賓于庠門外賓厭介介厭衆賓推手曰揖引手曰厭公羊傳注以手通指曰揖別者推手解揖狀通指解揖意也入主人與賓三揖將進揖當陳揖當碑揖○陳堂塗也至于階三讓主人升賓乃升主人阼階上當楣前梁也北面再拜拜至也賓西階上當楣北面荅拜○主人將獻賓坐取爵于堂之上篚降盥洗已盥乃洗爵致潔敬卒洗升賓之席前西北面獻賓有司薦脯醢設折俎

十五

凡解牲體之法有全烝有體解體解爲二十一體卽折俎也賓祭卒酒降席拜告旨鄉飲酒義祭薦祭酒敬禮也嚌肺嘗禮也卒酒成禮也於席末言是席之正非專爲飲食也此所以貴禮而賤財也注云祭薦祭酒嚌肺於席中唯卒酒於席末是賤財之義○賓將酢主人降洗升主人之席前東南面酢主人主人進受爵不告旨酒已物也主人坐奠爵于東序端阼階上北面再拜崇酒奠爵于序端者僎後酬賓抗取此爵以獻介也東西牆謂之序崇充也言酒惡相充賓○注意蓋謂以惡酒充賓腹故拜以謝過但充字亟無酒惡之義敖繼公云崇重也謂賓之崇重已酒不嫌其薄而飲之既也故拜謝之○主人坐取觶于堂之上篚實觶酬賓酬勸酒也酬之爲言周也國語忠信爲周故酬酒必先自飲乃以飲賓示忠信之道復主人奠觶于薦西欲賓舉此爵也賓取之奠觶于薦

東不舉也酬酒不舉者君子不盡人之歡不竭人之忠恐人嫌貪而交絕以全交也○主人以介揖讓升介無庭中三揖之事又不拜洗介禮殺也介之席前西南面獻介○介授主人爵于兩楹之間酢主人酒賓主共之賓可自酌酢主人介下于賓不敢自酌故以爵授主人也○主人于阼階下西南面三拜眾賓示徧不備禮也升西階上獻眾賓眾賓之長三人禮又殺于介故唯拜受爵既爵則不拜餘眾賓受爵亦不拜禮爾簡○主人之吏一人洗升舉觶于賓舉觶為旅酬也酒發端曰舉○為工設席于堂廉側邊曰廉西階東也東上工四人二人瑟瑟先歌者二人次之相瑟者二人皆左手何瑟後其首不面鼓變于君之燕禮也挎越挎持也越瑟下孔內其弦側擔之以右手相樂正先升工入升自

十六

西階北面坐相者東面坐遂授工以瑟工歌鹿鳴四牡皇皇者華三者皆小雅篇名鹿鳴君與臣下及四方之賓燕講道修政之樂歌也四牡君勞使臣之來也皇皇者華君遣使臣也凡歌詩必類此時貢賢能儀為卿大夫故賓賢能而預歌此三篇使者之也卒歌主人獻工○笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍三者亦小雅篇名以笙吹此詩為樂也詩序云南陔孝子相戒以養也白華孝子之潔白也華黍時和歲豐宜黍稷也有其義而亾其辭主人獻之于西階上○乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀間代也堂上升歌堂下吹笙間代而作也六者亦小雅篇名序云魚麗美萬物盛多也南有嘉魚言太平之君子至誠樂與賢者共之也南山有臺樂得賢也得賢則能為邦家立太平之基矣序又云由庚萬物得由其道也崇丘萬物得極其

高大也由儀萬物之生各得其宜也三篇亦有其義而亾其辭乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋合樂謂堂上歌瑟堂下笙磬合奏此詩眾聲俱作也周南召南國風篇名關雎言后妃之德葛覃言后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采蘩言國君夫人不失職采蘋言卿大夫之妻能循其法度周南召南其始一國耳文王徙於豐以故地為卿士之采地周周公所食召召公所食是以其詩有仁賢之風者屬之召南焉有聖人之風者屬之周南焉此六篇者夫婦之道生民之本王政之端故國君與其臣下及四方之賓燕亦用之合樂也鄉樂者風也小雅為諸侯之樂大雅頌為天子之樂鄉飲酒升歌小雅禮盛者可以進取燕合鄉樂禮輕者可以逮下。鄉射禮不歌不笙不閒者志在射略於樂也不略合樂者二南為鄉樂不可略其正也工告于樂正曰正歌備樂正告于賓乃降○作相為司正立于楹間以相拜退立

十七

于觶南以察眾作使也相即上一相迎于門外之相獻酬禮畢禮成也合樂三終樂成也禮樂之正既成將留賓為有解情立司正以監之○賓北面坐取俎西之觶阼階上北面酬主人初起旅酬也俎西之觶謂前一人舉觶奠于薦右者前主人酬賓奠于薦東者不舉故言俎西以別之主人西階上酬介于是司正升相旅曰某子受酬退立于序端司正至眾賓乃監者以主人與賓介習禮已久眾賓或否也旅序也於是介酬眾賓眾賓又以次序相酬受介酬者自介右由介東也北面以東為右凡授受之法授由其右受由其左今自介右者介位在西尊介使不失故位眾受酬者受自左眾賓內唯為首一人自介右受之餘及堂下眾賓皆自左受之此即授受之常法也○主人又使已之吏二人舉觶于賓介○司正升自西階受命于主人主人曰

請坐于賓賓辭以俎前此皆立行禮至此盛禮俱成酒淸有乾賓主百拜强有力者猶倦焉張而不弛弛而不張非文武之道故請坐者將以賓燕也賓辭俎者不敢以禮殺當肴之貴者司正命賓之弟子俟徹俎俎者主人之吏設之使弟子俟徹者明徹俎者賓敬主人之義衆賓皆降說屨揖讓如初升坐乃羞說屨者為安燕當坐也必說於下者屨賤不空居堂說屨主人先左賓先右羞進狗胾醢也未坐以前設骨體以致敬說屨以後進胾醢以盡愛敬之愛之所以厚賢無算爵爵行無數至醉而止無算樂或間或合盡歡而止賓出奏陔陔陔夏陔之言戒也終日燕飲酒罷以陔為節明無失禮○周禮鍾師以鐘鼓奏九夏注引杜子春云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏祴夏公出入奏驁夏祴夏即陔夏也又笙師春牘應雅以教祴樂注云祴夏之樂有牘應雅三器皆春於地以作聲客醉而出奏之以為行步之節使不失禮但天子諸侯禮得備用鐘鼓大夫士則鼓而已其牘應雅當亦無之也●酒所以養陽氣洽歡心然無以節之必至喪德亂儀故聖人制為鄉飲酒禮使之席末而啐再拜而飲司正以監之奏陔以戒之如是而猶有及於亂者否矣○賓若有遵者為諸公大夫則既一人舉觶乃入將作樂時入不干主人正禮也謂之遵者方以禮樂化民今來助主人樂賓主人所榮而遵法者也席于賓東衆賓之席在賓西今尊遵不與鄉人齒○明日賓鄉服以拜賜鄉服昨日與鄉大夫飲酒之朝服也不言朝服者賓猶未仕未服以朝也主人釋服釋朝服服元端也乃息司正羞唯所有徵唯所欲息勞也勞賜昨日贊執事者獨云司正為庭長也徵召也正行飲酒時羞用狗胾又不得與親友今則可用雜物別召親友也

記鄉朝服而謀賓介鄉鄉人謂鄉大夫其牲狗也狗取擇人亨于堂東北東北者陽氣之所始陽氣主養易曰天地養萬物聖人養賢以及萬民獻用爵其他酬及旅酬用觶爵尊不褻用之薦脯五挺更橫一祭脯于其上出自左房挺猶膱也膱長尺有二寸鄉射記云薦脯用籩五膱祭半膱橫于上俎由東壁自西階升恐由東階升故辯之○賓俎用肩主人俎用脅尊賓也骨前貴後賤樂作大夫不入大夫本為助主人樂賓而來樂作則嫌于後樂賢者既旅士不入後正禮也既旅則將燕矣主人之贊者無算爵然後與贊者謂主人之屬佐助主人禮事徹冪沃盥設薦俎者獻酒之時不與燕乃及之鄉飲酒義云賓酬主人主人酬介介酬衆賓少長以齒終于沃洗者焉知其能弟長而無遺矣

鄉射禮第五州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之鄉者州鄉之屬鄉大夫或在焉五禮屬嘉禮

鄉射之禮州長為主人戒賓此賓亦謂處士賢者賓禮辭許乃席賓張侯設乏凡侯以布為之象人乏似曲屏以革為之矢力至此乏竭故謂之乏又唱獲者於此容身故亦謂之容也○爵備樂畢將留賓以射乃作相為司正使家臣為司正者以下射訖行旅無算之事恐其解倦失禮故須立司正以監之但中間為射故司正兼為司馬射訖行旅仍反為司正○未旅旅則禮終恐或醉不得射也三耦俟于堂下之西兩人相對以決勝負曰耦司正既立主人又命己吏為司射選賓黨弟子中德行道藝之高者以為三耦使俟事於此也司射升請射于賓命賓黨弟子納射器射器弓矢決拾旌中籌楅豐也賓黨東面主人之吏西面○設

壺賓黨及主黨皆爲弟子皆得與投壺者燕主歡心故皆與射主與鄉人習禮故賓黨主黨皆不與也賓與大夫之弓倚于西序衆弓倚于堂西主人之弓矢在東序東司射不釋弓矢遂以比三耦于堂西比者選次其才相近者爲一耦也每耦有上射下射主人又命司正兼爲司馬兼官由便也立司正爲涖酒爾射則司正無事司馬命張侯弟子說束遂繫左下綱綱持舌繩也侯象人綱即其足也上張侯時不繫左下綱中掩束之今命賓黨弟子說其束下致地遂繫左下綱於植者事至故也司馬又命獲者倚旌于侯中爲當負侯也獲者亦賓黨弟子射中曰獲今謂弟子曰獲者以其唱獲因以事名爲樂正命賓弟子贊工遷樂于下贊佐也遷樂爲辟射○司射猶挾乘矢以命三耦三耦皆袒決遂執弓

搢三矢而挾一个乘矢四矢也象有事于四方袒左免衣也決猶闓也以象骨爲之著右大擘指以鉤弦闓體者遂射鞲也以韋爲之所以遂弦者也其非射時則謂之拾拾斂也所以蔽膚斂衣也搢插也插于帶右以便左手執弓右手抽矢而射詩左旋右抽司射揖進當階北面揖及階揖升堂揖豫無室則鉤楹內若庠之堂有室則由楹外周立四代之學于國而又以有虞氏之庠爲鄉學庠之制有堂有室今言豫者謂州學也豫讀爲榭凡屋無室曰榭無室可以溪故鉤楹內也今文豫爲序序乃夏后氏之學亦有室矣非也州立榭者下於豫之庠○周禮州長及禮記學記皆作序者以鄉立虞庠依虞有室州立夏序去室猶取序名也當左物北面揖及物揖誘射物以丹若墨畫地作十字形履之以射者誘猶教也●此司射誘射無所與揖讓而先之以揖讓者教人之道也○第一番射司馬命獲者執旌以負侯欲射者見矦與

旌溪有志於中司射作上耦射上耦相揖進上射在左與下射並行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之中間一等上射升堂少左下射升上射揖並東向物行皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而俟皆當其物者上射當左物下射當右物合足而俟者先以左足履物東頭右足即還南面視侯之中乃併足而俟●視矦中者志在於中司馬命去侯司射命射者曰無射獲戒其傷人無獵獲矢從乏旁過曰獵·戒其近人易驚人也獲者坐而唱曰獲舉旌以宮偃旌以商以中曰獲者射講武師田之類與獲禽獸囚俘同也舉旌以宮大言獲也偃旌以商小言獲也取宮商者宮爲君商爲臣聲和律呂相生獲而未釋獲但大言獲未釋算也三耦卒射○司

馬命弟子設楅于中庭弟子取矢北面坐委于楅北括乃退楅猶幅也所以承笴齊矢者長如笴三尺兩端爲龍首括受弦處北括則鏃南向○第二番射司射倚扑于階西扑所以撻犯教者前誘射時搢之書扑作教刑升請射于賓賓主人大夫若皆與射則主人與賓爲耦大夫來觀禮者所謂遵者也言若者或在或否大夫雖衆皆與士爲耦謙也來觀禮若同爵自相與耦則嫌自尊別士謂衆賓之在下者及羣士來觀禮者○司射作上耦取矢上射揖進橫弓覆左手卻右手自弓下取一个下射橫弓卻左手覆右手自弓上取一个二耦拾取矢亦如之○司射作射如初升請釋獲于賓釋獲者執鹿中一人執算以從之鹿中謂士

射於州樹也於庠則大夫當兕中中盛算器算籌也射所以較勝負者釋獲者設中受算
實八算于中橫委其餘于中之西南末末向南也司射命曰
不貫不釋貫猶中也不中正不釋算也三耦卒射賓主人乃射大夫
就其耦射衆賓相繼射○司射視算先數右獲賓黨於右主黨
於左二算爲純一算爲奇純猶全也奇猶虧也又適左數左獲畢乃復位釋
獲者遂進取賢獲賢獲勝黨之算也以其唱獲則釋算故亦名算爲獲左右數齊有餘則爲
賢獲告于賓若右勝則曰右賢于左若左勝則曰左賢于
右左右鈞則左右皆執一算以告曰左右鈞○司射適
堂西命弟子設豐將飮不勝者設豐所以承其爵弟子奉豐升設于西
楹之西勝者之弟子洗觶升酌奠于豐上耦不親酌下無能也司
射命三耦及衆賓勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲
說決拾拾卽遂射韝也以非射時故謂之拾卻左手右加弛弓于其上遂
以兩手共執弣執弛弓者言不能用之弣弓把中也司射作升飮者如作射
每一耦進揖如升射及階勝者先升堂少右先升尊賢也少右辟
飮者也不勝者進北面坐取豐上之觶右手執觶左手執弓立卒觶
先降與次耦之升飮者相左交于階前相揖遂適堂西釋
弓襲而俟俟第三番射也三耦卒飮若賓主人大夫不勝則不
執弓優尊也受觶以適西階上北面立飮受罰者不自尊別○第三

番射司射作三耦與衆耦射如初升請以樂樂于賓遂適階閒
堂下北面命曰不鼓不釋不與鼓節相應不釋算也鄉射大夫士禮鼓當五節一節
一終歌五終所以將八矢一節之間當拾發四節四拾其一節先以聽○周禮射人云王以騶虞九節諸侯以
貍首七節卿大夫以采蘋五節士以采蘩五節尊卑樂節雖多少不同四節以盡乘矢則同其餘皆以聽然則
王九節者五節先以聽諸侯七節者三節先以聽卿大夫士五節者一節先以聽樂正東面命
大師曰以鼓奏騶虞閒若一騶虞者樂官備也樂得賢者衆多嘆思至仁之人以充其
官此天子之射節也而用之者方有樂賢之志取其宜也其他賓射燕射卿大夫歌采蘋士歌采蘩閒若一者
謂五節之閒長短希數皆若一卒射釋獲如初升飮如初○司馬反爲
司正射訖當監旅酬也

記射若有大夫與則公士爲賓公士在官之士也鄉賓主用處士易去之者不
敢使鄉人加尊於大夫凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大
夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡侯制有三大射之侯棲皮日
鵠梓人云張皮侯而棲鵠則春以功司裘云王大射則共虎侯熊侯豹侯諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則
共麋侯皆設其鵠是也賓射之侯畫布曰正梓人云張五采之侯則遠國屬射人注云王五正中朱次白
次蒼次黃元居外諸侯三正則損元黃孤卿大夫士二正則去白蒼而畫以朱綠是也燕射之侯畫獸以
象正鵠梓人云張獸侯則王以息燕卽此記所言是也此鄉射當同賓射張采侯二正而記燕射之獸侯
者以燕射亦用此鄉射之禮但張侯爲異耳白質赤質皆謂采其地大夫士不采其地則白布也熊麋虎
豹鹿豕皆正面畫其頭亦如正鵠之參分其侯之廣而居一耳君畫一臣畫二陽奇陰耦之數也燕射射

熊虎豹不忘上下相犯君臣之道當獻可替否犯顏諫諍也射不棄鹿豕志在君臣相養也賓射燕射之矦大夫以上皆畫雲氣於側以爲飾○皮矦亦以布爲之中以皮爲鵠旁又飾以皮射於庠自楹間物長如笴物射時所立處笴矢幹長三尺長如笴者謂物從畫之長短其兩物閒容一弓上下射相去六尺也距隨長武距隨者物橫畫也始前足至東頭爲距後足來合而南面爲隨武武跡也尺二寸序則物當棟堂則物當楣始射獲而未釋獲第一番直三耦射而已不釋算復釋獲復第二番射也復用樂行之復第三番射也君子取人以漸禮射不主皮禮射以禮樂射也大射賓射燕射是矣不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂不待中爲雋鄉射亦然主皮之射者勝者又射不勝者降降則不復升射也禮射雖二番不勝後番仍升射○主皮者無矦張獸皮而射之主

十四

於獲也尚書傳云戰鬬不可空習故於蒐狩以閑之也凡祭取田時餘獲陳於澤然後卿大夫士以主皮之射取之中者雖田時不中也取不中者雖田時中也不取所以貴揖讓之取也而賤勇力之取向之取也於囿中勇力之取今之取也於澤宮揖讓之取也澤宮以習禮射宮以行禮將欲向射宮先向澤宮中行試弓習武之射此習武之射無矦直射甲革椹質又主於中不同大射賓射燕射其主皮之射歟古者於旅也語旅酬時禮成樂備乃可以言語先王禮樂之道鄉矦道五十弓弓與步相應亦六尺每弓取二寸以爲矦中之數計十尺倍中以爲上下躬用布各二丈倍躬以爲之上左右舌用布四丈下舌半之若君在不勝之黨飲君如燕賓媵觚于公之禮則夾爵先自飲君既卒爵復自飲矣于國中射謂燕射也對下大射賓射不在國中則以皮樹爲中以翿旌

獲皮樹獸名以翿旌獲尚文德也燕主歡心故旌與下不命之士同於郊則以閭爲中以旌獲於郊謂大射也大射於大學王制小學在公宮南之左大學在郊此殷法也周之諸矦用之天子則立大學於國中小學在郊焉閭如驢一角歧蹄於竟則以虎爲中以龍旜獲於竟謂與鄰國君射也龍旜尚文章也大夫兕中各以其物獲物旌總名也春官司常云通帛爲旜雜帛爲物全羽爲旞析羽爲旌對文各別散文則通謂之旌凡九旗之帛皆用絳雜帛者中絳緣邊白也又云大夫士建物然則大夫同用物矣云各者公矦伯大夫再命子男大夫一命其物雖同旌依命數不同故云各不命者無物下文士注謂小國之州長是也若公矦之州長一命有旌則各內秝之士鹿中翿旌以獲士謂小國之州長不命者以獲無物也唯君有射于國中其餘否臣不習武事於君側也

十五

燕禮第六

燕禮有四一諸矦無事而燕魯頌振鷺箋云君臣無事相與明義明德而已潔白之士羣集於朝君與之燕以盡其歡是也二卿大夫有王事之勞與羣臣燕飲以樂之下記云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏是也三卿大夫聘而來還與之燕小雅四牡勞使臣是也四四方聘客與之燕聘禮所云燕與時賜是也五禮屬嘉禮

燕禮君使小臣戒與燕者周禮大僕下大夫王燕飲則相其灋小臣上士佐大僕者諸矦兼官小臣當天子大僕膳宰具官饌樂人新其縣司宮設卿大夫士之尊于東楹之西兩方壺公尊瓦大兩在方壺尊南尊士旅食于門西兩圜壺射人告具膳宰天子曰膳夫下於宰夫之官也公食使宰夫具饌者敬異國之大夫此燕已臣子故使膳宰諸矦兼官司宮當天子小宰聽酒人之成要者也尊于東楹之西者予人君

專此大惠異鄉飲酒鄉射尊于房戶之間賓主共之也瓦大卽明堂位之泰有虞氏之尊也禮器君尊瓦甒旅衆也士衆食謂未得正祿庶人在官者也食使贊者告具此使射人者以燕或射者也公〇射人請賓公曰命某大夫爲賓賓入升自西階宰夫爲主人亦升自西階燕義使宰夫爲獻主臣莫敢與君亢禮也不以公卿爲賓而以大夫爲賓爲疑也明嫌之義也獻賓賓酢主人主人盥洗象觚升實之東北面獻于公象觚觚有象骨飾實膳篚者也〇主人更爵洗升酌膳酒以降自酢于阼階下爵卽觚也獻公自酢同用觚必更之者不敢襲君爵也曰膳酒者君物曰膳膳之言善也故有膳篚膳尊膳爵焉自酌者不敢頻公亦尊君之義〇主人盥洗升媵觚于賓酌散媵送也讀或爲揚揚舉也酌散者酌方壺酒也言散者別於君之膳爵〇小臣請媵爵者公命長小臣作下大夫二人媵爵于公此旅酬從公而起故須選大夫中之年長而可使者媵爵也不使上大夫者爲其尊也〇公坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首公命小臣辭賓升復再拜稽首以成拜凡臣於君雖爲賓與君相酬受爵不敢拜於堂上皆拜於堂下若君辭之聞命卽升若堂下拜訖君辭之卽升堂復再拜稽首所以然者以堂下再拜而君辭之若未成禮然故復升堂再拜以成之升則不云再拜稽首直云成拜以堂下既有再拜稽首則此經是也若堂下未拜之閒聞命則升升乃再拜稽首則不言升成拜以其堂下未拜卽下經云公卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽首注云不言成拜者爲拜故下實未拜是也此拜於堂下復升成拜之禮其下而未拜聞君辭卽升拜者禮殺於初也又有拜而不下者則下經行無算爵時云所賜者受爵降席下再拜稽首是也禮末又殺也又有下拜而君辭既升不復成拜者此經無算爵末又云

公有命徹冪則卿大夫皆降西階下再拜稽首公命小臣辭注云不升成拜者明雖醉正臣禮也不言賓賓爾臣也是也又有下拜而君辭既升不卽成拜君命之成拜而後拜者公食大夫禮賓拜于階下公降一等辭賓栗階升不拜命之成拜而後拜是也所以賓升不卽成拜者公食是異國大夫自謂盡臣之禮已拜于下故必待主君之命而後升成拜也獻時宰夫爲主人故無拜下之文至酬時則公親行禮故賓及臣皆拜于下也燕義云君舉旅于賓及君所賜爵皆降再拜稽首升成拜明臣禮也君荅拜之禮無不荅明君上之禮也君舉旅于賓卽此經是也君所賜爵則下酬卿酬大夫俱云以旅于西階上如初是也公立卒觶賓下階欲拜小臣辭賓升再拜稽首公荅再拜不言成拜者爲拜故下實未拜也下不輒拜禮殺也•公卒觶賓下拜者以公尊不拜既爵賓若代爲公拜也賓降易觶洗升酌膳于觶下階欲拜小臣辭賓升再拜稽首公荅再拜賓爵

自酌者君尊不酌與臣也凡爵不相襲者也於尊者言更自敵以下言易此下拜下亦未拜凡下未拜有二或禮殺或君親辭君親辭者若公食大夫公拜至賓降西階東北面荅拜公降一等辭賓升階上北面再拜稽首是也•此經止有于禮殺君親辭則無是賓請以次旅酬卿大夫于西階上賓請旅酬者示不專君惠〇主人洗升實散獻卿于西階上卿升拜受觚酬辦乃獻卿大夫者飲酒之禮成於酬君尊臣卑是以君禮成卿大夫乃得獻也〇小臣又請媵爵者二大夫媵爵如初〇公又行先媵者之下觶一爵若賓若長唯公所酬以旅于西階上如初前大夫二人媵爵皆奠于薦南其上觶已爲賓舉旅今又行一爵則先媵者之下觶也其後媵一觶者留之後爲大夫舉旅也云若賓若長者此爲卿舉旅不專爲賓賓禮殺矣長公卿之尊者有諸公公爲尊若無諸公三卿爲尊如初者如上爲賓

舉旅節賓降階下再拜稽首公命小臣辭賓升成拜等文是也○主人又洗升獻大夫于西階上大夫升拜受觚○工入歌鹿鳴四牡皇皇者華公又舉奠觶唯公所賜以旅于西階上如初此燕尚飲酒故工歌之後笙奏之前爲大夫舉旅大射主於射故三射之後乃爲大夫舉旅也前言若賓若長唯公所酬不專爲賓君禮已漸尊賓禮漸殺然猶言酬也此言唯公所賜亶以上下分言之君又彌尊賓長彌卑矣笙入立于縣中奏南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀○射人爲司正賓卿大夫君三舉爵笙歌間合樂各三終將留賓飲酒更立司正以監之察儀法也司正升東楹之東受公命西階上北面命卿大夫曰君曰以我安以我意故

使卿大夫爲賓安欲令羣臣共安也亦卿大夫皆對曰諾敢不安賓及卿大夫皆說屨說於堂下也君說於堂上席側升就席皆坐乃安饗在廟立行禮敬多則不親也燕在寢以醉爲度相親之心故安坐說屨司正升受君命皆命君曰無不醉•既欲賓安復欲賓醉親之至賓及卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反坐○主人洗觶升獻士于西階上士之長升拜受觶士既獻者立于東方卿大夫獻用觚旅酬乃用觶此獻士卽用觶者士賤也長拜受其他衆士則否也既獻立于東方者庭中之位卿大夫東方士西方今卿大夫得獻升堂上東方位空故士得獻者卽東方卿位尊之○行無算爵士也有執膳爵者有執散爵者•媵觶使大夫無算爵則使士執膳爵者酌以進公公不拜受之

執散爵者酌以之公唯公命所賜所賜者興受爵降席下奠爵再拜稽首席下席西也不復降拜者禮殺故也公有命徹冪則卿大夫賓亦在內皆降西階下北面再拜稽首公命小臣辭公荅再拜大夫皆辟冪所以覆物者君尊則夏用綌冬用錫也命徹之者公意殷勤必盡酒也小臣辭不升成拜明雖醉正臣禮也不言賓賓彌臣也君荅拜於上示不虛受也○賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鍾人于門內霤遂出取脯重得君賜也以賜鍾人者鍾人奏陔以節己故用賜脯以報之明雖醉不忘禮

記若與四方之賓燕賓爲苟敬席于阼階之西北面其介爲賓四方之賓謂來聘者前此行聘享訖禮賓之時君親酌醴進於賓今燕又宜親獻焉

賓不敢數煩尊者欲以臣禮爲褻敬故爲苟敬苟且也假也主國雖從賓辭讓以介爲賓不可全不敬於是席之阼階之西如獻諸公之位而又敬之故曰苟敬也•按苟自急敕也字从羊省从包省注以从艸句聲之字辟之恐非與己國卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓不以所與燕者爲賓者燕爲序歡心賓主敬也使大夫者大夫卑雖尊之猶遠於君若卿大夫有王事之勞當以樂納賓則賓及庭奏肆夏若舞則勺肆夏鍾師九夏中之樂章今亾以鍾鎛播之鼓磬應之所謂金奏也呂叔玉云肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也時邁者太平巡守祭山川之樂歌其詩曰明昭有周式序在位美武王有明德昭于周用能序賢使在官位也又曰我求懿德肆于時夏言求美德之人則能遂于是王道之大也奏此以延賓其著宣王德勸賢歎勺周頌告成大武之樂歌萬舞而奏之所以美王侯勸有功也凡臣下拜爲公所辭

皆栗階以升凡栗階不過二等栗蹙也謂越等急趨君命也其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂○凡升階之法有四連步一也栗階二也歷階三也越階四也歷階謂從下至上皆越等無連步檀弓杜蕢入寢歷階而升是也越階謂左右足越三等公羊傳趙盾迄階而走是也君與臣射則君為下射袒朱襦樂作而后就物不以樂志襦短衣也樂作而后就物君尊也不以樂志辟不敏也不敢縱公必比于樂節若與四方之賓燕有房中之樂弦歌周南召南之詩而不用鍾磬之節所謂陰聲也謂之房中者后夫人之所諷誦以事其君子○周禮磬師教縵樂燕樂之鍾磬燕樂即房中之樂得有鍾磬者彼據教之者待祭祀而用之房中及燕則無鍾磬也

大射儀第七諸侯將祭祀與羣臣射以觀其禮先習射于澤而後射于射宮數中者得與于祭不數中者不得與于祭五禮屬嘉禮

大射之儀君有命戒百官射前射三日司馬命量人量侯道之去堂遠近與所設乏以貍步六尺步之大侯去堂遠九十步參侯七十步于侯五十步前射三日欲使有事者豫志焉量人司馬之屬於周禮為下士也大侯熊侯參讀為糝雜也豹鵠而麋飾下天子大夫也干讀為豻豹鵠豻飾也大夫將祭於已射麋侯士無臣祭不射○孝經大夫有爭臣三人士有爭友不言臣也大侯之崇見鵠于參參見鵠于干崇高也高必見鵠鵠所射之主參分侯之廣而中居一焉鵠之言較較直也言射者所以直己志或曰鵠鳥名射之難中中之為儁正亦鳥名息肩也正鵠皆鳥之捷黠者射義云為人君者以為君鵠為人臣者以為臣鵠為人父者以為父鵠為人子者以為子鵠言射者以為中此乃能任已位也凡侯北

面西方謂之左樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮皆南陳建鼓在阼階西應鼙在其東笙猶生也東為陽中萬物以生鑮如鐘而大奏樂以鼓鑮為節建猶樹也以木貫而載之樹之跗也明堂位殷楹鼓即此則建鼓殷法也應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應鼙應之鼙小鼓在東便其先擊小後擊大也西階之西頌磬東面其南頌鐘其南鑮皆南陳一建鼓在其南朔鼙在其北言成功曰頌西為陰中萬物之所成古文頌為庸書笙庸以間笙東方庸西方庸功也亦成功之義朔始也奏樂先擊西鼙樂為賓所由來也賓向外來位在西○春秋外傳云大蔟所以金奏贊陽出滯姑洗所以脩絜百物考神納賓是以東方鐘磬謂之笙金即鐘也考神納賓謂祭祀而有助祭之賓客外傳又云夷則所以詠歌九則平民無忒無射所以宣布哲人之令德示民軌義是以西方鐘磬謂之頌九則謂六府三事九功之德哲人謂后稷后稷以稼穡之功成於季秋先王之業以農為本故云示民軌義謂軌法義理也笙頌鐘磬皆編而縣之周禮小胥凡縣鐘磬半為堵全為肆有鐘有磬為全鑮大特一縣不編之也○書傳曰天子左五鐘右五鐘將出撞黃鐘之鐘右五鐘皆應入撞蕤賓之鐘左五鐘皆應鄭注云天子宮縣黃鐘蕤賓在南北其餘則在東西黃鐘在陽陽氣動西五鐘在陰陰氣靜君出故以動告靜靜者皆和也蕤賓在陰東五鐘在陽君入故以靜告動動者亦皆和之也一建鼓在西階之東南面諸侯軒縣唯闕南面故與諸侯饗燕三面皆有鼓與鐘磬鑮今為辟射位又與羣臣射故闕北面又無鐘磬鑮直有一建鼓在西階東以備三面爾簜在建鼓之間倚于堂鼗倚于頌磬西紘簜竹也謂笙簫之屬鼗如鼓而小有柄賓至搖之以奏樂也紘編磬繩○命大射正為擯請賓公曰命某大夫為賓亦宰夫為主人也擯者納賓賓及庭奏肆夏此亦鄉大夫有

王事之勞者○小臣納工僕人正徒相大師僕人師徒相少師僕人士相上工僕人正僕人之長師其佐也士其吏也天子視瞭相工諸侯兼官是以僕人掌之大師少師工之長也徒空手也相上工者則左何瑟於是分別工及相者射禮明貴賤不同燕禮主歡故特詳之也工入升歌鹿鳴三終降管新宮三終管謂吹簜以播新宮之樂其篇亾●鄉飲及燕禮作樂皆有四節若鄉射止合鄉樂不歌不笙不閒此大射止歌鹿鳴管新宮志在射略於樂也○工人士與梓人升自北階于兩楹之閒疏數容弓若丹若墨度尺而午射正莅而視之卒畫司宮埽所畫物工人士梓人皆司空之屬能正方圜者一從一橫曰午從如箭三尺橫如武尺二寸以爲射者所立之位所謂物也埽物重射事司射誓之曰公與賓射大侯大夫射參士耦大夫者亦射參士射干○司射請釋獲于公公許遂命釋獲者設中以弓爲畢執弓爲畢以指授也若周禮執夋以爲籌度然大史釋獲小臣師執中司射西面命曰中離維綱揚觸梱復公則釋獲眾則不與離猶過也獵也維者謂上躬上舌下躬下舌兩頭皆有角以小繩綴角而繫之於植綱者謂上綱下綱皆出舌八尺亦用繩爲之所以繫侯于植者皆用繩故矢獵而過之或離綱或離維也揚觸者謂矢中他物因揚而觸侯也梱復謂矢至侯不著而復反也射如是者唯公釋獲耳眾則否也優君也○公射大射正立于公後以矢之所行告于公下不至曰留上過去曰揚出左右旁曰方告于公者使公當知而改其度○樂正命大師曰奏貍首閒若一貍首逸詩曾孫也貍之言不來也其詩有射諸侯首不朝之言因以名篇後世失之以其章頭有曾孫侯氏之句遂謂之曾孫○公入奏驁驁夏亦籥師九夏之樂章也其詩今亾此公出而言入者射宮在郊以將還爲入

儀禮經注一隅卷下　朱氏家塾課本

聘禮第八大問曰聘諸侯相於久無事使卿相問之禮小聘使大夫周禮大行人凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相朝也五禮屬賓禮

聘禮君與卿圖事遂命使者聘使卿戒上介及衆介〇及期夕陳幣管人布幕于路寢門外管猶館也布幕以承幣寢門外朝也官陳幣皮北首西上加其所奉之東帛及元纁于左皮上馬則北面東帛加璧以享君元纁加琮以享夫人璧琮不陳厥明乃授之或國無皮則用馬士物有宜也君朝服出路門左史讀書展幣宰執書授使者諸侯謂司徒爲宰〇厥明賓此使者謂之賓尊之朝服釋幣于禰廟又釋幣于行神〇

使者載旜帥介以受命于朝賈人西面坐啟櫝取圭垂繅不起而授宰賈人庶人在官知物賈者繅所以藉圭〇繅有二種一以木爲中榦以韋衣之拜則奠玉於上一以絢組爲之所以繫玉於韋版使不失墜此乃有屈垂之法則此經所云是也宰執圭屈繅自公左授使者屈繅者斂之禮以相變爲敬也使者受圭授上介上介出授賈人于是受君之享有束帛加璧受夫人之聘有半珪之璋受夫人之享有玄纁束帛加琮享獻也既聘又獻所以厚恩惠夫人亦有聘享者以其與君同體爲國小君也君享用璧夫人享用琮者璧圜琮方天地配合之象圭璋特達瑞也故不加束帛璧琮有加往德也往德者謂主君有德而往歸之遂行〇未入所聘國之竟壹肄肄習也習聘享之威儀重失誤爲壝壇壝土爲壇畫階帷其北無宮朝服無

主人無執玉也習公事不習私事私事私覿私面也〇及竟張旜入竟斂旜乃展幣拭圭展之陳皮又拭璧展之〇至于朝主人曰不腆先君之祧既拚以俟矣遷主所藏曰祧祧之言超也不毀之廟也周制天子七廟文武爲祧諸侯五廟無二祧則祧即始祖之廟也是廟也而言祧者祧尊而廟親待賓尚尊若饗食則於禰廟燕又在寢禰相親也拚謂洒掃賓曰俟閒意欲沐浴齋戒不欲奄卒主人大夫帥賓至于館卿致館主人以上卿禮致之所以安之宰夫朝服設飧食不備禮曰飧飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七此中庭之饌也飪孰也孰在西腥在東象春秋也羞鼎三膷牛臛也臐羊臛也膮豕臛也羞鼎即陪鼎也以其實言之則曰羞以其陳言之則曰陪堂上之饌八豆西夾室六〇凡饌以豆爲本門外米禾皆二十車薪芻倍禾〇厥明下大夫服皮弁訝賓于館賓皮弁聘至于朝賓入于次俟有司辦也次在大門外之西以帷爲之乃陳幣於是主國君使卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯上擯者出請事擯主國之君所使出接賓者其數公五人侯伯四人子男三人主君在大門內擯陳在大門外主君之擯與賓之介東西相對南北陳之紹繼也其位從門向南陳相承繼而出也聘義介紹而傳命君子於其所尊弗敢質敬之至也出請事者上擯出位南面揖賓俱前因請問所來之事也還當入告於公既知其所爲來之事復請之者賓來當與主君爲禮恐賓謙不敢斥尊者啟發以進之此皆立擯介通情之義也於是時賓出次值闑西北面上擯在闑東閾外西面其相去也公之使者七十步侯伯之使者五十步子男之使者三十步此臣聘於君旅擯耳值賓及上擯相對而語不上下相傳命若爾君相見則用交擯乃有介紹傳命

其儀先上擯入受命出傳與承擯承擯傳與末擯此傳而下也末介向末擯傳與次介次介傳與上介上介傳
與賓是傳而上也如此者凡三迴爲交擯三辭卽司儀云諸公相爲賓交擯三辭者也侯伯子男相爲賓亦如
之公皮弁迎賓于大門內大夫納賓大夫卽上擯春秋之義卿稱大夫王
制亦云上大夫卿於時未執玉尙文飾賓主皆裼賓入門左衆介隨入擯亦入上擯進相君公
揖入每門每曲揖每門輒揖者以相人偶爲敬也諸侯三門庫雉路則雉門爲中門左宗廟
右社稷然則入大門東行卽至廟門其間得有每門者諸侯有五廟太祖廟居中二昭居東二穆居西廟皆別
門門外兩邊皆有南北隔牆隔牆中夾通門若然祖廟已西隔牆有三則闕門亦有三東行經三門乃至太祖
廟門中則相逼門外卽相遠是以每門皆有曲有曲卽相揖也玉藻君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介
拂棖注云此謂兩君相見也君入必中門上介夾闑大夫介士介雁行於後示不相沿也君若迎聘客擯者亦

三

然疏云入門謂入大門也介拂闑者謂上介近君故拂闑大夫之介微遠於闑故當棖與闑之間士介卑去
闑遠故拂棖闑謂門之中央所豎短木也棖謂門之兩旁長木也又玉藻云賓入不中門不履閾注云辟尊者
所從也此謂聘客也闑門限也此經謂聘客與玉藻所云從君爲介時入門同凡君與賓入門賓必後君介及
擯者隨之竝而雁行既入則介左擯右相去如初謂大門外擯介相陳之時末介末擯旁相去三丈六尺上
擯之請事進南面揖賓俱前賓至末介上擯至末擯亦相去三丈六尺此入門後相去亦三丈六尺也•江氏
永曰儀禮賈疏謂門有兩闑說非是及廟門公揖入立于中庭公揖先入省內事也
既則立于中庭以俟賓不復出賓立門外接西塾司宮几筵既設上擯者出
請命有几筵者廟受宜依神上言請事此言請命事彌至言彌信也入門後每事皆上擯相君賈人
東面坐啟櫝取圭垂繅不起而授上介上介不襲執圭

屈繅授賓不起者以賈人賤不與爲禮也曲禮執玉其有藉者則裼無藉者則襲注云藉繅也裼襲
文質相變耳有繅爲文裼見美亦文無繅爲質襲充美亦質此經垂繅者有繅也有繅文當裼不言者賈人賤
不裼也屈繅者無繅也無繅質當襲不襲者上介以盛禮在賓不在已也賓襲執圭執圭盛禮若裼
則又盡飾恐相蔽敬故襲上擯者入告出辭玉圭贄之重者辭之所以致尊讓春秋
傳秦伯使西乞術來聘襄仲辭玉賓對曰不腆敝器不足辭也主人三辭此經不言三辭者文不具也納賓
賓入門左介皆入門左門以向堂爲正門左闈西也玉藻公事自闈西私事自闈東注
云公事聘享私事覿面介無事止於此君與賓三揖入門將曲揖既曲北面又揖當碑揖至
于階三讓公先升二等賓升西楹西東面與主君相鄉擯者
退立中庭鄉公所立處退者以公宜親受賓命不用擯相也賓致其君命公時西

四

鄉乃左還北鄉當拜也擯者進進阼階西釋辭於賓相公拜也•江氏永曰此進卽論語
鄉黨君召使擯趨進之進不言趨者省文耳其時賓已致命君已左還北鄉將拜擯者從中庭進至阼階西有
數十步不宜舒緩故必當趨趨則急遽或至垂手掉臂難其容故特記之曰趨進翼如也趨進爲釋辭於賓所
釋之辭則下記云子以君命在寡君寡君拜君命之辱是也然則廟中相禮皆上擯事卿爲之孔子大夫也而
相禮攝相也殆當時重其知禮而使攝歟公當楣再拜既賓三退立負序不言
辟不荅拜者以執圭將進授之公側襲受玉于中堂與東楹之間側猶獨也
言獨見其尊賓也佗日公有事必有贄爲之者凡襲必于隱者公在序坫之間可知也中堂南北之中也入堂
深尊賓事也兩楹之間爲賓主中處今乃于東楹之間更使東半閒所謂君行一臣行二也•君行一臣行二
[illegible]詩外[illegible]文擯者退負東塾而立反其等位無事也賓降介逆出聘事

畢也公側授宰玉使藏之裼降立于中庭以俟享裼者免上衣見裼衣凡當盛禮者則襲以充美為敬非盛禮者則裼以見美為敬禮尚相變也○擯者出請事之有無賓裼奉束帛加璧以享庭實若用虎豹皮則右手并執前足左手并執後足攝之使其毛在內不欲文之豫見也賓入升致命張皮張者釋外足見文也公再拜受幣公之士受皮者自客後賓出公側授宰幣聘于夫人用璋享用琮若有言則以束帛如享禮有言有所告請若有所問也春秋臧孫辰告糴于齊告也公子遂如楚乞師請也晉侯使韓穿來言汶陽之田問也無庭實也○擯者出請事賓告公事畢賓奉束錦以請私覿擯者入告出辭以客有聘享大禮未有以待之請先禮賓賓禮辭聽命○禮賓畢賓

五

行私覿奉束錦總乘馬二人贊上文享主君用束帛享夫人用元纁束帛今用束錦者辟享幣也總者總八轡牽之贊者居馬間拊馬贊貢人之屬入門右○覿私事自闑東私覿之幣東錦乘馬亦是公家之幣但對享禮為私耳北面奠幣再拜稽首由闑東介又不從又自牽馬又不升堂入幣是皆以臣禮見也不使介從者介當特覿也擯者辭辭其臣禮賓出以為事畢擯者坐取幣出有司二人牽馬以從將還諸賓擯者請賓受幣馬更以客禮見賓禮辭聽命牽馬者四人右手執之入先設于庭客禮也然後賓奉幣入門左介皆入門左以客禮見可從介也○上入門右者是行臣禮故不得從介也公揖讓如初升公北面再拜賓三退反還負序公再拜者以其初以臣禮見新之也賓反還者不敢與授圭同振幣進授當東楹北

面公之士受馬者自馬前變於享時之受皮自客後也賓降階東拜送幣君辭賓猶拜也君降一等辭賓栗階升再拜稽首成拜降出公側授宰幣馬出就廄○擯者出請事上介奉束錦士介四人皆奉玉錦束請覿玉錦錦之文纖縟似玉之容致者也禮有以少文為貴者後言束辭之便也○少文為貴以少為貴以文為貴也○擯者出請賓告事畢衆介送道賓出擯者入告公出送賓衆擯亦逆道公及大門內公問君鄉以公禮將事無由問也至此可以問君居處何如序殷勤也賓對公再拜其無恙公問大夫賓對公勞賓以道路之勤賓再拜稽首公答拜賓出公再拜送客趨辟公命上擯送賓出反告公曰賓不顧○主君使卿韋弁歸賓

六

饔餼五牢變皮弁服韋弁敬也韋弁兵服也而服之者皮韋同類取相近耳牲殺曰饔生曰餼下云飪一牢腥二牢皆饔也又云餼二牢合之凡五牢○有毛曰皮去毛熟治曰韋饔謂飪與腥飪一牢鼎九設于西階前陪鼎三當內廉鼎九牛也羊也豕也魚也腊也腸胃也膚也鮮魚也鮮腊也陪鼎三膷臐膮也腥二牢鼎二皆七無鮮魚鮮腊故七設于阼階前堂上八豆設于戶西八豆者取朝事之豆之韭菹醯醢昌本麋臡菁菹鹿臡而去其茆菹麋臡兼取饋食之豆之葵菹蝸醢也韭菹在北其南醓醢屈相對八簋繼之黍在北其南以稷錯相對醓醢肉汁也屈猶錯也凡饌屈錯要相變八豆言屈八簋言錯者八豆之實各別宜次第屈陳之則得相變八簋唯有黍稷二種雖屈陳必間錯乃得相變也六鉶繼之鉶羹器也兩簠繼之粱稻也簠不次簠者粱稻加也八壺設于西序八壺

稻酒粱酒不錯者酒不以雜錯爲味北上西夾室六豆設于西墉下韭菹
在西其東醓醢屈相對六簋繼之黍在西其東以稷錯相對四鉶
繼之兩簠繼之六壺西上饌于東方夾室亦如之饔二牢
陳于門內西米百筥設于中庭門外米三十車每車秉
有五籔設于門東禾三十車每車三秅設于門西薪芻
倍禾使下大夫歸上介饔餼三牢使宰夫歸士介四人皆餼大牢
士無牲殺直有生餼明日賓朝服齎君幣問卿不問大夫賓私面于卿如私
覿君之幣面亦見也謂之面戚儀賓也衆介亦私面○主國之下大夫嘗使至已國
者上介亦以幣問及之問三卿不問五大夫唯向奉使至已國者已君亦以幣問及之君子不忘

七

舊亦私面○問卿日之夕夫人使下大夫韋弁歸禮賓介致辭當稱寡小
君○公于賓壹食再饗燕與禽羞俶獻無常數饗謂烹大牢以
飲賓也食禮無酒饗禮有酒禽羞謂雁鶩之屬成熟煎和者俶始也始獻四時新物聘義所謂燕與時賜無數
由恩意也上介壹食壹饗若公有故不親食饗使卿大夫各以
其同班之爵致之以侑幣致饗以酬幣亦如之各以其爵者致禮於
卿使卿致禮於大夫使大夫侑幣勸食之幣酬幣勸酒之幣○賓將歸君使卿皮弁還
玉于館玉聘圭也君子於玉比德焉以之聘重禮也還之者德不可取於人將玉往來以示相切厲而
已始聘享服皮弁受玉今還玉仍服之不敢不終也賓受圭退負右房而立降授
上介圭于阼階東大夫士直有東房西室無右房天子諸侯乃有左右房今不在大夫廟於

正客館故亦有右房也授圭於阼階東者欲親見賈人藏之時賈人在堂東待此玉者大夫還璋大
夫奉主君命賄用束紡禮用玉束帛乘皮予人財物曰賄賄賄聘君禮禮聘君
也賄以荅聘禮以報享紡紡絲爲之即周禮內司服之素沙今之縳也可以爲衣服以遺聘君相厚之至也行
享之時束帛加璧束錦加琮則此玉報享亦用璧琮也兼有束錦矣•縳聲類以爲今正絹字○明日賓
三拜乘禽于朝遂行乘禽所賜細小者尚識而拜之大者可知○使者歸及
郊請反命必請之者以已久在外嫌有罪不可以入入陳公幣及私幣于朝使者
執圭垂繅上介執璋屈繅反命宰自公左受玉受上介
璋致命致彼君夫人之命也變反言致別於君命
記久無事則聘焉事謂盟會之屬若有故則卒聘之時束帛加

八

書將命百名以上書于策不及百名書于方故謂災患及時
事相告請即經云若有言也古者曰名今世曰字策以簡編連之方版也不編者主人使人
與客讀諸門外人內史也讀不于內者人稱處嚴受其意恐不得審悉主人主國君也
諸侯使臣問諸侯之圭朱綠繅長八寸皆以上玄下纁爲繫
長尺絢組此典瑞所云瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以類聘者也諸侯五等圭璧公執桓圭侯
執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王及諸侯相
見則執之此臣聘於君不得執君圭璧直瑑之而已瑑有圻鄂瑑起雜采曰繅所以薦玉重慎也以木爲
中幹用韋衣而畫之就成也采色成就也一采爲一帀一帀爲一就云二采一就則是以臣二采當君一
采一就降於諸侯也采成文曰絢組即以爲繫者不問尊卑皆用五采長尺所以束玉使不落亦名繅藉

辭無常孫而說辭多則史少則不達辭苟足以達義
之至也孫順也大夫使受命不受辭辭必順且說史謂掌策祝者辭多則嫌近之卿館于
大夫之廟大夫館于士之廟士館于工商之寢管人掌客館者為
客三日具沐五日具浴卿使大夫訝大夫使士訝士
亦皆有訝卿使者大夫上介也士衆介也訝主國君所使迎待賓者上介執圭如
執重于廟門外授賓賓入廟門皇升堂讓將授志于趨授
玉如爭承下如送皇自莊盛也讓謂舉手平衡也志猶念也念趨謂審行步授謂就東
楹授玉於主君時如爭承如與人爭接取物重失隊也•下如送者手執圭下使君取上如送君然下
階發氣怡焉再三舉足又趨及門正焉發氣舍息也向將授玉屏

九

氣似不息今既授玉降階縱舍其氣怡怡然和悅也再三舉足自安定乃復趨進翼如也前志趨是徐趨
此舉足為疾趨也及門正焉者容色復故也此皆心變見於威儀及享發氣焉盈容
衆介從賓行聘入門左時北面蹌焉容貌舒揚賓私覿愉愉焉出
如舒鴈愉愉容貌和敬舒鴈鵞也謂威儀自然而有行列復記執玉異說云皇且
行入門主敬升堂主慎凡庭實相隨入陳以左為先皮
馬相間可也間猶代也土物有宜君子不以所無為禮畜獸同類可以相代多貨則
傷于德幣美則沒禮貨天地所化生謂玉也圭璧聘享主國君璋琮聘享主國夫人
各用一而已君子於玉比德多則反傷德也幣人所造成謂束帛也所以副忠信太美則沒禮之本意
既覿賓若私獻奉獻時猶將君命若兄弟之國則問及

夫人兄弟謂同姓若婚姻甥舅有親者問猶遺也不言獻者變於君賓于主君所賜饔
唯羹飪筮一尸胗肉及廋車羹飪謂飪一牢唯是祭其先大禮之盛者也胗
胙肉辦及廋人巾車大夫來使無罪饗之過則餼之饗之者業與嘉賓為
禮餼之者但生致其牢禮也聘義云使者聘而誤主君弗親饗食所以愧厲之也十斗曰斛
十六斗曰籔十籔曰秉一車之米秉又五籔四秉曰筥此秉謂刈禾盈
手之秉異於上文之秉為量名也筥穧名也今萊陽之間刈稻聚把有名為筥者詩云彼有遺秉又云此
有不斂穧十筥曰稯十稯曰秅一車之禾有三秅
公食大夫禮第九此主國君以禮食小聘大夫之禮五禮屬嘉禮
公食大夫之禮賓下大夫也朝服如聘公如賓服迎賓于大

十

門內賓入廟升公當楣北鄉至再拜賓即降也公再拜
賓于西階東北面荅拜擯者辭其下賓猶拜拜于下也公降一
等辭賓栗階升不拜自謂已成拜也君猶命之成拜賓遂主君之意復于階
上北面再拜稽首○士以次入陳鼎于碑南右人抽扃
左人待載于俎扃鼎扛所以舉鼎者○公降盥卒盥宰夫自東房
授醯醬公設之降盥將設醬也醯醬以醯和醬也公親設之者以醬為饌本宰夫自
東房薦豆六設于醬東士設俎于豆南上設豆辟陳之下設黍稷錯陳
之此設俎不辟不錯者俎尊故膚以為特獨設于腸胃東者膚出下牲賤也○下牲謂豕旅人
取匕甸人舉鼎旅人食之人謂庶人在官者大羹湆不和公設之于

醬西大羹湆煑肉汁也大古質羹不和無鹽菜贊者負東房告具于公○賓升席坐取韭菹以辯擩于醢于上豆之間祭上豆韭菹及醢醢也祭于二豆之間少北贊者坐取黍又取稷皆六簋辯興以授賓賓祭之于豆間凡授賓者皆謂遠賓者故菹醢及鉶皆不授以其近賓取之易離贊者辯取之壹以授賓賓祭之于豆閒不離者刌之也凡舉肺有二名一名離肺離猶揑也亦名舉肺少儀牛羊之肺離而不提心注云提猶絕也揑離之不絕中央少許是也此卽爲食而舉肺也一名刌肺卽祭肺也刌謂切斷之特牲刌肺三注云爲尸主人主婦祭今文刌爲切是也此經言舉肺食賓亦不離而刌之者便賓祭也壹合也總合以授賓賓又以巾挩手扱上鉶之芼以桮辯擩之于上鉶之間祭挩拭也扱以桮扱其鉶芼也鉶有四而云扱上鉶辯

擩則唯有一桮也優賓故用一桮而已少牢二鉶祭神故宜各有桮也●據羹在鉶言之謂之鉶羹據器言之謂之鉶鼎據正鼎之後設之謂之陪鼎據入庶羞言之謂之羞鼎其實一也魚腊醬湆不祭以四者在正饌非食物之盛者若入庶羞則亦祭之○宰夫授公飯粱公設之于湆西告具而又設此殷勤之加也●醬爲饌本大羹爲古禮粱爲美穀故公皆親設之宰夫膳稻于粱西士羞庶羞皆有大膳及士羞之羞皆進也庶羞衆珍味可進者大以肥美者特爲饎所以祭也魚則或謂之膳膳亦大也贊者負東房告庶羞備于公賓●亦祭粱稻及庶羞之大○賓北面自正饌加饌兩饌之閒坐左擁簋粱右執湆以降擁抱也必取粱湆者公所設也以之降者堂尊處若欲食於階下然公辭賓粟階升公揖退于箱箱東夾之前俟事之處退於此俟賓食也賓三飯以湆醬

每飯歠湆以殽擩醬食正饌也三飯而止君子食不求飽○曲禮三飯主人延客食胾然後辯殽注云先食胾後食殽殽尊此大夫士與客燕食之法其禮食宜於公食大夫若然此經爲禮食故先食殽也不言其殽者任賓取之優賓也

覲禮第十

諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省是以享獻不見焉三時禮亾唯此存爾五禮屬賓禮

覲禮諸侯至于近郊王使大行人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外郊謂近郊去王城五十里周禮小行人云凡諸侯入王則逆勞于畿又大行人云上公三勞侯伯再勞子男一勞然則子男唯有畿勞而已侯伯加遠郊勞上公又加近郊勞則此近郊據上公而言勞之者當使大行人也若然書傳略說云天子太子十八日孟侯者於四方諸侯來朝迎于郊孝經注

亦云天子使世子郊迎者皆異代法非周禮也郊舍狹寡來朝者或多故爲帷宮以受勞掌舍職云爲帷宮設旌門○至天子賜舍使使者致館辭曰伯父女順命于王所賜伯父舍侯氏再拜稽首賜舍者以其新至道路勞苦未受其禮且使卽安也○諸侯前朝一日皆使上介受舍于朝同姓次之西面北上異姓次之東面北上此舍謂次也以帷爲之尊天子故言舍春夏受摯于朝無迎法受享于廟有迎禮秋冬受享皆在廟並無迎法是以大門外無位旣受覲于廟則受次當在文王廟門之外也此覲也言朝者覲遇禮辟簡其來之心猶若朝也變侯氏言諸侯明來朝者衆矣分別同姓異姓受之將有先後○將覲質明侯氏衣裨衣冠冕釋幣于禰告將覲也裨之爲言埤也取埤階之義天子六服大裘爲上其餘衮冕鷩冕毳冕絺冕元冕皆爲裨而諸侯亦以次服焉禰謂行主遷主也云禰者親之乘墨車載

龍旂弧韣乃朝墨車大夫制也諸侯亦乘之者周禮巾車掌王五輅唯玉輅以祀不賜諸侯其
餘金輅以賓同姓以封象輅以朝異姓以封革輅以卽戎以封四衛木輅以田以封蕃國此四輅竝得與天子
同乘者據在本國而言若入天子之國則此四輅當舍於客館乘墨車以朝也故下記云偏駕不入王門偏駕
卽謂四輅也交龍爲旂弧謂張縿之弓所以張旌旂正幅之縿者也弓衣曰韣天子衮冕負斧
依于戶牖之間南鄉而立嗇夫承命告于天子依如今綈素屏風也有繡斧文所以
示威嗇夫蓋司空之屬爲末擯承命于侯氏之下介以次傳而上上擯以告於天子所謂交擯也侯氏
入門右坐奠圭再拜稽首入門右執臣道不敢由賓位也圭謂瑞玉有繅以藉之奠
之者卑者見尊奠摯而不授擯者謁以天子欲親受之侯氏乃坐取圭升自西
階致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延

十三

之曰升升成拜乃出謁猶告也上擯告以天子欲親受之如賓禮也從後詔禮曰延延進
也擯者不升堂○四享皆束帛加璧庭實唯國所有四當爲三積畫誤也
大行人職曰諸侯廟中將幣皆三享初享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金也丹漆
綵纊竹箭也其餘無常貨各以其國產所有分爲三享皆以璧帛致之。禮器大饗其王事歟三牲魚腊四海
九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也內金示和也束帛加璧尊德也龜爲前列先知也金次之見情也丹
漆綵纊竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也大饗謂祫祭彼爲祫祭致之此因覲致
之者以其因覲卽助祭因祭卽致享物若不當三年祫祭卽特致三享也侯氏奉束帛匹馬
卓上九馬隨之中庭奠幣再拜稽首擯者延之升侯氏升致
命王撫玉卓猶的也以素的一馬以爲上書其國名後當識其何產也王不受玉撫之而已輕財也

○三享事畢侯氏乃右肉袒于廟門之東入告聽事禮吉凶皆左袒
右肉袒者刑宜施於右也易豐卦九三折其右肱无咎鄭注云三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便
於進退右肱也猶大臣用事於君君能誅之故无咎是刑宜於右之理也告聽事者告王以國所用爲罪之事
天子辭于侯氏曰伯父無事歸寧乃邦侯氏再拜稽首
出自屏南適門西襲遂入門左王勞之再拜稽首擯者
延之曰升升成拜降出向者右袒今王辭以無事故出隱於屏而襲也云屏南則外屏
也禮緯云天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷勞之勞其道勞也○天子賜侯氏以車
服重賜無數車則金路象路革路木路服則衮也鷩也毳也重猶善也侯氏受天子饗
及食燕之禮乃歸掌客職曰上公三享三食三燕侯伯再享再食再燕子男一享一食一燕○諸

十四

侯爲時會殷同覲于天子爲宮國外方三百步四門壇基方十有
二尋深四尺爲壇三上有堂重加方明于其上設六色以象其神東
方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉以禮之上
圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭前期一日上介皆奉
其君之旂置于宮尚左及期二伯帥公侯伯子男入壝門左右立王降
階南鄉三揖之皆就其旂而立王升壇設擯升諸侯四傳擯此謂時會殷同也周禮大
宗伯時見曰會殷見曰同注云時見者言無常期諸侯
有不順服者王將有征討之事則既朝覲王爲壇于國
外合諸侯而命事焉春秋傳云有事而會不協而盟是
也殷猶衆也十二歲王如有故不巡守則六服盡朝朝
禮既畢王亦爲壇合諸侯以命政焉所命之政如王巡
守殷見四方四時分來終歲則徧也又司儀云將合諸

侯爲壇三成注云謂有事而會也爲壇于國外以命事
天子春帥諸侯拜日于東郊則爲壇于國東夏禮日于
南郊則爲壇于國南秋禮山川丘陵于西郊則爲壇于
國西冬禮月與四瀆于北郊則爲壇國北旣拜禮而
還加方明于壇上而祀焉是也宮謂壝土爲埒以象墻
壁爲于國外也八尺曰尋深謂高也從上向下曰深司
儀云爲壇三成成猶重也三重者自下差之爲三等而
上有堂焉方明者上下四方神明之象司盟所謂北面
詔明神也會同而盟明神監之則謂之天之司盟春秋
傳司愼司盟注云二司天神是也有象者猶宗廟之有
主乎建旂置于宮者豫爲其君見王之位也其位諸公
中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西
階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面
東上尙左者建旂各依其位皆上東方也諸侯入壝門
或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之三揖土揖
庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定也若然覲禮天
子不下堂而見諸侯今降階者以會同在壇之相見與
異故也王旣揖乃升壇設擯升諸侯以會同之禮其奠

十五

瑞玉及享幣公拜于上等侯伯于中等子男于下等擯
者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜于下等及請事
勞皆如覲禮四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列
而升其次公也侯也伯也各一位子男俠門而俱東上
亦一位也至庭乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥之耳
天子于春將見諸侯會同先乘龍載大旆象以日月升龍降龍出拜日于東門之外反祀方明于壇乃以會同之禮見諸侯于夏禮日于南門外于冬禮月與四瀆于北門外于秋禮山川丘陵于西門外大旆太常也王建太常縿首畫日月其下及旂交畫升龍降龍朝事儀云天子冕而執鎭圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建太常十有二斿樊纓十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日于東郊所以教尊尊也退而朝諸侯是也拜亦禮也日大陽之精故就東南陽方禮之月大陰之精山川丘陵能出雲爲風雨見怪物爲徵陰四瀆爲極陰故同就西北陰方

禮之也月會故先言之祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞謂
王巡守祭于方岳之下也祭天祭日也祭月也郊
特牲云郊之祭也大報天而主日也大宗伯云以實柴
祀日月星辰燔柴祭天爲祭日則祭地瘞者祭月也日
月而言天地靈之也王巡守之盟其神主日若王官之
伯會諸侯而盟則其神主月禮緯云月者大陰之精上
爲天使臣道莫貴焉爾雅祭山曰庪縣祭川曰浮沈此
升卽庪縣也不
言浮者文略也

記几俟于東箱偏駕不入王門奠圭于繅上几俟于東箱者
待王卽席乃設之其席則先敷也東箱東夾之前相
翔待事之處偏駕謂金象革木四輅也天子所乘爲
正諸侯乘之爲偏不入王門
當舍之于館乘墨車以朝也

喪服第十一〇子夏傳天子以下死而相喪之禮五禮屬凶禮

十六

士喪禮第十二士喪其父母自始死至于旣殯之禮五禮屬凶禮

旣夕第十三此士喪禮之下篇旣已也謂先葬二日已夕哭時與葬閒一日凡朝廟日請啓
期必容焉此諸侯之下士一廟其
上士二廟則旣夕哭先葬前三日

士虞禮第十四虞安也士旣葬其父母迎精而反卽于是日日中祭于殯宮以安之五禮
屬凶
禮

特牲饋食禮第十五此諸侯之士祭祖禰之禮牲唯有豕故曰特牲祭祀自孰始故
曰饋食亦以孝子事親雖死若生故用生人食道
饋之經所以不言祭祀而言饋食也天子諸侯饋
孰以前仍有灌鬯朝踐
饋獻之事五禮屬吉禮

特牲饋食之禮不諏日諏謀也士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大

夫先與有司於廟門諏丁己之日。大夫以上尊時至唯有喪故不祭餘吉事皆不廢祭若有公事及病使人攝祭故論語吾不與祭注云孔子或出或病不自親祭使攝者爲之筮日筮尸宿尸宿賓宿俱讀爲肅肅進也進之者使知祭日當來賓屬吏中一人爲之○厥明夕陳鼎于門外設洗于阼階東南壺禁在東序豆籩鉶在東房几席兩敦在西堂大夫士唯有東房故凡經言房者皆不別言東今言東房房中之東耳西堂西夾室之前近南主人及子姓兄弟即位于門東賓及衆賓即位于門西宗人祝立于賓西北此即位爲視濯也子姓者子之所生則孫是也宗人有司主禮者。小宗祭則兄弟皆來宗子祭則族人皆侍宗人視牲告充雍正作豕宗人舉獸尾告備舉鼎鼏告絜充猶肥也雍正官名作豕者北面以策動作之視其聲氣

十七

恐疾病不堪祭內則及庖人俱云豕望視而交睫腥此則當先察之○夙興主人視側殺于門外主婦視饎爨于西堂下側殺殺一牲也炊黍稷曰饎宗婦自爲之爨竈也周公制禮之時謂之爨孔子之時謂之竈主婦視饎爨猶主人視殺牲。易歸妹上六女承筐無實士刲羊無血鄭注云宗廟之禮主婦奉筐米祝饎爨之時兼事之可知執事之俎陳于階間尸所盥之匜水實于槃中簞中賄巾在門內之右祝爲神筵几于室中主婦纚笄宵衣立于房中主人及賓兄弟羣執事即位于門外佐食北面立于中庭執事有司及兄弟也祝主人主婦之俎亦存焉主婦亦執事之人也門內之右門東也凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右佐食賓佐尸食者○主人及祝升祝先入主人舉鼎除鼏宗人執畢導之右人

抽扃委于鼎北贊者錯俎東縮加匕東枋俎入設豕俎于豆東魚次腊特于俎北主婦設兩敦黍稷于俎南及兩鉶芼設于豆南佐食啟會卻于敦南祝先入接神宜在前也畢用棘心狀如叉畢星似之取名焉詩云有捄天畢右人謂主人及二賓也腊特者饌要方也凡饌必方者明食味人之性所以正會敦盡。豕俎設于豆東魚俎次豕俎東若腊俎復在東則饌不得方故特于俎北○祝迎尸于廟門外次之主人降立于阼階東尸入盥宗人授巾尸即席坐主人拜妥尸周禮掌次凡祭祀張尸次則迎尸者迎于次也主人不迎者申尸尊也凡迎者賓禮故有司徹則主人迎尸而尸稍卑矣妥安坐也祝命尸挼祭尸左執觶右取菹抨于醢祭于豆間祭酒啐酒告旨祭鉶嘗之告旨

十八

主人拜尸荅拜挼祭祭神食也士虞禮古文曰祝命佐食墮祭墮即挼也周禮作隋守祧既祭則藏其隋注云隋尸所祭者蓋之以依神酒敦味之芬芳者告之美達其齊敬之心明神享之祝命爾敦佐食爾黍稷于席上設大羹湆于醢北舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之主人羞所俎于腊北尸三飯告飽爾近也近之便尸食也大羹湆不和貴其質設之所以敬尸肺氣之主脊正體之貴者先食啗之所以導食通氣大祝辯九祭五日振祭六日擩祭注云三祭本同不食者擩則祭之將食者既擩必振乃祭是也所俎盛心舌之俎主于尸主人親羞敬也神俎不親設者貴得尊賓嘉客以神事其先三飯告飽禮一成也告飽凡三禮成于三也○主人洗角升酌酳尸賓長以肝多從尸左執角右取肝揳于鹽振祭嚌之酳猶衍也獻尸而云酳者尸既卒食又卻頤衍養樂之不用爵

者下大夫也次當用觚因父子之道質而用角角加人事略者主人進聽嘏佐食摶黍授祝祝授尸執以親嘏主人主人左執角再拜稽首受詩懷之實于左袂挂袪于左手之季指出寫嗇于房祝以籩受聽猶待也受福曰嘏嘏長也大也待尸授之以長大之福也摶黍不及稷者黍者食之主詩猶承也謂奉納之懷中季小也挂袪以小指者以黍在袂中卒角時恐其遺落也寫傾也變黍言嗇因事託戒重農力之成功少牢大夫尊宰夫以籩受主人酌獻祝賓長以肝從酌獻佐食無從獻祝先於佐食者佐食接尸故後獻祝以接神尊之故先獻

○主婦洗爵于房酌亞獻尸兄弟長以燔從獻祝籩燔從如初主人獻祝之儀獻及佐食亦如初卒以爵入于房

○賓三獻尸如初主婦亞獻之儀

十九

燔從如初爵止尸止爵者尸得三獻禮成祝與佐食亦得三獻主人主婦各得一酢而已未得獻是神惠未均故奠而未飲以待之待主人主婦致爵乃均也為主人席于戶內西面主婦取房內之爵致爵于主人又受主人爵因酌以自醋不易爵承男子後也主人取下篚之爵致爵于主婦又更取房中之爵酌以自醋更爵者男子不承婦人爵也祭統曰夫婦相授受不相襲處酢必易爵明夫婦之別於是三獻作其尸所止之爵三獻賓也謂之三獻者以事名之作起也作止爵者前尸得賓獻未飲者請尸舉之獻祝及佐食皆如初亞獻之儀

○主人西階上獻賓賓北面拜受爵辯獻衆賓衆賓立飲賤不備禮

○為酬賓及兄弟尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之前獻賓及兄弟皆酌上尊者獻禮嚴也此酬賓及兄弟不敢酌上尊者酬禮褻也卑異之故復於堂下設尊為設尊之法皆有元酒今兩壺皆酒無元酒者優之○按司尊彝職四時之祭云皆有罍諸臣之所酢少牢上下大夫堂下皆無尊者士卑得與人君同大夫尊辟人君故也又禮運澄酒在下澄為沈齊酒是三酒酒所以飲諸臣稍卑之故在堂下也○又案玉藻唯饗野人皆酒注云飲賤者不備禮與此注以皆酒為優之異者此士祭禮欲得尊賓嘉客以事其先不同野人賤者故以皆酒為優之主人洗觶酌于西方之尊西階前北面酬賓尊先東方者示惠由近以惠由主人主人在東方故也酌先西方者尊賓之義主人奠觶于薦北賓坐取觶奠觶于薦南薦北薦左也神惠右不舉生人飲酒左不舉今行神惠不可同於飲酒故奠於左與生人相變賓奠觶於薦南者明將舉也●此節酬而未旅

○主人洗爵獻長兄弟于阼階上如獻賓儀酬賓後乃獻長兄弟者獻之禮成于酬先成賓禮也洗獻衆兄

二十

弟如獻衆賓儀獻卑亦為之洗者顯神惠洗獻內兄弟于房中如獻衆兄弟之儀內兄弟內賓宗婦也兄弟者服名故號婦人為兄弟○內賓姑姊妹宗婦族人婦

○長兄弟洗觚為加爵獻尸衆賓長為加爵獻尸爵止三獻禮成多之為加也前賓獻尸時尸止爵者以三獻禮成主人主婦未得獻欲神惠之均于室中故奠而待之此尸復止爵者以庭中賓及兄弟雖得一獻未得旅酬其已得三獻者又別受加爵故停之使庭行旅酬欲神惠之均于在庭也●加爵之義有二一比於侑食勸飽之意一使長兄弟衆賓得以伸其敬也陸氏佃曰卒食之後其豆謂之加以其加於卒食之後也卒獻之後其爵謂之加爵以其加於卒獻之後也陳氏祥道曰士禮主人主婦賓三獻又加爵三長兄弟賓長利獻之也下大夫主人主婦賓三獻又加爵二賓長與利獻之也上大夫特主人主婦賓三獻而已蓋士與下大夫無賓尸故有加爵上大夫有賓尸故無加爵天子諸侯有繹祭又有

加爵禮所以隆於尊者也○主人使其嗣子舉奠盥入北面再拜稽首舉猶飲也舉前陰厭時祝所奠于鉶南之觶先自飲酌尸尸啐而奠之使嗣子飲奠者將使為嗣傳重累之也○按文王世子其登餕獻受爵則以上嗣上嗣君之適長子受爵謂舉奠也若少牢大夫無舉奠禮辟君也士卑不嫌與君同●此將行旅酬之始故下文兄弟卽繼之嗣子酬尸而言舉奠弟子酬長而言舉觶皆敬尊之辭以別于酬衆也○兄弟之弟子洗觶酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀此行旅酬之始弟子兄弟之後生弟若子一人也●楊文來曰上文唯酬賓一人衆賓止有獻酢而無酬也長兄弟視賓例應酬而主人未之酬故此旅酬之初兄弟之弟子舉觶于長兄弟如主人酬賓儀賓尊故主人自酬長兄弟親故兄弟之弟子代主人酬胡應麟曰賓主獻酬之後凡與飲之人皆得行酬謂之旅酬獻酬之酬舉觶起于主人旅酬之酬舉觶起于賤者以賤者行主人之事故中庸謂之下為上任啟運曰此時長賓有奠觶主人不酬長兄弟無奠觶無以相酬故弟子舉觶然後行旅宗人告衆賓衆兄弟內賓使之祭脊及豆乃羞庶羞脊俎賓也脊者升也謂升于俎者獻時設薦俎於其位至此告之祭使成禮也羞庶羞也○賓坐取薦南之奠觶阼階前北面酬長兄弟賓立卒觶酌于其阼階東長兄弟之尊東面立長兄弟北面拜受觶酌于其尊者長兄弟之尊也大抵自飲酌已尊酬人時酌彼尊長兄弟西階前北面酬賓衆賓長自左受旅如初賓酬長兄弟儀旅行也受行酬長兄弟卒觶酌于其衆賓長之尊西面立受旅者拜受衆賓長以所受長兄弟觶旅衆兄弟及衆兄弟以所受賓觶旅衆賓東西交錯以辯云及私人皆如初儀詩獻酬交錯毛傳東西為交交邪行為錯○旅酬之禮

交錯以至于辯是得人之歡心以事其先故神安而報之以福○前衆賓長為加爵者還使入室作尸所止之爵如長兄弟為加爵之儀堂下庭中行旅酬未荒還使前衆賓長為加爵者作止爵明禮殺並作●賓酬長兄弟長兄弟酬賓二觶繼舉其禮一終於此可以作止爵矣不俟再旅者其意亦與三獻作止爵於獻賓之前者同○長兄弟亦坐取其奠觶酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者實觶于篚長兄弟所舉奠觶卽上弟子舉觶于其長是也此不言交錯以辯賓之酬不言卒受者實觶于篚明其相報禮終於此其文省○賓弟子及兄弟之弟子洗各酌于其尊中庭北面西上舉觶于其長所以序長幼教孝弟也此行無算爵之始舉觶者皆奠觶于薦右此行無算爵在下自相勸非神惠故奠于薦右同于主人飲酒○凡奠爵將舉者于右鄉飲酒鄉射是也不舉者于左士冠士昏是也長皆執以興奠觶于其所皆揖其弟子弟子皆復其東西面位于是賓酬兄弟之黨長兄弟酬賓之黨唯已所欲亦交錯以辯爵皆無次弟之算因今接會使之交恩定好優勸之也○利洗散獻于尸及祝賓散于篚利卽佐食也變言利者上文設俎啟會爾敦之時以黍稷為食故名佐食今進以酒酒所以供養故名利利卽養也○禮將終告利成故利終獻以成禮○主人出祝告利成尸謖祝前導之主人出事尸禮畢也利成謂供養禮成謖起也●受福則祝兼名報成養則佐食別稱利命佐食徹尸俎俎出于廟門有司受歸之徹庶羞設于西序下徹庶羞者為將餕去之餕者餕神餘庶羞主為尸非神饌也故不用設于西序下不入于房者為將以燕飲熟自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲于堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲于房書傳曰宗室有事族人皆侍終

日大宗已侍於賓奠然後燕私燕私者何也祭已而與族人飲也不醉而出是不親也醉而不出是渫宗也出而不止者是不忠也親而甚敬忠而不倦若是則兄弟之道備是故祀禮有讓德施有復養之至也詩楚茨敘饋送尸下云備言燕私箋云祭祀畢歸賓客之爼同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也〇爲將餕

筵對席佐食分簋黍鉶羹分簋者分敦黍於會爲有對也敦有虞氏之器周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳

祝命嘗食養者許諾士使嗣子及長兄弟養其惠不過族親若少牢惠大則及異姓

主人再拜祝釋辭以戒養者曰女養當此有所以也以先祖有德合享此祭女坐饗其餘亦當以之也少牢不戒者二佐食與二賓長非親昵也主人不見惠者舊說曰主人拜下養席南

主人升酌酳上養嗣子也上養拜受爵酳下養長兄弟也亦如之主人復拜祝戒曰女酳當此有所與也當與女兄弟共似先祖之德謂教化之

兩養皆降實爵于篚〇祝命佐食徹主人阼俎及豆籩設于東序下亦將燕也佐食徹尸薦俎敦設于室之西北隅此陽厭也當室之白得尸之明故曰陽厭此尸謖後改饌祭之者若尸未入之前祭于奧中則曰陰厭孝子求神非一處所以爲厭飫言厭者無尸直厭飫神

祝告利成宗人告事畢

記篚實二爵二觚四觶一角一散禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角二觚者長兄弟及衆賓長爲加爵二人班同宜接並也舊說爵容一升觚二升觶三升角四升散五升

籩之巾以綌也纁裏元被棗烝栗擇鉶毛用苦若薇皆有滑夏葵冬荁以棘心爲匕刻之若今龍頭

宗人獻與旅齒于衆賓尊庭長齒從其長幼之次・祭祝最重宗祝宗以相主人祝以相尸故先獻祝而後獻賓先獻宗人而後獻衆兄弟

佐食于旅齒于兄弟主婦及內賓宗婦亦旅西面異于獻時南面也男子獻于堂上旅于堂下婦人獻于南面旅于西面內賓象衆賓宗婦象兄弟其節與其儀依男子主婦酬內賓之長酌奠于薦左內賓之長坐取奠于右此約上經主人洗觶酌于西方之尊西階前酬賓時主人奠觶于薦北賓坐取觶奠觶于薦南知之也宗婦之娣婦舉觶于其娰婦亦如之此約上經兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀知之也內賓之長坐取奠觶酬宗婦之娰交錯以辯此約上經正行旅酬節賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟云交錯以辯皆如初儀知之也宗婦之娰亦取奠觶酬內賓之長交錯以辯此亦約上經正行旅酬節長兄弟酬賓如賓酬長兄弟之儀以辯卒受者實觶于篚知之也內賓之少者宗婦之娣婦各舉觶于其長並行交錯無算此約上經正行無算爵時賓弟子及兄弟弟子各酌于其尊舉觶于其長下云爵皆無算知之也

尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅尸俎神俎也臑臂上也肱骨肫臑也髀腸胳骼也髀上士之正祭禮九體取於大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數此所謂放而不致者凡俎實之數奇○案少牢大夫禮三脊脅俱有此脊無中脊無前故曰貶於大夫不貶正脊不奪正也

膚三爲餕用二厭飫一也離肺一離猶挫也卽舉肺也刌肺三爲尸主人主婦祭故三・祭肺或言刌或言切皆見其制也魚十有五魚水物以頭枝數不似牲與腊以體數也陰中之物取數於月三五而盈少牢亦云十有五而俎尊卑同者此所謂經而等也腊如牲骨不言如牲體兼一骨二骨在其中・陳氏祥道曰禮有薨腊有鮮腊有全腊有牢腊聘禮賓之餁鼎有鮮腊上介無鮮腊公食禮上

大夫之俎加鮮腊下大夫亦無鮮士昏禮腊必用鮮則用鮮者禮之隆也少牢鼎腊一純特牲士冠昏皆用全士喪禮奠士虞胖而已不用全者禮之略也周官獸人凡獸入于腊人腊人掌乾肉蓋折而乾之曰脯全而乾之曰腊脯在籩腊在俎脯常先於醢腊常亞於魚祝俎主人胙俎主婦俎殽折殽後足也折者分後右足以爲佐食俎少牢主婦用左臑尊也佐食俎殽折賓俎左骼全長兄弟及宗人俎折衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殽脀公有司亦士之屬命於君者私臣已所辟除者凡骨有肉曰殽殽脀不言折直破折餘體可殽者升之俎一而已不備三者賤祭禮接神者貴○長兄弟及宗人已上俎皆三體以接神及尸貴也公有司獻次衆賓私臣獻次兄弟獻在後者賤也祭祀有上事者貴之亦皆與旅

三十五

少牢饋食禮第十六

諸侯之卿大夫祭其祖禰于廟之禮凡將祭祀必先擇牲繫于牢而芻豢之故不曰牲而曰牢羊豕曰少牢若牛羊豕具爲太牢士唯一牲不得名牢五禮屬吉禮

少牢饋食之禮日用丁或己筮于廟門之外史執韇以擊動其筮吉以告于主人內事用柔日丁取丁寧己取變改皆令名所以爲謹敬史家臣主筮事者○主人朝服即位于廟門之外司馬刲羊司士擊豕司士司馬之屬官尚書傳羊屬火豕屬水司馬火官當刲羊則司空水官當擊豕也不使司空者諸侯鸛兼官大夫職職相兼雍人摡鼎匕俎于雍爨廩人摡甑甗匕與敦于廩爨司宮摡豆籩勺爵觚觶几洗篚于東堂下雍人之匕匕肉廩人之匕匕黍稷甑實二鬴甗如甑一孔實一鬴下司宮掌筵神席於奧此又掌祭器者大夫攝官○

羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西魚腊從羊膚從豕統於牲司馬升羊右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三舉肺一祭肺三實于一鼎升猶上也上右胖周所貴也髀不升近竅賤也肩臂臑肱骨膊骼股骨脊從前爲正脅旁中爲正脊先前脅先後屈而反猶器之紳也並併也脊脅骨多六體各取二骨併之以多爲貴舉肺一尸食所先舉祭肺三爲尸主人主婦司士升豕右胖唯無腸無胃餘則俱同上羊俎無腸胃者君子不食溷腴○主人朝服即位于阼階東鼎以序入雍正執一匕以從雍府執四匕以從司士合執二俎以從司士之贊者皆合執二俎以相佐食

三十六

上利升羊豕牢之心與舌載于肵俎心皆安下切上午割勿沒舌皆切本末亦午割勿沒皆如初爲之于爨也肵之爲言敬也所以敬尸也周禮祭尚肺事尸尚心舌者心舌知滋味安平也平割其下於載便也凡割本末食必正也午割從橫割之使可絕勿沒不絕中央少許處其分散也此皆未入鼎時先割之是以雖出爨亦如初爲之于爨也佐食二人上利升羊于俎下利升豕于俎司士三人升魚腊膚于俎魚用鮒十有五而爲一俎縮載右首進腴腊一純而爲一俎膚九而爲一俎亦橫載令其革相次而順鮒乾魚也腴腹下肥也魚腹下氣所聚故肥右首進腴變於食生也若食生人則右首進鰭故公食大夫云魚七縮俎寑右注云右首也寑右進鬐也乾魚近腴多骨鯁彼謂鬐魚脊少骨鯁故取以鄉賓生人尚味也此進腴者鬼神尚氣也純

全也亦者亦上骨體此膚言横載則上牛羊豕骨體亦
横載可知革即皮也○少儀羞濡魚者進尾冬右腴夏
右鰭疏云此濡魚進尾乾魚進首及右腴右鰭之屬皆
謂尋常燕食所進魚體非祭祀及饗食正禮也若祭祀
魚在俎皆縮載俎既横設魚則隨俎而從於人爲横無
進首進尾之理故少牢魚用鮒而俎縮載其生人正饗
亦然公食大夫魚七縮俎是也若然正祭魚既縮載少
牢主人獻俎佐食魚一横之彼亦正祭魚横者以魚與
牲體共俎故特横之殊於牲體也若天子諸侯繹祭及
卿大夫儐尸魚俱横載於俎俎在人前而横魚則於人
爲從得有進首尾也蓋正祭之時牲體横而魚縮載儐
尸之時牲體縮而魚横載•膚脅革肉豕肉之美者不
過脅革肉而已故禮於膚皆謂之倫膚公食大
夫倫膚七注云倫理也謂精理滑脆者是也○主婦
首服被錫衣侈袂薦自東房韭菹在南葵菹在北被錫讀爲髲鬄
古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髲
鬄焉衣綃衣也侈者蓋半士妻之袂以益之士妻之袂

二尺二寸袪尺二寸大夫妻
之袂三尺三寸袪尺八寸主婦復自東房執一金敦
黍有蓋坐設于羊俎之南敦稷設于魚俎南又敦黍設
于稷南敦稷設于黍南敦有首者尊者器飾也周之禮
飾器各以其類龜有上下甲敦
蓋象之周禮司尊彝有雞彝考工記梓人有外骨內骨
以脰鳴者以膺鳴者之類皆刻畫祭器博庶物也言執
一者其三敦皆贊
者執以授主婦主人西面再拜稽首祝祝曰孝孫某
敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某
妃配某氏尚饗羊曰柔毛豕曰剛鬣嘉薦菹醢也普淖
黍稷也普大淖和也言德能大和乃有
黍稷○主人升酌酳尸佐食取黍摶之以授尸尸執以命
祝使出嘏詞祝以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆

于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬
年勿替引之工官也承猶傳也來讀曰釐釐賜也替廢
引長也言無廢止時長如是也特牲尸親
嘏此使祝者大夫尸尊•特牲無嘏辭當與此同唯首
句須易耳若天子諸侯嘏辭見於楚茨天保詩朱子以
楚茨爲公卿之嘏辭然末章云小大稽首禮大
夫之臣不稽首則孔疏以爲天子之嘏辭是也

有司徹第十七此少牢之下篇上大夫既祭儐尸于
堂之禮若下大夫祭畢禮尸于室中
無別行儐尸于堂之事天子諸
侯之祭明日而繹五禮屬吉禮

有司徹室中之饋及祝
佐食之俎又埽堂爲儐尸
新之司宮攝酒乃燅尸
俎攝猶整也謂儐尸唯徹室中之饌因前正祭之酒更
飭益整頓之也燅溫也溫尸俎于爨所亦溫焉祝與
佐食俎
皆不與○乃議擇侑尸之人于賓以異姓爲之主人出迎尸
宗人爲擯侑尸用異姓廣敬也正祭主人不迎尸以申
尸之尊自此皆用賓禮所以爲儐尸而尸稍
卑矣

咸豐庚申新鐫

學禮管釋

景紫山房藏板

10570

學禮管釋十八卷

余少好學詩既冠學禮自注疏外宋元明人及近儒之説皆喜讀之偶有所得便加詮釋既不分經復不區類隨時記錄聊備遺忘而已記云禮本於天天至大也昭昭之明或亦管窺者所及見乎咸豐五年十月當塗夏炘

目錄

卷之一

釋大戴禮天子擬焉
釋大戴禮公冠四加
釋冠禮乃醴賓以一獻之禮
釋筮卦示卦所卦者
釋旅占
釋筮人史
釋占者
釋昏禮贊老
釋媵御沃盥交
釋竝受訝受
釋設尊

釋布帛之法
釋醴醮
釋聘禮禮賓當作醴
釋爵弁服亦衣與冠同色
釋纚笄宵衣
釋寢
釋婦人稱字
釋婦人稱氏

卷之二

釋禘一
釋禘二
釋禘三
釋禘四
釋禘五
釋天子諸侯廟享獻數
釋天子諸侯無陰厭
釋牲體左右胖升載分合上
釋牲體左右胖升載分合下

卷之三

釋溝洫井田異制
附論匠人注緣邊之民治溝治洫不出田稅
釋三等授田之制

卷之四

釋三公
釋升歌笙間合樂
釋無算樂
釋祭法司命 厲

釋鄉飲酒禮牲用狗
釋大祝九祭

卷之五

釋五嶽
附霍山爲南嶽嵩高爲中嶽辨
釋四望
釋其川三江上
釋其川三江中
釋其川三江下

釋水庸
釋豫州其水滎雒雍州其浸渭洛
釋荊州其浸潁湛豫州其浸波溠
釋士喪禮朔月奠無籩
釋攷工記梓人祭侯祝詞
釋聘禮公側襲受玉于中堂與東楹之間
卷之六
釋明堂
附書玉藻正義後

附書隋書牛宏傳後
釋天子七廟
釋大夫三廟
釋大夫士廟主
卷之七
釋端侈袂
釋深衣對襟
釋司服裘冕
釋三夫人闕狄

釋侍君食
釋各以其物
釋士旅食
釋與爲人後
釋犧尊 象尊附
釋祭先脾祭先肺祭先心祭先肝祭先腎
釋九門
釋壻弗取而后嫁之禮也
釋外有九室九卿朝焉

卷之八
釋喪服義例
釋硩蔟氏十有二歲十有二月之號
釋周禮閽人司寤氏及儀禮既夕記諸經言時
釋正歲年以序事
釋十有二歲
釋冬夏致日春秋致月
卷之九
釋禮玉祀玉

釋求牛
釋皆有牲幣各放其器之色
釋司常大司馬旗物
釋禡貉伯
釋國中以策彗卹勿驅塵不出軌
釋九拜
釋以享右祭祀
釋婦人拜
釋廟見祭禰祭行爲三事

釋前期三日
釋燕禮小臣作下大夫二人媵爵
釋昏禮不還贄
釋燕禮大射儀主人
卷之十
釋君服
釋爲人後者經記傳俱不言爲本生祖父母之服
釋爲人後者爲其父母報
釋爲人後者

釋舊君
釋大功章大夫之妾爲君之庶子一節今注疏本錯簡
釋女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹
釋羞出自東房
釋乘馬
釋鸞和
卷之十一
釋社稷同壇
釋社主

釋廟位昭穆
釋冕旒
釋爵弁韋弁
釋韋弁皮弁
釋狐裘黃衣以裼之
釋裼襲
釋袒　肉袒　袒裼
釋九族
卷之十二

釋周禮時月
釋窗牖向
釋祝從啟牖鄉如初
釋大夫執鴈
釋攻工賢軹
釋既殯備火
釋祭奠
釋圭田
釋夏貢有公田

釋周徹法
釋三代皆授田百畝

卷之十三

釋祭有不立尸者
釋弔事弁絰服
釋婦人不杖
釋射侯
釋萬舞
釋槃

釋二耜爲耦
釋正月之吉　月吉
釋士昏禮雖無娣媵先
釋三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻
釋君子大牢而祭謂之禮匹士大牢而祭謂之攘
釋廟主制度

卷之十四

釋別子爲祖
釋公子有宗道

釋大宗小宗祭法
釋九夏樂章
釋鍾磬堵肆
釋以國服爲之息
釋跣上
釋跣中
釋跣下
釋每門止一相
釋庳上

釋禫中
釋禫下
釋祔
釋大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士
　爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服
釋君臨臣喪
釋復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階
釋齋

卷之十五

釋衰
釋適上
釋適下
釋縓
釋衽
釋布上
釋布下
釋緦麻
釋練冠練衣

釋麻
釋髽
釋雞斯
釋設決
釋明旌經末
釋士喪禮褖衣
釋祭服不倒君襚不倒
釋大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰

卷之十六

釋昏禮下達
釋日至之景尺有五寸謂之地中
釋夜考之極星以正朝夕
釋閏月詔王居門終月　附釋氣盈朔虛　五歲再閏　十九年七閏
釋聘禮郊勞歸饔餼儐使者皆再拜稽首
釋席南鄉北鄉以西方爲上東鄉西鄉以南方爲上
釋登席不由前爲躐席
釋卿大夫五物
釋大司樂三大祭之樂

釋三大祭之樂缺商
釋大師掌六律六同以合陰陽之聲
卷之十七
釋三年之喪
釋唯子不報
釋公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟　皆爲其從父
昆弟之爲大夫者
釋喪服記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月
釋喪服昆弟兄弟

釋殤服
釋緦麻章庶孫之中殤
釋上殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功
之殤中從下
釋陰厭陽厭
釋不杖朞章姑姊妹女子子適人無主者
釋不及知父母與兄弟居加一等
釋小功章君子子爲庶母慈己者
卷之十八
釋鄉飲酒義

學禮管釋卷之一

當塗夏炘心伯甫學

釋大戴禮天子擬焉

大戴禮公冠篇爲諸侯幼年即位免喪而冠之禮也古者諸侯幼年即位年十二以士禮冠之至五十天子乃爵命爲諸侯後世漸文別爲諸侯加冠之禮孔子所謂諸侯之有冠禮夏之末造是也至於天子諸侯太子之冠仍用士冠禮孔子所謂天子之元子猶士天下無生而貴者是也公冠篇歷陳公冠之法下云天子擬焉謂天子除喪而冠擬是禮也盧見曾刻本從元刻作太子擬焉謂作天子者爲俗本按朱子儀禮通解注引大戴禮作天子則宋本實作天子非俗本元刻誤也又云太子與庶子其禮與士同謂天子之子冠用士禮也文義明晰可據家語作王太子庶子之冠擬焉係王肅僞撰不足信且亦恐或有衍脫疏家據以謂天子之子冠用公冠禮非也

釋大戴禮公冠四加

公冠篇云公冠四加元冕盧辯注云四當爲三元當爲袞之誤非也上云公元端與皮弁皆韠朝服素韠則緇布冠績緌配元端皮弁配皮弁服委貌配朝服適合三加之數元冕則四加矣賈公彥疏儀禮謂公侯四加緇布皮弁爵弁後加元冕準士冠三加而增元冕既與公冠篇上文不合又不知爵弁惟大夫士有之天子諸侯至元冕而止無爵弁也或謂周禮韋弁即爵弁亦兵服耳未必以冠禮記天子哭諸侯有爵弁諸侯復亦有爵弁皆非吉服非冠所當服也盧氏見士冠有元端無朝服遂疑四爲三不知士禮減只三加若始加緇布再加朝服三加至皮弁而止不得伸爵弁之上服故越朝服而用皮弁公侯禮隆有四加則始加元端元端者燕之服也再加朝服朝服者日視朝之服也三加皮弁皮弁者視朔之服也四加元冕元冕者祭服也其敘次當如此經皮弁在朝服前者以皆韠與元端連文非次也

又賈公彥謂天子五加後當加袞冕按公冠篇明云天子擬焉則亦四加可知或初加元冠朱組纓再加皮弁三加元冕四加袞冕成王冠辭心是袞職是其證

釋冠禮乃醴賓以一獻之禮

冠禮之醴賓醴禮之至盛者也昏聘醴賓無酬酢冠禮一獻則有酬酢矣注云獻酬酢賓主人各兩爵而禮成昏禮醴賓無幣冠禮則有束帛儷皮矣昏聘醴賓不殺牲冠歸賓俎則殺牲矣又昏禮醴壻雖一獻然無幣又不云歸俎則亦不殺牲故曰冠禮醴賓醴禮之至盛者也蓋昏禮之賓爲求女而來事係於彼不係於主人故醴

賓之儀最備聘禮醴賓以幣馬者彼聘享皆有皮幣報之也不一獻殺牲者一食再饗燕與時賜無數此不隆禮也醴壻一獻無幣與牲者鄭氏所謂異於賓客也惟冠禮之賓爲己事而來又於後無燕饗故醴之爲最盛或曰醴事質不饗者何也曰此與鄉飲酒之息司正少牢之有司徹相類皆勞之而後禮之盡主人之意也息司正羞惟所有因鄉飲之殺有司徹因祭祀之酒俎攝醆之此亦因醴子之醴獻酬之故不饗而醴也其觶勺柶觶一如乎醴子故第云乃醴賓以一獻之禮不復重著儀節也猶昏禮舅饗送者以一獻之禮亦因上文饗婦以一獻之禮

儀節同故亦不復著之也鄭氏謂醴賓不用柶泲其醴於經不合未免涉於臆斷矣

釋書卦示卦所卦者

士冠禮筮與席所卦者具饌于西塾注云所卦者所以畫地記爻筮人即席坐卦者在左注云卦者有司主畫地識爻者也卒筮書卦執以示主人注云書卦筮人以方寫所得之卦也特牲卦者在左卒筮寫卦筮者執以示主人注云卦者主畫地識爻爻備以方寫之少牢卦者在左卦以木卒筮乃書卦於木示主人注云卦以木者每一爻畫地以識之六爻備書於板士喪禮卦者在左卒筮執卦以示命筮者注云卒筮卦者寫卦示主人炘按禮經所言互文見義冠禮言所卦者具饌于西塾他處不言則亦饌於西塾可知特牲言筮者執以示主人他處不言則皆筮者執以示主人可知少牢卦者在左卦以木卒筮乃書卦於木則書卦之人即經之卦者他處不言則同爲卦者書卦可知士冠言所卦者不言其物少牢言卦以木下又云書卦於木則此木即方板所以書卦於上士冠禮云所卦者即此木也鄭注士冠以書卦屬之筮人注特牲又以書卦屬之卦者特牲明云筮者執以示主人鄭注士喪又云卦者寫卦示主人皆兩歧

其說與經不合少牢之卦以木即士冠禮所卦者也書卦於木即是此木木即方板也鄭氏據少牢卒筮乃書卦於木之文謂初筮得爻先畫地以識之及六爻既備乃書卦於木於經雖無所見理或可通至注士冠所卦者謂所以畫地記爻則不以所卦者爲書卦之方板而以所卦者謂畫地之筆似亦與經不合也

釋旅占

鄭注士冠禮筮人士喪禮旅占皆以連山歸藏周易解之又注士喪禮占者三人在其南謂掌玉兆瓦兆原兆者按卜筮三人

似是古法洪範三人占則從二人之言蔡元定曰禹時未有周易原兆一證也左傳所載筮法甚多皆用周易未有以連山歸藏者二證也特牲又云長占注云以其年之長幼旅占之如三人各占一易則無庸以長幼爲次惟同占周易故以長幼次其先後三證也

釋筮人史

士冠特牲筮日士喪筮宅皆云筮人惟少牢筮日稱史互文也以其主筮謂之筮人以其皆主人之有司故謂之史其實一也鄭注少牢云史家臣主筮事者其解甚確敖繼公以周禮筮人

中士當之謂爲公有司非也按雜記大夫筮宅與葬日史練冠長衣以筮釋凶服不純吉非家臣而何儀禮之筮人未筮則向主人受命卒筮則執以示主人占畢則告吉於主人皆效奔走之役非公有司所當爲也此史之主筮者但主筮事非其能明易理者故占卦之吉凶另有占者爲之詳見士喪禮而特牲少牢士冠中文不具也鄭注士冠筮人云有司主三易者以有司釋筮者甚確以周禮掌三易之筮人譬此筮人則未嘗也

釋占者

士冠筮日士喪筮宅經皆云旅占鄭注云旅衆也反與其屬共占之以占者爲筮人之屬非也筮者賤但主揲蓍之事不占吉凶以主人之家臣爲之占者貴能明易理占吉凶非主人之家臣也何以明之雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁如筮則史練冠長衣以筮占者朝服有司與史卽卜人筮人也占者卽占龜兆與易卦者也卜人筮人皆主人之家臣故釋喪服不純吉占者主占吉凶之兆非主人之家臣故皮弁朝服二者判然不同是占者非有司之屬明矣士喪禮卜日族長及宗人吉服立於門西占者三人在其南卜人及執燋席者在塾西他經但云旅占不言占者之數又

卜人筮人及占者俱不詳始立之位皆文不具也此占者卽周禮之占人能明蓍龜之理知吉凶之道者也大夫士不必具官或請公有司爲之或延時人之賢者爲之洪範云立時人作卜筮亦謂時人能明蓍龜之理者不必朝廷之占人也此占者無論吉凶卜則占者皮弁筮則占者朝服非如卜人筮人爲主人之史吉如主人服凶則釋喪服而不純吉也

釋昏禮贊老

士昏禮親迎之明日婦見舅姑有贊者醴婦之禮若舅姑既沒三月婦奠菜有老醴婦於房中之禮其贊與老爲男爲婦康成

經師不言之而賈氏疏亦無說後儒兩歧其見不知贊與老皆男子也考婦人與男子行禮皆俠拜見士昏士冠二禮注經云贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜俠拜薦脯醢婦升席左執觶右祭脯醢以柶祭醴三降席東面坐啐醴建柶與拜贊答拜婦又拜俠拜是贊爲男子無疑矣老與贊皆醴婦之人以贊例之老可知也疑者曰新婦曷爲與男子爲禮也曰此正先王權以制禮之精義也夫禮始於冠本於昏婦執笲棗栗以俟見必使贊醴婦者所以成婦禮也舅姑至尊不可與婦行禮必使人禮之者猶之燕禮公食大夫禮

使宰夫爲主人也不使婦人者婦人無可使者也世母叔母則已尊矣舅姑之妾媵則又卑矣女子子之有無未可知也於是使贊與老爲之贊老者士大夫家之貴臣也臨之以祖考涖之以舅姑而何嫌何疑乎重其禮於廟寢之間嚴其別於內外之際先王之制禮若此其精也由此而推之大饗之有夫人也祭祀之尸與主婦共酬酢也皆此意也嗚呼先王之制禮精矣

釋媵御沃盥交

士昏禮夫婦入室媵御沃盥交鄭氏謂媵沃婦盥於南洗御沃婦盥於北洗敖氏繼公以爲皆於北洗竊以爲盡非也此沃盥於南北洗無涉考禮有南北二洗南洗在阼階東南爲賓主行禮洗爵之用北洗在北堂上房中半以北南北直室東隅東西直房戶與隅閒其用有二一士之醴用北洗士冠禮子贊者洗於房中昏禮醴使者贊者酌醴加角柶面葉出於房注云贊者亦洗酌是也昏禮醴婦贊者酌醴加柶面枋出於房經注俱不言洗或醴婦禮略不用洗也又聘禮禮賓宰夫實觶以醴加柶於觶面枋注云宰夫亦洗升實觶是聘禮禮賓用南洗與士禮異一婦人行禮皆於北洗昏禮舅姑饗婦姑洗於北洗士虞禮亞獻主婦洗足爵於房中特牲饋食禮陰厭主婦盥於房中少牢饋食禮亞獻主婦洗於房中是也昏禮同牢有南洗無北洗南洗者爲贊者洗爵酌酳

之用北洗無所用之故不設也記云婦洗在北堂文承饗婦姑薦焉之下明爲姑洗於北洗之洗且通釋禮經中婦人之洗皆在北堂非夫婦同牢之寢有此洗也通攷禮經之例賓主敵者則洗於庭洗惟尊者有人沃盥不就洗公食大夫禮小臣具槃匜在東堂下注云爲公盥也公尊不就洗士虞禮匜水錯於槃中南流注流匜吐水口也在西階之南簞巾在其東又尸入門淳沃注淳沃也尸盥宗人授巾特牲饋食禮尸盥匜水實於槃中簞巾在門內之右又云尸入門左北面盥宗人授巾少牢饋食禮小臣設槃匜與簞巾於西階東又云尸入門左宗人奉槃東面於庭南一

宗人奉匜水西面於槃東一宗人奉簞巾南面於槃北乃沃尸盥於槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以受尸巾注所謂尸尊不就盥是也又內則少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾是子於父母亦就而沃盥也同牢之禮夫婦並尊不爲賓主媵御皆賤就而沃盥之豈所謂少事長賤事貴之禮與（秦懷嬴爲晉公子奉匜沃盥亦媵御沃盥之類）又古者尸皆沃盥周禮鬱人凡祼事沃盥小祝小祭祀沃尸盥士師祀五帝則沃尸及王盥昏禮之義鬼神陰陽此亦其一端與匜似羹魁柄中有道可以注水（見說文）執匜者注水於手以爲盥槃承棄水凡經傳所謂沃盥者皆指匜槃而言與庭洗何涉庭洗盛水曰罍斢水曰枓承棄水曰洗庭洗盥畢從而揮之凡庭洗無云沃盥者昏禮陳同牢器物不言槃匜文不具也交者謂媵沃壻盥御沃婦盥交錯之意也

釋竝受訝受

凡授受之禮敵者皆竝受卑者皆訝受鄭賈之說如是敖氏繼公淩氏廷堪皆謂於經不合敖氏以訝受爲賓主行禮之禮竝受爲相禮之事淩氏以行禮於尊者之前則同面受不於尊者之前則訝相受其故皆緣鄉飲鄉射燕禮特牲少牢諸受爵皆訝授受不盡尊與卑行禮故疑鄭注不確不知皆讀鄭注不熟之故也考曲禮鄉與客竝然後受鄭注敵者竝受大射儀主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵注賓南面授爵乃於左拜凡授爵鄉所受者據二注觀之凡授弓授圭授鴈等敵者皆竝受卑者皆訝受凡授爵授觶等尊卑俱訝授受細繹經文無不吻合士昏禮納采授鴈於楹閒南面注竝授也蓋使者雖主人之羣吏以爲昏姻故以敵者之禮禮之也聘禮授幣宰執書告備具於君授使者使者受書授上介注其受授皆北面又使者受命宰執圭屈繅自公左授使者使者受圭同面垂繅以受命注同面者宰就使者北面竝授之又云既述命同面授上介又使者反命公南鄉卿進使者使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立於其左反命畢宰自公左受玉受上介璋亦如之注亦於使者之東同面竝受也蓋使者之於介介之於宰雖尊卑不等以在君前不得背君故皆以敵者之禮行之也（其在廟門外則訝授受）又賓問卿大夫北面當楣再拜受幣於楹閒南面退西面立注受幣楹閒敵也賓亦振幣進北面授又私覿士受馬者自前還牽者後適其右受注此亦竝授蓋主人之士與賓之介（初入門時賓奉束錦總乘馬二人贊）皆敵者故亦竝授受也其餘尊與卑皆訝受聘禮禮賓授

几公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉擯者告賓進訝受几於筵前東面俟又禮賓用束帛賓受幣當東楹北面注亦訝受而北面者禮主於已已臣也又公食大夫禮公以束帛侑賓賓受幣當東楹北面注君南面授之此皆臣與君行禮尊卑訝受法也又私覿擯者執上幣士執衆幣有司二人舉皮從其幣出請受介禮辭聽命皆進訝受其幣盖上介大夫與擯卿也不敵當訝受衆介受幣於士亦因之訝受也又聘時廟門外賓立接西塾賈人東面坐啟櫝取圭垂繅不起而授上介上介不襲執圭屈繅授賓注上介北面受圭進西面授賓盖賈人與介不敵

介與賓又不敵故皆訝受異於受命時之在君前也此皆受主受幣受鴈一定之法鄭賈所謂敵者皆竝受卑者皆訝受專指此也聘郊勞致饔餼使者與賓皆訝授受以使者銜主君之命而來不敢竝受也不在此例至於燕禮賓酢主人主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵注賓既南面授爵乃之左大射賓酢主人主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵注賓南面授爵乃於左拜鄉飲酒主人西南面獻介介進北面受爵又士昏禮醴賓主人受醴面枋筵前西北面賓拜受醴又贊醴婦贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受云面枋者皆以訝受以便以枋受之也其餘十七篇中受爵經注不明言訝受者皆可以此例推之鄭氏所云凡授爵鄉所受者是也聘禮禮賓宰夫面枋注以爲不訝受盖訝受則背賓故權而並受不在此例執此以求經文十七篇中如合符節益知鄭氏之言精確不易彼敖氏淩氏之說以經例求之百孔千瘡破綻百出其失不待辨而自明矣

釋設尊

有賓主飲酒之尊有君臣飲酒之尊賓主飲酒之尊尊在房戶之間南面鄉飲酒鄉射是也君臣飲酒之尊尊在東楹之西東面燕禮大射是也南面之尊設者酌者皆北面東面之尊設者西面酌者東面盖尊之鼻在面設尊者必面其鼻南面之尊鼻

在南故設尊者北面面之東面之尊鼻在東故設者西面面之少儀所謂尊壺者面其鼻是也壺謂方壺圓壺即尊也上尊字謂設尊之人孔穎達謂尊與壺皆鄉尊者非是燕禮之尊設者西面酌者東面尊南上是以酌者之右爲上尊矣鄉飲鄉射尊南面酌者北面設者亦北面故少儀云尊者以酌者之左爲上尊此節上下文論君子飲食之禮專爲賓主夾尊者言之言以酌者之左爲上尊所以別於君臣飲酒之禮以酌者之右爲上尊也儀禮設尊之文飲燕較然不同疏者牽合少儀糾纏不已不知少儀之文專爲賓主之設尊言之與燕禮無涉也

釋布席之法

通考禮經布席之法皆於賓未入以前布之席多者樹於位後雖工之席亦然經文有具有不具注疏家強生分别皆未統禮經之次第文義而全考之也昏禮聘禮醴賓皆先改筵（先爲神布席故改之）而後迎賓公食禮亦先布席而後迎賓此賓一人布席之法也席多者莫如鄉飲鄉射燕禮大射鄉飲酒戒賓之後卽云乃席賓主人介衆賓之席皆不屬焉鄉射無介其賓主人衆賓之席亦布於戒賓之後是不待賓至而後布席也燕禮大射有賓席公席卿席大夫席公席卽鄉飲射之主人席也卿席卽鄉飲

射之遵者席也大夫席卽鄉飲射之衆賓席也然燕禮之初祗有布公席賓席之文及獻卿始云司宫兼卷重席設於賓左獻大夫始云繼賓以西東上說者遂謂卿大夫之席皆俟獻時設之不知燕禮與大射同猶之鄉飲與鄉射同也大射云小臣設公席于阼階上西鄉司宫設賓席于戶西南面卿席賓東東上小卿賓西東上大夫繼而東上若有東面者則北上席工於西階之東東上諸公阼階西北面東上較燕禮特詳其下獻卿于西階上亦云司宫兼卷重席設於賓左辯獻大夫亦云繼賓以西東上與燕禮立文無異然則燕禮之先不言設卿大夫席者文不具也以是推之鄉飲射不先言設工席者亦文不具也大射先有設工席之文及大夫就席以後云乃席工於西階上亦與飲射立文無異然則凡所當設之席皆先設之未有臨事而後設者也鄉飲射大夫之禮威儀少席一時皆布燕大射諸侯之禮威儀多故賓與公之席皆布餘則樹於位後故燕大射特云司宫兼卷重席也而飲射無再設之文大射小卿在賓東燕義亦云小卿繼大卿大夫繼小卿則亦與大射同也賈疏以燕禮小大卿同在賓左似不如孔沖遠之禮記疏爲優

釋醴醮

質者用醴文者用醮醴糟酒也不泲者也醮清酒也泲之者也醴必有柶（贊酌醴加柶授賓冠者以柶祭醴三）以柶扱醴者（士昏記始扱一祭又扱再祭）爲其糟也醮無糟不用柶也醴側尊無元酒醮兩尊有元酒糟者不純酒故無元酒清者純酒故設元酒不忘古也醮尊有禁禁戒也醴尊無禁上古酒薄無事於戒也醴尊在房及東廂尚闇也醮尊在堂尚明也醴設北洗贊者酌授賓醮因庭洗賓自酌也醴用觶醮用爵醴篚在房醮篚在庭醴勺實於篚醮勺加於尊皆質文相變也醴三加一舉醮三加三舉醴用脯醢一醮用脯醢三至三加又有乾肉折俎醴辭一醮辭三醴不殺醮皆有殺

質者儀少文者儀多也適子用醴庶子用醮不用醴適可兼庶庶不得擬適也娶婦父醮子嫁女父醴女男子尚文女子尚質也

釋聘禮禮賓當作醴

以醴敬賓謂之醴說文醴一宿孰也鄭注酒正云醴猶體也成而汁滓相將是醴者未純酒之稱凡醴賓之禮與凡飲酒不同凡飲兩尊有元酒醴側尊無元酒蓋醴不純酒猶存上古之質故不設元酒以存古也凡飲酒無柶醴必有柶爲其有糟必以柶扱之也凡飲酒用爵醴獨用觶凡飲皆有酬酢醴無酬酢惟士

冠醴賓以一獻之禮鄭云有酬酢不在此例皆所以尚質也冠昏醴子醴女醴婦醴賓皆作醴古人以醴名醴之義如此聘禮禮賓亦用醴則當從醴而從禮者寫者亂之耳鄭氏因聘禮作禮賓遂將冠昏兩禮醴賓字皆云當作禮朱子因鄭氏之說遂將醴子醴女諸字亦云當作禮殊失古人正名之義

釋爵弁服亦衣與冠同色

凡服衣與冠同色韠屨與裳同色五冕皆元衣五冕皆元表故總稱元冕焉皮弁冠衣色俱白朝服元冠元端是衣與冠同色也五冕皆纁裳纁近赤天子朱紱祭服之韠謂之紱諸侯赤紱舄亦皆赤祭服之屨謂之舄皮弁朝服素裳皆素韠白屨元端天子諸侯朱裳朱韠大夫素裳素韠士元裳黃裳雜裳爵韋是韠屨與裳同色也賈公彥謂爵弁服衣與冠異色按爵弁服元衣爵亦赤黑色何得謂之異乎又爵弁纁裳韎韐纁屨亦韠屨與裳同色也

釋纚笄宵衣

儀禮言纚笄宵衣者三一士昏親迎姆纚笄宵衣在其右一婦見舅姑沐浴纚笄宵衣以俟見一特牲主婦纚笄宵衣立于房中鄭注特牲云宵綺屬也此衣染之以黑其繒本名宵詩有素衣朱宵記有元宵衣按本名宵下三宵字鄭原注皆當作綃後寫者亂之鄭禮注及詩箋皆破綃爲綃未

宵作宵禮元綃衣亦作綃不作宵說文綃生絲也宵訓夜不訓綃絲斯爲的解矣蓋宵與綃通以其質言之則禮元綃衣是也說文云宵夜也从宀宀下冥也日冥則黑故从色言之則曰宵衣士妻配元端之服也女嫁時攝盛故服純衣見舅姑不攝盛故服宵衣純衣配士爵弁服宵衣配士元端服士元端以祭故特牲主婦服宵衣也女嫁時攝盛服純衣姆服宵衣次序秩然不紊鄭因下文女從者被顈黼之文遂以姆宵衣爲元衣而綃領不知女從者即姪娣其嫁服下女一等女攝盛服次純衣姪娣攝盛被顈黼皆非常服五十歲老人之姆何爲與兒女子俱攝盛乎此不可通矣

釋寢

喪大記君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢皇熊二家之說各異孔氏疏亦無明文㫁細就經文玩之上二句與下一句之文法迥異君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢者君大夫尊夫婦各有正寢其卒也皆於已之正寢中士之妻皆死于寢者士卑夫婦共一正寢其卒也同在一正寢中故下文特用一皆字以別之而皇熊二家之轇轕不煩言而解矣周禮宮人掌王六寢之脩鄭君云六寢者正寢一小寢五內宰以陰禮教六宮鄭君云后

象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五諸侯夫人正燕寢之數無明文何休孔穎達賈公彥皆謂有三寢則諸侯路寢一燕寢二夫人亦路寢一燕寢二矣以此差之大夫當正寢一燕寢一內子亦當正寢一燕寢一內則妻生子三月之末漱澣夙齊見於內寢鄭君云內寢適妻寢也此謂大夫士之妾也此內寢即妻正寢鄭兼言士者約略言之或天子之士當諸侯大夫也孔氏云卿大夫以下疏以注兼言士故曰大夫以下前有適室次有燕寢次有適妻之寢大夫之妻有正寢燕寢士之妻有燕寢無正寢疏以此兼大夫士言之故統曰適妻之寢不分別大夫士也士卑未必夫婦各有正寢其妻即以夫之正寢為正寢其燕寢仍夫婦各別知者士備姪娣夫婦不可同一燕寢庶人無妾夫婦同一燕寢故內則云庶人無側室者妻將生子及月辰夫出居羣室是也故卒也同在一正寢中作記者特用一皆字以別之因此可考見君大夫士庶人寢室之差等而記者文法異同之故亦遂瞭然矣夫人亦稱路寢者路大也凡君所在曰路巾車掌王之五路亦掌王后之五路是夫人之寢亦可得路稱也大夫不言命婦者鄭君云明尊卑同世婦以君下寢之上為適寢熊氏以君為夫君皇氏以君為女君熊說是也鄭注內則曰婦人稱夫曰君其適妻必言女君以別之經典中無單稱君者互文以見義也內子未命死於下室鄭君云下室其燕處也者即內子之燕寢也遷尸于寢即遷於內子之適寢也此又大夫內子正燕寢各別之一證也

釋婦人稱字

喪大記凡復男子稱名婦人稱字喪服小記男子稱名婦人書姓與伯仲某姓與及也伯仲即婦人之字也男子尚文字曰伯某甫仲某甫婦人少文稱伯仲於姓上以為字魯伯姬叔姬狄叔隗季隗以及季姒季姬之類是也蓋婦人不以名行既笄而稱字死則從夫之謚衛莊姜秦穆姬之類是也其無謚者仍稱字宋孟子仲子之類是也父母國之於內女始終稱字杞伯姬紀叔姬之類是也終春秋之世稱內女謚者惟葬宋共姬一書特褒其節非通例也隱元年天子使宰咺來歸惠公仲子之賵公

羊傳曰仲子者何桓之母也何休注云仲字子姓婦人以姓配字不忘本也斯爲的解矣疏家不知小記之姓與伯仲即大記之字而強生區別謂復則稱字書銘則稱姓與伯仲又謂周之文未必有伯仲誤矣顧亭林謂女子在室稱姓冠之以序引叔隗季隗爲證不知叔隗季隗即字非僅在室之稱也知小記之言即大記之注而婦人之字瞭然矣

又案坊記魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒注孟子之子蓋其且字說文且所以薦也段玉裁曰禮注某甫皆曰且字蓋古二十而冠祗云某甫五十則稱伯仲某甫所以

藉伯仲也竊案男子以某甫藉伯仲爲且字婦人以姓藉伯仲亦是且字然先儒注經俱不言且字男子藉伯仲之某甫人人互異婦人藉伯仲之姓同姓一辭故婦人不言且字魯昭公夫人當云仲姬而云仲子者鄭意猶男子之且字特異其言也以無明文故云蓋以疑之

釋婦人稱氏

古者男子稱氏婦人稱姓然婦人亦有稱氏者或配姓於氏而稱之或配字於氏而稱之配姓於氏而稱之者若夫人姜氏之類是也配字於氏而稱之者若仲氏任只（毛傳仲戴嬀字也）之類是也

少牢禮曰以某妃配某氏鄭注云某氏若言姜氏子氏也此配姓於氏而稱之也士昏記問名之辭曰敢請女爲誰氏喪服小記云男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏鄭注昏禮云誰氏者謙也不敢必其主人之女假外人之女收養之案昏禮人道之始古人之所重豈有不知爲誰人之女而與爲昏姻者孔氏疏小記云氏若孟孫三家之屬案古者天子諸侯至尊無氏庶人至賤亦無氏惟卿大夫有氏知氏未有不知姓者如宋華氏則知爲子姓衛孔氏則知姞姓晉趙氏則知爲嬴姓楚鬬氏則知爲羋姓矣竊謂此二經所謂氏皆配字於氏而稱之

者婦人不以名行昏禮所問之名即許嫁之字若伯仲之類是也其以字配氏不以姓配氏者男女異姓議昏時已知之故請爲誰氏也買妾不知其姓則卜之故既死之復不知其姓者不以姓配氏而以字配氏若仲氏之類是也此從來未經人剖析者拈出以爲辨姓氏者之一助

學禮管釋卷之二

當塗夏炘心伯甫學

釋禘一

以禘爲祭天之說者始於韋元成之解祭義而康成因之以注禮箋詩後儒同異蠭起唐陸淳宋趙匡據大傳喪服小記祭法諸篇而得禘之正說一洗鄭氏之陋然而爲鄭氏之學者猶不能無疑徧檢經傳言禘雖三代異制王朝侯國異宜末世僭越異禮其間有孔氏遺言有後儒依托緯候亦復異趣而皆以爲宗廟之祭無一語及祭天者請爲二十五證以釋之禮記大傳

禮不王不禘王者禘其祖之自出以其祖配之諸侯及其太祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖其文體勢相連皆說宗廟之祭與祭天無涉證一儀禮喪服傳禽獸知有母而不知有父野人曰父母何筭焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出雖不言禘言與大傳相表裏喪服傳爲子夏之言或大傳所自出大傳由尊及卑喪傳自卑溯尊皆言祖考無一語及祀天證二喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟上節言親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣次節言別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有五世而遷之宗其繼高祖者也上下經文皆言宗廟祭祀親疏隆殺何嘗一語道及天帝證三論語禘自既灌而往者吾不欲觀之矣祭天燔而不灌證四或問禘之說子曰不知也文承上章禘灌證五中庸明乎郊社之禮禘嘗之義郊社承上事上帝禘嘗承上祀乎其先證六周禮司尊彝春祠夏禴祼用雞彝鳥彝秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝先鄭注追享朝享謂禘祫也證七爾雅禘大祭也繹又祭也證八王制天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘證九郊特牲春禘而秋嘗證十祭義君

子合諸天道春禘秋嘗證十一祭統凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘證十二內祭則大嘗禘是也證十三王制天子犆礿祫禘祫嘗祫烝證十四雜記十月日至可以有事于祖七月而禘獻子爲之也證十五明堂位季夏六月以禘禮祀周公於太廟證十六春秋閔二年吉禘於莊公證十七僖八年禘於太廟用致夫人證十八左氏傳襄十六年晉人曰以寡君之未禘祀證十九昭十五年將禘於武公證二十又二十二年將禘於襄公證二十一定八年禘於僖公證二十二周頌雝敘禘大祖也篇中備言文武烈考文母證二十三商頌長發敘大禘也篇中歷

敘有娀元王相土成湯以及阿衡證二十四說文禘諦祭也從示帝聲周禮曰五歲一禘上兩字爲祠礿下兩字爲祫祼不與柴禷諸文爲次證二十五凡此二十五證經典之言禘略備矣明乎禘非祭天而後禘禮可得而言也

釋禘二

禘有二有禘所自出之禘有四時之禘大傳小記論語爾疋所戴祭所自出之禘也王制祭統祭義所載四時之禘也周以前天子有祭所自出之禘亦有四時之禘其四時之禘或屬之春見郊特牲祭義或屬之夏見王制祭統記禮者襍引不知確爲何代矣諸侯

僅有四時之禘無祭所自出之禘所謂不王不禘也周人尙文因王者有祭所自出之禘不應時祭復與之同名故改云祠禴嘗烝周禮爾雅詩天保所云是也因諸侯無祭所自出之禘故春礿夏禘秋嘗冬烝仍而不改左傳所云烝嘗禘於廟寡君之未禘祀祭統所謂春祭曰礿夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝祭統未敘魯郊禘之事故知所言爲周制是也其諸侯所以不改者猶之殷大學在郊小學在國周則大學在國小學在郊而諸侯仍用殷制大學在郊小學在國也惟魯僭用天子之禘其時祭遂不與他國同名明堂位所云以禘禮祀周公於太廟僭用天子之祭也又曰夏礿秋嘗冬烝與周同時祭之名非猶諸侯之用舊名也經典中禘名錯出諸儒紛紛爭論不已以此求之若網在綱如挈領矣

釋禘三

禘與祫二祭也大禘止於天子時禘達於諸侯祫則通乎大夫士大傳所謂大夫士省於其君干祫及其高祖士虞記亦云讙薦祫事是也士虞之祫非合昭穆之祫然亦見其名通於士禘者於始祖之廟追祭始祖所自出之帝而以始祖配之不兼羣廟之主或疑大傳小記所云其祖始祖以下皆謂之祖獨不包羣祖乎不知大傳小記之言出於喪服傳喪傳明言及其始祖之所自出則所謂其祖始祖也以其祖

配之以始祖配也大傳小記或後人所記喪服傳子夏所作足以取信矣祫者毀廟之主陳於太廟未毀廟之主皆升合食於太廟曾子問曰當七廟五廟無虛主虛主者惟祫祭於祖爲無主耳斯禘祫之義也禘於周禮謂之肆獻祼又謂之追享祫謂之饋食又謂之朝享趙氏匡采曰肆獻祼饋食在時享之上禘以肆獻祼爲主猶生之有饗也祫以饋食爲主猶生之有食也鄭先農云追享禘也朝享祫也合而一之則周禮不可解矣蓋禘尊尊也故不王不禘祫親親也故達乎大夫士禘從示帝聲形聲兼會意四代自出之祖爲黃帝帝嚳故從帝秦蕙田說又帝諦也說文禘亦有審諦之義故時祭兼有之祫從示從合會意大合祭先祖親疏遠近也說文大夫士廟數雖少

合祭則同故亦有時用之明乎禘祫爲二祭而禘祫之義始定

釋禘四

五年一禘三年一祫出於禮緯而張純及康成信之五年再殷祭出於公羊傳而康成禘祫志一遵其說徐邈又謂禘祫二祭相去各三十月於是先三後二先二後三轇轕不清歷代互用迥有窒礙即便更革張子橫渠曰禘也祫也郊也必歲有之初辭其說之創後考之於經而知其不可易也司尊彝曰凡四時之間祀追享朝享先鄭以追享爲禘朝享爲祫則二者行於四時之間非行於三年五年之間矣雜記孟獻子曰正月日至可

以有事于帝七月日至可以有事于祖七月而禘獻子爲之也郊與禘齊舉兩日至並言郊每歲行之則禘亦每歲行之玩其文義皎然可據也明堂位曰魯君孟春祀帝於郊季夏六月以禘禮祀周公於太廟文勢亦蟬聯而下兩兩並舉無所區別郊每歲行之禘安得不每歲行之乎祭統曰賜之以重祭外祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也不惟與郊對舉并與嘗同舉嘗無三年五年之別則禘從可知矣春秋所書二禘一因告祭於莊廟一因用致夫人其每歲常行之禘不書子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣夫子因禘祭而發是言夫子仕魯之年經未嘗書禘其爲歲之常祀不書無疑也此則經典之所未明傳記之所未析晦盲於緯候之書歷千有餘年始撥雲霧而見青天而仍徵信於經典傳記之中特後人未之察耳至於禘祫之月張氏純曰禘以夏四月陽氣在上陰氣在下故正尊卑祫以冬十月五穀成熟物備禮成故合敘飲食雖於經無據而禮以義起君子不之訾焉

釋禘五

或曰禘祫每歲行之考之經傳有明徵矣王制禘嘗烝皆有祫何也曰此夏殷制也夏殷不別行祫祭天子之祫就時祭之禘

嘗烝爲之合羣廟之主而祭於太廟諸侯時祭之禘一歲各特祭於其廟一歲合祭於太廟嘗烝則皆祫祭於太廟也周人尙文每歲四時之祭皆特祭於其廟別行禘祫於四時之間諸侯四時祭外冬另行一祫而已或曰魯之大嘗禘何也曰魯初僭禘禮於太廟後秋嘗之祭各廟亦以禘禮行之而謂之大嘗記者不察遂以爲賜魯大嘗與禘也魯頌秋而載嘗歷歌牲樂之盛是其證蓋魯始僭禘後遂用禘禮於嘗始禘太廟後遂用禘禮於羣公之廟始祭用禘樂後遂舍享皆用之此皆末世之失非成王之賜明矣或曰春秋文公二年大事於太廟公羊傳以

爲祫祭昭十五年有事於武宮左傳又以爲禘祭何也曰祫之爲大事非僅公羊傳穀梁亦言之無可疑矣惟昭十五年之有事左傳以爲禘遂至康成禘大祫小之言而後儒又以禘祫爲一事不知皆非也昭十五年實行禘禮因叔弓卒而去樂禘禮不備故史官謂之有事左傳指其實而言之仍謂之禘非禘與祫一事也或曰周既尊禘改時祭爲祠禴嘗烝矣而論語猶云禘嘗之義曾子問又云天子嘗禘郊社五祀之祭何也曰舉禘該祫舉嘗該祠禴烝立文取便不以爲嫌故或曰禘嘗或曰嘗禘焉

釋天子諸侯廟享獻數

祭祀之獻數惟大夫士三獻見於今少牢特牲饋食二禮天子諸侯無文孔穎達禮運疏謂天子與上公及二王後九獻侯伯七獻子男五獻賈公彥特牲疏謂天子大祫十有二獻四時與禘惟有九獻上公亦九獻侯伯七獻子男五獻江氏永云饗禮諸侯長十有二獻則大祭宜亦有十二獻炘案禮文殘缺以鄭氏司尊彝注釋之似無祫禘時祭之分則同用九獻也其九獻節次尸入室作樂降神王以鬱鬯祼尸祭之啐之奠之而不飲是爲一獻王出迎牲后從灌是爲二獻此祝延尸入在室之西獻也王迎牲至庭麗於碑王親執鸞刀啟其毛祝以血毛告於室於是行朝踐之事尸出於室坐於戶西南面其主在右祝乃取牲膟膋燎於爐炭入以詔神於室又出以墮於主前王乃洗肝於鬱鬯而燔之以制於主前所謂制祭次乃升牲首於室中置於北墉下后薦朝事之豆籩乃薦腥於尸主之前謂之朝踐王乃以玉爵酌著尊泛齊以獻尸是謂三獻后又以玉爵酌著尊醴齊以亞獻是爲四獻又以腥解之肉洸之於湯曰爓后薦饋食之豆籩乃薦爓於尸主之前謂之爓祭亦謂之饋食饋獻司几筵註饋食於堂禮器羹定詔於室司尊彝饋獻用兩壺尊王乃以玉爵酌壺尊盎齊以獻

尸是爲五獻后又以玉爵酌壺尊醴齊以獻尸是爲六獻此皆尸坐於堂之四獻也孔氏禮運疏以饋獻在尸入室之後賈氏周禮疏以孰其殽當饋獻節在尸未入室之前江氏永曰今攷司几筵吉事變几鄭注有饋食於室之語若尸旣入室則當食舉矣豈先獻然後食乎又案禮運以薦血腥法上古孰其殽法中古其下文醴醆以獻薦其燔炙君與夫人交獻云云皆在未合亨之前獻醴卽朝踐也獻醆卽饋獻也然則饋獻不在陰厭之後明矣乃退取未熟之骨肉合而亨之合熟升鼎載俎乃延主於室從堂上朝踐饋食之豆籩入室設於尸席前俎入設於豆東太祝酌酒奠於鉶南蕭合黍稷旣奠然後焫蕭合羶注當爲馨香自此以前謂之接祭乃延尸入室舉斝角詔妥尸尸食十五飯畢王以玉爵酌朝踐之尊醴齊以酳尸謂之朝獻是爲

七獻王酳尸之後后用璧角酌饋獻盎齊亞獻諸臣爲賓者又用璧散酌盎齊三獻是爲八獻九獻后與賓之酳周禮又謂之再獻此室中薦孰時之三獻也統而論之王后各四獻賓一獻室中前後五獻堂上四獻乃九獻正禮也自此以後則加爵矣至於侯伯七獻崔靈恩據禮器君親制祭夫人薦盎（謂薦腥時）君親割牲夫人薦酒（謂薦爓時）以爲朝踐及饋獻君皆不獻祇有夫人獻於九獻之中減二故爲七獻子男五獻亦以薦腥饋孰時君皆不獻酳尸之時君但一獻夫人與賓皆不獻故爲五獻孔穎達不然崔氏五獻之說以爲子男朝踐饋孰君與夫人皆不獻酳

尸三獻通二灌爲五獻炘案禮器云君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒祭統云尸飲五（二灌不飲朝踐饋獻飲二爵酳尸三爵共飲五爵）君洗玉爵獻卿（注尸飲五謂酳尸五獻也大夫士祭三獻而獻賓）尸飲七（以後皆加爵）以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司皆以齒（此節賈孔之說不同孔謂祭統據備九獻者言至主人酳尸而尸飲五賈謂祭統據侯伯七獻者言至諸臣再獻而尸飲五江氏永曰據司尊彝注云此凡九酳王及后各四諸臣一祭之正也以今祭禮特牲少牢推之二祼爲奠而尸飲七矣王可以獻諸臣祭統云尸飲五君洗玉爵獻卿是其差也則當以貫琉爲正若如孔說則賓未獻尸而君先獻賓失其序矣其言飲七飲九皆誤盖尸飲五正獻已畢飲七飲九皆正獻之後加爵也則備九獻者尸飲九而獻大夫尸飲十一而獻士及羣有司可知也）凡所謂君者皆指五等之諸侯而言未嘗別其爲公侯伯子男也則天子九獻

諸侯同七獻可知盖天子諸侯同有灌鬯薦血腥之事天子九獻諸侯腥爓缺二獻以下天子（江氏永曰禮有放而不致之例豈天子祭先公七獻朝踐饋獻皆王獻而后不獻侯伯避王故特異其禮與炘案江氏亦主子男五獻故云侯伯）必七獻始能備禮若必分之爲七爲五未有不多生支節者也如天子七廟諸侯同五廟天子七月而葬諸侯同五月天子之席五重諸侯同三重天子一食諸侯同再食皆不以命數爲等差何獨至於獻而疑之

釋天子諸侯無陰厭

天子諸侯陰厭之禮不見於經亦不見於注馬氏通典朱子儀

禮通解皆不言天子諸侯陰厭之事秦氏五禮通考忽於迎尸之前補天子諸侯陰厭之禮其實經固無是也考士虞特牲少牢三篇皆有陰厭陰厭者尸未入之前設几於奥奥者陰闇之地故謂之陰其設饌有酒有黍稷有俎有肵俎有豆有鉶芼厭者飫也言神飫飲食也故謂之厭此陰厭之禮所由來也盖大夫士祭禮皆自孰食始尸未入之前饎爨（少牢名廩爨）牲爨（少牢名雍爨）俱孰爲敦爲俎一一實而陳之以行陰厭之禮若天子諸侯則不然天子諸侯之祭也自血腥始尸既入之後猶未殺牲則尸未入之先何得有俎膟膋燔燎之黍稷皆以生燒之又何得有

敦無敦無俎則尸之所厭者果何物也然則天子諸侯之斷無陰厭也明矣其所以無陰厭者何也蓋大夫士之禮卑卑者之於祖宗以人道事之而已生人之道飲食爲重故羹飪而後祭祭先陰厭飲食之道也天子諸侯之禮尊尊者之於祖宗先以神道事之而後及於飲食故未殺牲以前有祼祼者以秬黍釀酒築以鬱金酌以圭瓚灌之於地以求神於陰也既灌以後始殺牲升首於室取牲之膋染以香蒿合以黍稷爓燎報氣以求神於陽也此皆以神道事之者也較之陰厭其用物宏其取義博此天子諸侯之所以無陰厭也或曰大夫士陰厭之禮有祝

酌奠又有祝詞如少牢所載孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗之語天子諸侯既無陰厭則酌奠及致祝詞果於何時乎曰郊特牲舉斝角詔妥尸據注疏之說則朝踐禮畢牲合亨之後陳饌於室天子則祝奠斝於饌南諸侯奠角於饌南然後迎尸入室尸入而舉之然則酌奠一節似可依注疏之說在朝踐禮畢牲既合亨之後矣至於致祝之詞周禮有太祝掌六祝之辭二曰鬼號鄭以皇祖伯某釋之則天子諸侯之有祝辭明甚或在既祼以後或在朝踐後尸未入室之時今已不可得考必欲補陰厭一節以爲與特牲少牢同則於經誠未有徵也

釋牲體左右胖升載分合上

凡牲體有左右胖由鑊實鼎曰升由鼎實俎曰載有用全體者有用右胖左胖者大約牲專用於一人則實全體分用於衆人則以右體爲貴而左體次之儀禮中吉凶賓嘉皆同此例注疏不能條分縷析以致後人各持已見皆未通考全經之例故也士冠禮醮子若殺則特豚載合升注云載合升者明亨與載皆合左右胖（盛氏曰句法與公食大夫禮蓋執豆相似）醮子是一人禮食無分俎故用全體公食大夫亦專用於一人無阼席經云載體進奏注云體

謂牲與腊也案腊之用皆純體則三牲亦必純體故經於魚腊飪之下統云載體進奏謂牲與腊之載皆純體而進腠也注說甚明疏以爲此用右體其左體以爲庶羞不知儀禮中用左胖右胖經記皆有明文公食一篇經記無左右胖之語則爲純體無疑疏不明一人食法皆用全體而以鄉飲射等篇況之失之遠矣士喪禮小斂陳一鼎於寢門外其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺又云載兩髀於兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在於中大斂陳三鼎於門外豚合升又云舉鼎入西面北上如初載蓋初喪之禮不忍異於生存一切以事生之禮行之生人一人食法皆合

左右胖故大小斂亦如之以上皆一人之食無分俎合左右胖之證也至於既夕禮遣奠及士虞禮漸變生人之法以鬼神事之又不欲同於吉祭故皆用左胖此禮之變非常例也亦有兩人食而合用牲體者昏禮親迎陳三鼎於寢門外其實特豚合升北面載是也蓋夫妻胖合禮曰同牢夫婦共俎（凡禮食人皆異俎）與一人食無異故亦合左右胖也若夫兩人以上共牲分俎則以右體爲尚而左體次之鄉飲酒記云賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺介俎脊脅肫胳肺肺皆離皆右體進腠鄉射記云賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺肺皆離皆右體也進腠（鄉射無介）此外

鄉飲又有遵者之俎鄉射又有獲者釋獲者之俎遵者之俎經記無牲體明文獲者之俎記言折脊脅肺臑釋獲者之俎折脊脅肺皆有祭注謂遵者俎賓主人之餘體獲者俎大夫（即遵者）之餘體非也記明言賓主介之俎皆右體也則其餘用左體可知矣蓋鄉飲之賓介乃主人以賓興之禮禮之者而主人又本州之長三者皆尊故用右體遵者雖大夫然係本州觀禮之人可以用左體至於獲者與釋獲者皆賤其用左體益可知記即此以見彼無煩辭費也（特牲少牢二禮牲俱言右不言左明自右以外皆左與鄉飲射同例）燕禮之賓與鄉飲之賓同君與鄉飲之主人同大射之卿與鄉飲之遵

者同獲者釋獲者皆與鄉射同記不言者已於鄉飲射言之也此嘉禮共牲分俎之禮（鄉飲燕大射牲用狗不升於鼎皆自鑊載於俎與他禮異）祭祀吉禮亦倣嘉禮爲之特牲饋食禮尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊二骨長脅二骨短脅祝俎髀脡脊二骨脅二骨阼俎臂（注臂左體臂）正脊二骨橫脊長脅二骨短脅主婦俎觳折其餘如阼俎佐食俎觳折脊脅賓骼長兄弟及宗人折其餘如佐食俎衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殽脅此記惟尸俎云右則自祝俎以下皆用左不獨阼俎用左臂也少牢饋食禮云司士升羊右胖（升於鼎）髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一橫脊一

短脅一正脅一代脅一皆二骨以並一鼎司士升豕右胖與羊同一鼎又云上利升羊（升於俎載之）載右胖下利升豕其載如羊祝俎牢髀橫脊一短脅一佐食俎折此經亦惟於尸俎言右則其餘用左又可知矣有司徹尸俎羊右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一豕右體與羊同侑俎羊左肩左肫正脊一脅一豕左肩折正脊一脅一阼俎羊臂一脊一脅一豕脅臂一脊一脅一注云臂左臂也不言左臂者大夫尊空其文也主婦俎羊左臑脊一脅一長賓俎羊骼一衆賓脅體（注云尊體盡儀度餘骨所用而用之）長兄弟脅折脅一衆兄弟儀內賓兄弟薦

昏蓋祭祀之禮莫尊於尸故尸用右胖其餘皆用左胖特牲少牢止於尸言右胖者見尸以外皆用左得有司徹之詳列不惟特牲少牢言右見左之例明卽鄉飲射記言右見左之例亦無不明也此皆見於經而可考者也

釋牲體左右胖升載分合下

一人禮食必用全牲於聘禮亦可徵也聘禮致飧賓飪一牢鼎九腥一牢鼎七上介飪一牢鼎七衆介皆少牢歸饔餼賓五牢飪一牢腥二牢餼二牢上介三牢飪腥餼各一牢士介四人皆餼太牢按牢禮必全牲所謂函牛之鼎是也聘雖無俎卽全鼎

可見其全俎是一人禮食不分左右胖公食之外又有聘禮可證而或以合升之法專爲豚言之誤矣兩人以上則以右胖爲尙又可徵之昏禮之饋舅姑經云舅姑入室婦盥饋特豚合升側載合升者謂合左右胖升於鼎也（少牢止升右胖於鼎特牲聽如少牢其左胖各俎當自鑊載之有司徹左右胖皆自鼎載於俎則自鑊升於鼎可知鄉燕射皆自鑊載俎不升鼎）側獨也側載者謂獨載一右胖也右胖尊賓祭皆用之注謂右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑非也同牢之禮昏義謂之同尊卑今以新至之婦而分舅姑之尊卑似非情所敢出如以右屬之舅左屬之姑則是分載而非側載矣無偶曰側左右分載是有偶也儀禮中側字甚多士冠禮側尊一甒醴注云無偶曰側謂獨尊一醴甒無元酒也又云側酌醴有酌必有薦謂獨有酌者無薦者也士虞禮側亨於廟門之右士虞變吉用左胖謂獨亨一左胖無右胖也（士虞經云側亨記云羹飪升左肩臂臑肫胳脊脅明側亨者左胖也又云祝俎髀脰脊脅既止亨一左胖則祝亦用左胖可知祝不嫌於同特牲少牢者祝係生人無廟反吉祭也）特牲視側殺謂獨殺一豕牲無羊牲也與此同一文法又北階止一階名曰側階謂止東畔有階無西階也皆此義也其舅姑同用右胖者猶之鄉飲之賓介主人同尊故同用右胖不明言之者周人貴右不言可知猶之側殺側亨皆不明言之也至於合升之爲七體謂之豚解

其體解有七有九有十一有十九有二十一陳用之及朱子之辨審矣茲不復著於篇

學禮管釋卷之三

嘗埊夏炘心伯甫學

釋溝洫井田異制

遂人溝洫匠人井田鄉遂都鄙劃然爲二鄭君明其制朱子
言其義治周官者可以無疑矣必欲比而合之是自滋棼駁
而長葛藤也今述鄭宗朱以袪異議而作斯篇

地官大司徒令五家爲比使之相保五比爲閭使之相受四閭
爲族使之相葬五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙五州
爲鄉使之相賓

注云閭二十五家族百家黨五百家州二千五百家鄉萬二
千五百家

炘按此六鄉之制里也

遂人五家爲鄰五鄰爲里四里爲酇五酇爲鄙五鄙爲縣五縣
爲遂皆有地域溝樹之

注云鄰里酇鄙縣遂猶郊内比閭族黨州鄉也異其名者示
相變也

炘按此六遂之制里也與六鄉同

凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫
上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿

注云十夫二鄰之田百夫一酇之田千夫二鄙之田萬夫四
縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也遂廣深各二尺溝倍
之洫倍溝澮廣二尋深二仞徑畛涂道路皆所以通車徒於
國都也徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容
三軌都之野涂與環涂同可也萬夫者方三十三里少半里
九而方一同以南畝圖之則遂從溝横洫從澮横九澮而川
周其外焉去山陵林麓川澤溝瀆城郭宫室涂巷三分之制
其餘如此以至于畿則中雖有都鄙遂人盡主其地

炘按遂二鄰之爲十夫即鄉之二比也一酇之爲百夫
即鄉之一閭也二鄙之爲千夫即鄉之二族也四縣之
爲萬夫即鄉之四黨也此鄉遂之所以爲溝洫而不爲
井田也

小司徒乃會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩四兩爲
卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以起軍旅以作田役以比追
胥以令貢賦

注云伍兩卒旅師軍皆衆之名兩二十五人卒百人旅五百
人師二千五百人軍萬有二千五百人此皆先王所因農事

而定軍令者也
炘按此六鄉之制軍也遂之軍制無文其鄰里酇鄙縣遂與鄉之比閭族黨州鄉同則軍之伍兩卒旅師軍亦與六鄉同鄭君所謂遂之軍濾道胥起徒役如六鄉是也鄉遂之用溝洫即因此以爲準

朱子曰（吕燾錄）國中行鄉遂之法如五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉又如五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍皆是五五相連屬所以行不得那九一之法又曰（李方子錄）周制鄉遂用貢法故

十夫有溝長底是十方底是百長底是千方底是萬都鄙用助法故八家同溝共井鄉遂則以五爲數家出一人爲兵都鄙則以四爲數六七家始出一人故甸出甲士三人步卒七十二人馬四匹牛三頭鄉遂所以必爲溝洫而不爲井者以欲起兵數故也五比五鄰五伍之後變五爲四閭四里四兩者用四則成百之數復用五則自此奇零不整齊矣如曰周制皆井者此欺人之說不可信也又曰（李閎祖錄）五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉五家爲鄰五鄰爲里四里爲酇五酇爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂制田里之法也五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍此鄉遂出兵之法也都鄙之法則九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸然後出長轂一乘甲士三人步卒七十二人此二法所以不同而貢助之法亦異大率鄉遂以十爲數是長連排去井田以九爲數是一箇方底物事自是不同而永嘉必欲合之如何合得

炘按鄭君以二鄰一酇二鄙四縣解遂人之十夫百夫千夫萬夫又注小司徒謂伍兩卒旅師軍爲因農事而定軍令此鄉遂之所以必爲溝洫而不用以四起數之

井田也得朱子反復闡明之而鄭義瞭如矣

詩周頌噫嘻篇曰駿發爾私終三十里亦服爾耕十千維耦鄭箋云周禮曰凡治野田（炘按遂人無田字此及疏正義所引皆有田字）夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路計此萬夫之地方三十三里少半里也耜廣五寸二耜爲耦一川之間萬夫故有萬耦耕言三十里者舉其成數

炘按三十里而曰十千維耦明明爲遂人溝洫之制矣噫嘻爲祈穀之詩祈穀在郊則鄉遂用溝洫此乃確證

故鄭君卽以遂人之文併之鄉遂之田皆各家百畮無
同養公田之事故曰駿發爾私也
以上鄉遂溝洫
載師以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任
近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任
甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任
畺地
注云司馬灋曰王國百里爲郊二百里爲州三百里爲野四
百里爲縣五百里爲都杜子春云五十里爲近郊百里爲遠
郊公邑謂六遂餘地天子使大夫治之自此以外皆然二百
里三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正是
以或謂二百里爲州四百里爲縣云遂人亦監焉家邑大夫
之采地小都卿之采地大都公之采地王子弟所食邑也畺
五百里王畿界也
炘按王國百里之內曰郊六鄉在焉六鄉定受田者七
萬五千家其餘地則爲宅田士田賈田官田牛田賞田
牧田焉百里之外二百里之內曰甸六遂在焉六遂亦
定受田者七萬五千家其餘地則爲公邑天子使大夫

治之二百里之外三百里之內曰稍大夫之采地在焉
王子弟之最疏者亦食地於稍謂之家邑三百里之外
四百里之內曰縣卿之采地在焉王子弟之疏者亦食
地於縣謂之小都四百里之外五百里之內曰畺公之
采地在焉王母弟王之庶子亦食采地於畺謂之大都
統名都鄙其都鄙外之餘地皆爲公邑所謂四處公邑
也經於甸言公邑於稍縣畺言正田互文見義以明甸
有六遂正田稍縣畺亦有餘地公邑載之言事也事民
而稅之故載師之職統及之焉
凡任地國宅無征園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸
稍縣都皆無過十二惟其漆林之征二十而五
注云征稅也言征者以供國政也國稅輕近而重遠近者多
役也又匠人注云以載師職及司馬灋論之周制畿內用夏
之貢法稅夫無公田畿內用貢法者鄉遂及公邑之吏旦夕
從民事爲其促之以公使不得恤其私賈公彥小司徒疏云
鄉遂公邑之中皆爲溝洫之法
炘按都鄙既爲井田則三百里之稍四百里之縣五百
里之都皆九一而助矣而載師云甸稍縣都皆無過十

二者指公邑而言故鄭君云采地制井田異於鄉遂及
公邑也
以上公邑溝洫
小司徒乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲
邱四邱爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦凡稅斂
之事
注云此謂造都鄙也采地制井田異於鄉遂重立國小司徒
爲經之立其五溝五塗之界其制似井之字因取名焉孟子
曰夫仁政必自經界始經界不正井地不均穀祿不平是故

暴君姦吏必慢其經界經界既正分田制祿可坐而定也鄭
司農云井牧者春秋傳所謂井衍沃牧隰皐者也元謂隰皐
之地九夫爲牧二牧而當一井今造都鄙授民田有不易有
一易有再易通率二而當一是之謂井牧昔夏少康在虞思
有田一成有衆一旅一旅之衆而田一成則井牧之法先古
然矣九夫爲井者方一里九夫所治之田也此制小司徒經
之匠人爲之溝洫相包乃成耳邑邱之屬相連比以出田稅
溝洫爲除水害四井爲邑方二里四邑爲邱方四里四邱爲
甸甸之言乘也讀如衷甸之甸甸方八里旁加一里則方十
里爲一成積百井九百夫其中六十四井五百七十六夫出
田稅三十六井三百二十四夫治洫四甸爲縣方二十里四
縣爲都方四十里四都方八十里旁加十里乃得方百里爲
一同也積萬井九萬夫其中四千九十六井三萬六千八百
六十四夫出田稅二千三百四井二萬七百三十六夫治洫
三千六百井三萬二千四百夫治澮井田之法備於一同今
止於都者采地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都
一都之田稅入於王五十里之國凡四縣一縣之田稅入於
王二十五里之國凡四甸一甸之田稅入於王地事謂農牧

衡虞也貢謂九穀山澤之材也賦謂出車徒給繇役也司馬
灋曰六尺爲步步百爲晦晦百爲夫夫三爲屋屋三爲井井
十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井
三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井三千
家革車十乘士百人徒二百人十終爲同同方百里萬井三
萬家革車百乘士千人徒二千人
朱子曰(萬人傑錄)周禮有井田之制有溝洫之制井田是四數溝
洫是十數今永嘉諸儒論田制乃欲混井田溝洫爲一則不
可行鄭氏注解分作兩項卻是

炘按井牧之制經不言造都鄙鄭知爲造都鄙者大司徒言凡造都鄙不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之地家三百畮通率二而當一乃井牧之法今此經云井牧其田野故鄭知此經爲造都鄙也又井地備於一同今止於都者因采地食者皆四之一百里之采地凡四都都鄙之數以是爲極也然則鄭氏之言求之於經信而有徵矣

攷工記匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之𤰝田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井閒廣四

尺深四尺謂之溝方十里爲成成閒廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同閒廣二尋深二仞謂之澮

注云此畿內采地之制九夫爲井井者方一里九夫所治之田也采地制井田異於鄉遂及公邑三夫爲屋屋具也一井之中三屋九夫三三相具以出賦稅共治溝也方十里爲成成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫方百里爲同同中容四都六十四成方八十里出田稅緣邊十里治澮采地者在三百里四百里五百里之中載師職曰園廛二十而一近郊什一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二謂田稅也皆就夫稅之輕近重遠耳炘按此下當有司馬瀶曰一段今已佚不可攷矣滕文公問爲國於孟子孟子曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆什一徹者徹也助者藉也龍子曰治地莫善於助莫不善於貢貢者校數歲之中以爲常文公又問井田孟子曰請野九一而助國中什一使自賦卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝死徙無出鄉鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事所以别野人也又曰詩云雨我公田遂及我私惟

助爲有公田由此觀之雖周亦助也魯哀公問於有若曰年饑用不足如之何有若對曰盍徹與曰二吾猶不足如之何其徹也春秋宣十五年秋初稅畝傳曰非禮也穀出不過藉以豐財也此數者世人謂之錯而疑焉以載師職及司馬瀶論之周制畿內用夏之貢法稅夫無公田炘按上文只引載師並未引司馬瀶此云以載師司馬瀶論之知上注有脫文也然今司馬瀶亦無論周畿內用貢法之文賈疏以爲鄭非虛語但吾儕所不見極是孔穎達詩正義以爲此司馬瀶即鄭小司徒注所引之司馬瀶彼論井田非論鄉遂溝洫何得牽合爲一以詩春秋論語孟子論之周制邦國用殷之助法制公田不稅夫炘按詩春秋論語孟子皆見上文此總而論之益見司馬瀶之爲脫注也貢者自治其所受田

貢其稅穀莇者借民之力以治公田又使收斂焉畿內用貢法者鄉遂及公邑之吏旦夕從民事爲其促之以公使不得恤其私炘按畿內用貢法專指鄉遂公邑而言公邑達乎甸稍縣畺千里之畿皆在其內故曰畿內其三等采邑則入下文邦國中小司徒注所謂采地制井田異於鄉遂重立國是也邦國用莇法者諸侯專一國之政爲其貪暴稅民無藝也炘按邦國用莇法兼采地言之采地凡三等小司徒注所謂百里之國凡四都五十里之國凡四縣二十五里之國凡四甸是也畿內稅有輕重通其率以什一爲正孟子曰野九一而稅國中什一是邦國亦異外內之法耳炘按此邦國專指外諸侯言明外諸侯國中與野倘兼行貢助二法益知天子之鄉遂都鄙異制矣

朱子曰葉賀孫錄周禮鄭氏自於匠人注內說得極仔細前面正說處卻未見卻於後面僻處說先儒這般極仔細

疏云井田之法畎縱遂橫溝縱洫橫澮縱自然川橫其夫間縱者分夫間之界耳無遂其遂注溝溝注入洫洫注入澮澮注自然大川此圖略舉一成於一角以三隅反之一同可見矣遂人云夫間有遂以南畝圖之則遂縱而溝橫此不云夫間有遂云田首倍之謂之遂遂則橫而溝縱也自餘洫澮川依此遂溝縱橫參之可知但彼云九澮而川周其外川則人造之此百里有澮澮水注入川相去遠故宜爲自然川也

炘按鄭君匠人注論采地鄉遂異制援引經傳以意會通朱子所謂極仔細者也總而論之溝洫井田之異約有數端鄉遂以十爲數與溝洫配都鄙以九爲數與井田配異者一鄉遂用溝洫便於行貢都鄙用井田便於行助異者二溝洫夫間有遂井田田首爲遂異者三井田畎縱遂橫溝縱洫橫澮縱川橫溝洫遂縱溝橫洫縱澮橫九澮而川周其外異者四溝洫之川人爲之井田之川在兩山之間乃自然大川異者五井田溝澮稀少溝洫溝澮稠多異者六然則溝洫井田斷不可合而爲

一其鄉遂之所以溝洫稠多者朱子論之詳矣

朱子曰沈僩錄子約疑井田之法一鄉一遂爲一萬有餘夫多溝洫川澮而匠人一同爲九萬夫川澮溝洫反少者此以地有遠近故治有詳略也鄉遂近王都人衆稠密家家勝兵不如此則不足以盡地利而養民且又縱橫爲川洫溝澮所以寓設險之意而限車馬之衝突也故治近爲甚詳若鄉遂之外則民少而地多欲盡開治則民力不足故其治甚略晉郤克帥諸國伐齊齊來盟晉人曰必以蕭同叔子爲質而盡東其畝齊人曰唯吾子戎車是利無顧土宜云云晉謀遂塞蓋

鄉遂之畝如中間是田兩邊是溝向東直去前復有横畝向
南溝復南流一東一南十字相交在此所以險阻多而非車
馬之利也

炘按朱子以鄉遂之地人衆而能盡地利遠則反是似猶待後人之論定至謂鄉遂之溝洫稠多者所以寓設險之意則確不可易竊意井田之制自古爲然王者易姓受命相因不改周所改者惟鄉遂之溝洫一二百里之内侚非難事其必多爲溝澮者既有以備水旱而設險守國之意卽存乎其中諸侯亦有三郊三遂觀孟子

請野九一而助國中什一使自賦則鄉遂亦必爲溝洫而野外仍用井田矣

以上都鄙井田

附論匠人注緣邊之民治溝治洫不出田稅

鄭君注匠人謂方十里爲成成中容一句甸方八里出田稅緣邊一里治洫方百里爲同同中容四都四十六成方八十里出田稅緣邊十里治澮後人多疑其說竊意鄭君此注於經雖無所見然亦必有所受之非徒巧於布算已也禹自言濬畎澮距川夫子謂之盡力乎溝洫畎之入遂遂之入溝溝之入洫洫之入澮澮之入川由小而注大由淺而注深血脈流通而後水潦可以無患溝洫一年而不治則淤塞者以寸計矣數年而不治則淤塞者以尺計矣而況遂上有徑溝上有畛洫上有涂澮上有道徑畛涂道一年而不治則廣者側而高者夷矣數年而不治則側者狹而夷者卑矣徑畛涂道之土瀉入於遂溝洫澮之中則淤者益淤而溝洫病溝洫病而川亦因之以病月令曰道達溝瀆管子曰溝瀆不遂於隘鄣水不安其藏國之貧也尙書大傳曰溝瀆壅過（當作遏）水爲民害皆言溝洫不可不治也治溝洫之夫與後世之淺夫堤夫相似淺夫堤夫皆募民爲之或按

畝派夫民自僱役或履畝徵費官自僱夫於是豪戶飛灑胥吏尅扣之弊種種叢生因而或議裁革或改停役（停役夫候大挑調用或徵銀一兩六錢爲銀差）或改折徵（折徵每名歲徵銀六兩貯庫）治革無常民與官俱困以是求水道之治不亦難哉周禮治溝洫之夫卽以緣邊之民爲之以一成之地論治洫者至三十六井以一同之地論治澮者至三千六百井不可謂不多矣然畝不加徵一粟國不費帑一錢溝洫永賴而一律疏通水旱有資而每歲大有其所得不又多乎且國家出入之度入之多而出之亦多入猶之不入也入之少而出之亦少不入亦猶之入也古之聖帝明王爲長治久安

之策者豈與民爭此田稅之多入哉後之講水利者其尚有取於鄭君之法焉

釋三等授田之制

周禮授田有三等見於大司徒者爲都鄙之制見於遂人小司徒大司馬者爲鄉遂之制經文秩然不紊自鄭君各注參差錯出遂滋疑竇今列經文於前以淸眉目後條辨注說以釋之

地官大司徒凡造都鄙不易之地家百晦一易之地家二百晦再易之地家三百晦

炘按此都鄙授田之制但云不易一易再易無上地中地下地之分

遂人辨其野之土上地中地下地以頒田里上地夫一廛田百晦萊五十晦餘夫亦如之中地夫一廛田百晦萊百晦餘夫亦如之下地夫一廛田百晦萊二百晦餘夫亦如之

炘按此六遂授田之制郊外曰野王畿五十里爲近郊百里爲遠郊遂在百里之外二百里甸之內則郊之外也三百里曰稍四百里曰縣五百里曰畺統謂之都鄙都鄙以不易一易再易授田不易者卽此經之上地一

易者卽此經之中地再易者卽此經之下地一易二百晦卽中地田百晦萊百晦再易三百晦卽下地田百晦萊二百晦惟不易祇有田百晦無萊五十晦與遂人異

小司徒頒比灋於六鄉之大夫。乃均土地以稽其人民而周知其數上地家七人可任者家三人中地家六人可任者二家五人下地家五人可任者家二人

炘按此六鄉授田之制同於六遂者也六鄉之授田無明文鄭注云鄉之田制與遂同（見乃會萬民之卒伍而用之節）此云上地卽遂人之上地田百晦萊五十晦也都鄙名不易不名上地此云中地卽遂人之中地田百晦萊百晦也都鄙名一易不名中地此云下地卽遂人之下地田百晦萊二百晦也都鄙名再易不名下地然則鄉之田制與遂同審矣遂人言上中下田制而不言受上中下田之人數此云家七人者授上地家六人者授中地家五人者授下地則遂又與鄉同矣

夏官大司馬凡令賦以地與民制之上地食者參之二其民可用者家三人中地食者半其民可用者二家五人下地食者參之一其民可用者家二人

炘按大司馬所云乃鄉遂合一之制上地食者參之二卽遂人之田百畮萊五十畮以百五十畮三分之歲耕可食者參之二也中地食者半卽遂人之田百畮萊百畮以二百畮中分之歲耕可食者得二百畮之半也下地食者參之一卽遂人之田百畮萊二百畮以三百畮三分之歲耕可食者參之一也與遂人授田之制合也上地可用者家三人卽小司徒之上地家七人可任者家三人也中地可用者二家五人卽小司徒中地家六人可任者二家五人也下地可用者家二人卽小司徒

下地家五人可任者家二人也與小司徒須比灋於六鄉之制合也古者天子六軍出於六鄉六鄉不足始取六遂大司馬所合之賦卽六鄉六遂之賦故云以地與民制之

又按三等授田見於經者如左觀於遂人小司徒大司馬之制而知鄉遂之上中下與都鄙之不易一易再易無異其上地多萊五十畮者所以優近也觀於大司徒之制而知不易一易再易與鄉遂之上中下無異其不易之田無萊五十畮者井田之正法也都鄙用井田然鄉遂云上中下地都鄙云不易一易再易又其所以別也自注說參差不一遂滋後人之惑今列於后而辨之學者縷析經文自知注說之不能歸於一定矣若衆家之說皆因注而演茲不臚舉云

載師注云見以廛里任國中之地節下同六鄉之民七萬五千家通不易一易再易一家受二夫則十五萬夫之地

炘按不易一易再易大司徒之造都鄙如是經有明文何得謂為六鄉之制注與經不合

又注云甸稍縣都合居九十六同八百六十四萬夫之地城

郭宮室差少涂巷又狹於三分所去大而存一焉以十八分之十三率之則其餘六百二十四萬夫之地通上中下六家而受十三夫定受田二百八十八萬家也

炘按二百里甸之遂地當受上中下之地其稍縣都則都鄙也當受不易一易再易之田鄭統而同之與經不合

縣師注云見首節郊內謂之易郊外謂之萊善言近

炘按不易一易再易都鄙授田之法不惟在遠郊百里之外并在二百里甸之外以為郊內與經不合鄉遂有

萊田卽都鄙不云萊田而一易云二百晦再易云三百晦則亦有萊田矣是郊內郊外皆有萊田也因縣師有田萊之數一語遂專以萊屬郊外亦與經不合易本非郊內强以屬之郊內又申之曰善言近尤與經不合

遂人注云（見辨其野之土節）六遂之民奇受一廛上地猶有萊皆所以饒遠也

炘按六遂之民奇受廛上地多萊五十晦較之都鄙爲饒六遂近於都鄙先王之制皆近饒於遠猶之國稅皆輕近而重遠也（見載師注）注反以爲饒遠與經不合

大司馬注云（見凡令賦節）令邦國之賦亦以地之美惡民之衆寡爲制如六遂矣

炘按上節方千里曰王畿歷數侯甸男采衛蠻夷鎭蕃九服故曰施邦國之政職也此節云凡令賦以地與民制之古者田賦出兵故謂兵爲賦大司馬六軍之制出於六鄉六鄉不足則徵之六遂則所謂凡令賦者指六鄉六遂言也上地食者參之二中地食者半下地食者參之一與遂人上地田百晦萊五十晦中地田百晦萊百晦下地田百晦萊二百晦合其民可用者家三人二家五人家二人與小司徒七人之家可任者家三人六人之家可任者二家五人五人之家可任者家二人合則明明爲鄉遂之賦矣注遠援邦國以解之與經不合

又按周人都鄙用井田鄉遂用溝洫判然不同故其授田三等鄉遂與都鄙亦異鄭因遂人云以達於畿遂謂其中雖有都鄙遂人盡主其地故往往牽遂與都鄙而一之又因大司徒是鄉官所掌都鄙之制或因鄉而推故又牽都鄙與鄉而一之因大司馬施邦國之政職故牽合鄉遂之賦爲令邦國而不知經文不可誣也學者

與其左右彌縫以求合注說不如以經證經其條理秩然不紊云

學禮管釋卷之四

當塗夏炘心伯甫學

釋三公

三公職事周禮無明文尚書今文家與古周禮說互異地官序官又謂之鄉老公羊傳又區別內外而三之其實一而已矣文王世子曰虞夏商周有師保有疑丞設四輔及三公不必備唯其人漢書職官志曰三公無官言有其人然后充之舜之於堯伊尹於湯周公召公於周是也周書周官一篇首列三公之職曰太師太傅太保斥古文者以爲僞然地官序官正義引鄭志趙商問成王周官立太師太傅太保茲惟三公一條則周官自漢有之非盡晉人之所撰也唐虞不可攷史記以西伯昌九侯鄂侯爲三公微子亦稱箕子爲父師是殷有三公明矣賈長沙政事疏言昔者成王幼召公爲太保周公爲太傅太公爲太師天官宰夫師有司治三公六卿之喪春官典命王之三公八命司服王爲三公錫衰秋官小司寇其位王南鄉三公北面皆歷歷可攷則周之有三公明矣以其無專職故不列於序官曰太師太傅太保皆加官也其宮室車旗衣服下二王之後爲上公者一等出封則加一等所謂制三公一命衮若有加則賜是也

古周禮之說如此然今尚書夏侯歐陽說又云天子三公一曰司徒二曰司馬三曰司空何也蓋三公無專職卽於六卿中選道德崇隆者三人兼之指其加官曰太師太傅太保指其實職則曰司徒司馬司空尚書傳云天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公（見地官司徒序官正義）王充論衡順致篇引尚書大傳曰郊社不修山川不祝風雨不時霜雪不降責於天公臣多弒主孽多殺宗五品不訓責於人公城郭不繕溝池不修水泉不隆水爲民害責於地公（韓詩外傳司馬主天司空主土司徒主人）太平御覽職官部引尚書大傳云百姓不親五品不訓責之司徒蠻夷猾夏寇賊姦宄責之司馬溝洫壅遏水爲民害田廣不墾責之司空與論衡大略相同凡此者皆主今文尚書家之說與古周禮說之太師太傅太保非有二也然地官序官鄉老二鄉則公一人又何也按鄭君注云老尊稱也王置六鄉則公有三人三公者內與王論道中參六官之事外與六鄉之教其要爲民是以屬之鄉焉孔正義云周禮不見公之人數六鄉之數周禮有其文此經云二鄉則公一人明知公有三人云內與王論道者成王周官云茲惟三公論道經邦攷工記云坐而論道謂之王公是也云中參六官之事者案書傳云天子三公一曰司徒公二曰司馬

公三曰司空公彼注云周禮天子六卿與太宰司徒同職者則謂之司徒公與宗伯司馬同職者則謂之司馬公與司冦司空同職者則謂之司空公一公兼二卿舉下以爲稱是其中參六官之事云外與六卿之教則此經是也如注疏之說六卿之三公卽六卿之三公以二卿一人言之則謂之卿老以二卿一人言之則謂之司徒司馬司空以坐朝論道左右天子言之則謂之太師太傅太保李氏惇忽生異議謂鄉老葢鄉中之賢者或致仕之官爲之古大夫致仕爲父師士致仕爲少師此民間之稱非可通於朝廷鄉中之賢者謂之爲老則可稱之以公儼然

與在朝之三公並尊有是理乎觀鄉老無職事惟與於獻賢能之書則可知三公遥領六卿之教以與其德行道藝而已至公羊傳所謂自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內孔氏廣森曰主者主其黜陟也成王之初周公爲太師召公爲太保處乎內者太傅畢公也及周公沒畢公繼之主陝以東故書曰太傅率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右也炘按康王受顧命其時召公以冢宰爲太保主陝以東畢公以司馬爲太師主陝以西毛公以司空爲太傅處乎內惟芮伯爲司徒不兼三公稍與周初之制不符統而言之太師太傅太保不任事而司徒司馬司空未嘗無專職分陝東西及各兼二卿者皆遥領之而已漢以丞相大司馬御史大夫爲三公成帝改御史大夫爲司空與大司馬丞相爲三公雖不盡合於古而猶沿周制晉以太尉司徒司空爲三公太宰太傅太保爲上公幷大司馬大將軍爲八公多多益善而古者官不必備之義失矣

釋升歌笙閒合樂

樂有四節一曰升歌二曰笙三曰閒四曰合樂載於鄉飲酒燕禮者甚詳而天子諸侯卿大夫士之等差書缺有閒未聞

其審諸儒分析每多異義攷其可見者著於篇

鄉飲酒禮工入升自西階　工歌鹿鳴四牡皇皇者華○燕禮工歌鹿鳴四牡皇皇者華○鄉射禮工升不歌注云志在射畧於樂○大射儀工入升自西階乃歌鹿鳴三終

炘按鄉飲酒爲諸侯之卿大夫賓賢能與士飲酒之禮燕禮爲諸侯與卿大夫飲酒之禮大射儀爲諸侯將祭與卿大夫士習射之禮其升歌小雅同也

仲尼燕居兩君相見升歌淸廟示德也

盛氏世佐曰仲尼燕居以升歌淸廟爲兩君相見之樂葢記

者諷也清廟祀文王之升歌也曾以成王之賜得用之周公之廟已為非禮而謂大饗用之其可哉

炘按盛說非也文王世子記天子養老之禮明云登歌清廟豈養老之升歌可用而兩君相見不可用乎蓋清廟本祀文王之升歌其後大嘗禘用之養老用之兩君相見用之所以播文王之德於天下後世也難之者曰左傳國語言文王大明緜兩君相見之樂何以與燕居所記不同也曰燕居之清廟升歌之正樂也左國之文王相見之燕樂也古者燕樂無算盡歡而止然歌詩亦

必以其類息司正乃士禮而曰鄉樂唯欲則以此推之諸侯歌文王以享卿大夫其越禮甚矣左傳國語但云歌文王未嘗云升歌文王乃其顯證

炘又按清廟之詩天子歌之以養老則饗諸侯可以類推矣兩君相見亦升歌清廟是天子諸侯皆升歌頌也燕大射鄉飲酒皆升歌鹿鳴是諸侯饗燕羣臣及卿大夫士之飲酒皆升歌小雅也至大雅之文王大明緜雖為諸侯相見之樂實非升歌正樂故傳不言其為升歌云

右升歌

鄉飲酒禮笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍○鄉射禮不笙注云志在射畧於樂○燕禮笙入立於縣中奏南陔白華華黍

炘按笙詩堂下之樂卿大夫飲士與諸侯燕卿大夫同其詩已逸不可攷今小序尚存其目乃東漢衞次仲所羼入毛公實三百五篇無此六篇也當周之時笙奏篇管諸詩皆掌於樂人非三百篇所宜有康成誤信小序以為小雅之逸篇非也

大射儀乃管新宮三終

炘按大射乃諸侯之禮不用笙而用管管竹樂笙匏樂竹先於匏亦盛於匏故諸侯用之新宮不可攷亦掌於樂人樂朔詩亡是以後世無聞焉既云三終則亦有三篇矣

燕禮記若以樂納賓下管新宮笙入三成

炘按以樂納賓一節謂饗禮也諸侯饗卿大夫禮盛於燕故有金奏肆夏及下管新宮諸樂其所以饗者因有王事之勞故耳管以新宮乃諸侯之禮用以饗卿大夫

鄭君所謂禮盛者可以進取也雖管新宮仍笙三成謂間歌也由庚間魚麗爲一成崇邱間南有嘉魚爲再成由儀間南山有臺爲三成燕禮之四節備矣

仲尼燕居兩君相見下管象武

炘按下管象武乃諸侯之正樂故兩君相見用之象武不可攷亦掌於樂人樂崩而詩與之俱亡也

炘又按文王世子天子養老下管象以此例之則天子饗諸侯亦下管象可知兩君相見下管象武因而饗有功卿大夫亦用之則管象爲天子諸侯之樂若卿大夫

士惟有笙南陔白華華黍而已

右笙管

鄉飲酒禮乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀○鄉射禮不間注云志在射畧於樂○燕禮乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀○大射儀不間亦志在射畧於樂

炘按間有歌有笙六經間歌之篇什僅見於此他無聞焉大射儀下管新宮當笙之節笙入三成當間歌之節其所謂新宮者今不可攷矣

右間

鄉飲酒禮乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋○鄉射禮不歌不笙不間乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋○燕禮遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋○大射儀不間不合樂

鄭康成曰鄉樂者風也小雅爲諸侯之樂大雅頌爲天子之樂鄉飲酒升歌小雅禮盛者可以進取也燕合鄉樂禮輕者可以逮下也春秋傳曰肆夏繁遏渠天子所以享元侯也文王大明緜兩君相見之樂也然則諸侯相與燕升歌大雅合

小雅天子與次國小國之君燕亦如之與大國之君燕升歌頌合大雅其笙間之篇未聞

詩譜曰其用於樂國君以小雅天子以大雅然而饗賓或上取燕或下就何者天子饗元侯歌肆夏合文王諸侯歌文王合鹿鳴諸侯於鄰國之君與天子於諸侯同天子諸侯燕羣臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉樂此其著畧大校見在書籍禮崩樂壞不可得詳

右合樂

炘按祭祀饗燕樂之有四節由來久矣尚書曰戞擊鳴球

搏拊琴瑟以詠謂升歌也下管鼗鼓謂管樂也天子之管即諸侯卿大夫之笙也合止柷敔謂合樂也笙鏞以閒謂閒歌也合樂先於閒歌者鼗鼓柷敔以類相從順文及之耳然則升笙閒合四者在唐虞之世已有之矣周禮四節之樂惟見於鄉飲酒燕禮諸篇餘多未詳以現在書籍之大校言之天子諸侯升歌俱用頌卿大夫士升歌皆小雅而已大雅文王三篇雖爲兩君相見之樂然究非升歌正篇不過歌於無筭樂之時卿大夫以下不得用耳至堂下之樂天子諸侯以管爲主卿大夫

士笙南陔以下六詩而已諸侯饗卿大夫士及與卿大夫士大射亦管新宫者特盛其禮非卿大夫士得管新宫也其閒及合樂自儀禮而外天子諸侯之等差書俱有閒未聞其辭鄭君分配云云多憑臆測難可依據其誤以金奏爲歌詩尤不僅千慮之一失也

炘又按遍檢書傳閒歌合樂自儀禮而外天子諸侯之用無有言其異同者竊意周召二南乃文王之德造端夫婦及其至也察乎天地之所感應故用之房中用之鄉人用之邦國以風化天下匡衡曰妃匹之際生民之始萬福之原又曰太上者民之父母后夫人之行不侔乎天地則無以奉神靈之統而理萬物之宜旨哉言乎故先王用之合樂自卿大夫士以上達於諸侯天子莫不用之所以示人以修身齊家治國平天下之則者其用意至深遠也合樂無異同則閒歌亦無異同何者樂雖有四節而升歌居其首管笙居其次異其升歌與管笙者所以正等威之別同其閒歌與合樂者所以聯上下之情何必如鄭君之屑屑分配求合於經而反戾於經使後之人纏繞於籐葛之中而無所適從乎

釋無筭樂

飲酒燕射之禮說屨升坐而後有無筭樂周禮所謂燕樂也鄭注鄉飲酒禮云燕樂亦無數或閒或合盡歡而止注鄉射禮云合鄉樂無次數注燕禮云升歌閒合無數也取歡而已注大射儀云升歌閒合無次數惟意所樂按鄭君之注鄉飲專以閒合言之注鄉射專以合樂言之（周召二南謂之鄉樂）似皆未備及注燕射統升歌閒合三節言之仍遺笙樂一節終有遺憾攷之左傳國語所云歌賦諸詩皆燕樂也歌者以琴瑟漢書藝文志引傳曰不歌而誦者謂之賦則賦者口誦其詩或不假琴瑟助之襄公十

四年使太師歌巧言之卒章師曹遂誦之其證也此皆堂上之樂歌賦而外魯語紀叔孫穆子聘於晉晉悼公饗之金奏肆夏繁遏渠不拜則燕樂亦有及金奏者矣更何論乎笙管也難之者曰大饗之禮賓入門金奏肆夏安知其爲無算樂也曰大射儀賓及庭奏肆夏賓不拜只升堂拜至而已晉行人詰穆叔不拜肆夏非無算樂而何又云夫歌文王大明緜則兩君相見之樂故不敢拜鹿鳴之三君之所以貺使臣敢不拜貺攷之堂上升歌賓從未有下拜者亦從未有旣歌三章復歌三章者則皆爲無算樂無疑也曰無算之笙管亦有徵乎曰卽魯語亦可徵

也穆子曰今伶簫咏歌及鹿鳴之三注云伶伶人樂官也簫樂器編管爲之言樂人以簫作三篇之聲與歌者相應詩曰簫管備舉則燕樂之有笙管明矣又燕禮記曰有房中之樂房中之樂卽周南召南則燕樂之有合樂又明矣至於季札請觀之周樂三百五篇皆詠歌舞蹈焉非旬日不能畢事燕享之末日旰君勤焉能一一及之鄭君以爲此國君之無算恐未足爲定論也盛氏世佐曰季札請觀周樂聘禮記曰歸大禮之日既受饔餼請觀是也非國君之無算

釋祭法司命　厲

五祀見於周禮禮記史傳者多矣惟祭法增司命及厲爲七祀自祭法外無有言七祀者門戸中霤竈行不惟月令有之如春官鬯人之禜門左傳莊二十五年之用牲於門特牲饋食禮之祭饎爨雍爨論語之奧媚於竈郊特牲之家主中霤而國主社聘禮之釋幣於行雖非五祀正祭而祀典之所必及皆歷歷可據惟司命及厲之祭求之書傳寡罕聞焉鄭君取援神契命有三科有受命以保慶疏云受命謂年壽也有遭命以謫暴疏云遭命謂行善而遇凶也有隨命以督行疏云隨命謂隨其善惡而報之之說謂司命爲主督察三命者語太涉不經惟引左傳鬼有所歸乃不爲厲釋祭厲最爲得之祭法之七祀後儒多議其非獨呂氏大臨謂三代之末嘗議是

法而未行理或然也漢惟祭五祀魏晉因之唐宋雖復七祀皆於廟中統祭亦不言司命爲何神竊意古司命不可攷後世城隍之祀足以當之後世之淫祀甚多惟城隍名正言順禮以義起深洽人心或謂城隍卽水庸不知水庸居八蜡之末乃畎澮溝洫小神不足以擬城隍或謂城隍卽古社稷不知城隍之尊雖類於社稷而實非社稷自兩漢以後廟祀見於志乘者吳赤烏二年爲最古太平府志城隍廟在府治東流坊始於吳赤烏二年唐宋俱奉詔致祭明則建廟遍於天下以至於今凡省府州縣之中長官視事例必謁而後入有大疑獄必質於神民間兵戈水旱則嚮跽拜叩疾

疫寃枉則號呼往訴而神之聰明正直亦往往福善禍淫不爽其則蓋舉省府州縣之民莫不歸命於神耶瓊山氏所謂司民命於冥冥之中者此也則以當司命之神誠爲不愧而康成所據緯書謂爲主督察三命者豈其然乎至於祭厲之法尤非通於幽明之故者不能心知其意帝王之厲爲泰厲如桀紂項羽秦二世文獻通攷云漢高帝時南山巫祠南山秦中秦中者二世皇帝也與注疏所言泰厲者謂古帝王無後者其鬼無所依歸好爲民作禍故祀之之意同之類是也諸侯之厲爲國厲如防風飛廉惡來之類是也大夫之厲爲族厲如齊彭生鄭伯有之類是也傳曰人生始化曰魄既生魄陽曰魂用物精多則魂魄強是以

有精爽以至於神明匹夫匹婦強死其魂魄猶能憑依於人以爲淫厲旨哉言乎此泰厲國厲族厲之所以必當祀也祭厲之禮至明而備於京都則祭泰厲於王國則祭國厲於各府州縣則祭郡邑厲於里社則祭鄉厲并各須有祭文於每年三月清明十月朔日行之其文委曲詳盡深惻其靈爽之無依而陰消其邪祟之不作至於今不廢然則祭法七祀之法必有所受未可謂其與諸經不合而輕議之也

釋鄉飲酒禮牲用狗

饗禮之篇亡鄉飲酒禮其權輿也說文饗鄉人飲酒也从鄉从食鄉亦聲豳風朋酒斯饗曰殺羔羊毛公云兩樽曰朋饗者鄉人以狗大夫加以羔羊炘按黨正屬民而飲酒於序謂之鄉飲酒者黨也者鄉之屬也黨正下大夫與飲酒者鄉人之士也其牲狗是大夫之饗士用狗也毛公云大夫加以羔羊則大夫饗大夫用羊矣地官牛人饗食共其膳羞之牛秋官掌客王合諸侯而饗禮則具十有二牢雜記既饗卷三牲之俎歸於賓館是天子諸侯饗用牛矣庶人無饗燕之禮以士無故不殺犬豕推之則庶人飲酒幷不得用犬依士禮而用一獻賓主各兩爵而禮成詩小雅瓠葉酌言獻之酌言酢之酌言酧之是也其詩云

有兔斯首則苟取備物不得用犬明矣燕禮輕於饗諸侯燕大夫亦用犬則諸侯與諸侯燕及天子燕諸侯必以牛羊無疑今天子之燕禮亡無文以言之也射取擇人鄉射及大射儀俱用犬則天子之三射或亦以犬與

釋大祝九祭

大祝九祭皆祭食也康成之注最確惜其以玉藻釋命祭取義猶狹以曲禮釋衍祭於禮經無所見其餘略舉一端疏家未能推闡茲取十七篇箋而釋之以證成鄭義其以衍祭爲挹祭求與經合非好異也

一曰命祭注云命祭者玉藻云君若賜之食而君客之則命之祭然後祭是也炘按玉藻所去乃臣燕見於君侍坐賜食之法非君臣禮食豈大祝之所掌攷古人祭祀之禮黍稷肺之祭必祝命佐食授祭士虞禮陰厭時祝饗命佐食祭佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初炘按士虞不純吉陰厭時有苴依神故佐食祭於苴特牲少牢係吉祭陰厭時不設苴故佐食不祭亦無祝命佐食祭之事及迎尸入拜妥尸尸坐尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間祝命佐食墮祭佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之特牲禮迎尸入祝命挼祭尸左執觶右取菹挼于醢段氏玉裁云古耎聲在十四部需聲在十五部挼祭本作挼後訛作擩詳說文解字注中祭于豆閒

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之炘按虞祭祝於尸祭菹醢之後始命佐食墮祭此尸未祭菹醢祝卽命佐食墮祭文有先後其實祝所命者佐食與士虞一也注以命爲詔尸似非又祝命墮祭兼黍稷肺言之鄭注少牢禮云黍稷之祭爲墮祭不言肺約畧之詞非遺肺也又少牢祝不命佐食祭鄭君云墮祭爾敦官各肅其職不命或曰祝亦命之文不具耳此命祭之見於士虞特牲者如此祭黍稷肺祭之最重者也故命祭居九祭之首又命祭黍稷肺者祝也故大祝之辨九祭亦必以命祭爲先云

二曰衍祭注云衍當爲延聲之誤也延祭者曲禮曰客若降等執食興辭主人興辭於客然後客坐主人延客祭是也炘按衍延聲近詩椒聊蕃衍盈升一切經音義作蕃延盈升男巫掌望祀望衍注云衍讀爲延聲之誤也此鄭君以衍祭爲延祭也然延祭實不見於禮經曲禮所云乃主客便食見鄭曲禮注非大祝之所掌竊謂衍祭者卽儀禮之挋祭也古人祭鉶祭湆皆挋祭挋祭者以柶與匕挋鉶羹肉湆而祭之有司徹主婦獻尸尸以羊鉶之柶挋羊鉶遂以挋豕鉶祭于豆閒主人獻尸次賓二手執挑匕枋以挹湆注于疏匕若是者三以授尸尸卻手受匕枋坐祭嚌之挋衍亦聲相近衍溢也饒也以柶匕挋羹與湆有盈溢饒益之意又易象衍在中也虞注衍流也謂流在中也柶匕之注羹湆亦流在中故名挋祭爲衍祭與禮經中之祭皆見於大

祝所掌獨缺挋祭則衍祭卽挋祭何疑淩氏廷堪引特牲主人酳尸注酳猶衍也謂衍祭爲祭酒不知大祝九祭皆謂祭食鄭注明明可據注云元謂九祭皆謂祭食淩氏謂後鄭破杜子春及先鄭之說以爲皆飲食之祭其誣鄭君實甚儀禮中祭酒從未有名酳祭者更何論衍祭乎其不然審矣

三曰炮祭注云炮字當爲包聲之誤也包猶兼也兼祭者有司曰宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆閒是也炘按古包炮形聲多互譌易繫辭包犧氏之王天下也漢書律厤志作炮犧又易繫辭釋文包犧氏本作庖犧注易否或以包爲庖厨虞

注易垢包讀爲庖是也包與兼同義故鄭以兼祭釋之儀禮中或言兼祭或言同祭或言共（居用切說文同也與下文共祭讀居容切者不同）祭其義不異康成只言兼祭舉其一耳兼祭者一爲祭黍稷肺（卽命祭之墮祭）一爲祭籩少牢禮尸入十一飯上佐食取黍稷於四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆間（士虞特牲尸入九飯祭黍稷肺亦同祭豆間不言者準少牢可知）尸醋主人上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食上佐食以綏祭主人左執爵右受佐食坐祭之亦是同祭于豆間與尸入十一飯同不言同祭者省文耳此皆祭黍稷肺之兼祭有司徹主人

獻尸有豐蕡白黑四籩尸取豐蕡宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆間獻侑只豐蕡二籩侑祭豆訖又取豐蕡同祭于豆祭（謂祭豆之處卽豆間也）主人受尸酢亦二籩其祭如侑之祭主婦獻尸加糗（乾米）與服脩（卽脯）二籩爲六籩尸祭糗脩同祭于豆祭主婦獻侑侑取糗脩同祭于豆祭主婦致爵于主人主婦設二鉶與糗脩如尸禮主人共祭糗脩（句）祭鉶祭酒受豕匕湆拜啐酒皆如尸禮（炘按共祭今本作其祭監本作共祭詳其文義作共者是作其者誤也）主婦受尸酢祭豆畢又取豐蕡兼祭于豆祭（炘按不祭糗脩異於主人）不賓尸之禮主人初獻亞獻無籩主婦亞獻四籩棗糗栗脯尸取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于豆祭此皆祭籩之兼祭其或言同祭或言共祭立文雖異其爲兼祭同也

四曰周祭注云周猶徧也徧祭者曲禮曰殽之序徧祭之是也（炘按徧儀禮作辯說文辯治也从言在辡之閒辡辠人相與訟也徧帀也帀周也折獄之法兩造之辭必周帀聽之故儀禮假辯爲徧）少牢饋食而外莫詳於公食大夫禮少牢尸十一飯尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆間公食禮有牛羊豕三牲薦豆六黍稷六簋鉶四庶羞十六豆賓升席坐取韭菹以辯擩于醢上豆之間祭贊者東面坐取黍實于左手辯又取稷辯反于右手興以授賓賓祭之三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓

賓興受坐祭捝手扱上鉶以柶辯擩之上鉶之間祭此祭正饌也士羞庶羞贊者北面坐辯取庶羞之大興一以授賓賓受兼壹祭之此祭加饌也皆周祭也

五曰振祭六曰擩祭注云振祭擩祭本同不食者擩則祭之將食者既擩必振乃祭也炘按禮經祭牲體及肺皆振祭菹醢脯醢皆擩祭肝燔皆擩而復振振而後祭也士虞禮尸入九飯佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之舉幹振祭嚌之舉胳舉肩祭如初卒哭後餞尸有乾肉折俎（乾肉亦牲體折以爲俎）尸受振祭嚌反之特牲尸入九飯佐食舉肺脊幹骼肩尸皆振祭嚌之少牢尸

入十一飯舉幹及肩骼皆振祭嚌之肺脊不言振祭省文尸酢
主人主人再拜稽首興受黍振祭嚌之黍不振祭此振祭者槃
尸之嘏特異於常故曰祭牲體及肺皆振祭也士虞禮尸入九
飯尸取菹擩于醢祭于豆閒特牲尸入九飯尸右取菹擩于醢
祭于豆閒少牢尸入十一飯尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆閒
主人獻祝祝祭亦如之有司徹主人獻尸獻侑主婦受尸酢主
人獻長賓不賓尸之禮主婦致爵于主人賓致爵主婦皆取菹
擩于醢祭于豆閒此菹醢之擩祭士虞餞尸薦脯醢尸取脯擩
醢祭之有司徹獻長賓薦脯醢長賓右取脯擩于醢祭之此脯

醢之擩祭故曰祭菹醢脯醢皆擩祭也士虞主人獻尸賓長以
肝從賓于俎縮右鹽尸右取肝擩鹽振祭嚌之獻祝祝祭肝如
尸特牲主人獻尸獻祝主婦致爵于主人少牢主人獻尸獻祝
皆取肝擩于鹽振祭嚌之有司徹主人獻尸次賓羞羊燔尸受
燔擩于鹽振祭嚌之主人獻侑祭燔如尸主婦獻尸獻侑皆羞
豕燔主婦致爵于主人羞羊燔皆擩鹽振祭嚌之此祭肝燔皆
擩而復振振而後祭也菹與脯皆不嚌故注云不食者擩則祭
之牲體肺肝燔皆祭之嚌之故注云將食者既擩必振乃祭也
此振祭擩祭之本同而有不同者也

七曰絕祭八曰繚祭先鄭云繚祭以手從肺本循之至於末乃
絕以祭也絕祭不循其本直絕末以祭也後鄭云絕祭繚祭亦
本同禮多者繚之禮略者絕則祭之炘按絕與繚皆肺祭也鄉
飲酒禮賓興右手執肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭尙左
手嚌之注云繚猶紾也大夫以上威儀多紾絕之繚祭之見儀
禮者僅此其餘鄉射燕禮大射主人獻賓獻卿特牲主婦致爵
于主人主人獻賓有司徹主人獻尸主人主婦受尸酢不賓尸
之禮主婦致爵于主人賓致爵于主婦經皆云興取肺坐絕祭
非繚祭也鄭大祝注禮多者繚之禮略者絕則祭之最爲確鑿

蓋鄉飲酒乃大夫饗士之禮主於賓賢能威儀多故用繚祭燕
輕於饗射重射而畧於飲酒之儀特牲少牢有司徹有祭豆祭
籩祭牲體祭鉶祭湆祭黍稷祭肝諸禮其事委曲煩重而祭肺
之儀從畧所謂禮畧者絕則祭之也其鄉飲酒禮注以繚祭爲
大夫以上則大射少牢燕禮諸篇俱不可通矣張稷若又謂弗
繚爲不繚則儀禮一經竟鈌繚祭尤不可通後世訓弗爲不遂
忘弗字之本義說文弗撟也从丿乀从韋省丿者右戾乀者左
戾韋者相背背戾者皆撟拂之義弗繚者撟拂繚戾而祭之卽
先鄭注所謂以手從肺本循之至於末乃絕以祭也自後世借

𡗝爲不以拂爲弗而弗之本義失矣
九曰共祭注云共猶授也王祭食宰夫授祭疏云膳夫王祭食則授孝經說曰共綏執授王伯厚曰疏謂將授祭之時共此綏祭以授尸非也後漢禮儀志注孝經援神契曰尊三老者父象也謁者奉几安車輭輪供綏執授朱均曰供綏三老就車天子親執綏授之炘按共綏之法執綏授登共祭之法亦執肉授祭故鄭以共祭爲授祭炘按禮經之例尊者授祭餜之遠者授祭士昏禮同牢贊授肺脊皆祭舉壻婦尊故贊者授祭脊與舉肺遠於祭肺及薦黍稷故祭薦黍稷肺不授祭而授祭脊肺也婦饋舅姑婦贊成祭注云授處之舅姑尊故婦贊授祭其所授亦遠餜也燕禮大射主人獻公公尊肺遠不與取故膳宰庶子贊授之公

食大夫禮賓祭正饌菹醢近賓雖尊自取祭之黍稷三牲之肺遠贊者皆辯取授祭賓祭加饌粱稻近賓自取祭於醬湆閒庶羞遠贊者辯取其大與授賓祭其他士虞特牲少牢佐食授墮祭尸入飯時祭牲體皆授自佐食有司徹主人獻尸宰夫取白黑授尸祭不儐尸之禮主婦亞獻祝授栗脯之祭尸尊其所授者皆遠于席一一可以例求也至於九祭之序命祭最重又大祝之專職故以爲首衍祭以柶與匕較諸祭之用手威儀最多故以爲次炮祭周祭相類包祭兼祭數物周祭辯於諸殺故包次之周祭又次之振祭挼祭亦相類有不食將食之異故振次之挼祭又次之繚祭絕祭亦相類而禮多者繚禮畧者絕故繚祭次之絕祭又次之共祭之中八者之祭皆具故以爲終焉此九祭之序如此

學禮管釋卷之五

當塗夏炘心伯甫學

釋五嶽

尚書有四嶽而無五嶽王制多述夏殷之制其言五載巡狩與尚書同亦無五嶽鄭以爲虞夏之制 四嶽之山見於經者惟東嶽岱宗其三嶽無文周禮大宗伯大司樂始言五嶽亦不言五嶽爲何山職方敘九州之鎭揚曰會稽荆曰衡山豫曰華山青曰沂山兖曰岱山雍曰嶽山幽曰醫無閭冀曰霍山幷曰恒山鄭注大司樂之四鎭五嶽以會稽醫無閭沂霍爲四鎭岱衡華嶽恒爲

五嶽本周禮解周禮且合於爾雅之河南華河西嶽河東岱河北恒江南衡確不可易矣惜其注大宗伯又援爾雅末所附之泰山爲東嶽華山爲西嶽霍山爲南嶽恒山爲北嶽嵩高爲中嶽解之致使疏家妄生區別謂宗伯注之五嶽據東都言之大司樂注之五嶽據西都言之是周家一代之五嶽游移不定而周公一人之制禮其秩祀大典亦條乎條奪其不然審矣夫事必考信於經尚書王制有四嶽而無五嶽是唐虞夏殷止有四岳矣何休注公羊引尚書遂云還至嵩如初禮爲畫蛇添足史記封禪書引尚書於北嶽恒山下有中嶽嵩高也五字皆習聞漢代之制以意運言不可爲訓惠氏棟九經古義反謂書有脫文豈其然乎周家五嶽之山雖不見於經然九鎭見於職方據九州言之則統名曰鎭分嶽鎭言之則曰四鎭五嶽爾雅首列河南華河西嶽河東岱河北恒江南衡除此五者則揚之會稽青之沂山幽之醫無閭冀之霍山非四鎭乎此皆見之於經鑿鑿可據者也史記公羊注之添嵩高固私爲古人造典禮後人又以冀州之太岳當唐虞之中岳果何憑何據乎周家九鎭之山載於職方其四鎭五嶽見於大司樂經文含職方之鎭山不以充五嶽之數而取爾雅末所附之一條解之夫既爲五嶽胡

爲附於篇末說者反以篇首之五山謂非五嶽必據篇末以爲正解是職方不足信矣且霍山嵩高皆因漢武得名周秦經典並無此山其爲後人附益無疑今世士人皆尊鄭注尊其合於經典之注而不尊其未定之注斯爲善讀注者也

附霍山爲南嶽嵩高爲中嶽辨

霍山嵩高之爲嶽皆始於漢武帝前此未之聞也漢儒之以霍山嵩高爲嶽皆習見當代之制而傅會於古之五嶽也爾雅釋山末一條尤傅會之最早者而解經家遂援之以爲說也何以言之職方冀州之霍山即禹貢之太岳與南嶽無涉爾雅篇首

之江南衡其名著於經典卽職方荆州之衡山也不聞經典中名衡山爲霍山也郭景純注爾雅霍山爲南嶽云卽天柱山潛水所出是景純以霍山爲天柱非荆州之衡山也廣雅云天柱謂之霍山是張稚讓亦不以霍山爲衡山也水經禹貢山水澤地注云霍山天柱山也是酈道元亦不以霍山爲衡山也孫炎爾雅注以霍山爲誤當作衡山是叔然亦不以霍山爲衡山也惟應劭風俗通云泰山一名岱宗衡山一名霍山後儒遂援應義以爲一山二名釋山末之霍山卽荆州之衡山不知泰山一名岱宗見於經典衡山一名霍山果何所出乎釋山篇首既曰

江南衡篇末又云霍山爲南嶽一經說一山而先後殊名恐古人不如是之打謎也爾雅又云大山宮小山霍邵晉涵曰今天柱山中峰小而四圍有大山似宮繞之衡州之衡山則中峰獨高而前後左右諸山皆在其下揆諸雅訓天柱可名霍而衡山不得名霍此可以目驗而知也炘按白虎通亦以霍山爲南嶽又增成其說曰小山繞大山爲霍多見其彌縫雅訓矣史記封禪書漢武帝元封四年本紀郊祀志作五年巡南郡至江陵而東登禮灊之天柱山號曰南嶽漢書郊祀志同顏師古云武帝以天柱山爲南嶽是霍山爲南嶽始於武帝其所云霍山[illegible][illegible]指爲天柱何嘗爲衡山之別名乎郭景純注既以霍山卽天柱山而音義中又爲之說曰霍山今在廬江灊縣潛水出焉別名天柱山漢武帝以衡山遼曠故移其神於此今其土俗人皆呼之爲南嶽南嶽本自以兩山爲名非從近來也而學者多以霍山不得爲南嶽又言從漢武帝始乃名之如此言爲武帝在爾雅之前乎斯不然矣見詩及左昭四年正義引郝懿行曰蓋郭音義之文可謂騎牆之見不足以爲定論也

嵩高禹貢名外方左傳名太室至漢始有嵩高之名嵩漢書作崈師古云崈古崇字今嵩山是崇嵩二字通也漢書地理志潁川郡崈高縣武帝置以奉太室山是爲中岳古文以爲外方

是古名外方後名太室至漢始名嵩高矣封禪書及秦幷天下自殽以東名山五二曰太室太室嵩高也太史公以漢嵩高釋秦太室是秦名太室不名嵩高矣武帝紀元封元年春正月至於中嶽親登嵩高以山下戸三百爲之奉邑名曰崇高郊祀志元封元年春三月禮登中嶽太室迺令祠官加增太室祠是漢改太室爲嵩高確有憑據而中嶽之名亦至漢而始有也職方敘九鎭之山不見嵩高之文昭四年左傳司馬侯曰四嶽三塗陽城太室太室卽嵩高也別太室於四嶽之外可見太室之不爲嶽矣詩大雅崧高維嶽毛傳云崧高貌山大而高曰崧嶽四

嶽也蓋毛公生六國之時卒當在漢高惠之世實不知太室之改名嵩高故援爾雅山大而高之義釋之假令古之中嶽有嵩高之名毛公卽釋崧高爲嵩高嶽爲中嶽豈不直截了當必待應仲遠之引詩以明其義哉（應氏序五嶽曰中央曰嵩山嵩高也詩曰崧高維嶽峻極于天廟在潁川陽城縣）太史公許叔重輩皆以嵩高爲中嶽蓋習於漢之制度而云然耳爾雅末之五嶽斷爲漢人附益無疑也

釋四望

望祭之禮徧檢經傳皆屬山川無祀天神者書望於山川爾雅梁山晉望左傳江漢睢漳楚之望公羊傳三望祭泰山河海皆

其明證周禮諸言四望上下文亦皎然可據是以鄭注大宗伯不從日月星海之解而以五嶽四鎮四瀆釋之確不可易矣後人因鄭注大司樂遂謂康成亦參兩解按大司樂奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望鄭注四望五岳四鎮四竇此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂與是鄭解祀字之義謂不言祭而言祀者或司中等神同用此姑洗諸樂亦未可知正鄭氏之解經精細處蓋大司樂無祀司中諸神之樂於四望言祀明司中等神亦用此樂非以司中等神釋四望也其釋經明晰如此猶啓後人之疑甚矣說經之難也

春秋連書乃不郊猶三望左傳望郊之屬也又曰郊之細也按大戴禮三正記郊後必有望卽春秋注解說文屬从尾連也屈在身後連屬於身猶望在郊後連屬於郊故曰郊之屬又說文細微也郊之禮重望之禮微故曰郊之細虞書望秩于山川在柴後爲之望於山川在類上帝後爲之（胡氏春秋傳有虞氏受終而望因於類巡狩而望因於柴）大宗伯亦云則旅上帝及四望是皆郊後望祭之證非望祭亦及天神也

釋其川三江上

職方之三江卽禹貢之三江禹貢荆州江漢朝宗于海職方荆

州亦曰其川江漢禹貢揚州三江既入震澤底定職方揚州亦曰其澤藪曰具區（地里志震澤在會稽吳西名具區）其川三江或以職方之三江與禹貢之三江不同非也三江之說如聚訟惟漢志最古舍漢志別無可依據然漢志亦疑有譌脫非觀其會通仍不得三江正解考漢志蜀郡湔氐道（今四川松潘衛）下云禹貢嶓山（今松潘衛北之大分水徼）在西徼外江水所出東南至江都（今揚州府地）入海過郡九行七千二百六十里（今本郡九作郡七行七千作二千據段氏說文注依徐鍇所引本改）此總敘江之原委也會稽郡毗陵（今武進江陰）下云北江在北（前志江上脫北字後志有）東入海揚州川其不云北江所出者見於湔氐道下也丹陽郡蕪湖

今太平府屬縣下云中江出西南東至陽羡今宜興入海揚州川言江至蕪湖西南別出爲中江東至陽羡入海也吳今長洲常熟吳江地下云南江在南東入海言南江入海之路不言別出時爲何地石城今貴池西下云分江水首受江東至餘姚今會稽山陰入海不言分江水爲何江餘姚入海乃浙江然又不出浙江二字後漢書郡國志蜀郡湔氐道下云岷山在西徼外吳郡毗陵下云季札所居北江在北丹陽郡蕪湖下云中江在西吳郡下不著南江石城下亦無分江水細繹前後二志分江水即南江所出後漢時南江已湮塞故志不見南江之文餘姚之浙江不會南江入海故會稽

郡下但著有浙江三字而已前志石城下當云分江水首受江自石城東出逕吳國南爲南江酈道元引地里志如此又至餘姚入海爲浙江說文江至會稽山陰爲浙江浙江疑襲漢志原文文始明晰今志文必有譌奪北中二江各爲一孔入海南江入海之旁又會浙江入海是分江一支末又歧爲二支然浙江入海之處不得爲南江正支其正支仍在吳南配中北爲三江故特於吳下著之曰南江在南東入海也說文浙下云江水至會稽山陰爲浙江水經云江水又東至石城縣分爲二其一東北流過毗陵縣北爲北江其一又東至會稽縣東入於海闞駰十三州志曰江水至會稽與浙江合

三書皆不敘南江一字於是吳南入海之南江莫知上源之出於何地矣幸酈道元熟精水道特於水經注中引漢志原文補出分江水之爲南江其說曰地理志云江水自石城東出逕吳國南爲南江於是歷敘南江曰南江又東與貴長池水水出縣南郎山北流爲貴長池合注於南江南江又東合涇水韋昭云涇水出蕪湖南江又東與桐水桐水出廣德州西南白石山合又東逕安吳晉分宛陵置溪旋溪水注之又北合東溪水又北左合旋溪而同注南江南江又東有釣頭泉流於川下合南江南江又東北爲長瀆今太湖歷湖口南江東注於具區謂之五湖口東則松江出焉松江上承太湖東逕笠澤

流七十里江水奇分謂之三江口按南江在吳南入海不入太湖酈氏之言此爲大誤云桉南江之爲分江水得道元此注撥雲霧而見青天不惟能補漢志之譌奪而禹貢三江始見真解惟以南江入太湖佝狃於後世水道不能還孟堅吳南入海之舊耳又云今南江枝分歷烏程縣南通餘杭縣則與浙江合與漢志亦翕合無間總之職方之三江即禹貢之三江知漢志之三江即古三江之故道而後三江可定特因後世中江南江之堙塞遂疑漢志之不可信又因漢志石城分江水下有譌脫之句遂謂分江水專屬浙江忘卻吳南入海之南江竊謂皆考古之疏也

釋其川三江中

三江入海皆自彭蠡之下言之彭蠡以上不得三江之稱蓋漢水自江夏入江後卽與江合流又會贛水爲彭蠡大澤江漢水大力敵漢雖入江而勢不相下荆州曰江漢朝宗於海指其夏口入江之上游言之言江漢之勢滔滔東下有朝宗於海之意非謂其已至海也贛水源近力小爲江漢所遏但能廻薄爲大澤而已不敢與江漢並也自彭蠡而下江漢合流至石城分支爲南北二江至蕪湖又分支爲中江鄭康成書注所謂分於彭蠡爲三孔是也此三江至漢代猶通流如故故班氏歷歷數之

向使漢世之江祇如今日一江至通州入海班氏豈能鑿空造出作此無稽之談乎周之九州畫畛雖與禹貢或異而高山大川無異且揚州之域全與禹貢同豈有職方三江非禹貢三江之理地里志前列禹貢職方後列漢郡三揚州川承職方卽以承禹貢也後漢郡國志專紀世祖中興以後之郡縣故云今但錄中興以來郡縣改異也前志有中江北江南江後志不見南江者南江至後漢已湮所謂郡縣改異此其一端矣或曰水至彭蠡江漢合一經何以北江屬之漢中江屬之江不免於朱蔡大儒誤文之疑也曰此經之互文見義非誤也經曰嶓冢導漾東流爲漢又東爲滄浪之水過三澨至于大別南入于江此敘漢入江之原委也又云東匯澤爲彭蠡東爲北江入于海者言入江之後與江水共匯爲彭蠡又共東流爲北江入于海非謂漢爲北江也北江如是而中江南江可知矣經云岷山導江東別爲沱又東至于澧過九江至于東陵此敘江至東陵之原委也又云東迆北會于匯東爲中江入于海者匯卽上經彭蠡之匯言江至東陵之後自東迆流又北會漢水爲彭蠡之匯又會漢水東流爲中江而入于海非專謂江水爲中江也中江如是而南江可知不言南江者中南北三江皆江漢爲之導漢導江

下分言北中二江互文見義南江文無所承故遂不言著中北卽以顯南也或曰三江既入之下繼以震澤底定後人遂有三江入震澤之說究竟可通否曰經明言入于海漢志亦歷敘三江而曰在吳南入海曰北江在北入海曰至陽羨入海何嘗有入震澤而後入海之文酈道元謂南江東注于具區顯然與經志相背不足信也亦明矣

釋其川三江下

發源積石之河水行九千四百里入海發源嶓山之江水行七千二百六十里入海源遠而流長如此非殺其入海之勢則泛

漶橫流不可復制此河播爲九江分爲三天禹治水之功所以爲萬世法程也自齊桓公塞八流而河之九者爲一貽禍至於今未已三江在前漢孟堅猶能歷歷數之不知何時而南江就湮司馬彪已不能確指南江之迹迨北魏時石門仁和流塞唐初築海塘以捍潮而南江遂絶阮氏說　中江自楊行密築五堰後益之以永樂之三壩涓滴不得下流於是三江者又合爲一近百年來棚民自四川而下占據山頭墾土種芋沙泥擁鬆遇雨下泄江底日淤日高而七千餘里之洪濤藉一孔之江以達於海自道光三年至今水患洊至辛甚勢隘民不聊生而盜賊因

之蠭起矣東壩爲上下江咽喉之地每遇大水壩加高至數丈嚴兵守之而自東壩以上無所控告之民不復措意夫江浙固國家之赤子而湖廣至海口數千里之民獨非二百年來所休養生息者乎爲今之計先禁棚民開墾以清江之上流繼疏蘇浙湖海以濬江之下流大興西北水利減蘇松賦額以振民困於是開東壩以復中江之迹相地之宜於廣德湖州烏程之間掘壕導淤使江水游漾而下以循南江之故道而後江水永不爲患而湖廣以下數千里之民命可蘇夫非常之功必待非常之人而非常之人必有非常之德非常之才而後可膺非常之任彼蒼之愛斯民實甚窮則變變則通山川靈秀之氣必有所鍾企予望之雖謂與大禹同功可也

釋水庸

八蜡之祭有水庸鄭注溝也疏云庸以受水亦泄水蓋畎澮溝洫之類春明夢餘錄以爲後世城隍卽古者水庸按大易城復於隍城隍卽城池也古者有城必有隍詩云築城伊淢淢卽隍也實鄘實壑壑亦隍也城隍神之見正史始於北齊書慕容儼傳而吾太平府志東流坊之城隍廟始於吳赤烏二年唐李陽冰有當塗縣城隍廟記張說李白杜牧韓愈俱有祭城隍文則

肇興於三國而大顯於唐以其不列祀典故慕容儼傳謂之俗號城隍云後唐及宋始有封號廟祀遍天下明洪武初最重其祭制詞有云置守令以治民生於昭昭之際設城隍以司民命於冥冥之中蓋與古者社稷同重矣水庸在八蜡之末居坊之次其神最卑城隍爲郡縣之神其秩與府州縣等水庸自水庸城隍自城隍不能混而爲一後世祀典不經奇怪百出惟城隍之神名正言順無所依托禮以義起愜乎人心何必附會古祭儗不於倫哉

釋豫州其川滎雒雍州其浸渭洛

余向攷說文鴈鵝也雁鳥也證經典中執贄之鴈皆作鴈不作雁并隨陽之鳥然惟爾雅舒鴈鵝西喻雁門劃然不紊以外皆經後人改易無可依據至雒洛二水一爲豫川一爲雍浸後人多訛雒爲洛段氏玉裁說文注據周禮詩左傳漢地理志正之曰雍州洛水豫州雒水其字分別自古不紊周禮職方豫州其川滎雒雍州其浸渭洛（正義本不誤）逸周書職方解地理志引職方正同雒不見於詩瞻彼洛矣傳曰洛宗周浸水也此職方氏文也洛不見於左傳傳凡雒字皆作雒如僖七年伊雒之戎宣三年楚子伐陸渾之戎遂至於雒是也淮南墬形篇曰洛出獵山

據高注謂雍州水也雒出熊耳據高注謂豫州水也漢地理志宏農上雒下云禹貢雒水出冢領山東北至鞏入河豫州川盧氏下云伊水出熊耳山東北入雒黽池下云穀水出穀陽谷東北至穀城入雒新安下云禹貢澗水在東南入雒河南穀城下云禹貢瀍水出朁亭北東南入雒此謂豫州水也左馮翊褱德下云洛水東南入渭北地歸德下云洛水出北蠻夷中入河直路下云沮水出東西入洛此謂雍州水也以上皆經數千年尙未誤者而水部洛字下不舉豫州水尤爲二字分別之證後人書豫水作洛其誤起于魏裴松之引魏略曰黃初元年詔以漢

火行也火忌水故洛去水而加隹魏于行次爲土土水之牡也水得土而乃流土得水而柔故除隹加水變雒爲洛此不改雒爲洛而又妄言漢變洛爲雒以揜已紛更之咎且自詭于復古自魏至今皆受其欺周禮春秋在漢以前誰改之乎尙書有豫水（謂周書）無雍水而蔡邕石經殘碑多士作雒鄭注周禮引召誥作雒是今文古文尙書皆不作洛鄭蔡斷不擅改經文也自魏人書雒爲洛而人輒改魏以前書籍故或致數行之內雒洛錯出矣炘按山海經西山經下所列之洛水皆雍州水也中山經下所列之洛水皆豫州水也今其字皆作洛獨讙舉之山（郎漢志冢領之山）雒水出焉字獨作雒不誤（今畢氏沅本又改作洛）亦碩果之僅存者也又按王莽以土當代火擅改甲子曹丕以土不忌水擅改經字作僞心勞日拙先後不如出一轍哉

釋荆州其浸潁湛豫州其浸波溠

爾雅釋山石戴土崔魏土戴石砠詩毛傳崔魏土山戴石砠石山戴土與爾雅異細核之毛傳是而爾雅互譌（詳讀詩劄記）職方荆州其浸潁湛豫州其浸波溠說文潁湛皆云豫州浸溠荆州浸與職方異亦說文是而職方經誤何以言之潁水出潁川陽城乾山東入淮陽城即今河南河南府登封縣縣東南四十里有

陽城啟縣水經云潁水出潁川陽城縣西北少室山東南至慎縣東南入於淮慎縣故城在今潁上縣水道提綱曰今潁水源出登封縣北嵩山西南之少室山東南經密縣禹州分為二派一經新鄭縣至臨潁縣一經襄城縣至臨潁縣二支復合經商水縣合汝水又合滎陽水至陳州府南分為二派一為渦河一為沙河渦河至江南太和縣與沙河合又經潁上縣與淮水合曰潁口皆東南流也審是潁水與荆州何涉鄭注亦云潁出陽城宜屬豫州是與許同矣湛水鄭云未聞許云湛浸也一曰湛水豫州浸按襄十六年左傳楚晉戰於湛阪杜云昆陽縣北有

湛水東入汝今河南南陽府葉縣北有昆陽城水經注湛水出犨縣北魚齒山西北東南歷魚齒山為湛浦又東南逕蒲城北東入汝是湛與汝合汝為豫州之水非荆州明甚鄭云未聞以湛小於潁不甚顯於經典又屬豫州非荆水故云未聞以示慎許兩言豫州浸則經之類於荆州必誤也波水於豫州無考鄭讀波為播以為即滎播之播亦是斡旋經文鄭注禹貢滎播為一水今析為二與已說自相矛盾說文又作潘云在河南滎陽總無有以播潘作波者不如闕疑為是溠水見莊四年左傳楚子除道梁溠營軍臨隨杜云溠水在義陽厥縣西東南入鄖水釋例曰厥縣西有溠水源出縣北從縣西東南至隨縣入鄖水水經注曰溠水出隨縣西北黃山南逕㵐西縣西又東南㵐水入焉又東南逕隨縣故城西又南流注於鄖鄖入夏水炘按溠與鄖合今鄖水出湖北德安府之隨州境內東南經隨州應山縣安陸縣雲夢縣應城縣皆屬德安府至漢陽府之漢川縣入漢漢即古之夏水也其非豫州浸審矣鄭云溠宜屬荆州在此非也許云溠荆州浸然則經文之有誤徵之兩大儒之說不信然乎

釋士喪禮朔月奠無籩

問者曰士喪禮自小斂奠大斂奠以至大遣奠皆並有籩豆獨

朔月奠有豆無籩且明書於經曰無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位此何故也荅曰豈惟喪禮凡禮經無黍稷之饌皆並有籩豆黍稷之饌皆有豆無籩十七篇中固莫不然也凡脯用籩醢用豆士冠醴冠者薦脯醢士昏醴賓醴婦俱薦脯醢鄉飲獻賓獻介獻眾賓辯有脯醢鄉射薦用籩脯五膱醢以豆聘禮醴賓薦脯醢又延几於室薦脯醢燕禮大射儀獻賓獻公卿薦脯醢士喪禮始死奠脯醢小斂奠脯醢朝夕奠脯醢特牲主人獻賓薦脯醢凡云薦脯醢者皆一豆一籩也又士冠再醮兩豆兩籩士喪大斂饌豆兩籩無縢士虞兩豆兩籩獻祝兩豆兩籩特牲

兩豆兩籩主婦致爵於主人兩豆兩籩又既夕遣奠四豆四籩
少牢儐尸四豆四籩以上諸禮皆不設黍稷故曰無黍稷之饌
並有籩豆也其設黍稷之饌莫詳於公食大夫禮其正饌黍稷
六簋亦六豆加公自設之醯醬則八豆矣加饌稻粱二簠十六
豆皆不聞有籩也昏禮同牢之饌黍稷四敦醬湆醢六豆婦饋
舅姑無稷有黍豆如同牢之數見其他如取女禮注聘禮設飧米禾三十
車賓堂上八豆西夾六豆上介堂上六豆致饔餼米百筥黍稷
稻粱數十車賓堂上八豆西夾六豆上介堂上六豆西夾六豆
士虞陰厭黍稷二敦饋薦菹醢兩豆尸九飯及主人獻尸因陰

厭之饌特牲陰厭黍稷二敦主婦薦葵菹蝸醢兩豆尸十一飯
黍稷如陰厭佐食進庶羞四豆主人獻尸及尸嘏主人因十一
飯之敦豆少牢陰厭黍稷兩敦韭菹醓醢葵菹蠃醢四豆尸十
一飯因陰厭之黍稷上佐食又羞胾兩瓦豆主人獻尸及尸嘏
主人皆因十一飯之敦豆以上皆有黍稷之饌設豆而不設籩
也總而論之籩盛乾物與飲宜豆盛濡物與食宜鄭云豆爲饌本食禮
盛於飲禮故飲酒之籩多者至六而止有司徹主婦獻尸四籩外加糗與腶脩二籩
而食禮之豆有多至二十者豈非食禮之盛於飲禮乎
或又謂特牲主婦獻尸以下有籩少牢不見有籩何也曰少牢

有儐尸不儐尸之異正篇所陳室中事尸之禮祭畢仍儐尸於
堂有司徹一篇是也主人獻尸以下略於室而詳於堂按有司
徹主人獻尸四豆四籩獻侑二籩二豆受尸酢亦二豆二籩主
婦獻尸獻侑致爵於主人受尸酢以至與賓長衆賓相獻酬並
有籩豆若不儐尸之禮自主婦亞獻以下亦並有籩豆然後知
少牢爲有司徹之上篇自主人獻尸而下禮從其畧也

釋攷工記梓人祭侯祝詞

說文矦古文作灰從厂象張布矢在其下後世加人作侯段氏
玉裁曰爲人父子君臣者各以爲父子君臣之鵠故其字從人

是也是矦之本字爲射矦而製其公矦伯子男五等之爵則皆
假借字也公假公私之公矦假矦候之矦矦者候也射布之矦以候釋矢諸國之侯以候王命
伯假什伯之伯子假男子之美稱男假任功之丈夫王莽男作任
是先有射矦之矦而後有公矦之矦審矣攷工記載祭矦之
祝詞曰惟若寧矦毋或若女不寧矦不屬於王所故抗而射女
明明先有諸矦字以从厂者象諸矦以從矢者象集矢其身而
後射者之布假借用之且爲之祝詞以儆其不屬王所之罪倉
頡周公何其不仁若此也先王之於諸矦同姓則稱伯父叔父
異姓則稱伯舅叔舅覲禮侯氏肉袒請罪天子辭於侯氏曰伯

父無事歸甯乃邪焉有以女呼之以射威之如攷工記之祝詞乎此必出於戰國暴秦人之所爲而攷工記與大戴氏俱誤收之無疑也史記曰萇宏設射貍首貍首者諸侯之不來者鄭大射注曰貍之言不來也其詩有射諸侯首不來者皆依攷工大戴而爲之說貍首不可攷或有取於貍步張侯之義未可知也射義曰射中則得爲諸侯不中則不得爲諸侯已混射侯之侯與諸侯字爲一此朱子所以訶其難信也而況祭侯之祝辭其可信乎

鄭注鄉射記云侯人之形類也上个象臂下个象足中人張臂八尺張足六尺五八四十五六三十以此爲衰也注攷工梓人云侯制上廣下狹蓋取象於人也張臂八尺張足六尺是取象

率爲炘按鄭君之言失矣孔子惡始作俑者爲其象人而用之也象人而用之孔子猶惡其不仁況象人而射之乎象人而射之不與於不仁之甚者乎

釋聘禮公側襲受玉于中堂與東楹之間

丙申歲吾友胡先生竹村主涇川書院講席余主旌德下洋書院講席過涇川信宿乃去其時竹村校閱儀禮集釋告余曰聘禮公側襲受玉于中堂與東楹之間鄭以南北之中解中堂以君行一臣行二解東楹之間經文與字既無着而東楹下亦不得安之間二字蓋凡言間者必有兩物對待而後可也惟儀禮

集釋曰受玉于中堂東楹二者之間也中堂堂東西之中也是爲兩楹間凡敵者受玉於兩楹間聘賓與主君非敵故進東近主君受玉于中堂與東楹之間也下賓覿受幣當東楹覿私事賓又宜近東而當東楹則此受玉在東楹之西明矣賈氏據鄭以中堂爲南北之中意以東楹閒爲東楹之東若然則賓覿受幣不得反當東楹也此解實勝舊說并告余以集釋一書在京師以制錢十千得之云云炘案儀禮凡言間者皆据東西言之牖戸之間戸西而牖東也房戸之間房西而戸東也兩階之間東階西階之間也兩楹之間東楹西楹之間也棖闑之間主君

之大夫棖東而闑西聘君之大夫棖西而闑東也惟受玉在堂之中東楹之西不得云堂楹之間故特云中堂與東楹之間鄭見儀禮中諸言中庭多據南北言之故亦以南北之中解中堂遂於下文與東楹之間五字不合竹村據集釋以正之然後經文與字之間字字字俱有著落其詳具載研六室儀禮集釋書後

又按儀禮釋宮載朱子全集六十八卷襍著中據中興書目以爲李寶之所作釋宮云堂東西之中曰兩楹閒南北之中曰中堂愿引聘禮士喪禮注疏之說以申明之與集釋相反

豈釋宮先成集釋後成而未之改與抑釋宮本係朱子之書而非寶之所撰與疑未能定也

學禮管釋卷之六

當塗夏炘心伯甫學

釋明堂

明堂之典禮有三一聽朔也一宗祀文王也一朝會諸侯也明堂之制度有二一爲廟室之明堂考工記月令所載是也一爲宮壇之明堂覲禮記司儀所載是也廟室之明堂有屋有堂有戶牖爲天子聽朔宗祀之所宮壇之明堂築階築堂表門略具規制不備屋宇牆垣爲天子朝會諸侯及巡狩方嶽覲羣后之所參考經典明確可據自後儒惑於大戴記盛

德篇之駁文或牽合宗廟或牽合路寢或牽合辟雍聚訟紛紛幾三千年不決甚矣其蔽也茲援正經考典禮述制度以作斯篇

玉藻天子元端注端當爲冕字之誤也聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立於其中注明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月

月令孟春之月天子居青陽左个仲春之月天子居青陽太廟季春之月天子居青陽右个孟夏之月天子居明堂左个仲夏之月天子居明堂太廟季夏之月天子居明堂右个中央土天

子居太廟太室孟秋之月天子居總章左个仲秋之月天子居總章太廟季秋之月天子居總章右个孟冬之月天子居元堂左个仲冬之月天子居元堂太廟季冬之月天子居元堂右个鄭康成三禮目錄月令下云此於別錄屬明堂陰陽

右明堂聽朔

孝經昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝

程子曰萬物本乎天人本乎祖故冬至祭天而祖配之以冬至氣之始也萬物成形於帝而人成形於父故季秋享帝而以父配之以季秋物成之時也朱子曰爲壇而祭故謂之天祭於屋

下而以神祇祭之故謂之帝炘按朱子此二語極精江都汪中述學明堂通釋中痛詆朱子此二語可謂無忌憚矣王炎曰武王之伐商而歸也祀明堂以教民知孝其禮行於朝覲耕藉養老之先而嚴父配天之義夫子不屬之武王而屬之周公者蓋明堂之禮武王主其事而行之其制度則周公明其義而爲之也

詩周頌我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右享之我其夙夜畏天之威于時保之序曰祀文王於明堂也朱子集傳陳氏曰古者祭天於圜丘掃地而行事器用陶匏牲用犢其禮極簡聖人之意以爲未足以報本故於季秋之月有大享之禮焉天卽帝也郊而曰天所以尊之也故以后稷配焉后稷遠矣配稷於郊亦以尊稷也明堂而曰帝所以親之也故以文王配焉文王近也配文王於明堂亦以親文王也尊尊而親親周道備矣然則郊者古禮而明堂者周制也周公以義起之者也

樂記祀乎明堂而民知孝錢公輔曰今觀明堂之禮與散軍郊射裨冕搢笏同稱明是武王之事孝經所謂周公其人者言周公相武王以成大業如嚴父配天之舉非武王不能爲亦非周公不能贊成之

祭義祀乎明堂所以教諸侯之孝也

右明堂宗祀

考工記夏后氏世室堂修二七廣四修一注夏度以步令堂修十四步其廣益以四分修之一則堂廣十七步半五室三四步四三尺注堂上爲五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七尺九階注南面三三面各二四旁兩夾窗注窗助戶爲明每室四戶八窗白盛注蜃灰也盛之言成也以蜃灰堊牆所以飾成宮室門堂三之二注門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅曰門側之堂謂之塾室三之一注兩室與門各居一分殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋注其修七尋五丈六尺放夏周則其

廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四柱屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵注明堂者明政教之堂周度以筵亦王者相改周堂高九尺殷三尺則夏一尺矣禹卑宮室謂此一尺之堂與

大戴禮盛德篇明堂月令孔廣森曰明堂月令者古明堂陰陽篇名自赤綴以下引其文也所說獨與周明堂制度多合赤綴戶也注綴飾也白綴牖也二九四七五三六一八注記用九室謂法龜文也東西九仞考工記作九筵南北七筵上圜程瑤田述中霤曰古初有宮室不過爲窗然之物以覆于上當如車蓋或如今之蒙古包如無柄傘古者明堂圜其上以法天上棟下宇之初殆亦圜其上者與下方九室十二堂孔廣森曰十二堂者堂各有左右个凡四堂八个故合之爲十二堂也室四戶戶二牖賈思伯曰見北史本傳案月令亦無九室之文原其制置不

乖五室其青陽右个即明堂左个明堂右个即總章左个總章右个即元堂左个元堂右个即青陽左个如此則室猶是五而布政十二五室之理謂爲可案朱子曰論明堂之制者非一某竊意當有九室如井田之制東之中爲青陽太廟東之南爲青陽右个東之北爲青陽左个南之中爲明堂太廟南之東即東之南爲明堂左个南之西即西之南爲明堂右个西之中爲總章太廟西之南即南之西爲總章左个西之北即北之西爲總章右个北之中爲元堂太廟北之東即東之北爲元堂右个北之西即西之北爲元堂左个中是太廟太室凡四方之太廟異方所其左个右个則青陽之右个乃明堂之左个明堂之右个乃總章之左个也總章之右个乃元堂之左个元堂之右个乃青陽之左个也但隨其時之方位開門耳太廟太室則每季十八日天子居焉古人制事多用井田遺意此恐也是炘按以中央四正之室言之曰五室兼四隅言之曰九室又兼左右个虛數言之曰十二堂其實一也

五經異義淳于登說明堂在國之陽丙巳之地三里之外七里之內

右明堂廟室制度爲天子聽朔享祀之所在南門三里

之外七里之內

大戴禮盛德篇訂譌

明堂者古有之也注明堂之作其代未得而詳也凡九室一室而有四戶八牖凡三十六戶七十二牖鄭駁異義曰九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也炘按明堂爲九區中五室井四隅爲九正合古制依攷工記祇有二十戶四十牖與此不同以茅蓋屋上圜下方炘按兩下屋上下長方四阿屋則上圜此一段論明堂制度與中段引明堂月令文合惟戶牖不合攷工明堂者所以明諸侯尊卑炘按此句襲明堂位文明堂詳列諸侯之位故曰明諸侯尊卑此句上無所承似有脫簡奪句外水曰辟雍炘按牽合辟雍爲一漢世遂以明堂靈臺太學爲三雍宮也南蠻東夷北狄西戎炘按三公內諸侯之位俱不見忽數四彝之國其有脫簡無疑以上三句文氣俱不貫串明堂月

合赤綴戶也白綴牖也二九四七五三六一八堂高三丈東西九筵南北七筵上圓下方九室十二堂室四戶戶二牖炘按此段與周制明堂多合詳見上其宮方三百步在近郊近郊三十里炘按此三句述明堂壇墠之制與觀禮合非廟室之明堂然可見壇地之明堂在近郊三十里之上與淳于登所說廟室明堂不同地或以爲明堂者文王之廟也注明堂與文王之廟不同處或說謬也炘按後儒宗廟明堂同制本此朱艸曰生一葉至十五日生十五葉十六日一葉落終而復始也炘按孝經援神契尚書中候諸緯俱以爲堯時事舜以爲文王廟中有此瑞頗不合周時德澤洽和蒿茂大以爲宮柱名爲蒿宮也見晏子春秋似未可信此天子之路寢也炘按此句與上文不接上方說明堂卽文王之廟又侈言祥瑞並無一言及路寢忽曰此天子之路寢也必有脫簡無疑不齋不居其

室待朝在南宮揖朝出其南門炘按此三句指路寢言然與明堂無涉李惇曰盛德篇貽誤後人者有五旣云明諸侯尊卑又以爲文王之廟遂啟杜氏訓明堂爲祖廟之誤一也又以爲天子之路寢遂啟鄭氏大寢明堂同制之誤二也又云外水曰辟雍遂啟蔡氏明堂辟雍爲一之誤三也朱草蒿宮近於夸誕適啟後人封禪祥瑞之侈說四也有天災則飾明堂更涉矯誣見盛德篇首凡人民疾六畜疫五穀災者生於天道不順天道不順生於明堂不飾故有天災則飾明堂也適啟後世土木厭勝之邪說五也

右辨盛德篇

明堂位昔者周公朝諸侯於明堂之位天子負斧依南鄉而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之前東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也明堂也者明諸侯之尊卑也

逸周書明堂篇大會諸侯明堂之位天子之位負斧扆南面立羣公卿士侍於左右三公之位中階之前北面東上諸侯之位

阼階之東西面北上諸伯之位西階之西東面北上諸子之位門內之前北面東上諸男之位門內之西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上四塞九采之國世告至者應門之外北面東上此宗周明堂之位也明堂者明諸侯之尊卑也

右朝會明堂

孟子齊宣王問曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣

史記封禪書泰山東北址古時有明堂處

右方嶽明堂

覲禮諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上注四時朝覲受之於廟此謂時會殷同也宮謂壝土爲埒以象牆壁也爲宮者於國外王巡狩至於方嶽之下諸侯會之亦爲此宮以見之　方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上元下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭上介皆奉其君之旂置於宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立

周官司儀將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見

諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓及其擯之各以其禮公於上等侯伯於中等子男於下等注上等中等下等者謂所奠玉處也

大戴禮朝事天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大輅建大常十有二旒樊纓十有二就貳車十有二乘率諸侯而朝日東郊所以教尊尊也退而朝諸侯爲壇三成宮旁一門天子南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓所以別親疏內外也公侯伯子男各以其旂就其位諸公之國中階之前北面東上諸侯之國東階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上及其將幣也公於上等所以別貴賤序尊卑也金榜曰所謂合諸侯之明堂於周官經司儀及覲禮見宮壇之制於明堂位見階門之位大戴禮記朝事義則兼舉之又曰此爲壇爲宮謂之明堂無室廟个之制惟四面表其門則不殊南門之前又表正門亦謂之應門覲禮於祀方明言反則出拜日爲出其宮門可知鄭君亦以國門釋之非也炘按朝事義所述壇壝與司儀覲禮合所說面位與明堂位大戴明堂篇合則朝會諸侯之明堂非廟个之明堂矣又逸周書王會篇言成周之會墠上張赤帟陰羽天子南面立下所列之位雖與明堂位不同亦足爲朝

會諸侯皆壇壝爲宮之證

大戴禮盛德篇其宮方三百步在近郊近郊三十里注淳于登說明堂在國之陽三里之外七里之內丙巳之地韓詩說明堂在南方七里之郊然三十里無所取也炘按淳于登韓詩說所云皆廟个之明堂七里之內聽朔宗祀畢事可反國中此壇壝明堂則在三十里近郊鄭康成謂春東夏南秋西冬北理或然也　金榜曰楊倞注荀子彊國篇云明堂壇也謂巡狩至方嶽之下會諸侯爲宮三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上左氏傳爲王宮於踐土亦其類也宋吳仁傑兩漢刊誤補遺並主其說

右明堂宮壇制度爲天子朝會諸侯之所方嶽亦有之

在近郊三十里之地

附書玉藻正義後

蔡伯喈以太廟靈臺辟雍明堂爲一處異名同實詩正義引盧植穎子容賈逵服虔並同此義袁準正論辨之詳矣其畧曰明堂宗廟太學事義一同各有所爲而代之儒者合爲一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考之人情失之遠矣宗廟之中人所致敬幽隱淸淨鬼神所居而使衆學處焉饗射於中人鬼慢黷死生交錯囚俘截耳瘡痍流血以干鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘玉輅以處其中非其類也夫宗廟鬼神之居祭天而於鬼神之室非其處也王者五門宗廟在一門之內若在廟而張三侯又辟雝在內人物衆多非宗廟之中所能容也鄭高密則謂太廟路寢明堂雖異地而同制考工記注云此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以見其同制又玉藻注云天子廟及路寢皆如明堂制太廟在庫門內之左路寢在路門內明堂在國之陽較蔡說爲有條理然天子路寢見於書顧命太廟見於儀禮覲禮諸侯之廟見於公食大夫禮諸侯之路寢見於喪大記何嘗如明堂之制魏書李謐之論尙書顧命篇曰迎子釗南門之外延入翼室此之翼室卽路寢矣其下云大貝鼖鼓在西房垂之竹矢在東房此則路寢有東西房見於經史者也禮記喪大記曰君夫人卒於路寢小斂婦人髽帶麻於房中鄭注云此蓋諸侯禮帶麻於房中則西房此天子諸侯左右房見於注者也論路寢則明其左右房言明堂則闕其左右个同制之說還相矛盾通儒之注何其然乎禮書陳祥道之辨鄭康成謂明堂太廟路寢異實同制其豈然乎諸侯之廟見於公食大夫有東西房東西夾而已天子路寢見於書亦東西房東西夾又東序西序東堂西堂而已則太廟路寢無五室十二房矣儀禮釋宮李如圭之說禮書雖亡闕然於覲見天子之禮於燕射聘食見諸侯之禮餘則見大夫士之禮宮室名

制不見其有異特其廣狹降殺有不可考耳按書顧命成王崩於路寢其陳位也曰設斧扆牖間南嚮則戶牖間也西序東嚮東序西嚮則東西序也東房西房則左右房也賓階面阼階面則兩階前也左塾之前右塾之前則門內之塾也畢門之內則路寢門也兩階戺則堂廉也東堂西堂則東西箱也東垂西垂則東西堂之宇階上也側階則北階也又曰諸侯出廟門俟則與士喪禮殯宮曰廟合也然則鄭氏謂天子廟及路寢如明堂制者蓋未必然誠哉高密之諍臣也然鄭君同時高第弟子早疑其說不待後人之辨論其見於玉藻正義云鄭注太廟路寢既如明堂則路寢之制上有五室不得有房而顧命有東房西房又鄭注樂記云文王之廟如明堂制按覲禮朝諸侯在文王廟而記云几俟於東箱者鄭荅趙商云成王崩時在西都文王遷鄷鎬作靈臺辟雍而已其餘猶諸侯

制度焉故知此喪禮設衣服有夾有房也周公攝政制禮作樂乃立明堂於王城如鄭此言是成王崩時路寢猶如諸侯之制故有左右房也覲禮在文王之廟而云几俟於東箱者是記人之說誤耳或可文王之廟不如明堂制但有東房西房故魯之太廟如文王廟明堂位云君卷冕立於阼夫人副褘立於房中是也樂記注稱文王之廟如明堂制有制字者誤也然西都宮室既如諸侯制案詩斯干云西南其戶箋云路寢如明堂是宣王之時在鎬京而云路寢制如明堂則西都宮室如明堂也故張逸疑而致問鄭荅之云周公制於土中洛誥云王入太室祼

是顧命成王崩於鎬京承先王宮室耳宣王承亂又不能如周公之制如鄭此言則成王崩時因先王舊宮室至康王已後所營依天子制度至宣王之時承亂之後所營宮室還依天子制度如明堂也不復能如周公之時先王之宮室也若然宣王之後路寢制如明堂案詩王風右招我由房鄭荅張逸云路寢房中所用男子而路寢又有左右房者劉氏云謂路寢下之燕寢故有房也熊氏曰平王微弱不復如明堂也據疏所引是以顧命之路寢爲未有天下之制覲禮之祖廟爲記者之誤說王風之路寢爲東周不能如禮制僅可據者一斯干之路寢而又出

於鄭箋非經文之有實證然則鄭注之不足據亦明矣在沖遠依注作疏不能不委曲回護然不軆鄭氏之意已反覆抑揚見於言表後儒生數千載以後承先儒辨明之後何難翻然而悟其失乃惠仲孺棟（詳明堂大道錄）金輔之榜（見禮箋）汪容甫中（見述學）孫淵如星衍（見古合宮考）諸儒必推波助瀾以證成蔡鄭之說非所謂當道周孔誤不言鄭服非者哉

附書隋書牛宏傳後

疑攷工記明堂之制太狹始於北魏之李景伯而隋之牛里仁辨之尤篤里仁曾上明堂議曰去聖久遠禮文殘缺先儒解說家異人殊鄭注玉藻亦曰宗廟路寢與明堂同制王制曰寢不踰廟明大小是同今依鄭注每室及堂止有一丈四尺四壁之外四尺有餘若以宗廟論之祫享之時周人旅酬六尸并后稷爲七先公昭穆二尸先王昭穆二尸合十一尸三十六王及君北面行事於二丈之堂愚不及此若以正寢論之便須朝宴據燕禮諸侯宴則賓及卿大夫脫屨升堂是知天子燕則三公九卿並須升堂燕義又云席小卿次上卿言皆侍席止於二筵之間豈得行禮若以明堂論之總享之時五帝各於其室設青帝之位須於大室之內少北西面太昊從食坐於其西近南北面

祖宗配享者又於青帝之南稍退西面丈八之室神位有三加以簠簋籩豆牛羊之俎四海九州美味咸設復須席工升歌出樽反坫揖讓升降亦已隘矣據鄭所說近是不然炘案里仁之說足以正鄭君廟寢與明堂同制之謬惟謂明堂享祀不足行禮尚沿鄭君五帝同享之說孝經止言宗祀文王以配上帝並無五帝同享之文鄭君周人明堂五室帝一室合於數之言本於孝經援神契及尚書帝命驗諸緯何足爲憑二筵之室享帝配王神位僅二有何不容太室東西向有青陽總章二室犧牲俎豆之設綽綽有餘比之廟寢之左右房無不足也四尺五寸

之階又豈有不足席工之理古人質樸明堂昭儉豈必如後人之廣屋大厦以誇宏博之規哉江氏永曰東西九筵以爲廣南北七筵以爲修凡室皆方二筵則南北之堂各有廣五筵修二筵半之地東西之堂各有廣三筵脩二筵之地而中室之左右猶各有南北二筵東西一筵半之地（析案江氏以凡室二筵專爲四隅之室言之）蓋以爲左右房宗祀文王陳豆籩不可無房故太室旁宜有房而此經畧之也（析按明堂無房江說似失之）王者至明堂隨月居之以布政令布訖即返室堂廹狹羣臣在堂下亦可無嫌也李氏惇曰明堂鉅典也二筵之室不已隘乎曰此無所用廣也會同之時諸侯

皆列堂下（析案李氏混廟室之明堂與壇壝之明堂爲一故云然其實非也）聽朔之時天子暫居室中不過崇朝而反惟宗祀之典較繁然配享上帝于郊爲文于廟爲質非如禘祫之制羣主羣尸紛紛竝立有事神於室之禮也自漢以後宮室日侈繁儀日盛有十倍於古者矣李景伯王介甫輩據後代之制而以律三代不亦過乎二儒之說洵足以申古制而袪衆疑論明堂之制者斷勿以攷工爲不足信也

釋天子七廟

天子七廟之制漢韋少翁與劉子駿異議少翁據喪服小記而立四廟謂周以后稷文武爲不毀之廟兼四親廟而爲七其在元帝時與將軍列侯四十四人奏議曰禮王者始受命諸侯始封之君皆爲太祖以下五廟而迭毀毀廟之主藏乎太祖五年而再殷祭言壹禘壹祫也祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食於太廟父爲昭子爲穆孫復爲昭古之正禮也祭義曰（按今見喪服小記祭義無此文）王者禘其祖自出以其祖配之而立四廟言始受命而王祭天以其祖配而不爲立廟親盡也立親廟四親親也親盡而迭毀親疏之殺示有終也周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七非有后稷始

封文武受命之功者皆當親盡而毀此韋少翁之議也劉子駿則以天子七廟乃常制文武世室不在七廟之中其在哀帝時與太僕王舜奏議曰禮記王制及春秋穀梁傳天子七廟諸侯五大夫三士二天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬此喪事尊卑之序也與廟數相應其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七諸侯二昭二穆與太祖之廟而五故德厚者流光德薄者流卑春秋左氏傳曰名位不同禮亦異數自上以下降殺以兩禮也七者其正法數可常數者也宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之不可預爲設數故於殷太甲爲太宗

太戊曰中宗武丁曰高宗周公爲毋逸之戒舉殷三宗以勸成王繇是言之宗無數也此劉子駿之議也班孟堅漢書韋傳末引其父叔皮之言云禮文缺微古今異制各爲一家未可偏定考觀諸儒之議劉歆博而篤矣是學者信劉疑韋漢時之論已如此炘按少翁之議盖承詔旨有爲而言之漢自高祖時令諸侯王都皆立太上皇廟至惠帝尊高祖廟爲太祖廟景帝尊孝文廟爲太宗廟行所嘗幸郡國各立太祖太宗廟至宣帝本始二年復尊孝武廟爲世宗廟行所巡狩亦立焉凡宗祖廟在郡國六十八合百六十七所而京師自高祖下至宣帝與太上皇

悼皇考各自居陵旁立廟幷爲百七十六又園中各有寢便殿日祭於寢月祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿歲四祠又月一游衣冠而昭靈后武哀王昭哀后孝文太后孝昭太后衛思后戾太子戾后各有寢園與諸帝合凡三十一歲祠上食二萬四千四百五十五用衛士四萬五千一百二十九人祝宰樂人萬二千一百四十七人養犧牲卒不在數中故元帝時貢禹奏親盡廟宜毀郡國廟不應古禮宜正定未及施行承光四年迺下詔先罷郡國廟月餘復下詔曰盖聞明王制禮立親廟四祖宗之廟萬世不毀云云韋少翁等承立親廟

四之詔旨遂援小記而立四廟之文以爲天子七廟幷始祖二世室數之以救漢時立廟之濫幷謂天子始祖廟亦毀四親廟以次迭遷而不自知其言之過激劉子駿援据經義以正其失厥功偉矣考王制穀梁傳以外言天子七廟者尚多書咸有一德七世之廟可以觀德（或以古文爲僞書然御覽五百三十一卷引尚書逸篇與此合）曾子問七廟五廟無虛主禮器禮有以多爲貴者天子七廟荀子禮論篇有天下者事七世故唐會要引文本云載籍紀七廟者多稱四廟者寡穀梁王制祭法禮器書咸有一德並云七廟荀卿孔安國劉歆班彪父子孔晁虞喜干寶之徒咸以爲然（按馬融袁準亦主七

廟）王氏應麟曰漢氏以來論七廟者多矣其文散見於傳記者禮器家語荀卿書穀梁傳皆曰天子立七廟以爲天子常法然則喪服小記四廟之文實孤證不足爲據云（吳幼清禮記纂言依劉原父而立四廟之上當有脫簡之說以大傳諸侯及其太祖六字補之謂而立四廟四字無所系屬義不可通劉氏謂當曰諸侯及其太祖而立四廟按大傳以其祖配之之下有此六字劉氏所謂有闕文者是也今以大傳之言補之言諸侯不得如天子之追禘太祖以上所祭上及太祖而止耳而太祖之下則立二昭二穆之廟爲四親廟也）

釋大夫三廟

王制大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三與諸經傳皆不合大傳曰王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖大

夫士有大事省於其君干祫及其高祖是太祖者諸侯以上始
有之大夫之高祖非君賜不得祫何論太祖也子夏喪服傳曰
都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其太
祖天子及其始祖之所自出是太祖者諸侯之所得及非大夫
之所能上干也祭法曰大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰
皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼
與大傳及喪服傳合足以正王制之誤鄭注王制以大夫太祖
爲別子始爵者及注祭法不引王制一字但云大夫有祖考者
亦鬼其百世（此對下庶士以下無祖考言非謂大夫有有祖考者有無祖考者）其無祖考者庶

士以下鬼其考王考官師鬼其皇考大夫適士鬼其顯考而已
是鄭意以祭法爲定制大夫實無太祖之廟故鄭志趙商問祭
法云大夫立三廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟注非別子故知
祖考無廟（此二句今祭法注無程氏瑤田謂今注爲定本與原注又別炘按此二句是斡旋王制之注後以祭法所記實勝於王制故刪之也）商按王制大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三
注云太祖別子始爵者雖非別子始爵者亦然二者不知所定
鄭荅云祭法周制王制之云或以夏殷雜不合周制炘按王制
直後世儒者之誤記非以夏殷雜也古者大夫不世爵何太祖
之有大夫而有太祖之廟是與諸侯無異矣周末大夫僭禮公

廟且設於私家則有太祖之廟乃其常事然不可以爲訓王制
之云證以祭法大傳喪服傳其爲誤也審矣
鄭以大夫太廟爲別子始爵者正義云鄭必知周制別子之後
得立別子爲太祖以大傳云別子爲祖繫之以姓而弗別綴之
以食而不殊雖百世而昏姻不通者周道然也故知別子百世
不遷爲太祖也炘按大傳之言祖非指廟言祖始也謂此別於
諸侯之子受爵命爲大夫自茲以至百世皆以此一人爲始故
曰別子爲祖下云繼別爲宗宗主也言繼別子之嫡子乃百世
兄弟之所主故曰繼別爲宗非以祖爲太祖之廟宗爲大宗之

廟也下云有百世不遷之宗謂有百世不遷之大宗非謂有百
世不遷之太祖也別子爲大宗之所始一世繼別子者立別子
爲考廟二世繼別子者立別子爲王考廟三世繼別子者立別
子爲皇考廟四世繼別子者遷別子於壇五世繼別子者又遷
別子於第一壇自後繼別子者別子之第一世子遷而別子不
遷永遠於壇而祭之此祭法之義也若以別子爲大夫之太祖
與諸侯天子之有太祖同恐先王制禮不若是啟僭越之甚也
宗法自宗法祖廟自祖廟何得比而同之

釋大夫士廟主

大夫士宗廟無主許叔重鄭康成或有其說始則晉徐邈辨之繼則魏王懌辨之學者皆知大夫士無主不足憑其實叔重康成亦參疑義未嘗堅持無主之說也通典引五經異義曰主者神象也孝子既葬心無所依所以虞而立主以事之惟天子諸侯有主卿大夫無主尊卑之差也卿大夫無主者依神以几筵故少牢之祭但有尸無主又文獻通考引異義云或曰卿大夫士有主否答曰按公羊說卿大夫非有土之君不得祫享昭穆故無主大夫束帛依神士結茅為菆此許君大夫士無主之說祭法鄭注云唯天子諸侯有主禘祫大夫不禘祫無主爾又通

典載鄭駁異義云少牢饋食大夫祭禮束帛依神特牲饋食士祭禮結茅為菆周禮小宗伯疏引鄭駁異義云大夫以石為主禮無明文大夫士無昭穆不得有主此鄭君大夫士無主之說是以晉徐邈辨之曰左傳稱孔悝反祏又公羊大夫聞君之喪攝主而往注義以為攝斂神主而已不暇待祭何休解詁宗人攝行主事而往與此不同徐邈所引之注未知所出後清河王懌亦用攝斂神主之說皆大夫有主之文大夫以下不云尺寸雖有主無以知其形制然推義謂亦應有按喪之銘旌題別亡者設奠於庭亦有所憑祭必有尸想像乎存此皆大夫及士並有其禮但制度降殺為殊何至於主惟侯王而已

禮言重主道也按檀弓埋重則立主今士大夫有重亦宜有主以紀別座位有尸無主何以為別將表稱號題祖考何可無主今按經傳未見大夫士無主之義有者為長見通典魏清河王懌辨之曰延業盧觀前經詳議並據許慎鄭元之解謂天子諸侯作主大夫及士則無意謂此議雖出前儒之事實未允情禮何以言之原夫作主之禮本以依神孝子之心非主莫依今銘旌紀柩設重憑神祭必有尸神必有廟所以展事孝敬想像乎存上自天子下逮於士如此四事並同其禮何至於主惟謂王侯禮云重主道也此謂埋重則立主矣故王肅曰重未立主之禮

也士喪禮亦設重則士有主明矣孔悝反祏載之左史饋食設主著於逸禮按逸禮今無考大夫及士既得有廟題紀祖考何可無主公羊傳君有事於廟聞大夫之喪去樂卒事大夫聞君之喪攝主而往今以為攝主者攝斂神主而已不暇待徹祭也何休云宗人攝行主事而往也意謂不然君聞臣喪尚為之不懌況臣聞君喪豈得安然待主終祭也見魏書禮志以上徐王二公之辨博而篤矣然許鄭雖云大夫士無主實亦尚參疑義以俟後人之論定許君說文解字祏宗廟主也周禮有郊宗石室一曰大夫以石為主又通典引異義云案公羊說卿大夫非有土之君不

得祫享昭穆故無主大夫束帛依神士結茅爲菆許愼據春秋左氏傳曰衞孔悝反祏於西圃祏石主也言大夫以石爲主曲禮正義引異義云春秋左氏說旣葬反虞天子九虞九虞者以柔日九虞十六日也諸侯七虞七虞十二日也大夫五虞八日也士三虞四日也旣虞然後祔死者於先死者祔而作主謂桑主也期年然後作栗主許愼謹按左氏說與禮記同是許君雖用公羊說大夫士無主而仍不廢左氏說有主之義也鄭注士虞禮適爾皇祖某甫云曾子問曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士之

皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞其以幣告之乎賈疏無正文故云乎以疑之又注郊特牲直祭祝於主云謂薦孰時也如特牲少牢饋食之爲也又注特牲饋食禮祝在左云祝在左當爲主人釋辭於主也是鄭雖用大夫士無主之說而亦未嘗不疑其有主其見於禮注者已不一而足矣炘按大夫士廟中有主散見於傳記遺文者甚多左傳衞孔悝反祏於西圃證一公羊傳大夫聞君之喪攝主而往證二何休公羊傳文二年虞主用桑練主用栗注引士虞記云桑主不文吉主皆刻而謚之證三說文解字祏下一曰大夫以石爲主證四魏王惲

云饋食設主見於逸禮證五卽無此五證以孝子之情推之先王旣體大夫士之孝心而許其立廟其所以爲尊卑之別者在追祭之遠近禮數之隆殺斷不系於主之有無明矣許鄭二君未定之論學者無固執可耳

學禮管釋卷之七

當塗夏炘心伯甫學

釋端侈袂

端者對侈袂言之也古者布幅濶二尺二寸衣袂屬幅廣袤與之等故謂之端說文作褍云衣正幅鄭注司服云端者取其正是也衣長二尺二寸袂長三尺三寸半而益一侈大於衣故謂之侈袂侈說文作袳云衣張是也考之禮男子之服皆端婦人則侈袂五衰之服皆端弔服則侈袂其見於經者晝然不紊此其別也樂記曰吾端冕而聽古樂注云端元衣也疏云凡冕服

之制皆正幅袂二尺二寸袪尺二寸故稱端是五冕服皆端也朝服元端同衣而異裳故禮朝服亦稱元端論語云端章甫鄭注云衣元端冠章甫諸侯日視朝之服是朝服元端皆端也爵弁服與冕異冠同元衣而纁裳韋弁服韎布衣而素裳皮弁服白布衣而素裳冠弁服即朝服緇布衣而素裳左氏昭元年傳曰吾與子弁冕端委以治民是弁服皆端可知故曰凡男子之服皆端也婦人之服不多見唯見於內司服其與男子異者男子殊衣裳婦人不殊故王后之服有衣無裳其異一男子之冕服九章婦人之褘褕闕三服但刻繒爲狄而已其異二男子之

五冕朝服元端皆元衣皮弁白韋弁纁息蜡服黃無青赤二色婦人則褘衣元褕狄青闕狄赤鞠衣黃展衣白褖衣黑各備五方之色其異三至於婦人之袂無明文惟少牢禮有主婦被裼衣侈袂一語鄭注云大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳鄭注追師又云侈褖衣之袂綃言其質褖言其色其實一也侈者蓋半士妻之袂以益之袂三尺三寸袪尺八寸蓋康成司服注士服皆端大夫以上侈袂之說皆緣少牢主婦衣侈袂一語推出而因以及於男子不知冕弁朝服皆有端名何嘗有大夫以上獨異於士之文求之經典實無左據竊意婦人之服連衣裳爲之凡連衣裳者皆不得謂之端

故其袂皆侈大與男子異其制僅見於少牢一篇少牢與特牲皆朝服祭主婦同服綃衣特牲言綃衣少牢言侈袂互文見義明大夫之妻亦綃衣士之妻亦侈袂婦人之服無不如是與男子相變例得其實故曰婦人則侈袂也喪服記曰衰袂屬幅衣二尺有二寸袂尺二寸雜記曰端衰無等是五衰之服皆端也雜記又曰凡弁絰其衰侈袂注云侈猶大也弁絰服者弔服也其衰裼也緦也疑也袂之小者二尺二寸大者半而益之則侈袂三尺三寸是弔服侈袂也竊意端正方質也侈袂則大之文也男子質婦人文以是相變五衰服質弔服文亦以是相變證

之經典一一名合任氏大樁附會鄭說謂吉凶服皆大夫以上侈袂侈袂而猶稱端但據衣身廣長皆二尺二寸言之孔氏廣森不依鄭說另立一解謂吉事則冠冕之服皆端弁服侈袂凶事則喪服端帀服侈袂求之於經皆不能合也

釋深衣對襟

婺源江愼修氏著深衣攷誤近世通儒皆宗其說惟同邑董茂才彥輝作辨正以糾之其好勝之見誠所不免余最喜其論對襟之制云經明云曲袷如矩以應方又實之曰抱方如江氏左襟掩右之說則抱邪而不抱方矣余向亦疑掩襟之

誤因作此以釋其義

古服皆作對襟無掩襟者深衣篇云曲袷如矩以應方後漢書馬援傳朱勃衣方領能矩步注云頸下施衿領方正學者之服也爾雅衿謂之袸注云衣小帶郝氏懿行義疏云衿當作紟說文紟衣系也玉篇衿亦作紟結帶也經典衿紟通又後漢書儒林傳服方領注云直領也是古者方領對襟一直而下有衿以系之至後漢時猶然也

爾雅衣眥謂之襟說文眥目匡也襟取眥名者言兩襟對開亦如目匡之對開也古人命名之精如此淮南齊俗篇云脟眥之倒偶謂方領皆謂對襟皆倒布爲之詩正義引孫炎云衣眥衣領之襟襟又與衿通顏氏家訓書證篇云古者斜領下連於衿是也如作掩襟則爾雅衣眥之訓不可解矣

深衣以單布爲之夾者曰中衣有綿者曰繭曰袍褻曰褻衣皆與深衣同制雜記繭衣裳注云若今大襺也晉書夏統傳服袿襹音義引字林云連腰衣也釋名襹屬也衣裳上下相連屬也一曰襜褕說文直裾謂之襜褕玉篇裾衣袌也步報切今作抱袌衣前裣即襟字也說文袌褱也郝氏曰衣之前襟可褱裹物故謂之裾裾言物可居也郭注爾雅言後裾非是忻案直裾即直襟直襟

即對襟襜褕也袍也深衣也古今異名深衣之作對襟許叔重言之明確如此

玉藻纊爲袍任氏幼植深衣釋例云鄭注喪大記云袍褻衣蓋袍爲深衣之制燕居便服故曰褻衣釋名袍丈夫著下至跗者也按即深衣之短無見膚長無被土也婦人以絳作衣裳上下連四角施緣亦曰袍義亦然也按婦人不殊衣裳與男子深衣同廣雅直衿案衿即領也爾疋衿謂之褸釋文衿本作領謂之幱袒飾褒明袍長襦也王氏念孫疏證云急就篇注長衣曰袍下至足跗短衣曰襦自膝以上其似襦而長者特別之曰長襦直衿亦作直領釋名云直領邪直而交下按邪直而交下者謂爲邪

直之形而交互於頸下至於襟也亦如丈夫服袍方也方言袒飾謂之直衿晉灼云婦人初嫁時所著上下直衿也炘按袍也袒飾也褎明也長襦也皆不殊衣裳與深衣同制特隨時隨地而異其名耳婦人亦不殊衣裳與深衣之制同觀釋名方言所云則深衣之不作掩襟彰彰明矣

深衣之領爲四角每角二寸四角共八寸經所謂袷二寸鄭注喪服所謂濶中八寸是也四角成矩形故曰方領其著於項角尖相對故又曰曲袷又曰邪領自項一直而下連於對襟故又曰直領或曰直衿焉顏氏家訓所謂邪領下連於衿是也

釋司服裘冕

春官司服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕祀天言裘不言衣五冕言衣不言裘皆互文也二鄭謂大裘即黑羔裘則五冕之裘同用黑羔可知矣冕服莫大乎袞則祀天用袞可知矣何以明之服各因乎其時冬至祀天服裘祀五帝不皆服裘五冕之祀通乎四時有衣無裘殊爲不備故知此節互文見義也郊特牲曰王被袞以象天則袞以祀天禮有明文康成以此大裘而冕爲襲元衣故以郊特牲爲魯禮不知特牲明曰王被袞以象天則非魯禮明矣明乎此節之爲互文則知特牲被袞之確而羣疑可釋也司裘掌爲大裘以共王祀天之服亦專祀天以包羣祀非謂王之服惟祀天有裘也

釋三夫人闕狄

内司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙辨外内命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙鄭注云内命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也緣衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣三夫人及公之妻其闕狄以下乎玉藻王后褘衣夫人揄狄鄭注云夫人三

夫人及侯伯之妻也與司服注不合賈疏云婦人之服有六從下向上差之内命婦三夫人當服闕狄外命婦三公夫人亦當闕狄若三夫人從上向下差之則當揄狄其服不定故總云乎以疑之也炘案司服之注爲是昏義云古者后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之内治天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治三公執璧與子男同其妻亦當與子男夫人同服闕狄矣三公之妻服闕狄則三夫人闕狄可知且喪大記云世婦以襢衣向上差之九嬪鞠衣三夫人闕狄尤其顯證玉藻夫人揄狄仍專主侯伯

之妻言而三夫人闕狄斷以司服注爲定論無疑

釋侍君食

君前侍食之法散見於士相見禮玉藻論語諸篇侍食與禮食
不同禮食則公食大夫禮是也侍食卽與君燕食三經所記是
也侍食又有客不客之分客之近於禮食則膳宰不嘗食不客
則純是燕食有膳宰嘗食以是爲別周禮膳夫職云王日一舉
鼎十有二物皆有俎以樂侑食膳夫授祭品嘗食王乃食是王
平常燕食必有膳夫嘗食也又云凡王祭祀賓客食則徹王之
胙俎不言嘗食是與賓客禮食膳夫不嘗食也士相見禮云若

君賜之食則君祭先飯徧嘗膳飲而俟君命之食然後食注云
臣先飯示爲君嘗食也此謂君與之禮食疏云謂君與臣小小禮食仍非正禮食正
禮食則公食大夫是也　玉藻云若賜之食而君客之則命之祭然後祭先
飯辯嘗羞飲而俟論語云君祭先飯以上三經皆君賜食而客
之之禮也凡君賜食臣皆不祭客之則有祭法然必君命之祭
然後祭士相見論語不言者文不具也君祭先飯徧嘗膳者謂
無膳宰嘗膳則臣先嘗之注所謂示爲君嘗食也先飯者飯黍
稷也徧嘗膳者嘗庶羞也飯嘗畢則以酒漱口而飲俟君之食
也又必君命之食然後食者黍稷庶羞已飯嘗畢若已食然故

必君命之食然後食也此食亦謂黍稷不及庶羞也是皆君客
之之禮也士相見又云若有將食者則俟君之食然後食玉藻
又云若有嘗羞者則俟君之食然後食飯飲而俟疏云此謂得賜食而非君
客者也　以上二經皆君不客之之禮也君不客則有膳宰嘗食故
已不嘗食俟君之食然後食不待命者未嘗嘗食君賜食之意
未終故不待命俟君食卽食也此食亦謂黍稷不及庶羞但食
黍稷畢卽飲而俟也玉藻又云君命之羞羞近者命之品嘗之
然後唯所欲則食庶羞矣又云君未覆手不敢飧君既食又飯
飧飯飧者三飯也君既徹執飯與醬乃出授從者皆士相見所

不具必合考之而君賜食之禮始全矣

釋各以其物

鄉射記云旌各以其物士喪禮云爲銘各以其物周禮司常大
夫士建物制無異同疏家遂謂雜帛之物雖同而旌旗之杠則
異引禮緯天子九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞解之按禮緯
之言不可信古者建旗於車九仞者六丈三尺鄭注七尺曰仞七仞者
四丈九尺五仞者三丈五尺皆非車所能建車建酋矛二丈於
斯爲至矣射禮倚旌侯中天子九十弓之侯纔高二丈九尺焉
能倚六丈三尺之旌乎又獲者舉旌以宫偃旌以商旌杠六丈

三尺非一人之力所能舉之偃之也禮緯之說不可通矣竊意古者旌旗長短之制不傳旐長八尺僅見於爾雅士銘旌三尺見於士喪禮餘皆無文或大夫士之物雖同而物之長短或異與若以九仞至三仞之杠解之未見其能合也

釋士旅食

儀禮燕禮大射有士旅食鄭云旅衆也士衆食謂未得正祿所謂庶人在官者也疏云謂未得正祿者王制云下士九人祿中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿皆正祿此則未得正祿云所謂庶人在官者所謂王制文故王制云庶人

在官者其祿以是爲差謂府八人祿史七人祿胥六人徒五人皆非正祿號爲士旅食者也此其說甚明乃後人多生異義盛氏世佐謂士旅食即周禮之旅下士吳氏廷華謂宮伯所掌之士庶子無祿給稍食者胡氏匡衷謂學校之士升於司馬隸於司士論定後官而未得正爵正祿者皆於經無證揣諸儒不信注疏之意一則以府史以下不得稱士按王制庶士庶人無廟注云庶士府史以下檀弓所舉於晉國管庫之士注云管庫之士府史以下官長所置也是府史等得稱士之證一則以府史職卑不得與諸臣相獻酬按士冠士昏之有司鄉皆以府史以下解之其服元端與主人同其賓主迎送揖讓與敵者同非如後世之吏長官以奴隸視之也漢人以吏起家爲大官者甚多猶有古人遺意此古人養羣吏之廉恥而三代之吏不至如後世之舞文弄法也鄭注王制庶人在官者云庶人在官謂府史之屬官長所除不命於天子諸侯者注燕禮云士旅食謂未得正祿所謂庶人在官者注大射云士衆臣未得正祿謂庶人在官者以王制庶人在官申明上句未得正祿斯爲的解也又趙岐注孟子大國節云庶人在官者未命爲士者也古庶人在官有功則命之爲士如舉於晉國管庫之士卽其證注耕者節云庶人在官者食祿之等差由農

夫有上中下之次亦有此五等若今之斗食佐史除吏也斗食佐史卽府史之屬是趙亦以府史之屬解庶人在官胡氏匡衷必謂兼不命之士非也

釋與爲人後

盟相延射之詞以與爲人後與賁軍之將亡國之大夫並斥蔑氏斯同疑其不倫謂後字當是役字之訛蓋未知與爲人後者之禍實覆人之宗而滅人之祀也鄭注與猶奇也後人者一人而已既有爲者而往奇之是貪財也不如徐氏師曾與干也與爲後有所利而干求之說爲確公羊襄六年春秋書莒人滅鄫

陸氏淳云鄫以莒公子爲後罪在鄫子不在莒人春秋應以梁亡之例書鄫亡不當但責莒人陸氏蓋徒見何邵公解詁云時莒女嫁爲鄫後夫人夫人無男有女還嫁之於莒有外孫鄫子愛後夫人而無子欲立其外孫云云遂以爲罪在鄫子而不知鄫子之立莒公子實莒人利其土地脅後夫人而求之也襄五年經書叔孫豹鄫世子巫如晉傳曰外相如不書此何以書爲叔孫豹率而與之俱也叔孫豹則曷爲率而與之俱蓋舅出也魯襄公母定弋鄫女蓋世子巫之姊妹巫爲襄公之舅姊妹之子謂之出也莒將滅之故相與往殆乎晉也解詁曰殆疑疑讞於晉齊人語按殆危也謂告危於晉也据經文鄫子之立莒公子

實莒人脅之鄫世子巫因魯襄公以告危於晉晉人又不救之故六年遂書莒人滅鄫滅人之祀與賁人之軍亡人之國同科故矍相延射之詞相提並斥聖人之爲萬世慮至深遠也或曰異姓而與爲人後其於所後之家有覆宗絕嗣之禍若同姓而與爲之後不過貪其財產耳何至與賁軍亡國並稱是又不然凡爲人後者必以尊服服之既爲所後之父母服尊服則必絕本生之斬衰而降而服期夫爲人子者至絕本生之斬衰是父母未嘗有是子而子亦永不有其父母較之賁軍亡國殆又甚焉屏而黜之使不得與於觀德之列不亦可乎或又曰儀禮有爲人後之文後世之名世大賢爲人後者亦多矣以子之說紬之不皆賁軍亡國之徒哉曰儀禮之爲人後專以大宗言之後世宗法不立不得已而立後或父命之或君命之未嘗不可若稍存求利之心是孔子之所謂與也宜爲少有良心者之所不忍出矣

釋犧尊 象尊附

以犧尊之犧爲牛自阮諶三禮圖始阮云犧尊飾以牛象尊飾以象於尊腹之上畫爲牛象之形而王子雍實之王云太和中魯郡於地中得齊大夫子尾送女器有犧尊以犧牛爲尊然則象尊尊爲象形也宋宣和博古圖再實之蔡條云徽宗崇尚古器遂盡見三代典禮文章而讀先儒解說殆有

可哂者其犧象二尊正如王肅所言全作牛象形康成阮諶之說盡廢耳於是說犧尊者皆以爲牛尊矣考古人無有以犧爲牛者犧即羲也大皞伏羲氏以能服羲牲得名後人加牛作犧故賈逵說犧非古字見說文張揖字詁羲古字見書序釋文又易繫辭釋文包犧本又作羲書孔序釋文包犧本又作羲管子封禪伏犧作宓羲皆明證也凡經典中之犧乃牲之總名不專指牛說文犧宗廟之牲也从牛羲聲漢書司馬相如傳犧雙觡共抵之獸注引服虔云犧牲也呂覽行論宋公肉袒執犧注云犧者牲也此皆訓犧爲牲之總名也又純者曰犧詩閟宮享以騂犧傳云犧純也書微子乃攘竊神祇之犧牷牲傳云色純曰犧曲禮天子以犧牛

注云犧純毛也莊十年左傳犧牲玉帛注云犧者牲之純色也此皆訓犧爲純色之名也故不特獸謂之犧雖禽鳥亦謂之犧昭二十五年傳服注云三犧雁鶩雉也又昭二十二年傳云雄雞自憚其犧若以犧尊爲牛尊則經傳中之犧字何以不専屬之牛乎阮諶之圖本是臆說太和中所得之器未必即古之犧尊明堂位泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也陳祥道云虞氏尚陶故泰尊瓦則山罍亦瓦矣商人尚梓故著尊木則犧象亦木矣莊子天地篇云百年之木破而爲犧尊青黃而文之淮南子俶眞訓云百圍之木斬而爲犧尊雜之以青黃是犧尊之以木明甚齊子尼送女之器埋於地中數百年則必鑄金爲之其非古之犧尊明矣王肅遂據以爲古之犧尊非也宋徽宗好古器安知人不僞爲犧象二尊以欺之是皆

不可信也犧从牛羲聲羲从兮義聲義从羊我聲皆歌部中字犧尊周禮作獻尊獻古讀爲儀伏生尚書民儀有十夫古文尚書作民獻咎繇謨古文萬邦黎獻漢孔宙碑費鳳碑皆作黎儀儀義同部獻儀一聲之轉明堂位正義引鄭志云犧讀爲沙刻畫鳳皇之象於尊其羽形婆娑然或有作獻字者齊人聲之誤耳詩閟宮云犧尊將將毛傳云犧尊有沙飾也周禮司尊彝其朝踐用兩獻尊鄭衆注云獻讀爲犧犧尊飾以翡翠明堂位尊用犧象鄭注云犧尊以沙羽爲飾合毛氏兩鄭之說核之則犧尊爲羽毛之飾鳳皇翡翠皆羽毛之類其斷非牛審矣王念孫曰高誘注淮南子云犧尊猶疏鏤之尊犧古讀若娑娑與疏聲相近明堂位周獻豆鄭注亦云獻疏刻之然則犧尊者刻而畫之爲衆物之形在六尊之中最爲華美故古人言文飾之盛者獨舉犧尊也魯頌言犧尊將將亦是盛美之貌管子形勢解云將將鴻鵠貌之美者是也毛傳云犧尊有沙飾者鄭司農云飾以翡翠後鄭云刻畫鳳皇之象於尊其羽形婆娑然說雖不同而同是雕文刻鏤之義斯可謂善發古義者也

象尊先鄭有二說一曰象鳳皇一曰飾以象骨司尊彝其再獻用兩象尊鄭衆注云象尊以象鳳皇或曰以象骨飾尊是也後

鄭則專主象骨之說明堂位尊用犧象注云象尊象骨飾之是也今雖無以見其必然然詩君子偕老象服是宜毛傳云象服尊者所以爲飾鄭箋云象服謂揄翟闕狄也揄翟闕狄皆刻繒爲之形而采畫之以爲文章則先鄭所謂象鳳皇者其與象服類與又儀禮燕禮洗象觚注云象觚觚有象骨飾也則後鄭所云象骨飾尊者其與象觚類與君如子雍之說象尊全爲象形鑿其背以受酒則象服象觚俱不可解矣總之尊質以木非鎔金之堅故不得流傳於後世然先儒注解遠有傳授若以犧象之尊全爲牛象之形則斷斷其不然也

釋祭先脾祭先肺祭先心祭先肝祭先腎

特牲少牢之禮惟有祭肺心載所俎而不祭主人獻尸始有肝非正祭所用其脾腎不登於俎月令春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎於周制無所見蓋秦俗也脾屬土肺屬金心屬火肝屬木腎屬水此五藏一定之位月令祭脾於春祭肺於夏祭心於季夏祭肝於秋祭腎於冬惟冬水位腎亦水位相合餘皆易位古文尚書家遂以爲脾木也肺火也心土也肝金也腎水也皆本月令爲說楊子雲大元云木藏脾金藏肝火藏肺水藏腎土藏心又從古文尚書之說也許叔重說文解字心下云

土藏也博士說以爲火藏先古文說後今文說肺下云金藏也元應書作火藏脾下云土藏也肝下云木藏也又全用今文說似兩存之以待後人之論定其著五經異義云今尚書歐陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎水也許慎謹案月令春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與古文尚書合許氏先著異義後著說文異義主古文而說文則兼用今文是一人之書未有定見如此高誘知古文說斷不可通而今文說又不能解月令其注呂氏春秋祭先脾云春木勝土先食所勝也一曰脾屬木自用其藏也注祭先肺云肺金也祭祀之肉先進肺用其所勝也一曰肺火藏自用其藏注祭先心云祭祀之肉先進心心火也用所勝也王氏引之曰勝當爲生一曰心土自用其藏也注祭先肝云肝木也祭祀之肉用其所勝故先進肝一曰肝金也自用其藏也注祭先腎云祭祀之肉先進腎腎屬水自用其藏也白虎通曰春祭所以特先脾者脾者土也春木旺殺土故以所勝祭之也冬腎六月心非所勝也以祭何以爲土位在中央至尊故祭以心心者藏之尊者水最卑不得食其所勝高氏注本此而微有不同按用其所勝之說但可解脾肺肝三祭而腎用本藏心既不用所勝又不

用本藏牽強傅會實不可通惟康成之注月令斥去古文尚書之說一字不用而以五藏之上下配之其注孟春祭先脾曰祀之先祭脾者春爲陽中於藏直脾脾爲尊注孟夏祭先肺曰祀之先祭肺者陽位在上肺亦在上肺爲尊也注中央祭先心曰祀之先祭心者五藏之次心次肺至此心爲尊也注孟秋祭先肝曰祀之先祭肝者秋爲陰中於藏直肝肝爲尊也注孟冬祭先腎曰祀之先祭腎者陰位在下腎亦在下腎爲尊也其駁五經異義云月令祭四時之位及其五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小

御故祭先肝腎也脾也俱在鬲下肺也心也肝也俱在鬲上祭者必三故有先後焉不得同五行之氣今醫病之法以肝為木心為火脾為土肺為金腎為水則有瘳也若反其術不死為劇鬭書古文之說而用今文之說以明月令祭之次第在乎牲體而不在乎五行可謂深切著明矣然肺心在鬲上肝腎脾實在鬲下而正義所引肝在鬲上與醫經不合惟日本國所傳蕭吉五行大義引五經異義鄭駮曰此文異事乖未察其本意月令五祭皆言先無言後者凡言先有後之詞春祀戶其祭也先脾後腎夏祀竈其祭也先肺後心肝季夏祀中霤其祭也先心後

肺（按肺下脫肝字）秋祀門（按脫其祭也先肝後肺心冬祀行十一字）其祭也先腎後脾（月令注春祀戶云制脾及腎為俎祭肉三脾一腎再夏祀竈云制肺及心肝為俎肺心肝各一祭中央祀中霤云制心及肺肝為俎祭心肺肝各一秋祀門云制肝及肺心為俎冬祀行云制腎及脾為俎祭腎一脾再）凡此之祭以四時之位五藏之上下次之耳又曰肝腎脾俱在鬲下肺心俱在鬲上較正義所引較詳而肝在鬲下亦足以證疏引之誤耳

釋九門

月令季春之月田獵罝罘羅網畢翳餧獸之藥毋出九門又是月命國難九門磔攘以畢春氣他經中無言九門者惟此有之鄭注云天子九門者路門也應門也雉門也庫門也皐門也城門也近郊門也遠郊門也關門也孔沖遠知其說之不可通其正義云自皐門以內雖是宮室所在亦有林苑及空閒之地得有羅網及毒藥所施其斡旋之迹如此高誘注呂氏春秋季春紀云天子城門十二東方三門王氣所在處尙生育明餧獸之藥所不得出也嫌餘三方九門得出故特戒之按高解九門專以城門言之似較優於鄭然東方生氣之門反舍之而不數又九門磔攘所以畢春氣東方者春也何以為磔攘之所不及其不可通明甚吳幼清謂南三門王之正門平日此等之物皆不敢由其門而出不待此月始禁其餘九門則得出但此月則禁

耳變高氏之東三門為南三門其弊亦與高氏等陸佃謂王城面各三門南北九經東西九緯毋出九門謂毋出此門是又以經緯之涂為九門益支離不可依據矣竊意此九門斷不可以周制解之月令一篇蔡伯喈雖謂取於周書非呂不韋作然其中雜秦制者甚多鄭氏目録所謂其中官名時事多不合周法是也正義亦云周無太尉惟秦官有太尉秦以十月建亥為歲首故九月云為來歲授朔日周有大晃郊天迎氣則用大裘乘玉路建大常日月之章而月令服飾車旗並依時事然則周之城門每方各三共十二門見於攷工記者甚明月令所稱九門

其爲秦制無疑必欲以周制解之斷無有合焉者也

釋壻弗取而后嫁之禮也

曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何孔子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔父喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母壻已葬壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟使某致命女氏許諾而弗敢嫁禮也壻免喪女之父母使人請壻弗取而后嫁之禮也女之父母死壻亦如之鄭君於弗取而后嫁之無注陳雲莊因疏有別娶之文遂注云壻終守前說而不取而后此女嫁於他族

若女免喪壻之父母使人請女家不許壻然後別娶陳整菴困知記曰此於義理人情皆說不通何其謬也安有婚姻之約既定直以喪故需之三年之久乃從而改嫁與別娶耶蓋弗取弗許者免喪之初不忍遽爾從吉故辭其請亦所謂禮辭也其後必再有往復婚禮乃成聖人雖未嘗言固可以義推也炘案整菴之言大有功於倫紀詳繹壻弗取而后嫁之句與上女氏許諾而弗敢嫁句兩相呼應壻遭親喪致命女氏女氏許諾者天下無喪中成婚之禮故許諾之禮也壻免喪祥禫女氏往請壻以新免於喪未忍即吉故壻弗取之亦禮也女氏許諾之後以婚禮既有成議豈宜中更禮云有故二十三而嫁故弗敢嫁者禮也壻弗取者以祥禫未忍成婚禮云吉祭而復寢俟吉祭之后女氏再請壻卜吉日親迎女然后嫁之亦禮也嫁之者仍嫁於壻也豈有女俟壻壻俟女俱三年之久而別娶別嫁者乎古書簡奧後之人但就文解釋致有傷倫紀之大所關繫豈淺鮮哉

釋外有九室九卿朝焉

鄭注云外路門之表也九室如今朝堂治事處疏云九卿之九室在門外正朝之左右爲之按人君每日於路門外視朝謂之

治朝亦謂之正朝揖諸臣畢入路寢聽政謂之內朝君既入卿大夫各朝屬吏於路門之外左右室之中諸侯不必有九室左右各有治事之所君使人視羣臣羣臣退然後適小寢釋服此一定之制也此朝即羣臣治事之朝仍屬於公不屬於私其家之私朝則未入君朝前已先視之亦揖而退不及議事如人君之治朝玉藻所謂揖私朝煇如也登車則有光矣是也古者天子諸侯三朝向下差之公卿大夫當有二朝然援此以解國語之二朝則又有別魯語曰公父文伯之母如季氏康子在其朝與之言弗應及寢門弗應而入康子辭於朝而入見曰肥也不得聞命毋乃罪乎

曰子弗聞乎天子及諸侯合民事於外朝合神（按神係君之譌）事於內
朝自卿以下合官職於外朝合家事於內朝夫外朝子將業君
之官職焉內朝子將庀季氏之政焉皆非吾所敢言也政大夫
之視家朝在未辨色之前公父文伯之母婦人也不應於斯時
而至康子之家又論語記冉子退朝而晏康成云退季氏之朝
於禮私朝畢乃入公朝斷無退朝而宴之事意者春秋之末大
夫於公所之朝奉行故事其政皆議於私家而家之私朝必在
退公朝之後而公父文伯之母適以是時而至康子之家而冉
子因以有退朝之宴也觀魯語云內朝子將庀季氏之政焉以

其私朝之事爲政開口便露孔子致仕之後吉月必朝公政皆
得與聞及孔子退朝冉子又朝於季氏之家遲之久而后歸故
孔子有何宴之問此可推以情事而知者也韋注魯語云外朝
君之公朝內朝家朝援据雖確竊以爲季氏之家朝非玉藻辨
色前之朝乃左右室既朝而後復朝於季氏之家也

學禮管釋卷之八

當塗夏炘心伯甫學

釋喪服義例

賈若洲疏喪服分制服之義例三等曰正服曰義服曰降服
其說往往自相牴牾黃直卿謂降服見經傳而正與義服無
明文炘按禮記喪服四制云其恩厚者其服重故爲父斬衰
三年以恩制者也門內之治恩揜義門外之治義斷恩資於
事父以事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故爲君亦斬衰
三年以義制者也則服之有恩有義彰彰明矣正服可與降

服對不可與義服對蓋義服亦正服也豈有臣爲君之義斬
而非正服者乎喪服傳又有親服（大功章大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服又大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者君爲姑姊妹女子子嫁於國君者傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服喪服四制云其恩厚者其服重故爲父斬衰三年以恩制者也據兩書之義求之則門內之服上治祖禰皆恩服也下治子孫旁治昆弟皆親服也）加
服降服從服報服名服生服諸義例開元政和諸禮分正加
降義四服而餘者未詳竊謂服傳之親服即就恩服中而析
之者其加服降服從服報服名服生服諸目又從恩義諸服
中而析之者今不用疏家正服之名而就記傳所有者詣於

各服之下以俟達者覽焉

斬衰三年

父恩服○女子子在室爲父同上○父爲長子加服○爲人後者同上○子嫁反在父之室同上○諸侯爲天子義服○君同上○公士大夫之衆臣爲其君同上○妻爲夫親服傳曰妻至親也○妾爲君同上雖不得體君而親同也○傳父卒然後爲祖後者服斬加服

炘按斬衰服經傳十一條賈疏分爲正義二等續通解因之分正服九義服三臣服君三餘皆正服今擬定恩服二親服二加服四義服三

齊衰三年

父卒則爲母恩服○繼母如母義服○慈母如母同上○母爲長子從服○傳爲所後者之妻加服記妾爲君之長子從服

炘按齊衰三年服經傳記六條賈疏惟有正服通解續分降服四父卒爲母雖降斬爲齊實非降服繼母慈母尤非正服二母爲長子妾爲君之長子非正服今擬定恩服一義服二加服一從服二

齊衰杖期

父在爲母降服○妻親服○出妻之子爲母降服○父卒繼母嫁句從句爲之服義服報報服

炘按齊衰杖期服經四條賈疏惟有正服續通解同而於父在爲母下注之云按父在爲母乃降齊衰三年而爲杖期當是降服今擬定降服二親服一義服一報服一

齊衰不杖期

祖父母恩服○世父母叔父母親服又名服○大夫之適子爲妻降服○昆弟親服○爲衆子同上○昆弟之子報服○大夫之庶子爲適昆弟親服不降○適孫加服○爲人後者爲其父母降服報服○女子子適人爲父母同上○爲昆弟之爲父後者親服不降○繼父同居者義服○爲夫之君從服○姑姊妹女子子適人無主者親服不降姑姊妹報報服此一條宜分讀上句就男子言言爲父之姊妹已之姊妹已之女子子適人無主者皆服本服期不降大功也下句就婦人言言姑爲姪姊妹爲昆弟亦報之以期也張稷若曰女子子不言報者爲父母自然循期不須言報也○爲君之父母妻長子祖父母從服○妾爲女君義服○婦爲舅姑從服○夫之昆弟之子報服○公妾大夫之妾爲其子親服不降服○女子子爲祖父母恩服不降○大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報親服不降此一節當分讀之大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲大夫命婦者服期蓋此數人正服期大夫降一等服大功大夫之子亦從父降服大功今竝爲大夫尊同不降大夫之子亦不降故服期也又大夫之子爲姑姊妹女子子無主者爲命婦者服期蓋此數人在室

期因出嫁降大功大夫又降至小功今因爲命婦尊同仍服大功又因無主服期故大夫之子亦從父服期也以上皆以大夫之子顯大夫之服下云唯子不報者言大夫之子爲姑姊妹之無主爲命婦者服期姑姊妹亦報之以期女子子未當爲父期故曰唯子不報也亦以大夫之子顯大夫也○大夫爲祖父母恩服不降適孫加服不降爲士者○公妾以及士妾爲其父母恩服不降

炘按不杖期服經二十二條賈疏分正義二等通解續去義服分降正二等今析爲二十六條擬定恩服四親服八義服二降服三報服四加服二從服三又附名服一

齊衰三月

寄公爲所寓義服○丈夫婦人爲宗子宗子之母妻加服○爲舊君君之母妻義服○庶人爲國君同上○大夫在外其妻長子爲舊國君同上○繼父不同居者同上○曾祖父母恩服○大夫爲宗子加服不降○舊君義服○曾祖父母爲士者如衆人恩服不降○女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母同上

炘按齊衰三月服經十一條賈疏皆義服續通解同今擬定義服六加服二恩服三

殤大功長殤九月中殤七月

子女子子之長殤中殤降親服期一等○叔父之長殤中殤同上○姑姊妹之長殤中殤同上○昆弟之長殤中殤同上○夫之昆弟之子女子子之長殤中殤降報服期一等○適孫之長殤中殤降加服期一等○大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤降親服不降期一等○公爲適子之長殤中殤降加服斬衰二等○大夫爲適子之長殤中殤同上

炘按殤大功服經九條賈疏分降義二等續通解同爲大夫之昆弟之子女子子是義其餘皆降今擬定降親服期一等者四降不降親服期一等者一降加服期一等者一降加服斬三年二等者二降報服期一等者一

大功九月

姑姊妹女子子適人者降服○從父昆弟親服○爲人後者爲其昆弟降服○庶孫親服○適婦親服不降○女子子適人者爲衆昆弟降服○姪丈夫婦人降服報報服○夫之祖父母世父母叔父母從服○大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者降服○公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟同上○皆爲其從父昆弟之爲大夫者親服不降○爲夫之昆弟之婦人子適人者降服○大夫之妻爲君之庶子從服○女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹降服○大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者○君爲姑姊妹女子子嫁於國君者親服尊同不降

炘按大功服經十六條賈疏分正降義三等續通解同
姑姊妹出適之等是降婦人爲夫之族類爲義其餘皆正今擬定降服八親服二不
降親服四報服一從服二

總衰既葬除之

諸侯之大夫爲天子義服

殤小功五月

叔父之下殤降長中殤大功一等○適孫之下殤同上○昆弟之下殤同上○
大夫庶子爲適昆弟之下殤同上○爲姑姊妹女子子之下殤同上
○爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤二者成人大功其長殤皆降一等○

爲夫之叔父之長殤同上○昆弟之子女子子夫之昆弟之子女
子子之下殤降長中殤大功一等○爲姪庶孫丈夫婦人之長殤降成人大功一
等○大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子
之長殤同上○大夫之妾爲庶子之長殤同上

炘按殤小功服經十一條賈疏分降義二等續通解同
婦人爲夫之族類是義其餘皆降今擬定降長中殤一等者六降成人
一等者五

小功五月

從祖祖父母從祖父母親服又名服報報服○從祖昆弟親服○從父姊
妹同上○孫適人者降服○爲人後者爲其姊妹適人者降服在室降大功又降小功○爲外祖父母加服○從母丈夫婦人名服報報服○夫之姑姊
妹娣姒婦生服傳曰以爲相與居室中則生小功之親焉報報服○大夫大夫之子公之
昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者降服○大夫之妾
爲庶子適人者同上○庶婦親服○君母之父母從母從服○君子子
爲庶母慈己者加服

炘按小功服經十三條賈疏分正降義三等續通解同
與大功分正降義同釋今擬定親服四名服一降服四加服二生
服一從服一報服三

緦麻三月

族曾祖父母親服○族祖父母同上○族父母同上○族昆弟同上○庶
孫之婦同上○庶孫之中注云下字之誤殤降長中殤一等○從祖姑姊妹適人
者降服報報服○從祖父從祖昆弟之長殤降成人一等○外孫報服○從
父昆弟姪之下殤降長中殤一等○夫之叔父之中殤下殤降長殤一等○
從母之長殤降成人一等報報服○庶子爲父後者爲其母降服○士爲
庶母名服○貴臣貴妾義服○乳母名服○從祖昆弟之子親服○曾孫
同上○父之姑同上○從母昆弟名服○甥報服○壻同上○妻之父母從服
○姑之子報服○舅從服○舅之子同上○夫之姑姊妹之長殤降成人一

第○夫之諸祖父母從服報報服○君母之昆弟同上○從父昆弟之長殤降成人一等○昆弟之孫之長殤同上○爲夫之從父昆弟之妻生服傳曰以爲相與居室則生緦之親焉

炘按緦麻服經三十二條賈疏分降正義三等禮通解同今擬定親服八名服三降服十義服一生服一從服五報服七

釋硩蔟氏十有二歲十有二月之號

十幹十二支古人但以紀日無有紀年月者夏小正二月丁亥萬入用樂易象辭先庚後庚先甲後甲三日詩吉日維戊吉日

庚午儀禮少牢日用丁巳其明著者也春秋之紀載又咸備矣爾雅歲陽歲名月陽月名皆以幹支爲號月名雖不明指十二支然郭注十月李巡注四月九月皆以建寅之支解之疑出於春秋末年戰國秦漢文人之所增非三代周公之所命名也楚詞攝提孟陬大戴禮記用兵篇攝提失方鄒大失紀盧注陬聲訛爲鄒漢書劉向傳引作孟陬無紀越語至於元月韋注謂魯哀公十六年九月呂氏春秋敘意篇歲在涒灘皆周末先秦人書也至漢人之篇章則用之不可勝數賈誼鵩賦單閼之歲說文後敘粵在永元困頓之年孟陬之月史記厤書太初元年年名焉逢攝提格月名畢聚則皆宗爾雅爲之又有不用雅訓徑用干支以遊簡便兼問論運氣皆以甲子紀年王莽下書云始建國五年倉龍癸酉天鳳七年倉龍庚辰明年倉龍辛巳韓勑孔廟後碑青龍建酉西岳華山亭碑歲在戊午荆州刺史度尚碑龍集丁未皆變爾雅之緐重後世紀年家無不宗之求之三代周公之典實無是稱秋官硩蔟氏十有二月之號十有二歲之號鄭注月謂從陬至荼歲謂從攝提格至赤奮若竊以爲非也歲謂如左傳歲在星紀歲在鶉尾之類月謂如月令孟春之月仲春之月季春之月之類庶乎得之逸周書周月篇歲有春夏秋冬各有孟仲季以名十有二月卽十有二月之號

爾雅云四月爲余詩小雅小明二章曰月方除箋以四月爲余解之又云十月爲陽詩采薇三章歲亦陽止杕杜首章日月陽止箋俱以十月爲陽解之且申其義曰時坤用事嫌於無陽故以名此月爲陽似文王周公之時卽有四月爲余十月爲陽之稱按采薇云歲不云月小明杕杜皆兼日月言之詁經者取爾雅說詩非詩人詠四月爲余十月爲陽也

釋周禮閽人司寤氏及儀禮既夕記諸經言時

顧亭林謂古者皆以時爲四時其辨博矣然時不專謂四時亦有分日夜言之者周禮天官閽人以時啟閉注云時漏盡謂夜

漏盡而晨則啟門晝漏盡而昏則閉門也儀禮既夕記擗俟時而酌注云時朝夕檀弓曰朝奠日出夕奠逮日古日未出二刻半爲晨日既入二刻半爲昏是晨昏之時校朝夕早遲又各二刻半也秋官司寤氏掌夜時注云夜時謂夜晚早若今甲乙至戊五夜甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜見衛宏漢舊儀疏以爲戊亥誤不獨此也昭元年左傳君子有四時朝以聽政晝以訪問夕以脩令夜以安身朝日出晝日中夕日入夜既晦也五年傳日之數十故有十時杜以日中食時平旦雞鳴夜半人定黃昏日入晡時日昳日出隅中十二時解之以爲闕日出隅中者曠其位恐不然古書夜漏共百刻此

十時必分百刻爲十以十刻爲一時未必如後世十二時而曠二時不用也素問曰一日一夜五分之厤書分旦至食爲麥食至日昳爲稷昳至餔爲黍餔至下餔爲菽下餔至日入爲麻隋志曰晝有朝有禺有中有餔有夕夜有甲乙丙丁戊竊意左傳所謂十時大畧如此　至於以十二支分十二時不知何所起其周末戰國秦漢之間乎厤書云雞三號卒明徐廣曰卒一作平　撫十二節卒於丑按平明寅也歷卯辰巳午未申酉戌亥子而終於丑是十二節具矣十二支之分十二時始見於此溯而上之素問言寅時吳越春秋言時加於巳周髀經言時加酉加卯皆戰國先秦之書而許氏說文丑字解云丑紐也舉手之形時加丑亦舉手時也申字解云申體自申束

史餔時聽事申旦政也則漢人以支配十二時之明證也總之經傳言時所指甚廣必以爲皆指四時之時不指每日細分之時如論語開首一章之時習使孰春秋禮樂冬夏詩書春誦夏弦秋學禮冬讀書諸文解之其義不亦狹乎皇侃云學有三時一身中時一年中時一日中時最爲明晰日中時卽每日細分之時也

又閽人司寤氏既夕記諸經言時皆約畧計之惟左傳十時最密古無十二時祗有漏百刻分而爲十各得十刻無畸零秦漢以後既分十二時故漢哀新莽以百二十刻爲日亦每時十刻不得以增古刻二十刻而譏之也後世用十二時而仍古百刻

於是每刻分爲六十分百刻共得六千分分散於十二時每時得五百分如此則一時占八刻零二十分將八刻截作初正各四刻卻將二十分零數分作初初正初微刻各一十二分見困學紀聞引朱王逵蠡海集由是有大刻有小刻之名不如整數之爲簡便矣今世鐘表亦分十二時每時八刻共九十六刻不用古百刻之法猶之周天三百六十五度四分度之一今改用三百六十度整數此後人之巧勝於前人者也

釋正歲年以序事

春官大史正歲年以序事注云中數曰歲朔數曰年中朔大小

不齊正之以閏炘謂不然夏人名歲取歲星行一次之義周人名年取禾一孰之義於建寅建子皆無所關涉然夏數得天周雖以建子爲正而勢不能廢故周禮於建寅之月曰正歲於建子之月曰正月正歲以序事者如小宰正歲帥治官之屬而觀治象之灋宰夫正歲則以灋警戒羣吏內宰正歲均其稍食諸事皆正之而頒於官府都鄙也正年以敘事者如大司徒正月之吉縣教象之灋于象魏州長正月之吉各屬其州之民而讀灋以攷其德行道藝布憲正月之吉執旌節以宣布於四方諸事皆正之而須於官府都鄙也至於中數朔數無論建子建丑

建寅三正皆必本之以成月每月一而皆朔氣在前中氣在後朔氣有入前月法中氣無入前月法中氣在晦則後月閏中氣在朔則前月閏此氣盈朔虛一定之法焉有以中氣屬歲朔氣屬年之理且周以建子爲正月必大雪爲朔氣冬至爲中氣不得以建寅正月之立春爲朔雨水爲中也以建丑爲二月必小寒爲朔氣大寒爲中氣不得以建寅二月之啟蟄爲朔春分爲中也推之匝年十二月無不皆然鄭因下有閏月詔王居門之文遂有中數朔數大小不齊正之以閏之說竊以爲於經不合也

釋十有二歲

周禮馮相氏保章氏䂓蔟氏皆言十有二歲歲者歲星也歲星每年行天一次故謂年爲歲天凡十二次歲星十二年一周天故謂之十有二歲在斗曰星紀女曰元枵危曰娵訾奎曰降婁胃曰大梁畢曰實沈井曰鶉首柳曰鶉火軫曰鶉尾氏曰壽星心曰大火箕曰析木凡左傳中所紀皆是也古無以干支紀年之事自春秋之末戰國以後始以干支紀年謂年曰太歲太者大也歲大於月日洪範王省惟歲卿士惟月師尹惟日故謂年曰太歲干數十太歲在甲曰閼逢乙曰旃蒙丙曰柔兆丁曰強圉戊曰著雍己曰屠維庚曰上章辛

曰重光壬曰元黓癸曰昭陽而謂之歲陽支數十二太歲在子曰困敦丑曰赤奮若寅曰攝提格卯曰單閼辰曰執徐巳曰大荒落午曰敦牂未曰協洽申曰涒灘酉曰作噩戌曰閹茂亥曰大淵獻而謂之歲名史記索隱作歲陰淮南子又曰太陰爾雅所紀是也歲陽歲名錯綜紀之六十年周而復始漢人言太歲皆主太陰以配十二歲之歲星故歲星太歲往往混淆不知爾雅太歲兼歲陽歲陰言之取古人六十甲子紀日之法以紀年月不專主太陰十二辰也太歲在地者也歲星在天者也周禮者周公之所作不知後世歲陽歲陰之稱故言歲必曰十有二歲皆据歲星言之鄭氏習聞爾雅之說注馮相保章俱以太歲釋歲星注䂓蔟氏以爾雅攝提格至

赤奮若爲歲星之號失其傳也久矣

自漢人合歲星與太歲爲一後世遂謂太歲者歲星之神見三禮義宗元人始祭於太史院明初勅祀太歲禮臣議曰太歲之神自唐宋以來祀典不載惟元有與作祭於太史院亦無常祭是以壇之制於古無稽案說文太歲木星也一歲行一次應十二辰而一周天其爲天神明矣鄭康成雖以太歲注十有二歲然尚云歲星爲陽右行於天太歲爲陰左行於地未嘗以太歲爲天神應照社稷壇築造差爲減殺詔可見餘冬序錄炘案五緯之名木曰歲星火曰熒惑土曰塡星金曰太白水曰辰星古無稱木星爲太歲者說文歲木星也越歷二十八宿宣布陰

陽十二月一次从步戌聲何嘗謂木星爲太歲明禮臣不學無術私增說文以迎合太祖之意不亦誣乎

歲星在天一年一次十二年一週天此其大率也其實歲星行天一次而有餘故古人有超辰之說而服虔以爲龍度天門歲木星在東方謂之龍以辰爲天門故以歲星跳辰爲龍度天門蓋術家以周天十二次次別爲百四十四分歲星每年行一百四十五分是歲星行一次外剩得一分故推歲星一百四十四年行天一百四十五次而超一辰一千一百七十二年一大周而超十二辰按此亦據大率計之漢人不知歲差但就歲星每年行一次外多行一分其超辰年數如此其實恒星東移宮次漸謬其所則歲星之每年多行一分者積久遂不止一分故唐志五星議曰太初三統厤歲星十二周天超一次推商周間事大抵皆合驗開元記注差九十餘度皇極麟德厤七周天超一次以推漢魏間事尚未差上驗春秋所載亦然所差九十餘度可見一百四十四年超一辰仍未爲定率也所謂超辰者皆與在地之太歲無涉在地之太歲今年爲子年者明年爲丑年又明年爲寅年十二辰周而復始雖千萬億年無有差池自漢人混歲星太歲爲一而劉歆作僞遂援隨星超次之法遠托諸十四萬三千二百三十九年之前以爲太極上元起於丙子超若干次至於建國元年恰合己巳以欺天下後世甚可慨也汪先生孝嬰有歲名竄易揭一篇今錄于后以爲論歲星太歲者之一助焉

歲名竄易揭曰漢司馬遷史記厤書曰其更以七年爲太初元秊秊名焉逢攝提格又曰焉逢攝提格太初元秊端蒙單閼二秊游兆執徐三秊自此順推終於其部皆有漢世紀元又曰支丑名赤奮若寅名攝提格干丙名游兆此明謂太初元秊名甲寅也又證以天官書其論歲星曰以攝提格歲歲陰左行在寅歲星右旋居丑正月與斗牽牛晨出東方按班固漢書述劉歆三統厤推太初元年歲在星紀星紀星躔丑宮之名也雖劉歆之厤本無足憑而星躔人所共見彼固不能改也則以合之天官書而太初元秊之爲寅歲確然無疑矣天官書論歲星又曰

涒灘歲歲陰在申星居未以七月與東井輿鬼晨出其總論五
星曰漢之興五星聚於東井是漢興爲申歲據史記漢興以來
年表數至太初元秊百有三歲歲當在寅此又可爲太初元秊
爲寅歲之明證矣又按書之論歲星旣首以攝提格歲而論填
星又曰太歲在甲寅填星在東壁論太白又曰其紀上元以攝
提格歲與營室同出東方至角而入其他論熒惑論辰星不言
甲寅歲亦卽不言他歲是明以太初元秊甲寅爲厤元而星躔
亦由此起算故首舉之也又論歲星曰歲行三十度十六分度
之七當時之推歲星十二秊一周天亳無奇零故適與歲陰十

二秊一周順逆相應而干支紀秊一歲一名原以紀日一歲一
周之積數非以紀星一秊一次之積數若如後世推歲星十二
秊一周天而有餘則歲名自不能與歲星相應而歲星之次雖
移歲陰之名不變也自班固漢書述三統厤推太歲之法以推
太初元秊則歲名丙子而甲寅之名易矣司馬彪後漢志述四
分厤以孝文帝後三秊爲庚辰則太初元秊爲丁丑而甲寅之
名又易矣四分厤法與太初元異而法同其歲名與太初異者
乃因三統厤而改而三統有超次之法四分不用故惟自漢武
帝太始二秊迄於後漢世祖建武二十五秊百四十四秊間歲

名與三統合而前後亦遂有不同耳然則三統何以改歲名乎
曰三統厤劉歆所作也歆爲王莽國師多作符命以承莽意班
書王莽傳載莽班符命曰漢氏火德銷盡土德當代竊疑歆固
習於陰陽讖說以建國元秊依太初元秊甲寅數之則歲在丙
午陰陽家言丙丁巳午火也嫌非王氏開國所宜戊己辰戌丑
未土也要元秊爲己巳則冠土於火之上土德勝矣而又恐人
之窺其隱也於是立爲隨星超次之法遠托諸十四萬三千二
百三十九年之前以爲太極上元起於丙子超若干次至建國
元年恰合己巳使人謂彼眞有其故而不之疑符命又曰受命

之日丁卯也丁火也卯劉姓所以爲字也明漢劉火德盡而傳
於新室也莽傳又曰以戊辰直定御王冠卽眞天子位受命之
日用丁卯莽已明言其故矣而卽位之日用戊辰則以戊辰皆
土德明新室之興也卽此以推則建國元秊必取土德可知莽
當丙午之歲急欲卽眞萬不能待戊己之歲故惟有改之一法
以就之此歆之欺莽莽之自欺以欺天下者也然則天下何以
從之乎曰昔人之干支重以紀日至於紀秊惟推厤者用之而
公私紀載但紀帝王在位年數而不紀干支如史漢後漢三書
紀事書日干支者十有八九而書年干支者厤書厤志外絕無

有焉故曰難改而年易改也試觀班書王莽傳又曰令天下小
學戊子代甲子爲六旬首又曰百姓多不從者蓋戊土德也戊
子代甲子爲六旬首亦欲以土德爲首也而民不從之者以公
私通用民皆知其所改故不從焉莽旣改日則改年益可知矣
改日率民知而不從則改年以民不盡知而徑改矣或曰史記
十二諸侯年表表端間有歲名名皆同四分麻所推或者此固
上古所傳而麻書天官書皆謏歟曰不然司馬氏世學天官太
初改麻遷身親其事所紀當時之法斷無舛錯若年表本無歲
名如六國年表漢興以來年表可攷今本十二諸侯年表所有

歲名其下皆注徐廣曰歲在某甲子其爲後人所加無疑廣晉
末人習見四分所推云爾非司馬氏之舊也或曰唐司馬貞索
隱謂麻書麻術甲子編自太始征和以下皆褚少孫所續其然
乎曰索隱之言於書未有明證殆以史公自序云終於天漢而
斷之耳按褚少孫漢元成間博士麻書爲其所續而歲名與司
馬從同亦可見成帝之時尚未變易也或又曰班書翼奉傳載
孝元帝卽位之明年奉奏封事曰今年太陰建於甲戌以四分
麻上推其歲名適爲甲戌此太陰倘指歲名則在建國前五十
餘年疑非歆所改矣曰太陰之名在史記天官書爲月行之道

而後之解太陰者紛糾一無可憑奉封事言多不經指其歲名
與否無可據也總之太初以後再經竄易勘史漢後漢三書灼
然可見矣而或者謂古有太陰太陽兩歲名并用今則但用太
陰故不同於古夫爾雅以天干爲歲陽而對歲名故天官書徑
稱歲之支名爲歲陰若謂合干支之名又分陰陽此近今之臆
說非有根之談也

炘案揭云干支紀年一歲一名原以紀日一歲一周之積
數非以紀星一年一次之積數又云若如後世推歲星
十二年一周天而有餘則歲名自不能與歲星相應而

歲星之次雖移歲陰之名不變也其辨歲星太歲最爲
明晣可見斷不能以太歲爲歲星且謂太歲亦如歲星
之超辰也

釋冬夏致日春秋致月

致極也測量之法須逐日爲之久乃得日月之眞度春秋非不
測日堯典寅賓出日以春分之日朝方出之日而識其景寅餞納日以秋分之日夕方納之日而識其景漢書又有春秋致日之法但日行出入於赤道有北至南至之殊而以冬夏爲之極
冬夏非不測月月每月與日一會有合朔晦弦以及交食非隨時測驗不可洪範曰日月之行則有冬有夏
但月行出入於黃道有陰壓陽壓之分而以春秋爲之極故周

禮冬夏致日春秋致月也
漢書天文志曰日有中道中道者黃道黃道一（黃道一三字今本無從鄭注考疑曜增見禮記月令正義）曰光道光道北至東井去北極近南至牽牛去北極遠東至角西至婁去極中夏至至於東井北近極故晷短立八尺之表而晷景長尺五寸八分冬至至於牽牛遠極故晷長立八尺之表而晷景長丈三尺一寸四分春秋分日至婁角去極中而晷中立八尺之表而晷景長七尺三寸六分（鄭注冬至日景長丈三尺夏至日景長尺有五寸皆舉成數而言）此日去極遠近之差晷景長短之至也
按太陽去人有遠近故日景有長短凡日在天頂則表無景此惟戴日下則然中土地在日北日在正南故可以景之進退分寸言夏至日去人近故景短冬至日去人遠故景長也
梅氏文鼎曰日行黃道有南至北至月亦有之月之北至則陰曆是也月之南至則陽曆是也夫月之陰陽曆隨時變遷而必於春秋測之何耶凡言至者皆要其數之所極則必有中數以爲之表如日道有南至有北至相差四十七度奇而其中數則赤道也月有陰曆有陽曆出入於黃道各六度弱而其中數則黃道也夫黃道之在冬夏既自相差四十七度奇則已無定度又何以爲月道之中數乎惟春秋二分之黃道與赤道同度則

其東出西没及過午之度並與赤道無殊於此測月可得陰陽曆出入黃道之眞度矣假如二分之望月在其衝（春分之望月必在秋分之宿度秋分之望月必在春分之宿度）則日没於酉正而月出於卯正日出於卯正而月没於酉正其出没方位必居卯酉正中與日相等然而或等焉或不等焉或有時而出没於酉正卯正之南則知其在陽曆也有時而在卯正酉正之北則知其在陰曆也又此時日之過午也必與本處之赤道同高（卽冬夏二至日軌高度折中之處）則月亦宜然然而月之過午或有時而高於日度則知其在陰曆也有時而卑於日度則知其在陽曆也若月之出没在卯酉之正而不偏南北月之過午一如日軌之度而畧無高卑則爲正當交道而有虧食故曰惟春秋可以測月也
鄭注致月云春分日在婁秋分日在角而月弦于牽牛東井陳用之遂謂致月不在二分之望而常在弦者以月入八日與不盡八日得陰陽之正平炘竊以爲非注意也注不言望者舉弦以該望非謂致月之法可不必於望也賈疏云春分日在婁月上弦于東井圓于角下弦于牽牛秋分月在角月上弦于牽牛圓于婁下弦于東井故注幷言月弦于牽牛東井不言圓望義可知也最得注意梅氏文鼎曰若正言致月之理則必將詳攷

其交道出入之端與夫陰陽壓遠近之距則兼望言之其理益著問陰陽壓之法於兩弦亦可用乎曰可凡冬夏至表景旣有土圭之定度夏至尺五寸卽土圭之定度也冬至景丈三尺蓋亦以土圭之度度之而知 則月亦宜然而今測月景每有不齊則交道可知假如春分日在婁而月上弦於東井秋分日在角而月下弦於東井則是月所行者夏至日道也其午景宜與土圭等又如春分日在婁而月下弦於牽牛秋分日在角而月上弦於牽牛則是月行冬至日道也其午景宜與土圭所度冬至長景等而徵之所測或等焉或不等焉其等於定度者必月交黃道之度也其短於定度者必月在

日道之北而爲陰壓也其長於定度者必月在日道之南而爲陽壓也是故兩弦亦可以測陰陽壓也然則陰陽壓之變動若此又何以正四時之敘曰日道之出入赤道也距遠至廿四度月道之出入黃道最遠止六度距廿四度故景之進退也大夏至尺五寸冬至一丈三尺相去懸絶 距止六度故景之進退也小陰壓陽壓之月景所差于日景者不過尺許而已 假如月上下弦在東井而景更短於土圭其爲夏至之陰壓更無可疑卽使是陽壓而景長於土圭其長不過尺許無害其爲夏至之黃道也又如月上下弦在牽牛景加長於土圭所定之度其爲冬至之陽壓已成確據卽使是陰壓而景短於土圭所定之度其短亦不過尺許無損其爲冬至之日道也夫兩弦之月道旣在二至之度則日躔必在二分而四敘不忒故曰舉弦立說亦足以明也

學禮管釋卷之九

嵩塗夏炘心伯甫學

釋禮玉祀玉

古者祭天地之玉有禮玉有祀玉禮玉薦於神坐祀玉執之於手書金縢所謂周公植璧秉圭是也大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方此禮玉也典瑞四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望此祀玉也以二經校之典瑞之旅上帝指迎氣言卽大宗伯天之四方旅四望指嶽

瀆言卽大宗伯地之四方此皆有禮玉又有祀玉所謂大神示特尊之也五帝之外日月星辰四望之外一切山川則但有祀玉無禮玉典瑞所謂圭璧以祀日月星辰璋邸射以祀山川是也

或曰典瑞又云王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日祀日旣執圭璧矣何以又執鎮圭曰此朝日非祀日也其禮見儀禮覲禮其義見大戴禮朝事篇覲禮天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明大戴禮朝事篇曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大輅建大常十有二旒樊纓十有再就貳車十有二乘帥諸侯而朝日東郊所以教尊尊也退而朝諸侯盖王將有征伐之事或不巡狩諸侯時會殷同爲壇見之天子先朝日朝畢見諸侯其朝日也拜而不祀故搢大圭執鎮圭也所以必先朝日者大戴禮所謂教尊尊也典瑞王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日之下卽云公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同於王其義符矣此朝日拜也春分祭也鄭注不甚分明後人遂以經文爲背戾矣

釋求牛

周禮地官牛人凡祭祀共其享牛求牛以授職人而芻之先鄭云享牛前祭一日之牛求牛禱於鬼神所求福之牛後鄭云享獻也獻神之牛謂所以祭者求終也終事之牛謂所以繹者後儒因無證據各以意解有謂享牛祀神之牛求牛降神之牛者羅氏路史也有謂享牛帝牛求牛稷牛者（求讀如逑逑配也）劉氏小傳也有謂享牛享先王之牛所謂宗廟之牛角握者求牛角小兒所謂祭天地之牛角繭栗者高氏愈也竊以爲經文當以其其享牛絕句求牛以授職人而芻之爲句供其享牛者謂供其祭享之牛求牛以授職人而芻之者謂求牛之中犧牲者授牧

第八八冊　續修四庫全書　第 9 版叉外

人或充人而芻之也曲禮大夫用索牛謂索求得而用之異於天子之犧牛諸侯之肥牛養於滌而后用之者牛人之求牛亦求得之後授職人養於滌中三月而後用之知求牛非禱於鬼神求福之牛則知享牛非前祭一日之牛後鄭謂求牛爲終事之牛固非而以享牛爲獻神之牛得之

釋皆有牲幣各放其器之色

祭天牲用騂見於祭法郊特牲大宗伯又云皆有牲幣各放其器之色注疏遂謂昊天上帝用蒼牛南郊感生帝用騂牛未免強生區別竊以爲大宗伯經文亦由句讀不明而誤也皆有牲

絕句幣各放其器之色爲句則豁然無疑矣皆有牲者謂以禮玉告神時皆有牲也幣各放其器之色者上文六器皆禮玉禮玉奠於神座薦以束帛束帛者幣也器爲蒼璧則幣色亦蒼器爲黃琮則幣色亦黃以下推之可見周禮文法簡古後人因句讀不明每至矛盾不能相通惜哉

釋司常大司馬旗物

司常贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗注師都六鄉六遂大夫也謂之師都都民所聚也段氏玉裁曰師都說文引作率都作率者故書作帥者今書也古文帥皆作率玩注意止謂鄉遂大夫帥領民聚之都賈疏訓師爲衆謂民衆所聚則其誤在唐以前矣唐以前俗書帥作師故誤爲師耳析按段說甚確然亦無關大義惟大司馬之鄉家誤作鄉遂則注不可解而經文多轇轕不清矣州里建旟縣鄙建旐注州里縣鄙鄉遂之官互約言之疏云州是鄉官里縣鄙是遂官遂之里與鄉之州同建旟則鄉之閭與遂之縣同建旐也遂之鄙與縣同建旐則鄉之黨與州同建旟可知是互也鄉族上從黨建旟比上從閭建旐遂酇上從鄙建旐鄰上從里同建旗是約也道車載旞斿車載旌大司馬辨治兵之旗物王載大常諸侯載旂軍吏載旗注軍吏諸軍帥也師都載旜注師都遂大夫也鄉家載物注鄉鄉大夫也○今周禮作鄉遂載物注鄉遂鄉大夫也石經作鄉家段氏玉裁曰當從石經假令是鄉遂則注不得云鄉大夫矣析案注鄉遂之遂字衍文郊野載旐注郊謂鄉遂之州長縣正以下也野謂公邑大夫析案注分郊野非是百官載旟注百官卿大夫也鄭謂出軍之旗如仲秋治兵尊卑之常如仲冬大閱其說是已但二者參互比校緜葛

紛糾鄭君大司馬注亦未盡厥人意其實二者次敘具在經文君綱麗綱有條不紊也司常云日月爲常交龍爲旂通帛爲旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旞析羽爲旌九旗尊卑瞭如指掌國中之爵王爲上諸侯次之孤卿次之大夫士又次之故王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物也軍中之官師都爲上州里次之縣鄙又次之故師都建旗州里建旟縣鄙建旐也州里縣鄙互約言之以相變爲文其實州黨族建旟是尊也閭比建旐是卑也旞旌有羽無帛專爲道車斿車之所建故敘於末注所謂明尊卑是也至於司馬教治兵上云中夏教茇舍辨號名之用帥以門名

注師謂軍將及師帥旅帥至伍長也縣鄙各以其名注謂縣正鄙師至鄰長也家以號名注謂食采地者之臣也鄉以州名注亦謂州長至比長也野以邑名注謂公邑大夫百官各象其事注百官以其職從王者下云中秋教治兵如振旅之陳辨旗物之用則軍吏載旗者軍吏卽以門名之師也師都載旜者師都卽名以其名之縣鄙自縣正鄙師以至鄰長也不謂之縣鄙而曰師都者師都本鄉遂大夫之總名欲見遂之中有鄉下文云鄉家載物鄉卽以州名之鄉家卽以號名之家謂家邑采地也三等采地皆在六遂之內又欲見鄉之中有遂與司常職皆是互約言之然則縣鄙酇載旜州黨族載物里鄰亦載物閭比載旜與司

常又相變與軍吏諸軍之帥自軍將至伍長皆得稱之師都衆人所聚自鄉遂大夫至比長鄰長皆得稱之司常之師都專指鄉遂大夫也此軍吏中包命卿及鄉遂大夫故縣鄙亦稱師都鄭仍以鄉遂大夫解之失之膠固矣郊野載旐郊野卽以邑名之野公邑在遠郊之外謂之郊野鄭以師都鄉爲鄉遂大夫又分郊爲州長縣正以下殊爲穿鑿百官載旟卽各象其事之百官謂未爲軍帥之孤卿大夫同載旜以衞王此不辨尊卑專主治兵之法故與司常不同也

鄭注司常鄉遂大閱圖

鄉旗　州旟　黨旟　族旟　閭旐　比旐

遂旗　縣旐　鄙旐　酇旐　里旟　鄰旗

今擬司馬鄉遂治兵圖

鄉旗　州物　黨物　族物　閭旜　比旜

遂旗　縣旜　鄙旜　酇旜　里物　鄰物

釋禡貉伯

禡馬聲馬古音莫戶切貉各聲各古音孤之入伯白聲白古音蒲之入皆古魚部中字音相近寫者亂之漢儒詁經遂牽合爲一莫能辨別幸爾雅詩經說文分析不紊理其遺緒尚不至如

治絲而棼焉王制天子將出征類於上帝禡於所征之地鄭注云禡師祭也爲兵禱其禮亦亡鄭上節注類宜造皆祭名其禮亡此注承上言之故云亦亡詩皇矣是類是禡毛傳於內曰類於外曰禡鄭箋類也禡也師祭也爾雅是類是禡師祭也郭注師出征伐類於上帝禡於所征之地說文類作禷以事類祭天神禡師行所止恐有慢其神下而祀之曰禡周禮禡於所征之地據此則禡之爲祭專主出師言之類禮在南郊故曰於內曰類禡禮在所征之地故曰於外曰禡類祭天神禡祭所征國之神二者皆爲師祭故皇矣言伐崇曰是類是禡爾雅釋之曰是類是禡師祭也此爾雅詩經

說文之言禡確然與類上帝同爲師祭不可移而他屬者也至於田獵之祭詩爾雅謂之伯周禮謂之貉所祭者馬祖所禱者馬牲與師行類祭天神禡祭所征國之神絕然不同詩吉日既伯既禱毛傳伯馬祖也 按馬祖上脫祭字 重物慎微將用馬力必先爲之禱 按禱字祭之誤 其祖禱禱獲也爾雅既伯既禱馬祭也郭注伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先 按郭注即襲用毛傳晉時毛傳本尚不誤 說文禂禱牲馬祭也此皆伯禱之祭爲田獵而設所祭者馬祖兼有先牧馬社馬步在其中 校人注云馬祖天駟先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步神爲災害馬者 所禱者馬之肥大牲之多獲周禮謂之貉大司馬遂以蒐田有司表貉

誓民注所謂立表而貉祭是也肆師凡四時之大甸獵祭表貉則爲位鄭注貉讀爲十百之百甸祝掌四時之田表貉之祝號杜子春讀貉爲百爾所思之百詩釋文云貉又作貊是貉與貊通貊與百通伯百一聲周禮之貉即詩爾雅之伯也自或書貉爲禡 大司馬甸祝注貉書亦或爲禡 說文禂字下引詩既禡既禂 杜子春先後鄭俱以師祭解貉祭 後鄭肆師注云貉師祭也杜子春甸祝注云貉兵祭也先鄭大司馬注云貉讀爲禡禡謂師祭也 而禡貉不分也久矣不知周禮所謂貉皆指田獵言之田獵祭馬祖與師行祭征國之神判然各別周禮雖不言禡然大祝所謂過大山川則用事焉即禡之謂也若以田獵之貉爲師行之禡則周禮所謂表貉者何以皆屬四時之田無一語涉征伐乎後儒因杜鄭諸注混淆不分應劭漢書注云至所征伐之國表而祭之謂之禡禡者馬也馬者兵之首故祭其先焉李合師祭馬祭爲一而又附會馬字之義不知禡之從馬者馬武也怒也詩曰王赫斯怒皆其義也豈必祭馬祖乎

釋國中以策彗卹勿驅塵不出軌

卹勿二字極難解以致後人紛紛句讀不一鄭注卹勿搔摩也正義云搔摩之時其形狀卹勿然竊以爲的解矣按搔卹摩勿鄭皆以雙聲字爲訓 勿釋文音沒即勿本音亦在微毋古人輕重脣不分皆可謂之雙聲 故疏以

卹勿爲搔摩之狀卹从血卩聲然卹亦有節意說文卹憂也一曰鮮少也鮮少即有節也勿說文州里之旗象其柄有三游旗之游與策之彗俱下垂 朱子曰策之彗若今時鞭末韋帶耳 國中以策彗在馬背上少游颺之有似於搔摩之狀故鄭取雙聲字訓爲搔摩後世多聞憂卹之卹毋勿之勿寡聞少卹之卹游勿之勿故不知鄭注之確又說文騷摩馬也注不作騷字者以摩馬謂之騷乃刷馬實事此以策彗少游颺之有似於搔摩故不用摩馬之騷也卹勿二字不能拆開吳草廬讀卹爲句既不詞又以勿驅連讀豈鄭不知勿之訓毋而有待後人之更正乎近又有謂鄭以卹

勿爲句者不知鄭以搔摩釋卹勿二字非卽以卹勿爲句惟疏以驅字斷句謂以策彗騷摩馬背而驅之其塵不出軌有異於野外之驅也斯爲善讀經者矣

釋九拜

大祝九拜解者多家近儒次仲淩氏精學禮經獨得要領間有未合及所未盡今贊而辨之以作斯篇

一曰稽首二曰頓首三曰空首鄭云稽首拜頭至地也公羊何注亦曰頭至地曰稽首頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也公羊何注亦曰頭至手曰拜手三者比較頭至手不至

地爲最輕頭稽留於地而後起爲最重頭叩地卽起爲輕重之間注雖不言所用疏以稽首爲臣拜君頓首爲平敵相拜空首爲君拜臣左傳曰非天子寡君無所稽首郊特牲曰大夫之臣不稽首則稽首爲臣之拜君審矣最重者爲臣拜君則最輕者爲君拜臣輕重之間者爲平敵相拜疏說必有所受斷不可易凡禮經中平敵之拜不言頓首而頓首可知君拜臣下不言空首而空首可知空首於經傳無所見穆天子傳有許男降拜空首之文不足信左傳晉穆嬴抱太子頓首於趙宣子申包胥如秦乞師秦哀公爲之賦無衣九頓首而坐說者因此遂謂頓首爲重拜不知此皆末

世越禮之拜不可據以解經降及秦漢臣之於君皆頓首請罪蔡邕戍邊上章云臣邕頓首死罪蔡質所記立宋皇后儀云臣囂等誠惶誠恐頓首死罪許沖進說文解字表云臣沖誠惶誠恐頓首頓首死罪死罪不可以是而疑周禮之頓首非平敵之拜也又古者稽首之拜皆再拜稽首舜典禹拜稽首垂益伯夷皆然周書召誥洛誥諸篇皆稱拜手稽首不言再拜者省文康王之誥則正言再拜稽首矣從無稽首而後再拜者孟子言子思北面稽首再拜而不受亦是周末之事秦漢以下凡稽首者無不綴以再拜不復守禮經之再拜稽首蔡邕上章云臣邕頓首再拜以聞蔡質所記立宋皇后儀及許沖所上說文解字表皆云頓首再拜以聞學者亦不可謂禮經之稽首如後世之稽首再拜也

四曰振動注中振動有三解振讀爲振鐸之振動讀爲哀慟之慟者杜子春也動讀爲董書亦或爲董振董以兩手相擊者先鄭也謂振動爲戰栗變動之拜引今文太誓王動色變爲證者後鄭也後鄭之解說經家多不從經典釋文云今倭人拜以兩手相擊蓋古之遺法惠半農因以後世舞蹈之拜當之惟淩次仲九拜解取杜子春之說爲獨具隻眼其言曰凶事之有振動猶吉事之有稽首皆拜之最重者士喪禮君使人弔襚及君臨大斂既夕禮君使人賵主人皆拜稽顙成踊其義甚明惜乎先後鄭之俱失其解炘按士喪禮屢言哭拜稽顙成踊踊者振也

哭者慟也稽顙之拜無有重於哭成踊者凶拜之首振動不杜
子春之從而誰從哉
五曰吉拜六曰凶拜鄭據檀弓拜而后稽顙釋吉拜稽顙而后
拜釋凶拜考之於禮祇有拜稽顙並無稽顙拜鄭謂殷以拜稽
顙爲凶拜周以其與頓首相近故謂之吉拜齊衰不杖期以下
用吉拜若三年服者則稽顙而后拜謂之凶拜按士喪禮一則
曰主人拜稽顙再則曰主人拜稽顙是周之三年服明明拜而
后稽顙也檀弓之說鄭氏之注皆與經不合竊謂吉拜之拜專
指稽顙言之凶拜之拜專指拜稽顙言之晉公子重耳稽顙而

不拜季平子稽顙於叔孫昭子陳無宇稽顙於欒施此皆稽顙
而不拜者稽顙與頓首相近故謂稽顙爲吉拜若拜稽顙則重
矣惟三年之喪有此拜雜記云三年之喪以其喪拜非三年之
喪以吉拜士喪禮主人拜稽顙所謂三年之喪以其喪拜也其
餘期以下喪言拜者皆吉拜但稽顙而已所謂非三年之喪以
吉拜也檀弓乃六國時人所作泥檀弓之言致與全經不合不
如舍檀弓以求合於全經可也
七曰奇拜八曰褎拜九曰肅拜淩次仲曰凡一拜謂之奇拜頓
首空首皆有之鄉飲酒鄉射所謂一拜者即頓首之奇拜也燕

禮大射所謂公荅一拜者即空首之奇拜也唯稽首皆再拜無
一拜者鄭大夫曰奇拜謂一拜是也凡再拜謂之褎拜稽首無
不再拜者頓首空首亦有之鄉飲酒鄉射所謂再拜者即頓首
之褎拜也燕禮大射所謂公荅再拜者即空首之褎拜也鄭大
夫曰褎拜再拜是也婦人之拜謂之肅拜少儀婦人吉事雖有
君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜鄭氏注曰肅拜拜低頭也手
拜手至地也婦人以肅拜爲正凶事乃手拜耳其說是也肅拜
者婦人之正禮男子唯軍禮始肅拜左傳成十六年郤至三肅
使者而退即鄭司農所謂介者不拜是也蓋稽首頓首空首三

拜皆吉事之拜也振動吉拜凶拜皆凶事之拜也六者以爲之
經也奇拜褎拜凡拜皆有之二者以爲之緯也肅拜則專指婦
人之拜矣此九拜之序也炘按解九拜者多家以次仲氏之解
爲最確惟嫌吉拜凶拜尚沿康成之誤故辨而釋之如此

釋以享右祭祀

太祝之九拜吉凶軍賓嘉五禮咸備然大祝接鬼神之官也享
右祭祀乃其專職故曰以享右祭祀舉其重者而其餘無所不
包天子祭祀之拜不聞其詳今以士虞特牲少牢推之亦可得
其梗概凡主人陰厭受尸嘏及特牲之嗣子舉奠皆再拜稽首

天子之事尸亦當無異惟空首頓首無所見然天子之於祝佐食長賓衆賓及兄弟等皆臣也其拜當空首賓兄弟之獻祝佐食及自相旅酬皆敵者也其拜當頓首經雖不言其禮可推又士虞之拜稽顙皆凶拜但云拜者皆稽顙之吉拜或曰拜稽顙或曰哭曰踊者互文見義皆振動也特牲之送尸主人門外再拜褒拜也少牢之儐主人荅壹拜奇拜也主婦皆執爵以拜肅拜也九拜之見於享右祭祀其所攷者如此

或曰享燕賓客亦謂之享賓客勸食亦謂之侑安知太祝所云享右非兼賓客言之乎按左傳享宴字作享周禮享祀之享皆

作享饗燕之饗皆作饗段玉裁說見說文注劃然不紊况大祝之職享右祭祀乃其專職儒者釋經不得舍本義而專騖旁解也

釋婦人拜

大祝九拜詳男子而畧婦人婦人之拜見禮經及傳注者約畧攷之其別如左

一曰肅拜肅拜者立而爲之鄭司農說但俯下手今時撎是也婦人以肅拜爲吉拜之正儀禮特牲少牢諸篇婦人之拜皆執爵男子之拜皆奠爵蓋男子之拜屈兩厀跪地故必奠爵而後能爲之婦人立拜故不必奠爵雖執爵亦可爲之少儀云婦人吉事雖有君賜肅拜君賜且肅拜則其餘無不肅拜矣茂堂段氏創爲拜者必跪之說謂左傳之肅使者不言拜乃立而不跪周禮既言肅拜未有不跪而得爲肅拜者顯與禮經不合矣

一曰手拜又曰拜扱地手拜者婦人之喪拜少儀注云婦人以肅拜爲正凶事乃手拜亦立而爲之鄭君云手拜手至地是也手拜別於肅拜者但俯下手手不至地爲肅拜手深至地爲手拜肅拜低頭少儀注云肅拜拜低頭段氏以爲不低頭非也則手拜亦低頭可知少儀云爲尸坐則不手拜肅拜言婦人虞祭爲尸係喪祭恐疑於爲尸者亦喪拜故別之曰不手拜肅拜尸尊故耳凡士喪禮婦人之拜賓與士虞禮主

婦之拜尸拜賓皆手拜也又士昏禮廟見婦拜扱地注云扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首此扱地之拜卽手拜故鄭君皆以手至地解之其云猶男子稽首者致敬於已歿之舅姑不敢但爲肅拜故以拜扱地者效男子之稽首奠菜吉禮嫌手拜爲喪拜變言拜扱地者避喪拜之名而其實同耳後儒因猶稽首之注遂謂拜扱地爲跪拜熊朋來郝敬皆如此說淩次仲亦云扱拜始坐拜也非也經云婦執笲菜拜扱地坐奠菜於几東席上則立而執笲以拜拜畢始坐奠也

一曰稽顙喪服小記婦人爲夫與長子稽顙其餘則否此婦人

喪拜之至重跪而爲之者也旣曰稽顙則必屈兩厀爲之與男
子無異但男子有再拜稽顙之凶拜婦人只有稽顙而不再拜
如男子之吉拜耳
三者以外又有俠拜不俠拜之殊俠拜猶男子之襃拜不俠拜
猶男子之奇拜凡婦人與婦人行禮皆各一拜與男子行禮皆
兩拜俠一拜特牲主婦亞獻少牢尸酢主婦等禮皆不俠拜只一拜者禮殺也昏禮婦見舅執
笲拜奠於席舅荅拜婦又拜是兩拜俠一拜又婦降階受笲拜
奠於席姑坐舉以興拜是各一拜禮無婦人一拜再拜之文史記
孔子世家言孔子見南子南子帷中再拜不可以說禮凡禮經單言拜者皆一拜兩拜俠

一拜者皆再拜異於男子之再拜者男子接續拜之耳總而論
之肅拜爲婦人之通拜猶男子之頓首左傳穆嬴頓首於趙氏亦不可以說禮手
拜猶男子之稽首婦人肅拜手拜無有不空首者則空首在兩
拜之中矣振動吉凶三拜婦人祗有稽顙一拜俠拜不俠拜卽
男子之奇拜襃拜皆可攷而知也

釋廟見祭禰祭行爲三事

曾子問曰三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也
士昏禮曰若舅姑旣歿則婦入三月乃奠菜又記曰婦入三月
然後祭行孔穎達疏禮記以廟見祭禰爲一事朱子作通解列
祭行於奠菜之先爲二事而不補祭禰一節是亦以孔說廟見
祭禰爲一事矣江氏永禮書綱目則但出奠菜一節而以祭行
爲奠菜之記是又以奠菜祭行爲一事皆非也按昏禮舅姑存
者有婦見舅姑之禮其執棗栗腶脩實於笲舅在阼西面姑在
房外南面婦先奠笲於舅席又降階取笲奠於姑席所謂贄見
婦於舅姑是也若舅姑旣歿則三月祝率婦入廟奠菜其執亦
笲設舅席在奧象阼階位設姑席北方南面象房外位婦亦先
執笲奠於舅席降堂復取笲奠於姑席其禮悉與婦見舅姑準
祝告曰某氏來婦卽曾子問所謂稱來婦也見舅姑畢有贊醴

婦之禮廟見畢亦有老醴婦於房中之禮與祭禰何涉其祭禰
者象生時婦饋舅姑爲之昏禮舅姑入於室婦盥饋特豚合升
注云饋者婦道旣成成以孝養曾子問擇日而祭於禰成婦之
義也注云婦有供養之禮猶舅姑存時盥饋特豚於室是祭禰
當盥饋一節無疑生時見與饋同日歿則廟見祭禰別日者凡
祭必卜日特牲少牢可證也曾子問明云擇日而祭於禰則廟
見與祭禰異日斷非一事可知矣其禮亦當特豚一鼎畧如盥
饋之儀可也儀禮中儘有不備之儀節賴他傳記可以補其缺
何必牽合爲一乎至於三月祭行謂婦入夫家三月之後四時

之祭乃行新婦得以與祭注所謂助祭是也若以祭行爲奠菜則經明云婦入三月乃奠菜記人不必復記之矣必分廟見祭禰祭行爲三事而後節次瞭然有條而不紊也

或曰祭行非廟見安知非即祭禰乎案曾子問曰天子崩未殯五祀之祭不行又曰自啟至於反哭五祀之祭不行則古者暫輟祭謂之不行以此推之昏禮未三月婦不可以助祭而有婦而不助祭似亦不可故三月之內祭祀之禮亦不行俟婦入三月之後既廟見祭禰然後四時之祭乃行此婦得以助祭其設文之意當如是也

總而論之適婦庶婦皆有贊見舅姑之禮則廟見奠菜通於適庶適婦醴之則庶婦醮之如舅姑之生存可也士昏又云庶婦不饋則祭禰一節惟有適婦其不饋者則亦不祭禰矣惟祭行助祭無論舅姑存歿及適婦庶婦皆得與焉敖君善盛庸三之論均足闡發經注而糾正義之失（疏云此據舅在無姑或舅歿姑老者亦謂適婦其庶婦無此事）敖云婦入三月然後可以入廟故夫家必至是舉其常祭合婦得助祭而成婦之義也凡舅姑之存若歿其禮皆然盛云特牲少牢婦人助祭者內賓宗婦皆與此不專指適婦若謂助夫祭爲主婦必舅姑既歿或老而傳者乃得爲之舅在無姑婦仍不得爲主婦也疏誤矣敖氏知此禮該舅姑之存歿而不兼庶婦言亦未爲備炘按如上二說則祭行一節必不當與廟見祭禰混而廟見祭禰仍異禮異日不可合而爲一其爲三事審矣

釋前期三日

士冠特牲皆言前期三日韋氏協夢曰（韋氏蕪湖人著有儀禮蠡測）前期三日空一日耳觀下經云厥明又云夙興則是筮賓之日與冠日祗空一日矣古者數日之法皆連本日數之書召誥篇三月惟丙午朏越三日戊申丙午與戊申祗空一日是其明徵矣注謂前期三日空二日非是炘案韋說甚精顧命篇丁卯命作册度

越七日癸酉亦是連本日數之惟古文尚書武成篇丁未祀於周廟越三日庚戌柴望是去本日數之後人所以疑爲僞撰（傳云此三當爲四由字積而誤）然鄭所謂空二日者疏明云正加冠日是期日冠日前空二日外爲前期三日二日之中雖有宿賓宿贊冠者及夕爲期但非加冠之事故云空也然則鄭亦未嘗誤矣

釋燕禮小臣作下大夫二人媵爵

諸侯之國卿三人大夫五人卿三人者司徒兼冢宰無天官卿司馬兼宗伯無春官卿司空兼司寇無秋官卿左傳紀魯三卿季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空是也大夫五人者崔靈

恩所謂司徒之下置小宰小司徒司空之下置小司空小司寇司馬事省置小司馬一人是也分言之曰卿曰大夫合言之則三卿爲上大夫五大夫爲下大夫王制所謂上大夫卿下大夫五人論語所謂與上大夫言與下大夫言是也周禮序官有中下大夫無上大夫則天子之六卿即上大夫也諸侯以三卿爲上大夫五大夫爲下大夫不見中大夫之稱所以異於天子也至於王制又云次國之上卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫似三卿之中又分上卿中卿下卿五大夫之中又分上

大夫下大夫鄭氏所謂頫聘並會之序非尋常之稱謂也又大國有孤四命不在三卿之數王制所謂大國之卿不過三命是也經云下大夫二人即下大夫之長王制疏引崔靈恩云小宰小司徒爲上小司馬小司寇小司空爲下則二人者小宰小司徒與注云卿爲上大夫不使之者爲其尊者以賓與主人皆下大夫上大夫之位尊故不使爲媵爵之事也

釋昏禮不還贄

凡賓主人相見禮畢皆還其贄士相見禮主人復見之以其贄還之也士見於大夫終辭其贄還之也若嘗爲臣者主人不自還贄亦必使擯者還其贄於門外也上大夫下大夫相見如士相見之禮贄雖異而還之無異也聘禮以圭璋爲贄君使卿皮弁還玉於館圭與璋皆還也君於他邦之臣亦還其贄士相見禮曰若他邦之臣則使擯者還其贄是也惟昏禮之贄不還納采問名一使兼行二禮鴈皆受而不還納吉如納采納徵如納吉請期如納徵元纁束帛亦所以爲贄與用鴈同也疏云納徵無鴈者以有束帛爲贄故也親迎之鴈壻再拜稽首奠於堂若不親迎壻見女之父母壻入門東面奠贄此贄用雉禮辭之後主人拜受壻拜送與親迎之奠鴈於堂不同而其不還則同也蓋昏禮親親也贄不用

死皮帛必可制所以體親親之情也詞無不腆無辱所以篤親親之誼也五鴈及納徵之束帛皆所謂先人之禮以求昏於主人也主人受之而不還所以許之也其餘無不還之贄所以輕財而重禮遠貨賄而崇恥讓也後世托於羔鴈之贄以遂其攀援之私於是有不貲之玩進自司閽盈握之珍出諸懷褏予者受者皆泰然不知其非可慨也夫

釋燕禮大射儀主人

燕義使宰夫爲獻主聘禮記燕則宰夫獻故鄭注燕禮云主人宰夫也天子之宰夫下大夫諸侯降一等則宰夫士也然天子

燕禮亦不以大夫爲獻主使士爲之膳夫職云王燕飲酒則爲獻主膳夫上士也天子有膳夫無膳宰諸侯之膳宰當天子之膳夫禮又宜降宰夫一等然諸侯之宰夫亦稱膳宰左氏昭九年傳云膳宰屠蒯而禮記則云蕢宰夫也宣二年傳云宰夫胹熊蹯不熟而公羊則云膳宰也熊蹯不熟是諸侯之宰夫與膳宰亦可通稱文王世子公與族燕則異姓爲賓膳宰爲主人不必膳宰非宰夫也由是推之則天子之膳夫亦可曰膳宰鄭注燕義云天子使膳宰爲主人明膳宰卽膳夫也胡氏匡衷儀禮釋官謂諸侯燕禮之主人當爲膳宰作燕義者以爲宰夫而鄭

注因之其意以燕義爲誤不知聘禮記明云宰夫獻豈記儀禮者亦誤乎

諸侯之官類降天子一等天子宰夫下大夫則諸侯宰夫必士也且天子之燕以膳夫上士爲主人豈諸侯之燕而以大夫爲主人乎鄭注燕禮云宰夫大夫之下注大射云宰夫下大夫鄭蓋以天子之官顯諸侯言宰夫於天子爲下大夫則諸侯當以士爲之矣非眞謂諸侯之宰夫與天子同下大夫也

燕射之主人必以士爲之者蓋大夫以上皆有位於堂上若主人以大夫爲之其薦之也必於堂上使之與諸大夫爲偶是不別其爲主人也使之在阼階之上則疑於君也燕大射獻大夫之後胥薦主人於洗北洗北堂下之位也攷士之位在西方北上宰夫未爲主人之時與衆士偕立焉及賓入則主人自西方升階與賓行禮每獻酢酬畢則主人立於洗北以待繼此之洗獻故獻大夫後主人復洗北之位而胥則就其位而薦之非原立之位在洗北也凡燕射薦位俱與立位不同卿始立中庭西面薦在堂上賓左大夫始立中庭北面薦在堂上賓西士始立西方東面薦在東方西面又薦司正射人司士執鼏於觶南皆非始立之位惟祝史小臣師薦於其位不可以例宰夫也

燕及大射皆賓與主人行禮射人請賓公曰命某爲賓且不獨賓也雖執鼏者膳羞者與羞於諸公卿者皆小臣與膳宰請之得公命而乃命之唯主人不命蓋公與客燕公有主人之義不使明示於衆曰命某爲主人故不命也其不命柰何前此小臣戒與者時已命之矣

學禮管釋卷之十

嘗塗夏炘心伯甫學

釋君服

斬衰章諸侯爲天子傳曰天子至尊也經又曰君傳曰君至尊也注云天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君經又曰公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨傳曰公卿大夫室老家相也士邑宰也貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者也經既出諸侯爲天子又復出君則此君兼諸侯以下言之注因下經公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨傳以君謂有地者釋之故於天子諸侯下補卿大夫有地者皆曰君而後經義始顯傳與注釋君皆不及士蓋公卿大夫或有采地或無采地有采地者父死子繼世守其地如諸侯之傳國然謂之嗣君注云君嗣君也其臣或爲室老或爲邑宰如諸侯之臣服事於諸侯故皆爲之斬衰其無采地者既無土可傳但有室老而無邑宰不能比於有地之尊故臣不爲之斬衰以尊未全乎君也至於士既無地又無臣故傳與注俱不數之賈疏守士無臣之注而曰雖有地不得君稱不知無臣由於無地豈有有地而無臣者爲士有地之說者不過見王制綛采邑有元士視附庸及大夫士有田則祭無田則薦而已不知鄭注

王制明云殷制卽孟子元士視子男亦周初所沿殷制周禮載師以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任疆地注云家邑大夫之采地小都卿之采地大都公之采地此所謂三等采地士安得有采地也春秋之侯國若魯季孫有費叔孫有郈孟孫有郕晉國三家有韓趙魏皆卿大夫不見士有采邑則士無地明矣至於有田則祭無田則薦此田謂圭田也殷制大夫士圭田賜之則有不賜則無故王制云大夫士有田則祭無田則薦周制卿以下必有圭田故孟子云惟士無田則亦不祭此士泛言之謂爲士者不仕則無田無田則不得祭也上文云諸侯耕助指藉田而言則士之田爲圭田可知至於孔仲達禮記疏謂士有地者祭特牲無地者祭特豚又釋士喪禮有薦新如朔奠謂有地之士皆曲說不足爲據敖繼公又謂公卿大夫士有臣者皆謂之君彼徒見特牲記有私臣門東北面西上士喪禮讀賵有主人之史以別乎公史故遂謂士亦有臣不知鄭大射及司裘注皆云士無臣鄭豈未讀特牲記有私臣之文乎蓋士之臣有二等一謂之有司鄭注士冠禮云有司羣吏有事者謂主人之吏所自辟除府史以下今時卒吏及假吏是也其餘筮人卦者宗人之類鄭皆以有司釋之是士以府史之

類爲臣也一以子弟爲之左傳士有隸子弟服虔注士卑自以其子弟爲僕隸是也府史之類即庶人在官者爲天子（見檀弓疏）諸侯（見喪服）服齊衰三月爲大夫士無文斷不爲士服斬衰矣士之子弟各以親疏爲服亦不服斬衰可知蓋士卑無地雖有私臣之屬非有地之公卿大夫可比故曰士無臣凡左傳所云士臣皂魯語所云士臣陪乘皆借臣之名呼之非眞如公卿大夫有地者之臣也孔子於魯爲大夫然非孟仲季臧孫之比故以無臣而爲有臣責子路不僅致仕之大夫爲無臣也反覆核之益知傳注之確

釋爲人後者經記傳俱不言爲本生祖父母之服

爲人後者爲本生祖父母之服經記傳俱無一言及之於是或以爲不服或以爲宜服大功竊以爲皆非也經於後大宗者本親之服凡見四條不杖期章曰爲人後者爲其父母報大功章曰爲人後者爲其昆弟小功章曰爲人後者爲其姊妹適人者爲人後者爲其昆弟之長殤皆照本親之服降一等服之父母本三年也昆弟本期也適人之姊妹昆弟之長殤本大功也而小功以下不詳焉記於是補之曰爲人後者於兄弟降一等報父母且報之則昆弟以下不言報而報可知經不言小功以下之服記補之曰於兄弟降一等報則凡屬本親之小功者皆降而緦麻而緦麻者亦以緦麻報之也不徒是也記言爲人後者於小功之兄弟降一等報經言爲人後者爲其父母報重莫重於父母疎莫疎於小功則自父母以下小功以上爲人後者於本親之服無不降一等無不報之亦可知矣祖父母非兄弟也假令祖父母亦降一等服大功則記必不僅補兄弟降一等之服矣經列降服自父母至昆弟記補降服只云小功則祖父母不在所降之中矣炘按父母降三年而服期則祖父母宜降期而服大功然曾孫爲曾祖父母宜服大功而傳曰不敢以兄弟

之服服至尊是以爲之齊衰三月女子子以出降爲父服期則宜爲祖父母服大功而傳曰何以期也不敢降其祖也出後之孫與出嫁之女孫同以此比校則仍當爲祖父母服期爲曾祖父以上服齊衰三月始協於禮亦且安於心記云爲人後者於兄弟降一等報可見兄弟之服不可以服至尊此不待煩言而解也通典載代人有出後大宗者還爲其祖父母周崔凱著議駁之以爲當服大功王彪之議張湛之爲親祖母服亦當大功皆考禮之未精也至於謂本生祖父母可以無服者尤爲不仁之甚祖父母之喪親父服斬衰三年親昆弟服期姊妹之出嫁

在室亦俱服期而爲人後者晏然無服安乎不安於昆弟且服大功於姊妹之適人者及昆弟之長殤且服小功獨於本生祖父母不爲之服有是理乎竊以記文於兄弟降一等傳文不敢以兄弟之服服至尊又出嫁之女孫爲祖父母服期於曾祖父母齊衰三月推之則必以期服祖父母以齊衰三月服曾祖父母經傳記不言者不必言也奈何後世議禮者之紛紛也

釋爲人後者爲其父母報

其者指事之詞也又因彼之詞也隋劉子翊說父母者己之所生也生子而復命之爲人後父母不敢私其小宗而以大宗爲重也

人子之身父母之所生也父命之曰汝出爲大宗後以所後者爲父子不敢不稱之爲父也既命之爲大宗後稱大宗爲父即不得仍自居於父而以爲人後之子爲子也凡今世之爲人後者無不稱所後之父母爲父母而稱己所生之父母爲伯叔父母假而兩稱之爲父則所後之父必怫然怒而所生之父亦悄然不安以今準古知情理不相遠耳然而他人目之則必曰某某者彼所後之父母也某某者彼所生之父母也斷不能沒其本生父母之名而概以伯父叔父載諸譜牒也然而子之自稱於兩父母之前不得統稱之爲父母而無所區别也經曰爲人後者爲其父母報準以指事之詞則其者即指爲人後者而言言爲人後者本生之父母也準以因彼之詞則其者因彼之已爲人後而還溯其本生之父母也此皆他人之言立文一定之法聖經不得不如是以目之非教天下後世之爲人後者必稱所生之父母爲父母也宋英宗以濮安懿王之子入繼大統治平二年詔議合行典禮王珪等議濮王於仁宗爲兄於皇帝宜稱皇伯而不名歐陽文忠毅然非之集濮議四卷又設爲或問以發明其義滔滔數萬言皆以禮經爲其父母一語謂未嘗因降服而不稱父母而歐公被陰私之謗亦即於是激成之不徒

此也又越四百六十餘年而有明世宗興獻王大禮之議一時張璁桂萼霍韜方獻夫諸人逢迎蠱惑一若歐公預爲之聲援者甚矣經術之不明其禍之酷烈竟至於此夫歐公本文章之士於經術非其專家名臣言行錄引蘇氏談訓云公平生不甚留意禮經嘗與祖父説濮議事自云修平生何嘗讀儀禮偶一日至子弟書院中几間有之因取讀見爲人後者爲其父齊衰杖期云云所按係不杖期非杖期也其言與修意合由是破諸異論是歐公以平日未嘗深究之書輕自發論以冒不韙之名其文章未嘗不工而其咎實自取之也善乎程子代彭思永章疏曰設如仁

皇在位濮王居藩陛下既爲冢嗣復以親稱濮王則仁皇豈不震怒濮王豈不側懼君臣兄弟立致釁隙其視陛下當何如也神靈如在亦豈不然可謂不煩言而解矣而後人猶以稱伯爲禮經所未見竊請仍以禮經證之經不杖期章世父母叔父母傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也經又云昆弟之子傳曰何以期也報之也是爲人後者以不杖期服其親明明以世父母叔父母待之矣父於支子服例降一等今報之以期又明明以昆弟之子待之矣爲昆弟子服期爲報爲後大宗之子服期亦爲報誰謂本生父母不可以伯叔父稱之哉惜當時議禮諸臣未推及此特拈出以質世之精於考禮者

釋爲人後者

喪服屬文之法有但目所服之人不加一字而其義自見者如斬衰章之父與君齊衰章之妻與昆弟適孫之類是也有所爲服與所服之人並列者如斬衰章之諸侯爲天子妻爲夫妾爲君齊衰章之出妻之子爲母大夫之適子爲妻之類是也有所爲服與所服之人詳載其異同者如斬衰章之女子子在室爲父子嫁反在父之室爲父三年齊衰章之父卒繼母嫁從爲之服報之類是也惟斬衰章之爲人後者四字但列所爲服之目不言所服者爲何人喪服一經中立文與衆經不同是以雷次宗疑闕爲所後之父五字又疑所後之父或早卒今所後其人不定或後祖父或後曾高祖故闕之皆非也公羊傳曰爲人後者爲之子既爲之子則所後父之斬衰不待言而明而所後父之九族及外親之服俱一一如其親生之子亦不待言而明是以喪服經中無一言及所後父親屬之服也假而斬衰章曰爲人後者爲所後之父則齊衰期章必曰爲人後者所後之父在爲所後之母齊衰三年章又必曰爲人後者所後之父卒則爲

所後之母其餘世父母叔父母昆弟等將有補之不勝補者矣此經之所以渾然可貴也假而所後之父不存則爲所後者之祖父母父母承重三年凡承重者皆然皆不見於經不必此處獨闕爲所後之父五字也作傳者恐經文太略學者不達經意遂增爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子二十二字已覺詞費然其義實簡而賅也所後者之祖父母則爲所後者之曾祖父母也自曾祖以上之祖皆稱曾祖舉曾祖而無所不統矣所後者之妻則爲所後者之母也凡繼母出母及或有慈母統此矣所後者妻之父母則爲所後者之外祖父母

也舉外祖父母而祖父母不言可知矣所後者妻之昆弟則爲所後者之舅氏也舉舅氏而世父母叔父母及從母可知矣所後者妻昆弟之子則爲所後者内兄弟也舉内兄弟而昆弟之子可知矣所謂其義實簡而賅者此也顧氏炎武以祖字絕句又以昆弟昆弟之子非外親若子爲及子皆不如疏說之長

釋舊君

喪服齊衰三月章舊君之服凡三見一則爲舊君君之母妻傳曰爲舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小君也注云仕焉而已者謂老若有廢疾

而致仕者也按大夫七十而致仕君有几杖之賜有安車之錫行役有婦人之隨教於閭里有父師之稱君臣恩義全始全終及君之薨也不爲斬衰之服而僅與民同齊衰三月焉先王制禮斷不如是之薄即廢疾之大夫君亦賜醫賜藥至不能任事而始不供厥職亦非國中之庶人可比齊衰三月似非所以盡其誠則注說之有害於名教匪淺也一則曰大夫在外其妻長子爲舊國君注云待放已去者傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也注云妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳曰大夫越境逆女非禮君臣有合離之義長子去可以無服按注以待放已去解在外義猶可通以婦人歸宗往來猶民解妻與民同則曲說郝氏經已辨之又謂妻從夫而出長子未去同服異義與經不合一則大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君埽其宗廟注疏埽作歸孟子疏引君不埽其宗廟按埽字是不字衍文埽其宗廟謂糞埽其宗廟以待臣之歸也故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絕也注云以道去君謂三諫不從待放於郊未絕者言爵祿尚有列於朝出入有詔於國妻子自若民也按待放於郊未去猶在本國經固不見此

義傳又明言大夫去似待放未去之文不甚融洽爵祿有列於朝出入有詔於國曲禮上云去國三世乃久遠之詞與待放未去義亦難通反覆考之鄭君之注不能無議竊意此章三舊君之服不必繁稱遠引即以論語孟子解之而條理極爲秩如論語稱令尹子文三仕無喜色三已無慍色皇侃疏已猶止黜也三已即三黜也仕焉而已謂始仕焉而終退黜者也退黜之臣居於本國遭舊君之喪爲之斬衰則疑於在位之大夫是僭也苟不服焉於心何安故齊衰三月與民同也君之母妻舊日之小君也亦齊衰三月恩又深於民也若致仕之大夫實不可援

此爲例故經不云大夫而但云爲舊君言已退黜不得稱大夫矣至於大夫在外即去國者也此去國之大夫即孟子所謂諫則不行言則不聽膏澤不下於民有故而去者也其臣雖去而妻與長子在國猶有民之義焉故服齊衰三月妻言與民同長子言未去互文也此大夫雖去君未嘗退黜故稱大夫也其未章所謂舊君即孟子所謂諫行言聽膏澤下於民有故而去者也傳曰大夫去君埽其宗廟言大夫雖去君猶掃除其宗廟以待若臣之歸也以道去君即論語所謂以道事君不可則止也君埽其宗廟是君之恩猶餘於臣而君臣之義未絕此臣不可

以大夫之斬衰服君爲之齊衰三月以退與本國之民同也至於妻子偕大夫而去則不爲舊君服與在國之妻子異矣言大夫者亦言此大夫未遭退黜故仍以大夫繫之此儀禮三舊君之别也

釋大功章大夫之妾爲君之庶子一節今注疏本錯簡

鄭康成以前馬季長等經注原文

經大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹

舊注云大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也爲世父母叔父母姑姊妹者妾自服其私親也

炘按古者經傳注各自爲書不相連屬經自大夫之妾至姑姊妹二十七字必爲一節舊注因傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同皆解大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者其爲世叔父母姑姊妹無傳故補曰爲世父母叔父母姑姊妹者妾自服其私親也康成所據之經注定是如此

鄭注原文

經大夫之妾爲君之庶子

鄭注曰下傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同指爲此也妾爲君之長子三年自爲其子期異於女君也士之妾爲君之衆子亦期

經女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹

鄭注曰舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也此不辭即實爲妾遂自服

其私親當言其以見之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母經與此同足以見之矣傳所云何以大功也妾爲君之黨服得與女君同文爛在下爾女子子成人者有出道降旁親及將出者明當及時也

炘按下言云者注經家訓詁之詞傳斷無此文法也鄭引舊讀大夫之妾爲君之庶子合女子子嫁者未嫁者爲一節言大夫之妾爲此三人之服說尚可通至於下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親此則不辭矣如果妾自服其私親當言爲其世父母叔父母

姑姊妹以見之蓋上之庶子女子子明言爲君非其私親也則下之世叔父母姑姊妹非爲君之黨服乃爲其私親服不着其字人何以解於是知舊說之不辭矣不辭云者乃斥舊讀非斥傳也自後人謬下言以下二十一字爲傳文羣以康成此不辭何爲斥傳而妄生枝節者多矣

鄭氏改定經傳分屬本

經大夫之妾爲君之庶子　傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同

經女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹　傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也

炘按鄭氏改定傳文分屬之本如是

今注疏本經注錯簡

經大夫之妾爲君之庶子 注下傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同指爲此也妾爲君之長子亦三年自爲其子期異於女君也士之妾爲君之衆子亦期

經女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹 注舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也

傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大

功也妾爲君之黨服得與女君同下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也 注此不辭卽實爲妾遂自服其私親當言其以見之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母經與此同足以見之矣傳所云何以大功也妾爲君之黨服得與女君同文爛在下爾女子子成人者有出道降旁親及將出者明當及時也

炘按注疏本以下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也二十一字爲傳文而列鄭注此不辭於其下則鄭之此不辭三字是斥傳也不知鄭此注但斥舊讀並非斥傳賈疏云下言二字及者謂妾自服其私親也九字總十一字旣非子夏自著又非舊讀者自安

必是鄭君置之是賈作疏時已訛爲傳文即列注於傳下矣賈以爲非子夏自著必是鄭君置之諦當之至但云非舊讀者自安又僅以下言二字及者謂妾自服其私親也十一字當之則不然爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也十九字乃舊讀者自安下言二字乃鄭申說舊讀者之說謂女子子嫁者未嫁者之下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也此則不辭不辭者謂不成話說也復申明何以斥爲不辭之故如果妾自服其私親當言其以見之始不與上爲

君二字相混今既無其字明是合上女子子嫁者未嫁者爲一與齊衰三月章女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母文法相同自賈疏不知此二十一字皆爲鄭君自置而爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也十九字乃舊讀者自安轇轕詮釋於是後之人不復見廬山眞面矣至於鄭君之所以得舊讀之所以失另有文詳之

釋女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹

此一經馬季長叢舊讀合上文大夫之妾爲君之庶子爲一節其中又分爲二其一謂大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者皆大功其一謂大夫之妾自服其私親爲己之世父母叔父母姑姊妹亦皆大功鄭君破其下句云此不辭即實爲妾遂自服其私親當言其以見之此鄭君學經之精不惟精於經中之實義即經中屬文之法一二虛字之有無亦學之無有不精者也歐陽公雖治古文而未窮經因喪服爲人後者爲其父母一語生出無數枝節致冒萬世不韙之名鄭氏明於經訓因經文少一其字斷斷不能蒙上大夫之妾爲君之庶子爲一節特改舊讀以女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹另爲

一節然後經義憭然後之儒者反不能無疑亦辜負經師之苦心矣凡喪服中其字不苟下如爲人後者既以所後之大宗爲父母則於本生之父母昆弟必云其父母其昆弟以別之諸侯之公子大夫之庶子有嫡母在故於己所生之母必云其母以別之公妾大夫之妾有君大夫之嫡子庶子在故於己所生之子必云其子以別之公士大夫之衆臣有諸侯之君在其爲有采地之君必云其君以別之女子子在室爲父則不云其適人以後爲父母昆弟之爲父後者則亦言其以別之然婦人於私親即不云其猶無不可分別至於此經上文云爲君之庶子女

子子嫁者未嫁者是所服者君之黨也下旣爲其私親必當云爲其世父母叔父母姑姊妹始不相混不然則所爲服者安知不混於君之世父母叔父母姑姊妹乎鄭旣破舊讀又引齊衰三月章女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母以爲例以爲與彼經同一立文之法其擘經之精如此至於嫁與未嫁爲世叔父母姑姊妹同服大功者傳不云乎嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也成人而未嫁亦卽許字大夫及笄而未行者也古者世族相爲昏姻配大夫之女子子其父亦必大夫矣大夫爲旁親降一等此七人者皆降期而爲大功父所不服子亦

不敢服大功之末可以冠子可以娶婦故注以明當及時解之其逆降之說不必泥焉可也朱子始疑此傳當從舊讀後亦斷從鄭君然則紫陽固深以北海爲不謬也

釋羞出自東房

鄉飲酒義曰羞出自東方鄭注云燕私可以自專也鄉飲酒坐燕節云乃羞鄭注云羞進也所進者狗胾醢也是鄭以鄉飲酒義之羞專屬坐燕之庶羞竊以爲此羞兼有脯醢之薦在內不僅庶羞也分而言之則羞屬內羞（穀物）庶羞（牲物）統而言之則羞字所該甚廣周禮太宰羞服之式注云羞飲食之物也膳夫掌王之食飲膳羞注云羞有滋味者大司徒羞其肆注云羞進也進所肆解骨體小子羞羊肆（四體）羊殽（二十一體）肉豆（庶羞）司士羞俎豆有司徹羊豕湆羊豕燔皆謂之羞則羞不止於內羞庶羞鄉飲記薦脯五挺橫祭于其上出自左房鄉射記薦脯用籩五膱祭半膱橫于上醢以豆出自東房然則鄉飲之薦出自東房明矣古人薦羞每連言庖人以共王之膳與其薦羞之物注云備品物曰薦致滋味曰羞籩人凡祭祀共其籩薦羞之實注云薦羞皆進也未食未飲曰薦旣食旣飲曰羞則言羞似可以該薦況羞之在房僅見於有司徹曰宰夫羞房中之羞司士羞庶羞而薦

之出自東房自鄉飲酒記文而外見於十七篇者不一而足士冠禮始加醮用脯醢注云凡薦出自東房疏云醴尊在房脯醢出自東房酒尊在堂脯醢亦出自東房鄉飲酒鄉射特牲少牢薦者皆出自東房故云凡以該之其實疏所言尙不止此如公食大夫禮宰夫自東房授醯醬有司徹主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢又主人獻長賓宰夫自東房薦脯醢此皆薦之出自東房者也薦用於獻酬正禮庶羞僅用於坐燕舉羞而薦在其中似不當略薦而專屬之庶羞也

釋乘馬

古之車衡下駕馬二謂之服馬兩旁各一謂之驂馬合服驂四馬爲乘因之凡四皆曰乘所謂乘壺酒乘矢是也四馬之制天子諸侯大夫皆同惟士二馬而已周禮校人掌王馬之政皆以四起數康王之誥諸侯見天子皆布乘黃朱是天子用四馬也聘禮覿主君總乘馬齊景公之富以千駟稱是諸侯用四馬也皇華出使六轡四牡見於小雅是大夫用四馬也既夕禮公賵元纁束兩馬又薦馬交轡圉人夾牽之一人牽二馬故注云駕車之馬二疋孔子未仕魯之先將適周昭公與之一乘車兩馬是士用二馬也然朝覲會同征伐有事出疆則亦用四馬詩歌

所詠未聞二馬之制其中豈必無士乎至於易孟京春秋公羊說所云駕六之制自古蓋已有之然或用以備法駕之威儀或用以致行遠之馳騁尋常實不用之逸周書王會解云其西天子車立馬乘六青夫曰立馬則陳而不驅此用之以備威儀者也莊子逸篇云金鐵蒙以大緤載六驥之上則致千里荀子議兵篇云六馬不和則造父不能以致遠此皆用之以行遠地者也秦漢以後始以駕六爲天子之常制史記曰秦始皇以水數制乘六馬故二世云人生世間譬如騁六驂過決隙也王度記云天子駕六白虎通云天子之馬六者示有事於天地四方也

蔡邕獨斷云法駕上所乘曰金根車駕六馬張衡西京賦云天子乃駕雕軫六駿駮東京賦云六元虯之奕奕楊雄甘泉賦云駟蒼螭兮六素虯漢制之可考者歷歷如此他如五子之歌如朽索之馭六馬荀子修身篇昔者伯牙鼓琴而六馬仰秣皆形容譬況之詞舉其多者言之或引以爲天子駕六之證則膠柱而鼓瑟矣

釋鸞和

鸞和皆以金爲鈴車行則交鳴相應君子聽之以平其心不僅見御之良也和在軾無異說惟大戴禮則以爲鸞在衡（保傅篇曰在衡

爲鸞在軾爲和馬動而鸞鳴鸞鳴而和應）白虎通崔豹古今注司馬氏輿服志與之同（白虎通曰和設軾者也鸞設衡者也古今注曰五輅衡上金雀鸞也輿服志曰乘輿鸞雀立衡）毛公詩傳則以爲鸞在鑣（蓼蕭傳曰在軾曰和在鑣曰鸞）韓詩內傳與之同（經解注引內傳曰鸞在鑣和在軾前）考輈前橫木縛軛以駕馬者謂之衡衡下駕兩馬謂之服馬如鸞在衡則兩服馬僅四鸞不得有八鸞孔沖遠左傳正義言之最明（桓二年正義曰按考工記輪崇車廣衡長參如一則衡之所容唯兩服馬耳詩每言八鸞當謂馬有二鸞若在衡唯兩馬安得置八鸞乎以此知鸞必在鑣也）說文鑣馬銜也銜馬勒口中也以金橫貫馬之口中其兩旁外出者繫之以鈴曰鸞一馬二鸞四馬則八鸞矣鄭康成注禮用大戴說故周禮大馭及禮記玉藻經

解諸注俱以在衡解鸞在軾解和及箋毛詩至秦風駟鐵輶車鸞鑣則曰置鸞於鑣異於乘車因周禮諸注皆言乘車此田獵之車置鸞於鑣不置於衡故云異也蓋斡旋周禮禮記之注而已稍參疑義矣及至蓼蕭和鸞雝雝毛傳曰在鸞曰鑣鄭已知毛傳之確即不復易之終至商頌烈祖之八鸞鶬鶬遂箋之曰鸞在鑣四馬則八鸞於是乎一宗毛公之傳矣疏不明鄭君禮注詩箋先後不同之故或謂鄭以田車鸞在鑣乘車鸞在衡[illegible]得箴毛之說又謂鄭以經無正文且殷周或異故兩其說皆非也

學禮管釋卷之十一

當塗夏炘心伯甫學

釋社稷同壇

社稷皆祀土神也土爰稼穡社與稷不能分而為二言稷必兼言社言社不必言稷而稷在其中鄭氏所謂稷者社之細是也社稷其祀於一壇其配以句龍與棄歷攷經傳灼然可見其立於庫門内者曰大社小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟白虎通社稷在中門之外外門之内何尊而親之與先祖同則大社有稷明矣然攷工記匠人營國左祖右社祭法王為羣姓立社曰大社郊特牲天子大社必受霜露風雨以不言稷是大社言社而稷在其中也其立於藉田者曰王社周頌載芟序曰春藉田而祈社稷則王社有稷明矣然祭法王自為立社曰王社封人掌設王之社壝亦不言稷是王社言社而稷在其中也其勝國之社曰亳社喪祝掌勝國邑之社稷之祝號士師若祭勝國之社稷則為之尸則亳社有稷明矣然媒氏凡男女之陰訟聽之於勝國之社郊特牲喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也春秋哀四年六月辛丑亳社災亦俱不言稷是亳社言社而稷在其中也其出軍奉主以從曰軍社春秋定四年

左傳子魚曰祝社稷之常隷也社稷不動祝不出竟古之制也若以軍行祓社釁鼓祝奉以從於是乎出竟則軍社有稷明矣然小宗伯若大師則帥有司而立軍社大祝大師設軍社量人量軍社之所里亦俱不言稷是軍社言社而稷在其中也諸侯之國社侯社亳社軍社與天子同至於大夫以下成羣所立之置社專爲春秋祈年報功而設其無不有稷明矣陳氏祥道史氏浩鄭氏鍔諸儒謂王社侯社無稷者非也勝國社軍社無取於稷尚且有稷其王社侯社之必有稷益明社稷共爲一壇封土樹木不聞稷別有壇逸周書作雒篇諸侯受命於周乃建大

社於國中其壝東青土南赤土西白土北驪土中央疊以黃土將建諸侯鑿取其方一面之土燾以黃土苴以白茅以爲社之封故曰受削土於周室白虎通引春秋傳曰天子有大社焉東方青色南方赤色西方白色北方黑色上冒以黃土故將封東方諸侯青土苴以白茅尚書孔疏引韓詩外傳云天子大社廣五丈東方青南方赤西方白北方黑上冒以黃土將封諸侯各取其方色土苴以白茅以爲封明有土謹敬潔清也合諸書之所紀載只有社壇並無稷壇則社稷同壇明矣周禮大司徒設其社稷之壝封人掌設王之社壝又曰凡封國設其社稷之壝

鄭注云壝謂壇及堳埒也不言稷者稷社之細也合周禮諸文觀之社稷統言設壝不別言稷鄭氏以稷爲社之細疏云案孝經緯社是五土總神稷是原隰之神原隰卽是五土之一舉社則稷從之是社稷同壇益昭昭察矣自王莽官社之外復增官稷光武州治之社無稷而後世遂社稷分壇失古義矣

釋社主

古人祭祀惟宗廟有主說文宔宗廟宔祏也（祏宗廟主也）从宀主聲宀者交覆深屋廟之象也主藏於廟故宔必从宀寫者省宀作主經與遂通用主字而主之必爲宗廟有者其義晦矣宗廟以

外天神地示百神皆無主雖明堂享帝與宗廟畧同然明堂究非上帝之廟故明堂亦無主社稷壇而不屋獨有主者爲行軍設也周禮小宗伯若大師則帥有司而立軍社奉主車注云有司大祝也主出軍必先有事於社及遷廟而以其主行社主曰軍社遷主曰祖春秋傳曰軍行祓社釁鼓祝奉以從曾子問曰天子巡守以遷廟主行載於齊車言必有尊也書曰用命賞于祖不用命戮于社（以上注文）左氏春秋襄二十五年傳鄭子產伐陳入之陳侯免擁社以待於朝注云免喪服擁社抱社主示服是社之有主惟軍社有之主不露立其主必不在社或臨時爲之

或別藏他所有軍事則奉之以行後世以石作主樹於社壇之上薶其半而露其頂非古制也至於社必有木謂之田主不過藉以依神如後世神樹之類（朱子說）非主也

釋廟位昭穆

廟位之昭穆莫不善於元敖氏之說莫善於晉孫氏之說而唐之賈疏雖於每門每曲之經未之有逮而父子祖孫齊等並列尊卑之分當不其然是以朱子卒舍賈疏而從孫說也敖氏曰諸侯三門庫雉路則庫門爲大門左宗廟右社稷入大門東行而至廟此每門指閤門與廟之中門而言也諸侯有五廟太祖

之廟最東高祖以下之廟以次而西廟各有大門有中門有廟門中門外西邊皆有南北隔牆牆中央通閤門故入諸侯之廟必有每門也每門揖者主人至每門則揖而先入也每曲揖者於曲則必揖而折行也天子之廟各有五門與其寢同是諸侯亦有三門也炘按敖氏以五廟自西而東昭穆不分又每廟皆有五門三門則天子九廟占四十五門之地諸侯七廟占二十一門之地其爲制不太侈乎賈氏曰諸侯有五廟太祖居中二昭居東二穆居西廟皆別門門外兩邊皆有南北隔牆隔牆中夾通門若然祖廟以西隔牆有三則閤門亦有三東行經三門乃至太祖廟門中則相逼入門則相遠是以每門皆有曲有曲即相揖故每曲揖也炘按賈疏以東西分昭穆又與每門每曲之經合是以朱子始亦從之然以太祖之尊而南面之廟與子孫並列又三昭三穆二昭二穆父子祖孫不分差等廟皆南向與並坐之橫肱相似先生立廟之制豈其然哉惟孫毓之說曰宗廟之制外爲都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆以次而南其說在唐以前必遠有師承爲漢魏經師之遺說炘按禮莫大於定尊卑太祖至尊也祫祭之位太祖在室則東向羣昭在左以次而東列北牖下羣穆在右以次而東列南牖

下未聞太祖與昭穆並列於室也其朝踐於堂之時太祖之尸戶西南面其主在右昭在東穆在西以次而南相對坐主各在其右未聞太祖與昭穆並列於堂也以祫祭時室與堂上之位觀之而知太祖廟在北左昭右穆廟以次而南之說爲確不可易矣不獨此也祖孫隔代故昭可以與昭齒穆可以與穆齒父子同代故父不可以與子齒子不可以與父齒如賈氏之說昭穆之廟並列是父子齊等也而可乎且夫太祖者百世之祖而亦百世之君也禮天子外朝之位王獨立庫門外南面公侯伯子男以次而南東面孤卿大夫士亦以次而南西面三公北面

諸侯治朝之位君獨立於宁南面卿以次而南西面羣士亦以次而南東面大夫北面以朝例廟太祖廟在北昭廟穆廟以次而南彰彰矣至江氏永謂如孫毓之說則不得有每門每曲揖尤爲鹵莽之甚者夫庫門内之東閤門及都宮之門非每門乎自庫門内曲而東至都宮之門當太祖之廟又曲而北非每曲乎朱子於孫氏之說始雖游移未决終則堅信不疑玆輯數條於左以明大儒之說經其擇善以從者皆無所苟而已矣

通解聘禮每門每曲節下孔疏後

今按江都集禮廟制諸侯立廟宜在中門外之左右者宗廟之

制外爲都宮内各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆以次而南與此疏之說不同未知孰是

炘按通解雖主孫毓之說尚作疑詞

儀禮釋宮

周官建國之神位右社稷左宗廟宮南鄉而廟居左則廟在寢東也寢廟之大門一曰外門其北蓋直寢故士喪禮注以寢門爲内門中門凡旣入外門其鄉廟也皆曲而東行又曲而北案士冠禮賓立於外門之外主人迎賓入每曲揖至於廟門注云入外門將東曲揖直廟將北曲又揖是也又案聘禮公迎賓於大門内每門每曲揖及廟門賈氏曰諸侯五廟太祖之廟居中二昭居東二穆居西每廟之前兩旁有隔牆牆皆有閤門諸侯受聘於太祖廟太祖廟以西隔牆有三大門東行至太祖廟凡經三閤門故曰每門也大夫三廟其牆與門亦然故賓問大夫大夫迎賓入亦每門每曲揖乃及廟門其說當攷大夫士之門唯外門内門而已諸侯則三天子則五庠序則唯有一門鄉飮酒鄉射主人迎賓於門外入門卽三揖至階是也

炘按朱子著通解時雖以孫毓之說爲是而尚作疑詞故釋宮全列賈疏而曰其說當攷似釋宮非李寶之作

卽曰寶之作釋宮就質於朱子故入朱子文集此其說當攷四字必朱子評注之語後人誤入寶之正文中未可知也

中庸或問

昭爲向明何也曰此不可以空言曉也今且假諸侯之廟以明之蓋周禮建國之神位左宗廟則五廟皆在公宮之東南矣其制則孫毓以爲外爲都宮太祖在北二昭二穆以次而南是也蓋太祖始封之君居之昭之北廟二世之君居之穆之北廟三世之君居之昭之南廟四世之君居之穆之南廟五世之君居

之廟皆南鄉各有門堂寢室而牆宇四周焉

董銖丙辰以後錄

孫毓云外爲都宮太祖在北二昭二穆以次而南出江都集禮向作或問時未見此書只以意料後來始見乃知學不可以不博也

炘按淳熙己酉朱子年六十歲序中庸章句有云別爲或問以附其後則或問成於己酉以前其時尚未見孫毓之說及歲丙辰朱子六十七歲矣據董銖所錄則今或問之說己酉以後所脩改也

禘祫議并圖

王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯大夫士降殺以兩其制皆在中門之左外爲都宮內各有廟寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆以次而南 原注晉博士孫毓說

韋元成等王者五廟圖

北太祖　昭　昭
　　　　穆　穆

韋元成等周廟圖

北太祖　昭武世室　昭　昭
　　　　穆文世室　穆　穆

炘按禘祫議及圖一宗孫毓說當是己酉以後所作

黃剛義錄

林安卿問中庸二昭二穆以次向南如何曰太祖居中坐北面向南昭穆以次而出向南某人之說如此乃是如疏中謂太祖居中昭穆左右分去別作一排若天子七廟恐太長濶

炘按某人即指孫毓七廟已太長濶若加文武世室而爲九廟其長濶不更甚乎益見孫說之善也

釋冕旒

旒說文作瑬 垂玉也冕飾 周禮弁師作斿說文有游 旌旗之流也 無旒斿即游也蓋省水爲之玉藻作旒俗字耳斿垂於冕之前所以蔽明玉藻言前後邃延未嘗云前後垂斿也大戴禮子張問入官篇云故古者冕而前旒所以蔽明也黈紘塞耳所以弇聰也東方朔荅客難云水至清則無魚人至察則無徒冕而前旒所以蔽明黈纊充耳所以塞聰白虎通云冕所以垂旒者示不視邪纊塞耳示不聽讒禮緯亦云旒垂目纊塞耳王者示不聽讒不視非合此數文觀之則冕之有前斿無後斿可知也漢時尚書大小夏侯說冕唯前有斿歐陽說冕前後皆有斿孝明帝永平

二年詔有司采周官禮記尙書皐陶篇乘輿從歐陽說冕前後
皆有斿三公諸侯從大小夏侯說冕皆有前斿無後斿炘案大
小夏侯說是也冕者俛也後高前低如水流下故垂斿之斿說
文作㳺取義於水之流故從玉從流諧聲而兼會意若後亦有
斿果何所取義乎天子十有二斿當用玉百四十有四加以後
斿則當用玉二百八十有八不太重乎且周禮明云五采繅十
有二就皆五采玉十有二若有後斿則當云五采繅二十有四
就皆五采玉二十有四矣以經證經鑿鑿可據鄭康成亦主歐
陽說其注弁師云此爲衮衣之冕十二斿則用玉二百八十八

鷩衣之冕繅九斿用玉二百一十六毳衣之冕七斿用玉百六
十八希衣之冕五斿用玉百二十元衣之冕三斿用玉七十二
較經文加一倍討之顯與經背何可從也

釋爵弁韋弁

劉熙陳祥道鄭鍔易祓諸儒合韋弁於爵弁以爲一弁而異名
非也韋弁異於爵弁者甚多爵弁似冕其制平以木爲體長廣
與冕同（長尺六寸廣八寸）異於冕者冕有斿爵弁無斿冕版上衣以元
下衣以纁爵弁之布似爵頭色通版之上下衣之若韋弁之制
尖其體不用版下圓上銳與皮弁相似晉志所謂韋弁制似皮
弁頂上尖是也異者一爵弁以三十升布爲之韋弁以韋爲之
異者二爵弁之色赤而微黑如爵頭然或謂之緅（見士冠禮注疏云七入爲緅若以纁入黑則爲紺以紺入黑則爲緅是三入赤再入黑故云赤而微黑爵頭赤多黑少故以爲喻又鍾氏五入爲緅注云染纁者三入而成又再染以黑則爲緅緅今禮俗文作爵言如爵頭色也）韋弁染以茅蒐其色似絳
鄭注所謂以韎韋爲弁晉志所謂韋弁韎草染之色如淺絳是
也異者三冕以采繅貫玉爲飾垂於前延謂之斿爵弁無斿則
無玉飾韋弁如皮弁會皆有玉璂璂數與玉采各以其等弁師
諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之注云韋
弁皮弁則侯伯璂飾七子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三

命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉亦二采是也異者四爵
弁之衣以絲爲之其色元詩絲衣其紑傳云絲衣祭服也疏云
士冠禮有爵弁服純衣與此相當士冠禮純衣注云純衣絲衣
也餘衣皆用布惟冕與爵弁服用絲雜記皆爵弁純衣疏云純
衣者絲衣元衣纁裳是也若韋弁之衣則合韋爲之其色似絳
司服凡兵事韋弁服鄭注所謂以韎韋爲弁又以爲衣裳是也
異者五爵弁殊衣裳元衣纁裳若韋弁則有連衣裳爲之者左
傳晉郤至衣韎韋之跗注賈服等訓跗爲足跗注爲屬跗注者
袴而屬於跗是也異者六爵弁爲孤卿祭於己及士助祭於公

之言服韋弁爲兵事之服又爲聘禮歸饔餼之服異者七爵弁士得服之韋弁非大夫不得服（任大椿說詳弁服釋例）異者八爵弁次於冕韋弁尊於皮弁（任大椿說）異者九然則韋弁之非爵弁審矣難者曰司服一職何以有韋弁而無爵弁也曰司服一職自天子達於下隆殺等差一一順而數之五冕以及韋弁皮弁冠弁皆天子之所服故在所不遺天子無爵弁服諸侯始免喪服爵弁惟天子之卿大夫及諸侯之孤祭於己服之士祭於公亦服之此司服所以無文也爵弁之外又有素爵弁不爵頭色而用素又加環絰於其上其服錫衰緦衰疑衰司服謂之弁絰服弁師

職云王之弁絰弁而加環絰又云諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰各以其等爲之是也其制雖如爵弁實非爵弁故謂之弁絰若爵弁者天子不服之司服不得而列之也難者又曰書與冠禮雜記何以但言爵弁而不言韋弁也曰冠禮三加皆禮服書顧命所服皆新天子卽位之吉服雜記之襚也復也襲也亦皆以禮服送死者之終若韋弁乃兵服於諸禮無涉故不言之也明乎此而韋弁之斷非爵弁昭昭矣

釋韋弁皮弁

荀子富國篇云士皮弁大畧篇又云士韋弁蓋以韋弁與皮弁通稱周禮弁師疏禮記王制疏昭十二年左傳疏亦皆以皮弁爲韋弁之通稱而司服韋弁皮弁判然各二蓋有毛者謂之皮無毛者謂之韋此皮與韋之別也古者以皮帛爲摯又以皮爲庭實帛取元纁之文皮取毛色之文皮之有文者莫過於虎豹與鹿孤執之皮帛虎豹之皮也（鄭大宗伯注云皮帛者束帛而表以皮爲之飾皮虎豹皮也）昏禮納徵之庭實鹿皮也（鄭昏禮儷皮注云儷兩也兩皮爲庭實皮鹿皮）聘禮行享之庭實亦虎豹之皮也（鄭注聘禮云皮虎豹之皮）昏禮記云納徵執皮攝之內文又云賓致命釋外足見文聘禮云庭實皮則攝之毛在內卽昏禮之內文又云弁致命張皮卽昏禮之外足見文此皆有毛

者謂之皮也皮弁亦以鹿皮之淺毛者爲之（三禮舊圖云以鹿皮淺毛黃白色者爲之高尺二寸晉志云皮弁以鹿皮淺毛黃白者爲之）故皮弁又謂之綦弁（書顧命四人綦弁傳云綦文鹿子皮弁）此弁名皮之取義也韋說文云韋相背也从舛口聲獸皮之韋可以束枉戾相韋背故借以爲皮韋說文又云獸皮治去其毛曰革韻會云皮熟曰韋生曰革呂氏曰革者去毛而未爲韋者也曲禮下孔疏云韋熟皮聘禮賈疏云去毛熟治曰韋此無毛者謂之韋也惟其去毛而熟治故可以茅蒐染之製以爲弁曰韋弁此弁名韋之取義也雖散文則通而古人命名之精其分別不苟如此

釋狐裘黃衣以裼之

論語黃衣狐裘孔氏詩正義以爲韋弁之服近淩氏廷堪著說申其義以爲論語所紀者元端皮弁韋弁三正服竊以爲非也韋弁染韎爲之其色似絳遍檢經傳無有以黃衣狐裘爲韋弁服者孔氏偶爾傅會而淩氏據以易先儒之舊解可乎玉藻狐裘黃衣以裼之鄭注云黃衣大蜡時臘先祖之服也孔子曰黃衣狐裘邢叔明論語疏一本鄭氏之義而推闡之以郊特牲皮弁素服而祭爲大蜡之服以黃冠而祭息田夫謂既蜡臘先祖五祀之服可謂的確不易矣禮運昔者仲尼與於蜡賓注云蜡

者索也歲十二月合祭萬物而索饗之亦祭宗廟孔子仕魯在助祭之中是黃衣狐裘與上緇衣朝服素衣視朔服皆孔子實事非泛記禮服若韋弁屬兵事孔子仕魯未嘗與鄰國交戰夾谷乃衣裳之會何韋弁之有哉

此釋既畢越一年檢亡友胡竹村農部研六室文集有與洪起凡論羔羊疏書引汪衡齋先師之說謂羔羊疏黃衣二字衍文農部申明之曰疏不引論語而引左傳以證兵事用狐裘及貍製似疏本無黃衣二字且他處孔疏亦無兵事黃衣之說其爲傳寫誤衍明矣附識於此

釋裼襲

裼襲之制鄭北海賈洺洲言之甚明裘之上有裼衣裼衣之上有朝祭服（孔沖遠謂裼上有襲衣襲衣上有朝祭服非也）袒朝祭服而露裼衣謂之裼斂裼衣而復朝祭服謂之襲說文裼袒也謂袒上服而見裼衣也襲合也（見小爾疋）揜也（見逸周書無襲門戶注）謂合上服而掩覆之也自郝仲輿謂裘上裼衣即是朝祭服萬充宗主之而近世蔡氏德晉力申其說不思禮明云狐青裘元綃衣以裼之不聞六冕之祭服名元綃也麛裘絞衣以裼之不聞皮弁服名絞也羔裘緇衣以裼之不聞朝服名緇也若如所云則論語緇衣羔裘當作元

端羔裘素衣麛裘當作皮弁麛裘其可通乎其不可通乎玉藻曰裘之裼也見美也服之襲也充美也（注充猶覆也）謂裘之必裼所以著美服之必襲所以覆美周禮朝祭正服皆曰服如冕服爵弁服皮弁服冠弁服之類裘而曰裼則裘上有裼衣襲而曰服則襲衣即正服以經證經益知鄭注之確也至所以裼之制經無明文鄭氏以袒例之極是何者袒而見肉謂之袒袒而見裼衣謂之裼分言則別通言則裼亦可曰袒故說文裼袒也二字爲互訓士喪禮主人左袒扱諸面之右（扱插也）（以左袂扱諸面之右衿）大射亦云左袒故鄭注聘禮云凡襢裼者左以襢例裼確不可

易乃蔡氏德晉謂袒有左右裼無左右剸爲捲左右袖謂之裼與喪禮大射之袒左袖者不同於經傳皆未之有徵其不可據明矣

釋袒　肉袒　袒裼

袒而有衣曰裼袒而無衣曰袒聘禮詳言裼喪射禮詳言袒覲禮郊特牲左傳言肉袒詩爾雅內則孟子言袒裼雖有輕重之別其爲無衣則一也袒裼肉袒之袒說文作膻解字曰膻肉膻也引詩作膻裼暴虎是袒之正字作膻今作襢袒者段借字也士喪禮襲尸節主人左袒扱諸面之右至飯含畢襲反位自是

小斂訖袒奉尸侇於堂襲將大斂袒斂於棺卒塗襲將葬啟殯袒朝於祖襲載柩袒卒束襲將祖袒既祖襲柩行袒出宮襲將窆屬引袒窆訖襲皆孝子勞縟之事袒襲相因又君視斂君朋皆袒畢事襲皆孝子敬君之事亦袒襲相因故曰有所袒有所襲哀之節也注疏皆不言袒爲何袒而或以爲不肉袒非也孝子以罪人自處焉有被髮徒跣而不肉袒者乎凡喪禮之袒皆出左臂見肉豈惟孝子雖五服之袒免皆肉袒也射禮多言袒決拾拾着於臂所以遂弦不肉袒不能見臂故鄉射記云君在大夫射則肉袒注云不袒纁襦厭於君又云大夫與士射袒纁襦注云不肉袒殊於耦是鄉射大射自君袒朱襦大夫袒纁襦以外皆肉袒也此所謂袒而無衣謂之袒也其尤重者則謂之肉袒覲禮行覲享畢侯氏右肉袒於廟門之東注云右肉袒者刑宜施於右也凡以禮事者左袒郊特牲君肉袒親割敬之至也左傳鄭伯肉袒牽羊以禮論之鄭伯之肉袒當與侯氏之右肉袒同君親割牲之肉袒則左袒也至於詩言襢裼暴虎爾疋釋訓曰襢裼肉袒也李巡云脫衣見體曰肉襢孫炎云襢去裼衣孟子曰袒裼裸裎於我側內則曰不有敬事不敢袒裼皆謂肉袒也此肉袒當是兩袖俱袒孟子之袒裼謂去袖見臂裸裎

則全體皆袒即今之赤膊暴虎之襢裼亦謂袒兩袖爲之故又曰暴虎徒搏也內則之袒裼猶淳于髡云親有嚴客帣韝鞠膯張敖之於漢高祖朝夕袒韝蔽（徐廣曰韝者臂捍披袒臂見肉恐其太褻以韝着臂蔽之）自上食禮甚卑有子壻禮是也此皆盡敬於尊長故曰不有敬事不敢袒裼也袒與肉袒及袒裼之可攷者如此

釋九族

九族者斷以高祖至玄孫凡九爲不易之解今人必欲伸異姓有屬者之說求之於經實未之見也五經異義曰今禮戴尚書歐陽夏侯等說云九族乃異姓有親屬者父族四五屬之內爲

一族父女昆弟適人者與其子爲一族已女昆弟適人者與其子爲一族已之女子子適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者與其子爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族古尚書說九族者從高祖至玄孫凡九皆同姓謹案緦麻三月以上服恩之所及禮爲妻父母有服明在九族中九族不得但施於同姓鄭康成駁之曰玄之閒也婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不與父兄爲異姓其子則然（案則然乃不然之譌其子不然者謂女子適人者之子即與女子之父兄爲異姓也）昏禮請期辭曰惟是三族之不虞欲及今三族未有不億度之

事而迎婦也如此所云三族不當有異姓異姓其服皆緦麻禮雜記下緦麻之服不禁嫁女娶婦是爲異姓不在族中明矣周禮小宗伯掌三族之別喪服小記說族之義曰親親以三爲五以五爲九以此言之知高祖至玄孫昭昭察矣白虎通說九族與今文家同馬融說九族與古文家同孔安國尚書傳亦宗鄭義與古文家同自後諸儒俱以鄭義爲允近易疇程氏著喪服文足徵記獨伸今文之說引白虎通於前而案之曰此釋九族與喪服通一無二喪服自斬衰三年上殺之至於齊衰三月自齊衰期服下殺之至於緦麻又旁殺之亦至於緦麻非所謂父

之姓爲一族乎喪服姑之子緦麻非所謂父女昆弟適人有子爲二族乎喪服甥緦麻非所謂身女昆弟適人有子爲三族乎喪服外孫緦麻非所謂身女子適人有子爲四族乎喪服爲外祖父母小功非所謂母之父母爲一族乎喪服舅與舅之子皆緦麻非所謂母之昆弟爲二族乎喪服從母小功從母之子緦麻非所謂母之女昆弟爲三族乎喪服妻之父母皆緦麻非所謂妻之父爲一族妻之母爲二族乎炘按程說非也遍檢經傳言族皆指同姓無指異姓者大傳云同姓從宗合族屬異姓主名治際會是異姓之不爲族審矣爾雅釋親先宗族次母黨次

妻黨是母妻之親但稱黨不稱族審矣大傳曰上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭繆喪服小記云親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣鄭注云己上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親玄孫九也大傳小記相爲表裏九族之中何緣有異姓之親乎周禮大宰以九兩繫邦國之民五曰宗以族得民大宗伯以嘉禮親萬民以飲食之禮親宗族兄弟小宗伯掌三族之別以辨親疏注云三族謂父子孫人屬之正名大司徒以本俗六安萬民二曰族墳墓小司寇以八辟麗邦灋一曰議親之辟

凡王之同族有罪不即市是凡周禮所謂族者不參異姓也儀
禮士昏禮記惟是三族之不虞注云三族謂父昆弟已昆弟子
昆弟士喪禮族長涖卜注云族長有司掌族人親疏者喪服緦
麻章族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟是凡儀禮所謂族
者不參異姓也詩麟之趾振振公族傳云公族公同祖汾沮洳
殊異乎公族傳云公族公屬黄鳥復我邦族與下二章諸父諸
兄竝詠則首章統言之次三章分言之是凡詩所謂族者不參
異姓也内則曰不敢以富貴加於父兄宗族文王世子曰庶子
之正於公族者又曰若公與族燕則異姓爲賓又族食世降一

等又曰公族其有死罪則磬於甸人大傳曰君有合族之道族
人不得以其戚戚君位也又曰尊祖故敬宗敬宗故收族仲尼
燕居曰故三族和也注云三族父子孫大戴記曾子制言篇曰
族人之讎不與聚鄰注云族人謂絶屬者是凡小大戴記所謂
族者不參異姓也僖二十四年左傳云召穆公思周德之不類
故糾合宗族於成周宣二年傳云晉驪姬之亂詛無畜羣公子
自是晉無公族文七年傳云宋昭公將去羣公子樂豫曰不可
公族公室之枝葉也周語王御不參一族注云一族一父子是
凡内外傳所謂族者不參異姓也然則古尚書家及白虎通說

以母妻之黨充九族之數許祭酒主之於前程徵君仲之於後
其不然乎其不然乎

學禮管釋卷之十二

宣塗夏炘心伯甫學

釋周禮時月

向治尚書春秋雅不喜蔡九峯胡文定夏時冠周月之論亦不喜劉質夫改月不改時之說及讀周禮凡時皆從夏正月皆從周正一似周實改月不改時者細釋其故古人著書各有體例尚書春秋實爲史書春秋主于編年歲時月日皆具是爲編年之體尚書主於記言不主年月間有存者爲具檃槩而已是爲記言之體然其舉時王正朔則一

也周禮六典是爲禮書禮非周公獨造皆淵源唐虞二代朝覲祭祀田獵稼穡之類古人悉以建寅起數唐虞亦首寅月觀殷仲春殷仲夏及歲二月東巡狩之文可見鄭氏以爲建子丑者非也變從周時即爲不順且六官之制傳之久遠鄭氏謂堯天官爲稷冬官爲共工其餘可以類推四時命官悉從寅正全書體例于斯定矣至于建子爲時王之制故特稱子月爲正月子月之朔爲正月吉日以別建寅之月或執書與春秋黴之是猶瞽者談色聾者議聲終無當焉正月正歲先儒辨之已審而時從夏正月從周正或未剖析是以表而出之如左以爲治周禮者一助且以明夏數得天周人竝不廢之夫子告顏淵以行夏之時即是此意而說春秋者不得援以爲改月不改時之證也

正月之吉 太宰　大司徒　鄉大夫　州長　大司馬　大司冠　布憲

右正月之吉七皆建子月也子爲正月則丑爲二月寅爲三月明矣

月吉 族師

右月吉一謂周正每月朔也

月終 小宰　宰夫　宮正　宮伯

右月終四謂周正每月盡也

以上正月之吉七月吉一月終四凡稱月十有二皆从周正

春 庖人　𩺰人　鼈人　食醫二　疾醫　凌人　掌皮　染人　大宗伯二　大胥　龜人　男巫　槀人　校人　圉師　雍氏　薙氏　小行人

右春十九謂建寅卯辰之月也

上春 內宰　天府　龜人　簭人

孟春 牧師

右上春四孟春一謂建寅月也

中春 內宰　媒氏　籥章　大司馬　羅氏　司弓矢　牧師　司爟氏

右中春八謂建卯月也
季春司爟
右季春一謂建辰月也
夏庖人　獸人　食醫二　疾醫　凌人　染人　稍人　大宗伯二　大司樂　凡以神仕者　筱人　圉師　柞氏　薙氏
右夏十六謂建巳午未月也
中夏大司馬　山虞
右中夏二謂建午月也
秋庖人　鼈人　食醫二　疾醫　凌人　掌皮　典婦功　染人　大宗伯二　大胥　槀人　筱人　雍氏　薙氏

小行人
右秋十五謂建申酉戌月也
中秋司裘　籥章　大司馬　司弓矢
右中秋四謂建酉月也
季秋司裘　司爟
右季秋二謂建戌月也
冬庖人　獸人　食醫二　疾醫　掌皮　染人　大宗伯　大司樂　男巫　凡以神仕者　筱人　圉師　柞氏　薙氏
右冬十四謂建亥子丑月也

孟冬小司寇　司民
右孟冬二謂建亥月也
中冬大司馬　山虞
右中冬二謂建子月也
季冬天府　占夢
右季冬二謂建丑月也
春秋宮正　獸人　馮相氏　州長　黨正　族師　閭胥　旅師　山虞
右春秋九
冬夏馮相氏

右冬夏一
以上春十九孟春五仲春八季春一夏十六中夏二秋十五中秋四季秋二冬十四孟冬中冬季冬各二春秋九冬夏一凡稱時百有二皆从夏正
昔人謂周禮出於西漢之末已非姬公手定矣然舍此亦無以攷周家之官禮也春秋周正夏正聚訟紛如周禮大宰正月之吉鄭注周之正月大司徒正歲鄭注夏正月朔日至于時從夏正注無明文然田狩祭享必以夏時起事不可強從周正異乎編年之必稟正朔焉善乎李屏張氏

之言曰周正雖改而夏正之用已久民間話言猶不能忘如詩之春日遲遲秋日淒淒撫時道景斷不可謂之周正是已況春秋時宋行商厤晉行顓頊厤三正本自通行一存先代一便習俗也則何疑于周禮之時從夏正乎今先生是篇非獨可爲說禮之助亦可與春秋相發明已

道光九年八月吳江門人沈寶禾謹識

釋窗牖向

窗牖向散言則通專言則別窗與牖不同在牆者謂之牖在屋者謂之窗牖與向不同南出者謂之牖北出者謂之向說文囪

下云在牆曰牖在屋曰囪象形又出窗篆云或從穴牖下云穿壁以木爲交窗也從片戶甫聲向下云北出牖也從宀音綿從口音圖此窗牖向制字之本義也窗即中霤古者複穴當中央開孔取明謂之中霤後世以交木爲之謂之窗月令孔疏云開牖象中霤之取明㐅象交木口象外域之也段氏玉裁說或從穴者取複穴之義此在屋者謂之窗也古者宮必南鄉戶東牖西戶牖之間爲行禮最尊之處牖從片象判木爲之說文云片判木也在戶西故從戶此南出者謂之牖也宮室之制凡五架前架曰庪次架曰楣中架曰棟後楣以北爲室向在後庪下故字從宀象屋之交覆也說文云宀交覆深屋也從口者象鑿孔也說文囪下云從口中有戶牖此北出者謂之向也天子諸侯大夫士廟寢同制皆有窗有牖有向戴氏震云於顧命見天子路寢之制於覲禮見天子宗廟之制降而諸侯下及大夫士廣狹有等差而制則一也明堂位云刮楹達鄉天子之廟飾也是天子之廟南牖外別有北牖其異於諸侯者謂之達鄉耳達鄉之制不可考鄭以天子明堂廟寢同制故解爲夾戶窗其實非也廟與寢同制則寢有南北牖可知喪大記云君大夫徹縣士去琴瑟寢東首於北牖下阮氏挍勘記云按室制南有牖而北無牖或亦有之謂之向毛詩傳及說文皆云向北出牖也故既夕記作北墉下喪大記作北牖下若作北牖則近室之牖當稱南以別之若作北墉下則不必言南牖也據疏內言南牖北牖者非一似可兩用竊按阮氏爲騎牆之見其實室中之牖有南有北經典證據甚明也士虞記云祝從啟牖鄉如

初注云鄉牖一名也疏云北牖名向向亦是牖故云牖一名也是諸侯大夫士寢皆有南北牖士虞在殯宮殯宮即正寢經云側亨于廟門外者注云鬼神在則云廟尊言之寢與廟同制則廟有南北牖可知祭法天子諸侯皆祀中霤郊特牲家主中霤謂大夫士而國主社則窗之制又通於上下矣詩曰塞向墐戶士虞禮云祝啟牖鄉明堂位云刮楹達鄉是專言則別也攷工記云四旁兩夾窗諸經傳所云北牖是散言則通也蓋古者室在中棟之後牖戶取明有限故於屋上北壁皆鑿牖取明今人於南簷下作牖猶有北窗則古人入堂深之室有南北窗無疑自來治三禮者於明堂圖四面牖而於宗廟

路寢俱不圖北牖名向之制不明且不知窗即中霤
李孔沖遠禮記正義猶存一綫急拈出以表微焉
道光乙酉江南鄉試以宗廟之禮所以序昭穆也命題中式
卷中有袷祭於太廟太祖東向羣昭在南牖下羣穆在北牖
下磨勘官議漢學者謂太廟無北牖議罰停會試費耕亭儀
部來問太廟之中究竟有北牖否作此復之

釋祝從啟牖鄉如初

士虞記無尸者陰厭之儀主人出祝闔牖戶降如食間祝升啟
戶主人入祝從啟牖鄉如初古人北出牖名向明堂位作鄉故

注云鄉牖一名疏云北牖名向向亦是牖故云牖一名也祝闔
牖戶不言鄉啟戶牖兼言鄉則闔亦有鄉可知後人謂廟寢無
北牖江氏銹讀儀禮私記以鄉爲饗之誤而金氏榜禮箋從之
非也攷士虞特牲少牢陰厭之儀皆不闔戶牖蓋陰厭之後即
迎尸正祭故也惟陽厭闔牖戶蓋陽厭之後祭禮已畢尸牖既
闔不復啟矣惟無尸之虞祭陰厭闔戶牖祭禮未畢故復啟戶
牖而入以便徹俎主人降堂之後仍當闔戶牖經不言略之也
凡祭祀只有一饗饗皆在陰厭至陽厭則不復饗蓋不再饗也
饗神之詞記所云哀子某哀顯相（吉祭稱孝見特牲少牢饋食禮）夙興夜處以

至適爾皇祖某甫尚饗是也無尸陰厭之饗在未闔牖戶之前
所謂既饗祭于苴經文所載甚明若如江氏所云是既啟戶牖
之後祝再饗神一祭兩饗顯與經悖金氏從之何也總之古人
宮室有南牖有北鄉戶牖在堂其間爲行禮之處故經多言牖
少言鄉然寢東首于北牖下見喪大記刮楹達鄉見明堂位祝
啟牖鄉見士虞記並非孤證不足爲据今世說禮者疑廟中無
北牖并改士虞記之鄉爲饗以遷就無北牖之說竊所未喻

釋大夫執鴈

大宗伯以禽作六摯大夫執鴈士昏六禮其用鴈者五鄭氏皆

以鴻雁之雁釋之案鴻雁者隨陰陽之鳥九月以後二月以前
中國有雁二月以後九月以前中國無雁其居在極北雁門之
地南飛至衡陽而止非四時常有之物古大夫之交通於中國
執摯相見無時無之先王制禮必取不常有之物以爲摯是責
人以所無也且鴈必用生（虞書二生一死贄注謂二生羔鴈一死雉又昏禮記摯不用死）非雉
夏用腒之比設當盛夏之時中國無雁安得生者而用之考說
文雁鳥也鴈鵝也絶然二物禮書中執鴈之鴈無作雁者則鴈
非鴻雁明矣蓋羔與鴈皆家禽故用生雉野禽故用死先王制
禮之意如此夫雉爲恒有之物且不用生而謂雁非恒有之物

必貴之用生乎後世雁鴈不分失傳久矣攷經史中之雁今皆作鴈惟爾雅舒鴈鵝之鴈作鴈西隃雁門之雁作雁劃然不紊似未經後人改竄者又太平御覽九百十六卷引禮記孟春之月鴻雁來季秋之月鴻雁來賓與今本異似宋時禮記舊本尤可寶貴自後世呼鴈爲鵝左傳其御願爲鵝及孟子餽其兄生鵝始見於經是春秋以後有鵝之稱學者多聞鵝少聞鴈遂以鴈爲雁賴有說文正名之書可以糾其舛謬焉士昏禮應執雉進大夫摯者攝盛也又昏禮必用生雉死不可爲摯故用鴈兼此二義始備鄭注云取其順陰陽往來恐非經旨

釋攷工賢軹

賢軹皆木也非金也車輪輿輈四職皆釋車之木材未嘗及金也賢軹軸內外出轂之名也非轂中材也外出者謂之軹故書作斬斬之讀或爲幷也如幷之出於冠外也內出者謂之賢賢之爲言堅也所以堅軸使不折也軹亦謂之軎大馭右祭兩軹杜子春曰謂兩轊是也去一去三云者蒙上文轂之長而言皆謂賢軹出轂之長非謂徑也軹出轂四寸十五分寸之四所謂去三以爲軹也賢出轂八寸十五分寸之八所謂去一以爲賢也八寸十五分寸之八以後則爲伏兔矣賢以是爲節也說文云穿穴也从牙在穴中也轂壺空中象穴也賢軹內外出象牙在穴中故先鄭云賢大穿也軹小穿也大小以長短言非謂徑也轂之圍三尺二寸徑一尺三分寸之二以其圍之扐捎其藪藪實徑三寸九分寸之五也大穿徑八寸十五分寸之八小穿徑四寸十五分寸之四鄭氏注皆非藪所能容也以金裹轂中謂之釭轂耑沓謂之軸說文詳言之而輪人之職固攻木不攻金也軹卽崇三尺有三寸之軹故書本作斬謂軸末也先鄭之說得之後鄭以爲轂末失之矣

釋既殯備火

古者喪禮既殯以後備火之法最詳士喪禮乃塗注云以木覆棺上而塗之爲火備王制惟祭天地社稷爲越紼而行事正義云未葬之前屬紼於輴以備火災攷古者未葬以前天子以至庶人皆殯於家天子諸侯載柩以車謂之輴叢木於輴上爲椁形而塗之謂之菆塗又以紼繫輴車以備火災急則爲褕沈以出之鄭注檀弓所謂以水澆褕白皮之汁有急以播地於引輴車滑是也有急者謂有火也大夫士卑不得設輴載柩以輁軸大夫殯於西序三面塗之士殯於西階之上掘肂見衽又塗之塗之者備火也輁軸亦可挽而行雖有火不爲僵患也古孝子

之用心思患預防如此後世輁軸載柩之制不行開元政和禮及司馬氏書儀猶有累墼塗殯之文至家禮明會典一切廢之置棺中堂承以兩凳覆棺以衣外飾帷幕於是鄰里不戒於火而災及親櫬者多矣古人殯柩備火之法最利在輁軸塗墍猶其次焉者也古人繁重之制具有精義呂新吾揩擊儀禮謂坎棺加塗近於人死斯惡之說亦不達禮之甚矣柴虎臣親柩被焚重行喪禮議其權衡至爲精核然以施之新喪者則可耳原議云里有新喪而家人失火者若經歲累年而仍殯於家致遭祝融之慘人子其能辭其咎乎張楊園先生於明神宗辛亥失怙先生年七歲莊烈戊辰失母先生年十八至十五年壬午先生年三十二厝柩

於庄被盜焚其庄災及兩柩先生嗚之官畀人斯獲袒衣粗麻終其身然以二十餘年不葬之親柩亦不能爲大儒諱也或曰先生既卜兆而鄉民阻葬弗克遂因厝柩於莊見年譜自是當日實在情事然久殯久厝皆恐有不測之虞古人於大斂後即慮之熟矣

自桑門之教入中國火葬習以成俗古人既殯備火之法益少理會幸有康成之注仲達之疏得延一綫未墜之緒假令無康成仲達諸儒則龍輴楡沈菆塗諸制鮮不以爲迂拙矣歷朝非不禁火葬然宋史禮志有貧下之民并客旅遠方之人若有死亡姑從其便之語元典章有除從軍邊遠或爲羈旅從便焚燒之語明律有亡沒遠方子孫不能歸葬而燒化者聽從其便之語是爲火化者開一方便法門烏在其能禁止之也而其尤謬戾者莫甚於杜佑之通典通典云古者送死於中野衣之以薪而瘞其骨然則此亦古俗也未爲害義今則以法律之不復穴化矣然一墳所占不止十步而有力之人廣圖風水遂致占田爲墳而刀耕火種之人無從措手恐非久長之計也實爲釋氏之徒助之燄而揚其波慘酷不仁至斯已極程子曰古人之法必犯大惡則焚其尸炘案秋官掌戮凡殺其親者焚之易離九四突如其來如焚如死如棄如鄭注云震爲長子爻失正震之失正不知其所如不孝之罪五刑莫大故有焚如死如棄如之刑今風俗之弊遂以爲禮雖孝子慈孫亦不以爲異更是公家明

立條貫元不爲禁如言軍人出戍許令燒焚將骨殖歸又言郊壇三里外方得燒人則是別有焚尸之法可不哀哉程子此論可謂深切著明矣昔人病程子未讀通典一過如通典中袒護火化之言忍卒讀哉

明黃楡雙槐歲鈔云見讀禮通攷聖祖嘗與學士陶安登南京城樓聞焚尸之氣惡之安曰古有掩骼埋胔之令推恩及於枯骨近世狃於俗或焚之而投骨於水孝子慈孫於心何忍傷恩敗俗莫此爲甚上曰此王道之言也自是王師所臨見枯骸必掩埋之而後去洪武三年禁止浙江等處水葬火葬中書省禮部議

以民間死喪必須埋葬如無地官司設爲義冢並不得火化違者坐以重罪（炘案明初火化一律禁止後脩明律者增亡沒遠方聽便焚化等語大非太祖暨陶學士之意矣）炘向輯主敬先生年譜未見此條故未載入今補錄於此

釋祭奠

祭與奠不同有尸謂之祭無尸謂之奠文王世子釋奠於其先師鄭注云釋奠設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事按此注廣解奠禮非獨注釋奠先師之奠也少牢特牲士虞三篇未迎尸以前先行陰厭設饌於室西南隅鄭所謂設薦饌者是祝酌奠奠於鉶南鄭所謂酌奠者是然後出迎尸尸入執奠嚌肉九飯

此有尸謂之祭也士喪既夕兩篇未殯以前有小斂奠大斂奠未葬以前有朝夕奠月朔有殷奠將葬有祖奠大遣奠皆設酒醴脯醢畧如陰厭之儀而不立尸鄭所謂無迎尸以下之事者是此無尸者謂之奠也詩采蘋于以奠之宗室牖下因教成之祭無尸故曰于以奠之也說文祭从示手持肉也惟立尸而後有示手持肉之事故謂之祭奠置祭也从酋酋酒也丌其下也惟不立尸而徒置酒於丌上故謂之奠祭舉肉以該酒奠舉酒以該肉奠與祭於六書皆爲會意古人制字之義精矣

釋圭田

先王致孝之田謂之圭田廣雅圭潔也言孝子潔白以供祭祀也（詩絜爾牛羊左傳絜齊豐盛特牲饋食禮舉鼎羃告絜）韓詩吉圭爲饎毛詩作吉蠲爲饎蠲亦潔也字異而義同也士虞禮記圭爲而哀薦之注云圭絜也周禮蜡氏令州里除不蠲注云蠲讀如吉圭爲饎之圭圭潔也故王制圭田無征孟子卿以下必有圭田鄭康成趙邠卿俱以圭潔解之此圭田之所以取義也至於載師以士田任近郊之地鄭司農云士田者士大夫之子得而耕之田也荀子王制篇雖王公士大夫之子孫不能屬於禮義則歸之庶人此士田之所以取名鄭康成以爲即圭田王制明云圭田無征而近

郊之田稅十一則非無征之圭田明矣而或以王制爲殷法殷政寬厚重賢人然則周之文武不重賢人乎斯不可通也古者圭璧之圭从玉作珪說文珪古文圭可證（王制賜圭瓚釋文圭本作珪孟子白圭魏策作白珪鄭氏匠人注圭之言珪絜也）後世省玉作圭專以圭爲珪璧之珪而圭訓爲潔之義漸隱幸韓詩之吉圭爲饎士虞禮記之圭爲而哀薦之尚存圭之古字古訓也圭字又加田作畦說文畦字解云田五十畝曰畦畦田即圭田非有二義離騷之畦留夷與揭車史記貨殖傳之千畦薑韭此畦只作區字解王逸徐廣並以爲五十畝之畦以又樹蕙之百畝例之離騷或可通而千畦爲五

畮畝之韮韭太史公直不善屬詞矣若夫九章方田有圭田求廣從法有直田截圭田法圭訓畸零卽六十四黍爲一圭漢書律厤志不失圭撮之圭孫氏蘭矜爲剗穫援以解五十畝之圭田而以古人訓潔之義爲非不亦領異標新失先王以潔敎孝之精義哉

釋夏貢有公田

公田之名原於井地以井授地由來久矣杜佑通典曰昔黃帝始經土設井以塞諍端立步制畝以防不足使八家爲井井開四道而分八宅及乎夏殷不改其制有井田則必有畎澮溝洫

匠人云廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井閒廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成閒廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同閒廣二尋深二仞謂之澮專達於川禹自言曰濬畎澮距川畎乃田閒小水澮乃同閒大水是舉井田之首尾言之論語之美禹曰盡力乎溝洫溝乃井閒廣深各四尺之水洫乃成閒廣深各八尺之水是舉井田之中閒言之鄭君小司徒注云昔夏少康在虞思有田一成有衆一旅一旅之衆而田一成則井牧之法先古然矣先古謂夏時也然則井田之制殷因於夏夏爲井田安得無公田哉其在夏小正曰農及雪澤初服于公田其證也然夏雖爲井田而取民之制與殷異夏九夫而共一井公田五十畝私田四百畝一井共四百五十畝八家同養公田校數歲之中每畝之收以爲率假令畝收一鍾公田五十畝者卽五十鍾八家每年共出五十鍾以奉公豐年不增凶年不減謂之爲貢殷人但取助耕無求益之事豐年凶年皆取於是是之謂助最得井田之正法此龍子所以有善不善之論也孟子時助法已廢諸侯之取民無藝孟子欲明周亦用助故云惟助爲有公田特以解大田之詩非謂夏之貢法竟無公田也後世習聞孟子之言不察孟子立言之旨

解夏小正之公田爲藉田如後世官田之比不知井田之法自黃帝以至夏殷未嘗有改禹曰濬畎澮孔子曰盡力乎溝洫非井田而何小正曰農服于公田非八家同井之公田而何知公田之通於三代而後知井田之始自軒轅也

釋周徹法

周名徹之義趙邠卿注孟子云徹取十畝以爲賦是讀徹與徹彼桑土之徹同其義實淺大毛公篤公劉崧高傳俱云徹治也是讀徹與徹我疆土之徹同亦與周用徹義不甚該洽惟鄭康成訓徹爲通最得徹之正訓說文亦云徹通也然注論語以徹爲天下

之通法注匠人又謂通其率以什一爲正則徹之訓通實兼二義竊以爲仍未得徹通之義也周之名徹實始於公劉篤公劉詩所謂徹田爲糧是也公劉迫於夏衰失其世職自戎翟幽深懼戎難于郊內爲溝洫之法多其溝澮縱橫以防戎馬之衝突于郊外仍用井田之制取名爲徹徹者通也謂通溝洫井田二法而用之遂爲周家後世一代之制文王値殷之季世遵用助法孟子所謂文王治岐耕者九一是也周既有天下周公定爲典禮因公劉徹法鄉遂公邑制爲溝洫都鄙采地仍用井田諸侯亦異內外孟子所云請野九一而助國中什一使自賦者亦

是周之舊法可知鄭君見詩云徹申伯土田論語有若之對魯君曰盍徹乎其注匠人遂以徹爲諸侯之制矣周家名徹之義矣

釋三代皆授田百畝

井田通於三代何以孟子說授田有五十畝七十畝百畝之異禮記正義云劉氏及皇氏皆云夏時民多家得五十畝而貢五畝殷時民稍稀家得七十畝而助七畝周時民至稀家得百畝而徹十畝皆不近人情未知可否熊氏一說以爲夏政寬簡一夫之地惟稅五十畝殷政稍急一夫之地稅七十畝周政極煩一夫之地稅皆通稅理稍可通既古義難知故彼此互載朱子語類輔廣錄某嘗疑孟子所謂夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹恐不解如此先王疆理天下之初做許多畎澮溝洫之類大段費人力了若自五十而增爲七十自七十而增爲百畝則田間許多疆理都合更改恐無是理又與必大錄孟子說夏后氏五十而貢商人七十而助周人百畝而徹恐亦難如此移改禮記正義引劉氏皇氏之說正是欵人說話蓋田地一方溝洫廬舍成之亦難自五十畝改爲七十畝既是七十畝卻改爲百畝便都着那趲動此擾亂之道如此則非三代田

制乃王莽之制矣又萬人傑錄孟子說貢助徹亦有可疑者若夏后氏既定五十畝而貢之制不成商周再分其田遞相增補豈不大擾聖賢舉事恐不如此又孟子或問云三代授田之多少不同何也曰張子嘗言之矣陳氏徐氏亦有說焉陳氏曰夏時洪水方平可耕之地少至商而漸廣及周而大備也徐氏曰古者民質用約故田少而用足後世彌文而用廣故授田之制亦隨時而加焉然皆若有可疑者蓋田制既定則其溝涂畛域亦必有一定而不可易者今以易代更制每有增加則其勞民動眾廢壞已成之業使民不得服先疇之田畝其煩擾亦已甚矣不知孟子之言其所以若此者果何耶顧氏炎武曰古者田賦之制實始

於禹水土既平咸則三壤後之王者不過因其成蹟而已故詩曰信彼南山維禹甸之畇畇原隰曾孫田之我疆我理南東其畝然則周之疆理猶禹之遺法也孟子乃曰夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹夫井田之制一井之地畫爲九區故蘇洵謂萬夫之地蓋三十二里有半而其間爲川爲路者一爲澮爲道者九爲洫爲涂者百爲溝爲畛者千爲遂爲徑者萬使夏必五十殷必七十周必百則是一王之興必將改畛涂變溝洫移道路以就之爲此煩擾而無益於民之事也豈其然乎蓋三代取民之異在乎貢助徹而不在乎五十七十百畝其

五十七十百畝特丈尺之不同而田未嘗易也故曰其實皆什一也古之王者必改正朔易服色異度數故史記秦始皇本紀於改年十月朔上黑之下即曰數以六爲紀符法冠皆六寸而輿六尺六尺爲步乘六馬三代之王其更制改物亦大抵如此故王制曰古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步而當日因時制宜之法亦有可言夏時土曠人稀故其畝特大殷周土易人多故其畝漸小以夏之一畝爲二畝其名殊而其實一矣國佐之對晉人曰先王疆理天下物土之宜而布其利豈有三代之王而爲是紛紛無益於民之事哉錢氏塘曰三代田制曷以異曰無異也無異則孟子何以言五十畝七十與百畝曰名異而實不異非不欲異其制固不能異也其不能異奈何曰井田始於黃帝洪水之後禹修而復之孔子所謂盡力乎溝洫也溝洫既定不可復變殷周遵而用之耳攷工記匠人爲溝洫始於廣尺深尺之甽田首倍之爲遂倍其遂爲井間之溝倍其溝爲成間之洫倍其洫爲同間之澮賈公彥繪一成之圖謂畝縱遂橫溝縱洫橫澮縱自然川橫然則見畝知遂見遂知夫見溝知井見洫知成見澮知同也一同之田川與澮爲方一成之田洫與溝爲方一井之田溝與遂爲方一夫之田遂與畝爲

方畝伐也不爲夫田限故夫三爲屋遂與溝遇也至溝與洫遇則爲通矣洫與澮遇則爲終矣屋者三分夫之一通者十分成之一終者十分同之一皆不爲方水道有縱橫故也禹自言濬畎澮距川明畝澮縱而川則橫周制本乎夏制矣使周異於殷殷異於夏必盡更夏后氏之制更其畝遂固易也溝洫則難矣川澮抑又難矣我因川澮溝洫之不能更而知周用夏制也我因周用夏制而知殷亦周之未嘗各異也然則畝數之不同何哉曰所謂異其名也其名何以異曰以度法之各異也蔡邕謂夏以十寸爲尺殷以九寸爲尺周以八寸爲尺夫殷之尺非遂

得夏之九寸也蓋九寸則不足周之尺非止得夏之八寸也蓋八寸而有餘何則夏之百分殷以爲百一十二分周以爲百二十分通其率則五十之爲五十六與六十也而夫田之廣長與其步法俱得矣是故同此一夫之田夏以廣十尺長五百尺爲畝殷以廣八尺長五百六十尺爲畝周以廣六尺長六百尺爲畝知其畝法而五十七十與百畝之數立矣步則夏以五尺殷以五尺六寸周以六尺一畝同長百步而夏廣二步殷廣一步五十六分步之二十四周廣一步推之一里則廣長皆三百步其積皆九萬步也夫如是則自遂以上殷周皆不必更而獨更

其畝豈不甚易也哉夫三代步法與其夫田之廣長皆與率數相應故夫有異畝畝無異步是之謂名異而實同少康有田一成卽攷工之十里其明證也炘按三代授田不同皇熊劉三家之說正義已知其不可通至於疆理溝洫不可以易代改換朱子屢致其疑而亦未有定論顧亭林以爲丈尺不同眞千古之卓識錢溉亭因亭林之說細加審算幾於脗合無間雖未必眞得古之丈尺然舍此亦無以解孟子也又朱子語類黃義剛錄云孟子說夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹據某看來曰古皆是百畝然則朱子雖未明言丈尺不同然旣云

皆是百畝非丈尺不同而何江氏永曰古六尺爲步步百爲畝百畝積萬步今量田法五尺爲步二百四十步爲畝十畝爲頃古一畝之長六百尺當今三百七十五尺炘按江氏以同身寸爲度古以張兩手八尺爲尋今人張兩手爲五尺古一尺當今六寸二分半古六尺當今三尺七寸五分最爲確算爲七十五步以七十五步自乘而方之凡五千六百二十五步爲古百畝之積以二百四十步爲法五千六百二十五步爲實實如法而一除得二三四三有奇是古者百畝當今、二十三畝四分三釐有奇就整爲二十三畝半今稻田自佃一畝約收穀二石四斗炘按此江氏就徽田言之其實一畝所收尚不止此朱子語錄古者百畝之地收皆畝一鍾爲米六石四斟以今量較之爲米一石五斟

耳較江氏一畝多三斗吾鄉尚有羸爲二十三畝半收穀五十六石四斗折半爲米二十八石二斗八一歲約食米三石六斗可食八人人糞多力勤可多食一人正與古合炘按如江氏所推非百畝斷不足以活八口假令七十畝爲今十六畝三分半五十畝爲今十一畝六分半以朱子收米畝一石五斗較之七十畝者計米二十四石五斗有零五十畝者計米十七石四斗有零如何能足八人之食然則五十七十皆是百畝無疑矣

又按孔氏廣森曰夏畝五十而周畝百是周之步小於夏之半也夏之五服弼成五千周之九服相距萬里是周之里亦

亦於夏之半也尤爲的證

學禮管釋卷之十三

當塗夏炘心伯甫學

釋祭有不立尸者

古者祭祀必有尸祭先自虞始所謂男男尸女女尸是也特牲少牢之饋食又其著焉者也尊莫尊於天然祭天亦有尸大祝大禋祀（大宗伯以禋祀祀昊天上帝）隋釁逆牲逆尸尙書大傳帝入唐郊以丹朱爲尸晉語平公祀郊董伯爲尸是也社稷之祭雖勝國之社猶以士師爲尸則祭地與大社國社必有尸明矣白虎通載周公祀太山召公爲尸則祭山川有尸曾子問

曰天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑則祭五祀又有尸他如祭墓以墓大夫爲尸聘禮賜饔唯羹飪筮一尸則凡祭無不有尸可知然亦有不立尸者約而數之其別如左

一爲學宮之祭文王世子凡學春官釋奠于其先師注云周禮曰凡有道者有德者使敎焉死則以爲樂祖祭於瞽宗此之謂先師之類釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事疏云釋奠所以無尸者以其主於行禮非報功也

炘按釋奠無尸則釋菜可知釋奠於先聖先師無尸則釋奠

於先老可知

一爲婦入廟見之祭士昏禮若舅姑旣歿則婦入三月乃奠菜席于廟奥東面右几席于北方南面祝盥婦盥于門外婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初婦降堂取笲菜入祝曰某氏來婦敢告于皇姑某氏奠菜于席如初禮婦出

炘按廟見無尸故其奠菜也與學中之釋菜同又按昏義婦人先嫁三月祖廟未毁教於公宮祖廟旣毁教於宗室教成祭之牲用魚芼之以蘋藻詩召南采蘋三章於以奠之宗室

牖下毛傳云宗室大宗之廟也大夫士祭於宗室奠於牖下鄭箋云牖下戶牖間之前攷特牲少牢饋食無堂上之事惟天子諸侯有坐尸於堂之禮今釋奠而在堂上之牖下與昏禮設几於戶外同箋云凡昏事於女禮設几筵於戶外此其義也與其爲無尸亦可知

一爲喪禮未葬以前奠於尸柩之祭攷士喪禮始死小斂奠大斂奠旣殯朝夕奠朔月奠將葬祖奠遣奠皆無尸三虞而後有尸檀弓喪不剝奠也與祭肉也與謂諸奠之祭肉皆不剝也

炘按奠禮無尸故不曰祭而曰奠於文亓手持肉爲祭置酒

於丌上爲奠故凡釋奠奠菜皆無尸也

一爲遷廟之祭大戴禮諸侯遷廟篇云成廟將遷之新廟君入立于阼階下有司如朝位君升再拜興祝聲三曰孝嗣侯某敢以嘉幣告于皇考某侯成廟將徙敢告至于新廟筵于戶牖間樽于西序下脯醢陳于房中設洗當東榮南北以堂深君再拜祝聲三曰孝嗣侯某敢用嘉幣告于皇考某侯今月吉日可以徙于新廟敢告擇日乃祭焉

炘按遷廟無尸故無牲牢但用嘉幣告事而已

一爲釋幣于禰于行于門之祭聘禮使者受書後厥明朝服釋

幣於禰有司筵几于室中祝先入主人從入主人在右再拜祝告又再拜釋幣制元纁束奠於几下出又入取幣降卷幣實于笲埋于西階東又釋幣于行遂受命上介釋幣亦如之又聘畢反命釋幣于門炘按依注當作釋奠于門乃至于禰廟筵几于室薦脯醢觴酒陳席于阼注云不酢於室異於祭疏云正祭時有尸此告祭無尸故異也

炘按凡釋幣釋奠皆無尸五祀之祭冬祀行其有尸者乃四時正祭此祭行無尸因遠行而祭非四時之正祭也以此推之曾子問天子諸侯將出必以幣帛皮圭告於祖禰覲禮侯

氏禪冕釋幣于禰皆無尸可知又祭山川之神曰軷詩曰取羝以軷周禮大馭曰犯軷聘禮出祖釋軷祭酒脯其禮與釋幣于行相類則亦無尸可知

一爲庶人之祭大戴禮天圓篇曰無祿者稷饋盧注庶人無常牲故以稷爲主稷饋者無尸無尸者厭也

一爲殤與無後之祭曾子問曰祭必有尸乎若厭祭亦可乎孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也祭殤必厭蓋弗成也祭成喪而無尸是殤之也孔子曰有陰厭有陽厭曾子問曰殤不祔祭何謂陰厭陽厭孔

子曰宗子爲殤而死庶子弗爲後也其吉祭特牲祭殤不舉無肵俎無元酒不告利成是謂陰厭凡殤與無後者祭於宗子之家當室之白尊於東房是爲陽厭

炘按尸必以孫無後者無子何論於孫故但無尸厭祭而已

又按無尸之祭其可攷見者如此

釋弔事弁絰服

服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰周禮司服凡弔事弁絰服又曰王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰其首服皆弁絰以二經校之弁絰服者弔事之服也當事云者當弔事之時也當弔事之時異於居與出之時也公爲卿大夫之喪其居之時錫衰出之時亦錫衰惟當弔事則弁絰弁絰者如爵弁而加環絰也居與出則皮弁與此與檀弓大夫弔當事而至則辭焉不同檀弓之當事據受弔者言言大夫弔於主人主人適當大小斂之事則辭於大夫此當事據君言言君爲卿大夫錫衰以居出亦如之惟當弔事則弁絰司服職所謂凡弔事弁絰服也疏云當事則弁絰者君行往弔卿大夫當大斂及殯幷將葬啟殯當如此之事則首著皮弁身衣錫衰大夫相爲亦然不當事則皮弁是以當事爲當斂殯啟殯諸事其

不當斂殯之時則服皮弁以弔也顯與經不合矣

士喪禮君若有賜焉則視斂注云賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成服往則錫衰按弔者之服視主人之服爲變除始死者主人羔裘元冠則易之故孔子曰羔裘元冠不以弔主人既小斂先變首之笄纚而袒髻髮繼又襲絰於序東則弔者亦變首服而加絰喪大記云主人卽位襲帶絰踊弔者襲裘加武帶絰與主人拾踊檀弓既小斂子游襲裘帶絰而入是也主人成服以後衰裳純乎喪服則弔者始服錫緦疑衰之弔服而首弁絰也君有賜視士之大斂斯時主人已小斂而襲絰

君服襲裘可也皮弁不可也小記云諸侯弔於異國之臣則其君爲主諸侯弔必皮弁錫衰是皮弁錫衰專爲弔異國之臣注以皮弁爲弔本國之士似非

或曰雜記言君於大夫大斂爲之賜小斂焉於士既殯而往爲之賜大斂焉君視小斂在未小斂之前主人尚未襲經則君不弁經可知曰經言常制君弔臣喪皆在大斂及殯其視小斂出於特恩非其常也非其常者經遂不詳其制或斯時主人未襲經君皮弁襲裘以往亦未可定然經既不言無妨闕疑若鄭士喪禮君視大斂之注以爲皮弁襲裘斯時主人既襲經君何爲

而不弁經乎

又服問疏云君往弔卿大夫當事則弁經若於士雖當事首服皮弁非也弁師云凡弔事弁經服言凡士亦在內非專指卿大夫也大抵天子之弔服三錫衰緦衰疑衰爲公卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫疑衰諸侯之弔服亦三爲卿大夫錫衰爲同姓之士緦麻爲異姓之士疑衰此諸侯之與天子異者也卿大夫但服錫衰以弔士疑衰以弔此卿大夫士之與諸侯異者也又服問但云爲卿大夫錫衰以居出亦如之雜記但云君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂而不及士則君爲士之緦衰疑衰只弔時服之平居及外出不服可知亦不爲之不食肉不舉樂矣此又君待卿大夫士之異者也至於當弔事之時只有弁經並無他服故司服云凡弔事弁經服言凡則賅一切可見弔服無不弁經者又云王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰其首服皆弁經王爲士首服且弁經則諸侯爲士豈有不弁經者乎

經之制不同斬衰苴經齊衰以下牡麻經苴經大搹圍九寸齊衰以下之經各去五分一以爲之度此喪服之經也弔者之經謂之環經環經者大如緦之經纓而不糾加於素爵弁之上弁

師職曰王之弁經弁而加環經司服云凡弔事弁經服又錫衰緦衰疑衰其首服皆弁經弁經者卽環經也喪服之經無有名環經者雜記云小斂環經公大夫士一也下云公視大斂云云是小斂環經二句專爲弔服言之言小斂而弔則環經諸侯大夫士皆然注疏以環經爲孝子之經非是孝子小斂後俟尸於堂襲經於序東之經卽大搹之經非另有一環經小斂服之及成服後又服大搹之經也

釋婦人不杖

婦人不杖禮之正也其所以不杖者因其不能病也杖之制本

所以扶病天子諸侯大夫士皆爵尊而德優其居喪盡禮鮮不羸深痛鉅特設杖以扶之所以優尊者故曰杖者何爵也然無爵而主喪哀痛之心則一痛甚則無不病因亦制杖授之故曰無爵而杖者何擔主也至不爲主之子悲傷之心與爲主之子同其身病體羸亦無不同故曰非主而杖者何輔病也然則輔病之義通於上下矣惟童子婦人不能病授之以杖是僞也故傳申之曰童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也此二句傳所以補經文之闕也經詳列成人之喪而無童子童子之衰經與成人同其異者在不杖婦人之衰經亦與男子

同其異者亦在不杖故斬衰苴杖惟妻爲夫妾爲君女子子在室爲父子嫁反在父之室爲其父母此四婦人不杖疏衰三年削杖惟母爲長子不杖作傳者恐人見經文列服有杖疑婦人亦與男子同故特發傳以補其闕是乃周公所制之禮禮之正而亦禮之最初者也後王踵事增益童子之當室者則免而杖於是杖通於童子而問喪特記之婦人亦本不杖後假於有爵而杖之義故喪大記云君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖是也又假於爲主而杖之義故大記又云大夫之喪三日之朝既殯主人主婦皆杖是也又假於無主亦杖之義故

小記云婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖母爲長子削杖女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖是也此皆後起之禮見於記人之所述非喪服最初之經故不同如此康成惑於服問大小記諸書婦人有杖者多遂謂婦人之成人者杖童子不杖則喪服傳爲不詞而後儒轇轕紛紛之論由是以起矣

釋射侯

侯之制以布爲之有上个亦謂之上舌有侯中有躬有左右舌有下舌下舌亦謂之下兩个而統名爲侯所射者侯中也而鵠又侯中之命中者也侯中之取數以貍步之弓爲之度弓二寸

以爲侯中九十弓者侯中丈八尺七十弓者侯中丈四尺五十弓者侯中十尺又參分侯中之一以爲鵠侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中十尺者鵠方三尺三寸小半寸凡此侯制大射賓射燕射之所同也天子大射於丈八尺之侯中除鵠六尺外以虎熊豹諸皮飾於布上又別以皮六尺棲於中謂之鵠司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠是也下云諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠制與天子同但尺寸之大小不同耳註云侯者其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側（設於布上在鵠之側）又方制之以爲𩏑（與準同說文作

埻謂之鵠著於侯中此侯中謂六尺之地也攷工記梓人張皮侯而棲鵠卽大射之侯皮侯者以虎熊豹之皮爲侯棲鵠者又制六尺之皮棲於侯之中央也此大射之侯可以攷見者如此賓射異於大射者在五采之正蓋賓射亦以皮爲鵠與大射同鵠之外不飾以皮而以五采之正飾之先朱次白次蒼次黃次元而謂之五采之侯射人王以六耦射三侯五正諸侯以四耦射二侯三正孤卿大夫以三耦射一侯二正士以三耦射豻侯二正士無大射故司裘不言士賓射逮於士士與大夫同射一侯而士所異者用豻侯故特言豻侯以別之因士之言豻侯而知天子之

三侯卽司裘之虎侯熊侯豹侯也諸侯之二侯卽司裘之熊侯豹侯也卿大夫之一侯卽司裘之麋侯也先鄭云三侯虎熊豹二侯熊豹豻者獸名獸有貙豻熊虎大射儀作干鄭康成云胡犬也賈氏逵云正五重鵠居其內先儒之舊說其顯證矣正居鵠外故中庸謂之正鵠猶獸侯之質居鵠外故荀子謂之質的鄭司裘注又方制之以爲準謂之鵠淮南子注的射準也又射義發彼有的注云的謂所射之識皆由外及內之詞梓人張五采之侯則遠國屬鄭以賓射當之賓射之異在正不在鵠大射侯中皆一色之皮故但云皮侯賓射皮鵠之外有采正故特云五采之侯以別之此賓射之侯可以攷見者如此燕射異於大

射賓射者大射賓射天子三侯射人云王以六耦射三侯下又云若王大射則以貍步張三侯是大射賓射同射虎熊豹之三侯不得以前二侯爲五正三正二正之侯後三侯爲虎熊豹之侯明矣諸侯二侯卿大夫一侯士無大射而有賓射與卿大夫同一侯燕射則自尊及卑惟有一侯鄉射記凡侯天子熊侯諸侯麋侯大夫布侯虎豹士布侯鹿豕是也記又云天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質大射侯中全以皮爲之賓射皮鵠以外飾以五正燕射之鵠亦以皮爲之鵠外之所飾不以五采而但有白有赤有丹謂之爲質天子熊侯棲鵠而外其質白諸侯麋侯棲鵠而外其質赤大夫士則變

皮而畫之又去奇而耦之畫虎豹鹿豕以爲鵠其質丹凡者凡大夫士也大夫士畫獸異於天子諸侯之用皮故曰凡畫者丹質也質在鵠之外鵠亦謂之的故荀子勸學篇云質的張而弓矢至淮南子原道篇云先者則後者之弓矢質的也先質於的知質在鵠外矣梓人張獸侯則王以息燕鄭以燕射當之此燕射之侯可以攷見者如此自後鄭不從鄭仲師三侯爲虎熊豹之注而專取仲師正所射也一言釋三侯二侯一侯爲五正三正二正又誤釋白質赤質丹質之質爲采地於是正外鵠內質外的內之制不明而所謂三侯二侯一侯者一經之中或指虎

熊豹或指五正後儒愈說愈歧左右齟齬求其融貫全經而一無阻礙者難矣

釋萬舞

干戚舞謂之萬舞公羊宣八年何注云武王以萬人服天下民樂之故名孔穎達月令疏云商頌萬舞有奕蓋殷湯亦以萬人得天下夏小正係夏時之書亦云萬用入學其義未聞或謂禹以萬人以上治水故樂亦稱萬洪氏震煊云按竹書紀年帝舜十七年春二月入學初用萬則萬之爲舞又不自禹始矣儀徵阮侍郎說讀萬當如厲卽發揚蹈厲之義按干戚皆爲武舞文

王世子春夏教干戈鄭君注云干戈萬舞象武也用動作之時學之動作與發揚蹈厲之義合則侍郎說是也竊按發揚蹈厲大武之舞誠有之舜禹之干戚或未必然竊意干萬之萬本無正字借蟲名爲之說文萬蟲也从厹（說文厹獸足蹂地也）象形蓋因象其腹𠬞象其首首之兩角有雙毛揵然如人𠬞（音拱說文竦手也）手之形故名爲萬人舞干戚亦必𠬞手執之有似於萬之飛翔因以爲名周禮兵械羽皇諸舞皆假物爲名不以人取義則萬人之說固非而蹈厲之義亦未有當也

釋槃

古人洒手謂之盥洒面謂之靧（顧命作頮說文作沬內則作靧）洒髮謂之沐洒身謂之浴洒足謂之洗承水者謂之槃說文有槃無盤儀禮皆作槃喪大記皆作盤諸經或作槃作盤槃者古字盤者今字也公食大夫禮小臣具槃匜在東堂下注云爲公盥既夕禮用器兩杅槃匜匜實于槃中南流注云此皆常用之器也杅盛湯漿槃匜盥器也流匜口也士虞禮匜水錯于槃中南流注云流匜吐水口也又云尸入門淳尸盥宗人授巾注云淳沃也沃尸盥者賓執事者也特牲禮尸盥匜水實于槃中尸入門左北面盥宗人授巾少牢禮小祝設槃匜與簞巾于西階東尸入門宗人

奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以受尸巾古人盥手之用槃如是蓋盛水者謂之杅注水者謂之匜匜似羹魁以挹水於杅柄中有道可以注水謂之流先錯匜于槃中使人奉之尊者就槃盥手奉匜者以流注水於手奉槃者自下承之盥水悉注於槃盥卒又授巾拭之若是者謂之盥槃其沐浴之槃則士喪禮及喪大記所記特詳士喪禮始死新盆槃注云盆以盛水槃承渜濯又曰沐巾一浴巾二皆用綌於笲櫛於簞浴衣於篋又曰外御受沐入乃沐

櫛挋用巾浴用巾挋用浴衣喪大記君沐粱大夫沐稷士沐粱管人授御者沐沐用瓦盤挋用巾二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣古人沐浴之盤如是蓋沐浴之盆猶盥之杅沐浴之枓猶盥之匜沐浴之盤亦猶盥之槃盛水於盆中以枓挹取（枓與斗通詩云維北有斗不可以挹酒漿）枓亦有柄（說文杓枓柄也）可注水而沃於身下承以盤若是者謂之沐浴之槃分言之洒手曰盥洒面曰靧通言之則面亦可曰盥內則雞初鳴子婦及男女未冠笄者與凡內外咸盥漱豈有早起盥手漱口而不洒面者乎又曰長者奉槃少者奉水請沃盥又焉有父母早起盥手而不洒面者

乎淮南子曰窺面於槃謂盥面之槃也至云其間面垢則燂潘請靧猶今人之飯後洒面或不時洒面不在每日早起之數（少儀云日五盥）又云五日則燂湯請浴三日具沐足垢燂湯請洗皆非日日之事故約略計之大學所載湯盤即盥槃舊注釋以沐浴之盤朱子因而不改蓋未嘗深加攷核也大戴禮有武王盥槃之銘尤足徵湯之所銘斷爲盥槃無疑

釋二耜爲耦

攷工記耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎注云古者耜一金兩人併發之（併發即竝發說文併竝也竝併也）　其壟中曰畎正義云二耜爲耦者二人各執一耜若長沮桀溺耦而耕此兩人耕爲耦耕炘按如注疏之說則周時有牛耕矣蓋耒耜之用前必有引繩而輓之者後必有執耒而推之者始能發土爲甽耜五寸二人各執一耜左右並發謂之二耜爲耦又謂之耦而耕則前之引而輓者非牛乎若前一人輓之後一人執之則二耜當用四人而長沮桀溺而外復有二人矣古皆以二人相並爲耦於射禮可攷也蓋牛耕實不起於漢世山海經后稷之孫叔均始作牛耕郭景純傳云始用牛犂也（說文犂作𤛙耕也）古人名字相配史記仲尼弟子列傳冉耕字伯牛司馬耕字子牛論語司馬牛孔

注司馬犂也犂訓耕耕又訓犂然則司馬犂即司馬耕月令季冬之月出土牛又曰命農計耦耕事脩耒耜誰謂古者不以牛耕乎觀於二耜爲耦爲二人並耕則引而輓之者必有牛無疑矣

釋正月之吉　月吉

周禮太宰大司徒鄉大夫州長大司馬大司寇布憲皆言正月之吉鄭君以周正朔日解之族師月吉鄭君以每月朔日解之詩小明二月初吉毛公亦以朔日解之論語吉月孔安國亦以月朔解之此自來相傳之吉訓也吉訓善（說文吉善也）不訓始然亦

有始義爾雅元始也元又訓善故天子之善士名元士賈逵左傳八元注元善也元訓始亦訓善則吉訓善亦可訓始故凡始月始日皆以吉名之所謂吉人爲善惟日不足此履端於始允其爲善之初先王以善勗人之意蓋如此至於古者有卜日筮日之禮龜筮從則告吉士冠禮令月吉日又云吉月令辰月令季春之月擇吉日大合樂皆訓吉爲善謂最善之月日協於休祥之吉學者分別觀之其取義各有當不得概以吉爲善不以吉爲始并周禮論語而一以善解之也周禮布令觀象皆於正月朔日及每月朔日行事有一定之月日故百官易於奉行庶

民易於取法若謂待吉而後行近於後世日者之術先王布政大典當不若是之怪誕而煩冗矣吉日吉月爲始日始月故凡始皆可謂之吉立春爲春之始日周語先立春九日太史告稷曰自今至於初吉陽氣俱蒸土膏其動稷以告王曰距今九日土其俱動是以立春之日爲初吉謂初春之始日韋注以二月朔日解之亦非也又有一經之中元訓始又訓善者月令孟春之月天子乃以元日祈穀於上帝祈穀用上辛辛屬于故曰日上辛辛日之始故曰元日此元日謂上辛是元訓始也又曰乃擇元辰天子親載耒耜躬耕帝藉注云元辰蓋郊後吉亥从阮校本耕事用亥亥屬支故曰辰擇亥之善日而耕故曰擇元辰此元辰用吉亥則元又訓善也一字每兼數訓取義各別烏可以周禮論語之月吉吉月與儀禮之吉月吉日相提並論乎劉氏端臨以論語吉月爲告月既輕改經字王氏引之又以周禮正月之吉及月吉爲善日使先王布政觀象之大典游移而無一定之日則其所失者又不僅違背先儒之舊解矣

釋士昏禮雖無娣媵先

士昏禮婦饋舅姑節云婦徹于房中媵御餕姑酳之雖無娣媵先注云古者嫁女必娣姪從之謂之媵姪兄之子娣女弟也娣

尊姪卑若或無娣猶先媵容之也炘謂不然士娶一妻一妾本無娣也何若或之云乎此經言士之禮雖無娣媵必先於御以媵從婦家來非夫家之御可比不得以御先媵而卑視之也古者娶婦自諸侯以上皆備娣姪春秋成十年齊人來媵公羊傳曰三國來媵非禮也何氏解詁云唯天子娶十二女莊十九年公子結媵陳人之婦於鄄公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸侯壹聘九女杜氏春秋釋例云古者諸侯之娶嫡夫人及左右媵各有姪娣皆同姓之國國三人凡九女此天子諸侯姪娣之數略見

於傳注者也大夫士媵數多寡無明文惟白虎通義臚列甚詳其嫁娶篇云天子諸侯一娶九女何重國廣繼嗣也娶九女亦足以成君施也九而無子百亦無益也王度記云天子一娶九女春秋公羊傳曰諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從或曰天子娶十二女按何氏解詁本此法天十有二月萬物必生也卿大夫一妻二妾者何尊賢重繼嗣也不備姪娣何北面之勢不足盡人骨肉之親士一妻一妾何下卿大夫也然則卿大夫且不備姪娣何有於士卿大夫雖一娶三女或以二娣媵之白虎通義言諸侯不娶兩娣何傳異氣也或以二姪媵之左傳臧宣叔娶於鑄生賈及為而死繼室以其姪生紇不必求

備士則但有姪無娣故此經云雖無娣媵先也曲禮曰大夫不名家相長妾有長則有卑是大夫有二妾士無二妾可知喪服緦麻章貴臣貴妾注云此謂公士大夫之君也殊其臣妾貴賤而為之服天子諸侯降其臣妾無服士卑無臣則士妾又賤不足殊按士本無二妾非賤不足殊也是大夫有二妾始分貴賤士一妾無貴賤之可分喪服小記所謂士妾有子則為之緦無子則已者是也難者曰士昏禮言女從者畢袗元則非一人似士亦有姪娣矣按女從者謂送女之人不必定是姪娣昏禮舅姑饗婦以後舅饗送者以一獻之禮酬以束錦姑饗婦人送者酬以束錦是也

以此坊民民猶厚於色而薄於德白虎通義之言合之雖無娣媵先之經為確不可易云

釋三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻

昏義古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治以明章婦順故天下內和而家理天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治以明章天下之男教故外和而國順注云三夫人以下百二十人周制也三公以下百二十人似夏時也炘謂不然古者天子一娶十二女安得有百二十人之多昏義侈言后職以敵天子其

實治內之官何可與治外之官相匹徒為後世多慾之君貪其口實耳無論天子百二十官未必似夏時即后所立之百二十人亦顯與周禮違背天官序官無三夫人豈惟序官無三夫人如內宰以陰禮教九嬪贊九嬪之禮事內小臣相九嬪之禮事內司服凡祭祀賓客共后及九嬪之衣服追師掌王后之首飾為九嬪及外內婦之首服皆不及三夫人不比三公雖不見序官而見于諸職者尚多也九嬪而下世婦女御俱不著其數先王杜漸防微之意至深且遠何嘗有二十七人八十一人之多鄭注天官序官云不言數者君子不苟於色有婦德者充之無則闕最為精確而此注又云此周制也其自相矛盾也甚矣尤有異者鄭注九嬪設為九九而御之法云凡羣妃御見

之法月與后妃其象也卑者宜先尊者宜後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧望後反之攷之經傳未見所出又於内則五日之御設爲諸侯夕御之法云五日一御諸侯制也諸侯娶九女姪娣兩兩而御則三日也次兩媵則四日也次夫人則五日也求之經傳亦無明文夫婦人四德以貞專爲貴旅見可也旅御不可也男子百行自袵席而始節之猶慮其或踈縱之將伊於何底先王修身齊家之道當不其然竊意皆義所紀不盡七十子之微言未可依據内則五日之御是言君子養身

之道以是爲期耳後世氣運漸衰稟賦愈薄董子曰君子甚愛氣而謹遊於房是故新壯者十日而一遊中年者倍新壯始衰者倍中年中衰者倍始衰大衰者以月當新壯之日而上與天地同節矣旨哉斯言不獨士君子之所當取法也

釋君子大牢而祭謂之禮匹士大牢而祭謂之攘

禮器君子大牢而祭謂之禮匹士大牢而祭謂之攘注云君子謂大夫以上疏云大夫常祭少牢遣奠及卒哭祔用大牢士常祭特豚遣奠卒哭祔加一等少牢炘謂非注意也經典中所載如少牢饋食禮特牲饋食禮皆大夫用少牢士用特豚是以大戴禮曾子天圓篇云大夫之祭牲羊曰少牢士之祭牲特豕曰饋食是也少牢禮鄭目錄云諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮特牲禮目錄云謂諸侯之士祭祖禰非天子之士盧景宣注大戴禮諸侯祭牲太牢云天子之大夫亦太牢注大夫祭牲少牢云天子之士亦少牢與鄭目錄互相發明朱子疑大戴亦鄭注蓋謂其精核似之也曲禮曰天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以索牛士以羊豕又承天子祭天地諸侯祭山川大夫祭五祀士祭其先之下明謂天子之大夫用索牛天子之士用羊豕也又曲禮云凡家造祭器爲先犧賦爲次亦大夫得用牛之證楚

語載觀射父對平王曰諸侯舉以特牛祀以太牢卿舉以少牢祀以特牛則大夫用牛楚語又可徵也遣奠卒哭祔皆喪禮之祭非四時正祭鄭此經注但云君子謂大夫以上不分別天子之大夫士者因已見於少牢特牲兩目錄矣

釋廟主制度

伊川先生云作主用栗取法於時月日辰趺方四寸象歲之四時高尺有二寸象十二月身博三十分象月之日厚十二分象日之辰身趺皆厚一寸二分剡上五分爲圓首寸之下勒前爲頷而判之一居前二居後前四分後八寸陷中以書爵姓名行陷中長六寸闊一寸合之植

於趺身去趺上一尺八分并趺高一尺二寸竅其旁以通中如身厚三之一謂圓徑四寸居二分之上謂在七寸二分之上粉塗其前以書屬稱旁題主祀之名朱子家禮遵用其式又江都集禮載晉安昌公荀氏祠制云祭版皆正長一尺二寸博四寸五分厚五分八分大書云云程子主式之長與之同而博厚不同三代廟主經傳俱不言其制度然先儒注解與後世之主絕異曲禮下疏引白虎通曰主方尺或曰尺二寸公羊文二年何休解詁云主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺左傳昭十八年疏引衛次仲云右主八寸左主七寸廣厚三寸穿中央達四方山海中山經又

云桑封者桑主也方其下銳其上而中穿之加金據此數說古主中穿似碑之制尚書故實古碑皆有圓孔後世德政碑亦作圓孔其正方加金似方明設玉之制覲禮方明者木也方四尺設六玉注云設玉者刻其木而著之公羊疏引禮士虞記云桑主不文吉主皆刻而諡之然則古主之題識皆刻之於木又異於後世之書粉板矣

學禮管釋卷之十四

富塗夏炘心伯甫學

釋別子爲祖

大傳別子爲祖鄭注云別子謂宗子若始來在此國者後世以爲祖也可謂簡而確矣陳用之於二者之外忽益一爲三謂起自民庶而致位卿大夫者亦從別子之義陳雲莊因之竊以爲非也古者諸侯奪宗大夫不奪宗白虎通曰諸侯世世傳子孫故奪宗大夫不傳子孫故不奪宗喪服傳曰諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑

別於尊者也若公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊別於卑者也是諸侯奪宗之說也大傳云別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗內則曰適子庶子祇事宗子宗婦雖貴富不敢以貴富入宗子之家雖衆車徒舍於外以寡約入曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某爲介子某薦其常事是大夫不奪宗之說也諸侯之弟別於諸侯固當爲後世之始祖他國來遷別於本國而爲此地之始祖亦當奉爲別子至於崛起爲卿大夫者遂奉爲別子

而爲後世之始祖是與後世有封爲國君者則世世祖是人不祖公子一例顯背大夫不奪宗之義非所以尊水源而敦木本也或者不察反以爲能補鄭氏之所未備過矣

鄭王制注云大夫太祖謂別子始爵者大傳曰別子爲祖謂此雖非別子始爵者亦然後人據此注遂謂起自民庶而致位卿大夫者亦爲別子非也鄭注喪服小記云別子諸侯之庶子別爲後世爲始祖也乃專指公子而言及注大傳又通其例於始來此國者如春秋之世陳敬仲自陳來齊遂爲田氏之始祖是也王制大夫有太祖之廟鄭以別子當之其云別子始爵者卽

大傳所云君命士大夫之庶者宗其士大夫之適者謂始受爵命爲士大夫也下云雖非別子始爵者亦然謂他國之人始居此國君命爲卿大夫如齊敬仲之類亦可爲始祖王制之注與大傳之注互相發明非王制之注於始來此國之外又添出起自民庶致位卿大夫一種人亦得爲別子也疏不得其意謂非別子始爵者有三種一是別子初雖身爲大夫中間廢退至遠世子孫始得爵命則以爲太祖別子不得爲太祖二是別子及子孫不得爵命者後世始得爵命自得爲太祖三是全非諸侯子孫異姓爲大夫者及他國之臣初來仕爲大夫者亦得爲太祖後說可通前二說紕繆不意後儒反據爲口實於鄭注之外又益以起自民庶致位卿大夫遂得上奪其始遷之宗也

釋公子有宗道

大傳云別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗宗其繼別子之所自出者（朱子曰之所自出四字疑衍注中亦無其文至作疏時方誤耳）百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也尊祖故敬宗敬宗尊祖之義也以上專論大夫士大宗小宗之義此別子不專指公子他國有始來在此國者亦爲別子鄭注是也有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗

者公子是也公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也以上專論公子有宗道之義公子只可謂之別子至五世以後始有大宗小宗之名有大宗則必有小宗有小宗則必其宗一大宗已爲大宗小宗而後族人宗之未有有大宗而無小宗有小宗而無大宗有無宗亦莫之宗者惟公子有此三者故曰公子是也公子雖無大宗小宗之名然實爲宗法之所自起故曰公子有宗道其所以有宗道者公子之君命其士大夫之庶者宗其士大夫之適者乃公子之宗道也上三項宗法之異實由此以生故鄭注不釋於上節而

釋於此節職是故耳先君之適長子爲君其庶子別於國君而爲別子或二人或三四人君命其同母庶弟一人爲之宗而羣公子奉以爲大宗斯時尙無小宗故曰有大宗而無小宗假令君無同母弟命其庶弟一人爲之小宗而羣庶弟宗之是爲有小宗而無大宗假令祇有庶弟一人此別子不敢宗君而又無人宗已是爲有無宗亦莫之宗此宗子之宗道生於君命士大夫之庶者宗其士大夫之適者故反覆以公子申明之注云公子不得宗君君命適昆弟爲之宗使之宗之是公子之宗道也所宗者適則如大宗死爲之齊衰九月其母則小君也爲其妻

齊衰三月無適而宗庶則如小宗死爲之大功九月其母妻無服公子唯已而已則無所宗亦莫之宗可謂質確不易矣後人說經者以魯三桓鄭七穆衰世之公子比例疑於別子之各爲祖而不相宗誤甚

釋大宗小宗祭法

大宗主祭別子四小宗主祭高曾祖禰士二廟僅及祖禰大夫三廟僅上及曾祖凡別子之祭繼別之大宗主之高祖之祭繼高祖之小宗主之此大宗小宗雖爲大夫士皆不得爲別子高祖立廟注疏家動以廟釋之崔靈恩謂庶子寄立廟於宗子之家求之於經實無所見茲條釋之如左

曾子問曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉請問其祭如之何孔子曰望墓而爲壇以時祭若宗子死告於墓而后祭於家注云不祭於廟無爵者賤遠辟正主言祭於家容無廟也炘按鄭爲騎牆之見其實大夫士只有三廟上不及高祖何論別子凡繼別之大宗及繼高祖之小宗大夫適士爲壇祭之庶士祭於寢是以經言宗子之祭從無言祭於廟者鄭釋祭於家爲容無廟是亦疑宗子之不必有廟也要之經言宗子之祭於家此外尙多皆足爲無廟之證曾子問曰宗子

爲士庶子爲大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家則是亦無廟也又曾子問凡殤與無後者祭於宗子之家當室之白尊於東房是謂陽厭觀祭殤無廟而曰祭於家益知前二條之言祭於家爲無廟也審矣

王制大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三孔穎達云此據諸侯之子始爲卿大夫謂之別子者也非諸侯之子孫異姓爲大夫者及他國之臣初來仕爲大夫者亦得爲太祖炘按疏語以卿大夫言謂太祖之廟即別子不知大傳云公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者是別子不皆爲大夫雖士亦

可爲別子士二廟至祖而止焉得有太祖之廟乎是繼別之大宗主別子之祭皆不必爲別子立太廟僭天子諸侯之制明矣惟天子諸侯而後有太祖子夏喪服傳及大傳言之甚明王制之云乃周末僭越之制不可以爲訓也

繼高祖之小宗雖爲大夫三世之內高祖有廟至四世則祧矣五世之內皆宗其繼高祖者爲小宗此高祖之祭繼高祖之適子主之但主其祭不得立廟而祭之高祖然別子何獨不然

宗子爲士庶子爲大夫崔靈恩遂謂寄立廟於宗子之家非也古者大功同財庶子雖爲大夫得立三廟同曾祖之宗子主其

祭不必別立廟於宗子之家若繼高祖之小宗與繼別子之大宗宗子既爲士則爲大夫之庶子供上牲於宗子之家祭之辭曰孝子某爲介子某薦其常事是也其餘同曾祖同祖同禰之祭則同財者同祭三小宗之宗子主之不必供上牲以祭其辭亦曰孝子某爲介子某薦其常事而已

觀小宗之祭上及高祖則知程子祭必及高祖之說爲確觀大宗之祭上及別子則知程子冬至祭始祖之說亦不爲僭廟制不得過三過二過一者義之嚴祭可以及高祖幷始祖者情之通二者固並行而不悖也

小記云庶子不祭祖者明其宗也庶子不祭禰者明其宗也古者大功同財已爲曾祖及祖之庶子則繼曾祖繼祖之宗子主其祭故曰庶子不祭祖者明其宗也已爲父之庶子則父之適子主其祭故曰庶子不祭禰者明其宗也大傳總之以庶子不祭明其宗也其言簡而該矣至於同高祖者則繼高祖之小宗主其祭同別子者則繼別子之大宗主其祭此宗子如爲士庶子爲大夫則供上牲以祭於宗子之家是何也不同財則不同祭矣其與不祭祖不祭禰之同財者迥別

小記云妾祔於妾祖姑亡無也則中間也一以上而祔方氏慤謂凡

祔以廟爲正故言祔廟則不言廟然則高祖有廟明矣炘按祔者祔食也有廟者祭於廟而祔食無廟者從於祭而祔食卽如記言妾祖姑豈妾亦有廟乎穀梁傳曰禮庶子爲君爲其母築宮使公子主其祭非士大夫之所宜有據此記而謂士大夫之祭上及高祖可也謂高祖亦有廟不可也

詩于以奠之宗室牖下毛傳宗室大宗之廟也然則別子有廟明矣炘按昏義云五廟之孫祖廟未毀教於公宮祖廟既毀教於宗室教成祭之是與大宗共禰廟者教成而祭於禰廟與大宗共祖廟者教成而祭於祖廟大宗如爲大夫得立三廟則教

成之祭在曾祖廟可知故曰宗室大宗之廟也必以是證別子爲太祖不遷之廟則鑿矣後世祠堂之建奉始遷祖爲始祖而百世不毀於禮不亦戾乎不知後世宗法不行又鮮世祿世官之制以祠堂奉始祖百世不遷是亦亡於禮者之禮不得以古人之法相訾議也

釋九夏樂章

九夏皆門庭之樂也周禮大司樂王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏出入謂出門入門也樂師教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之注云教樂儀教王以樂出

入於大寢朝廷之儀爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨然則王出既服至堂而肆夏作（謂作于庭）出路門而采齊作其反入至應門路門亦如之此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天子將出撞黃鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應太師於是奏樂仲尼燕居兩君相見揖讓而入門入門而縣興（正義云縣興金作也）揖讓而升堂升堂而樂闋又曰入門而金作見情也郊特牲賓入大門而奏肆夏示易以敬也儀禮燕禮記若以樂納賓則賓及庭奏肆夏大射儀擯者納賓賓及庭奏肆夏鄉飲酒禮賓出奏陔注曰

陔陔夏也陔之言戒也終日燕飲酒罷以陔爲節明無失禮也鄉射禮賓興樂正命奏陔賓降及階陔作賓出衆賓皆出燕禮賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔遂出大射儀同又大射儀公入驁注曰驁夏亦樂章也以鍾鼓奏之其詩今亡此公出而言入者射宮在郊以將還爲入燕不驁者於路寢無出入也納夏章夏齊夏族夏於經無所見（杜子春云四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏未知其審）以王夏肆夏昭夏祴夏驁夏例之斷爲門庭之樂無疑鄭詩譜謂天子享元侯歌肆夏竟以肆夏爲堂上升歌之樂誤矣

九夏之篇章無可考鄭氏以爲載在樂章樂崩亦從而亡最得其實惟杜子春引呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執傹也渠思文也康成信其說以爲九夏皆詩篇名頌之族類故以九夏爲歌詩其注鍾師一則曰樂之大歌有九再則曰此歌之大者於是詩譜推衍篇章謂天子享元侯歌肆夏不知鍾師明云以鍾鼓奏九夏豈是歌詩凡歌者在上匏竹在下貴人聲也堂上之樂只有琴瑟安得有鍾鼓且頌尊於大小雅豈有以頌之尊而奏於王出入尸出入牲出入賓入門賓出門之庭階乎天子與大國之君燕升歌頌而小國諸侯不得與

焉豈有鄉飲鄉射禮以士大夫之卑而賓出奏陔乎然則杜呂
二君之以肆夏爲周頌誤矣
鍾師職云以鍾鼓奏九夏注云先擊鍾後擊鼓鄉飲酒奏陔注
云周禮鍾師以鍾鼓奏九夏是奏陔夏則有鍾鼓矣鍾鼓者天
子諸侯備用之大夫士鼓而已燕禮賜鍾人於門内霤注云必
賜鍾人者鍾師掌以鍾鼓奏九夏今奏陔以節已用賜脯以報
之其根據確鑿如此乃忽於燕禮記又注云肆夏樂章也今亡
以鍾鎛播之鼓磬應之所謂金奏也按鎛與鍾配播鍾必播鎛
可知磬與笙配不與鼓配鄉飲禮云笙入堂下磬南北面立樂

南陔白華華黍郝氏敬曰堂下之樂笙爲主磬亦在堂下樂節
笙磬斯爲的解矣鍾師明云以鍾鼓奏九夏則九夏之無磬明
甚鄭君燕禮記注未得爲定論也

釋鍾磬堵肆

周禮小胥職云凡縣鍾磬半爲堵全爲肆鄭君云鍾磬者編縣
之二八十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆半之
者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西
縣鍾東縣磬士亦半天子之士縣磬而已考大射儀樂人宿縣
于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑮皆南陳西階之西頌磬
東面其南鍾其南鑮皆南陳一建鼓在西階之東南面注言面者國君
於其羣臣備三面爾無鍾磬有鼓而已其爲諸侯則軒縣此諸侯軒縣軒縣三面去南面其形曲故成二年左傳
云請曲縣繁纓以朝鍾磬俱有全爲肆之的證也左傳襄十一年鄭賂晉
侯歌鍾二肆晉侯以樂之半賜魏絳魏絳於是乎始有金石之
樂案二肆爲判縣之制以半賜絳絳分之爲左右故云始有金
石之樂此諸侯卿大夫判縣西鍾東磬半爲堵之的證也鄉飲
禮磬階間縮霤鄭君云大夫而特縣賓鄉人之賢者從士禮也
此諸侯之士特縣無鍾有磬半爲堵之的證也鄭注之與經傳
悉合如此乃後儒猶紛紛指駁而敖氏繼公之辨尤爲近理講

經家翕然從之敖氏之言曰凡士之樂皆得縣鍾與磬鍾師職
掌以鍾鼓奏九夏鄉飲鄉射皆賓出奏陔陔夏金奏之一然則
士有鍾磬鎛鼓明矣案大射笙鍾頌鍾與鎛俱陳磬南鄉飲記
磬階閒縮霤經云笙入堂下磬南北面立是磬南無鍾鎛明矣
至於賓出奏陔鄭君明云天子諸侯以鍾鼓大夫士鼓而已何
必以是難鄭氏哉猶之凡射王奏騶虞諸侯奏貍首大夫奏采
蘋士奏采蘩皆在鍾師職内是王與諸侯卿大夫士燕射以鍾
鼓歌此四詩而鄉飲酒歌騶虞采蘋有鼓無鍾故鄭注不鼓不
釋云鄉射之鼓五節歌五終不與鼓節相應不釋算也此又天

子諸侯用鍾鼓大夫士僅用鼓之一證也

又案鄭氏云卿大夫鍾磬各一堵士有磬無鍾證之於經精確不易惟諸侯之卿大夫半天子之卿大夫於經無所考或鄭氏別有所本未可知也炘意鍾磬之縣人君用全人臣用半似於諸經爲合存之以質通才

釋以國服爲之息

泉府之職有三曰買曰賒曰貸買賒皆從官言之故曰買者賒者貸則從民言之故曰凡民之貸者周禮立文分別劃然先鄭以貸爲從官借本與買賒無別後臣討臣遂援爲口實矣泉府

職云掌以市之征布斂市之不售貨之滯於民用者以其賈（價同）買之物楬而書之以待不時而買者買者各從其柢（注云柢故價也）此買者謂買於官者官斂滯物而待民之急民有急而來買者只取其故價不加贏焉忠厚之至也又云凡賒者祭祀無過旬日喪紀無過三月此賒者亦謂賒於官者民有祭祀喪紀之急從官貰買滯物旬日三月之限卽以故價償官亦忠厚待民之至其所以利民者大矣下又云凡民之貸者與有司辨而授之以國服爲之息此不直云貸者而曰凡民之貸者變文見義則貸者非貸於官乃民之自相貸故曰凡民之貸者也民貸於民泉府辨授以國服爲之息者所以防苛刻禁重利也有司卽上文國人郊人從其有司之有司服字書訓習又訓行國所習行謂舊俗也有司民之所屬地近而情親凡貸於人與貸人者素所熟習故泉府辨其貨物定價而授必與有司共之息之多寡各有舊俗不得增加皆便民之政也經云凡民之貸者則貸屬民不屬官與上文之買者賒者迥別是以司市職云以泉府同貨而斂賒其不及貸者以官本無貸也官之於民民不足則官頒粟以助之民有餘則官斂民而藏之旅師所謂凡用粟春頒而秋斂之是也豈有貸民取息之事哉

釋跣上

古人跣足著屨脫屨卽跣無所謂韈也韈之名僅左傳一見禮經未之有也少儀云凡祭於室中堂上無跣（特牲少牢士虞禮俱不脫屨）燕則有之按燕禮司正請安賓卿大夫皆脫屨升就席是古人脫屨卽跣無所爲韈也內則子事父母偪屨著綦偪卽詩所謂邪幅漢所謂行縢今俗所謂幫腿以布纏足跗而上達於膝（見孔穎達禮疏）以偪束其脛也偪訖卽屨屨訖卽著綦其言敘次甚明猶上文盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏同一依次順敘法是古人跣足著屨無所爲韈也蓋古人行與立必著屨惟坐則

脫屨曲禮所謂戶外有二屨毋踐屨屨不上於堂皆燕坐脫屨之證脫屨卽跣所謂晉悼公跣而出是也侍飲於君及與君燕倚歡心故亦脫屨士相見禮若君賜之爵升席卒爵退坐取屨隱辟而後屨燕禮卿大夫皆脫屨是也脫屨卽跣少儀所謂燕則有之又趙盾侍君宴遂跣以下是也今左傳跣作扶服虔本作跣　至春秋末韈之制漸興於是屨雖脫尚不爲跣必襪韈乃爲跣自哀二十五年左傳載褚師聲子韈而登席一事後儒紛紛不定而古人跣足替屨脫屨卽跣之制因以不明矣

又案深衣篇云短無見膚如屨之上有韈卽不得見膚惟無韈乃慮其見膚故深衣之短以蔽膚爲度也此又一證

釋跣中

或據康成邪幅在下箋云偪束其脛自足至膝故曰在下遂謂古人之足本有偪纏束雖脫屨而跣不至如今之赤足非也說文跣足親地也書曰若跣弗視地厥足用傷是古人之跣卽今之赤足孔穎達申箋云足卽脚跗最爲精細謂自脚跗至膝纏之以偪非并足而纏之也盖古人有邪幅以蔽脛有屨以蔽足行禮之時拜跪揖讓裳衽旁開人得見其邪幅故詩歌之曰邪幅在下今高麗人猶不着韈但有邪幅其古之遺製與自韈之制大行於是史書言跣者不得僅曰脫屨必曰跣韈矣梁天監中尚書參議清廟嚴崇既絕常禮凡有履行者應皆跣韈　又古韈制初興時想亦不過短至足跗說文韈足衣也可證後人之制漸長韜足而上至於膝而著邪幅者又少矣此皆可以推驗而知者也

釋跣下

古今之禮有相變而相反者如古人燕坐脫屨所以爲安故鄉飲酒燕禮司正請安賓賓皆脫屨至於朝祭主敬則不脫屨雖祭之尸坐亦不脫屨士虞記尸坐不脫屨注云侍神不敢燕惰是也又古人行與立皆著屨此其常也惟喪禮則脫屨是以喪

禮始死以後未成服以前哭踊拜賓送賓迎君於大門外無不徒跣徒空也謂空無屨而跣也所以示變也後世朝祭皆尚跣漢惟蕭何劍履上殿宋志南郊皇帝至南郊脫舄升壇入廟脫舄升殿梁天監中尚書參議清廟崇嚴既絕常禮凡有履行者應皆跣韈是古人以爲安者後世以爲敬古人以爲凶者後世以爲吉其變而相反如此又案漢文帝紀自當給喪事服臨者皆無踐孟康曰踐跣也晉灼曰漢語作跣跣徒跣也是喪禮之不徒跣自文帝始也

釋每門止一相

司儀諸公相爲賓每門止一相及廟惟上相入注云相謂主君

擯者及賓之介也又諸公之臣相爲國客每門止一相及門惟君相入注云惟君相入客臣也相不入矣果爾則兩君相見惟上擯上介得入廟門大夫行聘惟君之上擯得入廟門聘禮明云介皆入門左北面西上何兩經之不合若是歟之聘禮言相皆指擯者而言無有以介爲相者如擯者進相幣擯者立於閾外以相拜是也然則司儀每門止一相專謂君之擯者也諸侯相朝之禮不可考而聘禮則分明可據廟中惟有上擯之位無承擯紹擯之位則承擯以下止於門外可知上介衆介有受幣受馬各自私覿之禮何能止而不入蓋主君迎賓大門内之時主國卿大夫如宰如

士如宰夫等官皆入廟即位而俟衆擯無事故每門止一人而不入惟上擯近君相禮故别之曰君相以殊於衆相也君迎賓時廟中之臣不出及入廟時衆擯不入皆不以無事亂有事也

釋禫上

期之喪有二一十三月而畢一十五月而畢三年之喪亦有二一二十五月而畢一二十七月而畢十三月而畢者期喪之正數也十五月而畢者中月而加禫也二十五月而畢者三年喪之正數也二十七月而畢者亦中月而加禫也喪服四制云期十三月而練冠謂期喪之正數也雜記云期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫者謂期有禫者之加數也三年問曰三年之喪二十五月而畢者謂三年喪之正數也士虞記云期而小祥又期而大祥中月而禫注云自喪至中凡二十七月者謂三年有禫者之加數也期與再期之喪至矣曷爲中月而禫也曰以情加也三年之喪有斬齊衰惟子爲父父没爲母父母爲長子加禫二十七月而畢餘皆二十五月也期之喪有杖不杖惟父在爲母夫爲妻加禫十五月而畢餘皆十三月也自康成有二十七月之説而王肅難之後世往往祖王而駁鄭不知經所謂期之喪再期之喪十三月而練二十五月而畢者指期

與三年喪之正數言也雜記所謂期十五月而禫士虞記所謂中月而禫者指期與三年喪禫之加數言也鄭注明云喪至中凡二十七月固未嘗以二十七月解三年喪之正數也喪小記曰爲父母妻長子禫鄭注云目其所爲禫則其餘皆不禫可知矣鄭注之精如此彼持二十五月之論者其亦可以不必矣

釋禫中

雜記云期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫鄭云此父在爲母也而不及妻初讀之疑鄭注脱爲妻一條及讀小記爲父母妻長子禫鄭注云目其所爲禫又宗子母在爲妻禫鄭

注云宗子之妻尊而後知鄭注之精確不可易也夫鄭君豈不知爲妻有禫哉特以爲母之禫父在父沒皆有之爲妻之禫必父母沒而後有之小記曰宗子母在爲妻禫明其餘母在皆爲妻不禫也宗子有收族之道其妻爲族婦之所主故宗子燕族人于堂妻燕族婦于房先王制禮雖母在得伸禫者注所謂宗子之妻尊是也其餘母在爲妻則概不禫非如子之于母無論父在父沒皆得爲之禫也鄭君著其所必禫者略其有不禫者讀爲父母妻長子禫之注知禫之不遺于妻讀宗子母在爲妻禫之注知妻之不盡有禫二注互相足成以俟後人之隅反豈

鄭君眞忘爲妻禫一條哉

釋禫下

子作釋禫兩篇畢檢閻百詩喪服翼注論宗子母在爲妻禫一條云姑不厭婦此自爲同宗男女宗子之母在則不爲宗子之妻服補明一筆夫仍禫耳炘案閻說非也喪服傳明云宗子之母在則不爲宗子之妻服是姑得厭婦昭昭矣雜記云爲妻父母在不杖不稽顙母在不稽顙稽顙者其贈也拜安得謂之姑不厭婦乎蓋古者母與妻之喪有引妻而上等于母者父在爲母期爲妻亦期傳曰爲母何以期也曰母至親也爲妻何以期也曰妻至親也喪大記曰期終喪不食肉不飲酒父在爲母爲妻期居廬終喪不御于內者父在爲母爲妻推之杖也禫也稽顙也皆引妻而上等于母者也有母在而必厭其婦者雜記云母在不稽顙及此宗子母在爲妻禫明其餘母在皆不禫此母在而必降其妻者也有引與母等者因父在而伸胖合之親有必因母降者因父沒而明尊卑之義先王之制禮若是其精也或又曰宗子之母在族人何以不爲宗子之妻服也曰此又一說也宗子之母固亦嘗合族食者也宗子有母在而族人不爲宗子之妻服者衆以明一尊之義宗子有母在而仍爲妻禫者

姑不厭宗婦之尊並行而不悖焉故曰喪禮人道之至文者也

釋祔

鄭君之論祔也以主附於廟祔已主仍反於寢練而後奉主遷廟朱子荅陸子靜書即本之以爲說炘攷之經傳尚未盡然春秋文二年作僖公主左氏云凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟公羊云虞主用桑練主用栗穀梁云喪主於虞吉主於練據公穀之說是喪禮兩次作主矣左傳不云虞而作主而云祔而作主虞與祔接續爲之相去旬日之閒是虞主祔主一也喪禮未葬以前奠而不祭因無尸也至虞則有尸矣

卒哭以後祔死者於廟祔者迎尸而祔之未嘗有主也既祔以後始作桑主故曰祔而作主此主在殯宮孝子之祀祀於其主故曰特祀於主小祥以後則埋桑主而作栗主仍祀之於寢宮大祥以後主始遷廟大戴記諸侯遷廟一篇可攷也遷廟亦薦而不祀至四時之常祀既行而後祀之於廟所謂烝嘗禘於廟也祔主仍返於寢經傳未有明文似非喪事有進無退之義主不反於寢則虞祔以後几筵卽徹又非孝子不忍其親之心知祔之不必有主而作主在既祔之後而先王之禮得孝子之心安矣

出祧揩之廟立之主曰帝鄭以卒哭而祔祔而作主解之按公羊注引禮士虞記曰桑主不文吉主則刻而謚之稱帝必稱謚如文帝武帝之類（孔穎達說）似非虞主所宜有則仍作遷廟之栗主解可也

祔祭於廟或曰主仍返於寢或曰主不返於寢自來論者紛紛徐氏乾學創爲祔仍於寢不於廟之說按禮於卒哭之後有餞尸之祭凡人有遠行曰餞祔不於廟仍在殯宮何餞之有足知徐說不可通餞者尸也祔者亦尸也餞無主則祔亦未必有主矣

禮大夫三廟適士二廟三廟者上及曾祖二廟者祖考而已小記曰士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之爲士大夫者其妾祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上以祔祔必以其昭穆是祔有上及高祖者高祖無廟於何祔之又慈母與妾母不世祭也安得妾祖姑之廟而祔之此學者所以有祔在殯宮不在廟之說也按古人之主不常在廟中既祭則匰而藏之正廟之主各藏太室西壁之中遷廟之主於太祖太室北壁之中（高堂隆說見通典）祔及高祖者出高祖之主迎新死者之尸於曾祖之廟而祔之古者天子禘祭祭所自出之帝於始祖之廟又天子廟

諸侯禘祀取羣廟之主而藏諸祖廟其證也妾雖無廟（若妾子爲君則得爲其母築宮見穀梁傳）而未必無主（雜記主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之有祔練祥則有主矣）雜記曰殯祭不於正室以此例之則祔於廟中做殤與無後之祭尊於東房而祔於東西廂可也（朱子語錄黃義剛問無後祔食之位曰古人祭於東西廂今人家無東西廂只祭於堂之兩邊秦氏蕙田曰室有東西廂曰廟東西廂亦廟也既曰祔廟則不在私室其或在東西廂與）禮無明文可以推類而知之祔於殯宮之說於經傳無所徵其不可明矣

遷主於廟之禮公穀俱廟之期年之練賈逵服虔則以三年爲斷朱子謂賈服之說合於人情攷大戴記諸侯遷廟禮君及從

者皆元服練不當元服則遷廟以三年爲斷斯說得之

遷廟一篇新死者自殯宮遷於廟當遷者自舊廟遷於新廟皆用此禮其曰從至於廟雖殯宮亦稱廟注廟殯宮實不專指殯宮也不奉主而奉衣服者注不言奉主而稱奉衣服者以毀易祖考人神之所不忍主藏於石函名曰宗祏石函重大難奉以行君所奉以行者衣服而已凡祭祀主人有迎尸妥尸諸禮而於主無聞焉春官司巫祭祀則共匰主疏云以匰器盛主來向祭所是祭禮之主共自司巫而主人不自共之曾子問曰祫祭於祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕是祫祭之主迎之於祝而主人不自迎之然則遷廟之

主或亦祝與司巫遷之與且遷廟不立尸不祭主必祭而後設於尸右以是遷廟之禮不見奉主之文也

小記曰其妻爲大夫而卒而后其夫不爲大夫而祔於其妻則不易牲妻卒而后其夫爲大夫而祔於其妻則以大夫牲注云此謂始來仕無廟者無廟者不祔宗子去國乃以廟從先儒多疑其說竊意此祔非必指卒哭之祔古者夫婦合葬謂之祔則夫妻合食亦可謂之祔士虞記云吉祭猶未配然則既配祭之時夫婦合食其妻爲大夫而卒而后夫不爲大夫者則不易牲妻不爲大夫而卒而后夫爲大夫者則以大夫牲苟泥定卒哭之祔則不可解矣小記不又云庶子不祭殤與後者殤與無後者從祖祔食此祔食亦謂常祭之合食非卒哭後之祔也可以類推

釋大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服

此記人所記乃末世之禮非先王之制不可以此而疑儀禮之喪服專爲士設也古者天子諸侯卿大夫有絕服降服而無異服絕之降之者爵尊則事多且尊者之族必蕃衍不得不絕且降以優尊者且以防失事也無異服者倫常之誼哀戚之情天子與庶人同也喪服一篇詳載五服之制不聞有貴賤上下之

差斬衰章所列衰裳絰帶冠屨與士喪禮記同而爲父爲君諸侯爲天子皆用之是天子諸侯卿大夫士無有異制明矣孔子曰父母之喪無貴賤一也孟子曰三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達於庶人三代共之聖賢之言不可易矣末世人情益僞於是同一服也而尊卑之制漸至不同左傳齊晏桓子卒晏嬰麤縗斬苴絰帶杖菅屨食鬻居倚廬寢苫枕草其老曰非大夫之禮也曰唯卿爲大夫禮斬衰唯而不對晏子之言蓋權詞也戰國滕定公薨文公問禮於孟子孟子告以諸侯之禮吾

末之閒亦深以當時諸侯之禮爲非不欲顯言其失故皆以末聞悉詞也然則此記所記父母之服有大夫士之不同非末世之禮與且所謂兄弟者何人也小功以下爲兄弟大夫於小功則降矣若昆弟之服未聞大夫與士異也鄭康成喪服目錄云天子以下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮可謂精確不易至注雜記又云今大夫喪禮逸與士異者未得而備聞何其自相矛盾也且云大夫之服其父縷如三升半而三升不緝爲母五升縷而四升爲兄弟六升縷而五升由是差之以上至天子不將以期功之麻服父母乎宜乎服子愼王子雍諸儒莫不以

爲非也

釋君臨臣喪

檀弓云君臨臣喪以巫祝桃茢執戈喪大記與士喪禮俱云巫止於門外祝代之與檀弓不合鄭注士喪禮云周禮男巫王弔則與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也竊以爲定論矣檀弓之言與周禮合喪大記之言與士喪禮合一爲天子之制一爲諸侯之制以經解經確不可易然鄭檀弓注云君聞大夫之喪去樂卒事而往未襲也其已襲則止巫去桃茢與士喪禮不合疏家強爲之解謂天子未襲而往巫祝桃茢並有諸侯未襲而往巫止門外惟祝執茢既襲而往則天子諸侯同止巫去桃茢證之於經殊爲不合案鄭檀弓注實誤當以士喪注爲是不必爲之回護考君臨卿大夫之喪無未襲而往之禮喪大記云君於大夫世婦大斂焉爲之賜則小斂焉於士既殯而往爲之賜大斂焉隱元年左傳云衆仲卒公不與小斂故不書日杜注云禮卿佐之喪小斂大斂君皆親視之是君於卿視小斂於大夫視大斂於士視殯此其差也君至視小斂已極若云爲之賜則未襲而往喪大

記疏則經傳未聞有是也且卽未斂而往亦出君特恩不可援爲定制何得以巫祝桃茢爲未襲時事以止巫祝代爲既襲時事乎且鄭所據者公羊傳文今細繹之實無未襲而往之文傳曰君有事於廟聞大夫之喪去樂卒事謂去樂以卒祭祀也下云大夫聞君之喪攝主而往大夫聞大夫之喪尸事畢而往若君聞大夫之喪卒事而往是以敵禮待臣矣鄭採下文而往之文謂去樂卒事而往殊失傳意鄭益因檀弓柳莊一事附會其說如此後覺其非故喪禮注改之學者宗鄭說禮通其所可通而辨其所不可通斯爲善說禮者矣

釋復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階

此一經最易解據王與諸侯言也有林麓無林麓謂四郊也周禮夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊鄭君云求之王平生常所有事之處檀弓曰君復于小寢大寢小祖大祖庫門四郊鄭君云尊者求之備也是天子諸侯有復四郊之事虞人狄人皆天子諸侯之官（雜記君喪虞人出木角狄人出壺）卿大夫不聞有是官其四郊有林麓之所則使虞人設階虞人主林麓之官也其無林麓之所則使狄人設階狄人樂吏之賤給使令者也（祭統狄者樂吏之賤顧命狄設黼扆綴扆）孔氏喪大記疏云有林麓謂死者所封內有林麓無林麓謂官卑職小不合有林麓賈氏儀禮疏云有林麓謂君與夫人有國有采地者無林麓謂大夫士無采地者以上句屬諸侯以下句屬大夫士竊謂皆與經不合也

釋齋

佛家以不飲酒不食肉爲齋世俗遵用之古人齋必變食謂不食五葷非不飲酒食肉周禮王齋日三舉是其證前人論之詳矣然猶有疑三舉爲不舉者亨更以喪禮之齋核之而知古人之齋斷非不食肉飲酒也士喪禮記云有疾疾者齋養者皆齋鄭注云正性情也適寢者不齋不居其室（居必遷坐謂出燕寢居正寢）遍考

經典無疾者與養疾者不食肉不飲酒之文喪大記云有疾食肉飲酒射義云酒者所以養老也所以養病也是有疾者食肉飲酒之證曲禮云父母有疾食肉不至變味飲酒不至變貌是養疾者食肉飲酒之證士喪記同謂之齋然則古人之所謂齋者可知矣安得以後世之齋遂疑周禮三舉爲不舉哉

學禮管釋卷之十五

當塗夏炘心伯甫學

[seal]

釋衰

凶服何以名衰也曰以前六寸之衰名之也衰足以盡凶服乎曰凶服之與吉服異者三負也衰也適也三者皆與吉服異者也曷為僅以衰名也曰舉其重者言之也五服皆有衰乎曰豈獨五服疑衰錫衰皆以衰名是亦無不有衰者也有衰亦必有負適乎曰負適與衰三者闕一不可無負適何以成其為衰也喪服者所以順人情之哀而制之者也前有衰後有負左右有

適言其哀無所不在也自斬衰以及緦麻自凶服以及弔服哀雖有淺深而其無不哀則同也入壙墓者尚生哀而況親臨其柩乎曰子之說何所徵也曰即徵之於經也喪服一篇細明五服之同異外削內削牡麻枲麻事縷事布三升四升無不詳悉言之而獨于衰負適衽衣袂袪帶下八者無一語言其同異則五服同制昭昭矣不徒唯是禮記喪大記喪服小記閒傳服問三年問雜記檀弓等篇皆所以發明喪服者也小功左縫緦麻澡纓喪服不言而雜記言之除喪者先重者易服者易輕者喪服不言而小記言之齊衰五升六升大功七升小功十二升喪服不言而閒傳言之其他紀同異者不可悉數而負適衰之制乃喪服之重且大者獨無一語剖析之則五服同制又益明矣故雜記曰端衰無等也曰鄭君之注衰負適也何以僅云孝子哀戚無所不在也曰喪禮以父母為主言孝子者舉其重者言之也問喪曰孝子親死悲哀志懣故三日而后斂以俟其生也豈期功以下之喪即不得三日而斂乎檀弓曰夫明器鬼器也祭器人器也夫古之人何為而死其親乎豈期功以下之喪葬俱不得用明器乎古人立言舉其最重而其餘無所不該矣曰家禮大功以下無衰負適黃勉齋楊信齋謂子於父母有負衰

適旁親不得用之徐健菴謂五服皆有衰惟負版辟領子于父母用之然則諸儒之說俱不足信乎曰後世期功以下罕有製衰裳者家禮五服皆有衰裳而負適衰三者用于期以上此因時立制並非解經後人因家禮而加推闡大抵發明朱子之意居多耳曰宋人以前五服為負適衰之制亦有可徵者乎曰即孔沖遠禮記疏尚存其畧而惜未全也雜記曰大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰注云白布深衣而著衰疏引皇氏曰以三升半布為衰長六寸廣四寸綴於衣前當胷上後又有負版長一尺六寸廣四寸夫有司于有地大夫雖服斬衰然非孝子之于

親也皇氏尙以爲有負衰則凡骨肉之親有不用負衰適者乎其不言辟領者或脫簡或省文耳總之無負適不成其爲衰無衰不成其爲凶服徧考經文無孝子獨用衰之事故詳釋之如此

又案儀禮諸記皆記正經之所未備及有異同者喪服記自凡衰外削幅裳內削幅至篇末俱記五服之制細繹其文理之脉絡前兩節云凡衰外削幅裳內削幅幅三袧又云若齊裳內衰外係記一斬四齊之異後四節云衰三升三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升又云齊衰四升其冠七升

以其冠爲受受冠八升又曰總衰四升有半其冠八升又曰大功八升若九升小功十升若十一升係記五服升數之異惟中八節云負廣出于適寸又曰適博四寸出于衰又曰衰長六寸博四寸又曰衣帶下尺又曰衽二尺有五寸又曰袂屬幅又曰衣二尺有二寸又曰袪尺二寸無一語及其同異則五服皆同此八者明矣後儒皆知衣衽袂袪帶下五者無異而不知衰適負三者無異抑獨何哉

釋適上

適之制與衣殊材前之衰後之負版皆繫于適先着衣訖乃始着適適謂之辟領辟者偏也謂領偏向旁開也今世小兒衣領猶有右旁開縫者其古適之遺制與喪服記曰負廣出于適寸注云負在背上者也適辟領也負出于辟領外旁一寸又曰適博四寸出於衰注云博廣也辟領廣四寸則與闊中八寸也兩之爲尺六寸也出于衰者旁出衰不著寸數者可知也又曰衰長六寸博四寸注云廣袤當心也前有衰後有負版左右有辟領孝子哀戚無所不在又曰衣二尺有二寸注云衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加辟領八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸炘案衣長二尺二寸統背計之則四尺四寸合左右計

之則八尺八寸此衣身用布之數也于安項處闊去八寸所謂闊中八寸者指此別用布一幅橫廣一尺六寸爲辟領亦闊去中央安項處八寸兩旁各得四寸此辟領用布之數也衣用布八尺八寸辟領用布八寸兼闊中去布計之實布一尺六寸注所謂加闊中八寸而又倍之也統衣布計之凡一丈四寸此衣與辟領用布之數也辟領并闊中一尺六寸衰博四寸辟領左右去衰六寸此辟領出衰之數也負版出于適旁寸則尺八寸此負版用布之數也適橫廣八寸其縱廣無明文古者幅廣二尺二寸擬用半幅爲之除去闊中八寸前後尙各餘布寸半後

之負版前之衰皆綴于辟領之下則負正當背而衰亦當心鄭所謂衰廣袤當心者是也先着衣訖後始着適適自右旁開縫如今之小兒衣領辟之言偏命名其以此與

又按鄭喪服記衣二尺有二寸下注云加辟領八寸而又倍之宋本集釋本楊氏續通解本皆同今汲古閣本依賈疏改濶中二字遂不可解濶中者濶去其中央安項之布即在左右相四尺四寸之內不得云加也惟辟領別用布爲之故於衣二尺二寸之外加辟領八寸倍之爲一尺六寸幷衣兩相用布八尺八寸合一丈四寸之數賈疏亦必是加辟領八寸

後人因上注云辟領廣四寸則與濶中八寸也刻疏者誤爲濶中二字而後人幷注改之遂不可通今擬就疏文更之曰云加辟領八寸者辟領濶去中央安項處當縫兩相揔濶去八寸通前兩身四尺四寸揔五尺二寸也云而又倍之者更以一相五尺二寸幷計之故云又倍之以俟世之精於校讐者

釋適下

或者曰如子之說適之制可攷宋以來儒者適衰同材反揭向外之論可不辨而自明矣然則賈氏衰縏外衿之言不足信乎曰古者朝祭服皆對衿聶氏三禮圖衰作對衿最爲卑議喪服記注可證安有內外衿之別乎楊氏續通解圖衰于左衿之上而衰不當心矣邱氏瓊山縏帶四條之說益不足據而黃氏潤玉至以兩衽屬衿顛倒錯亂皆賈氏外衿之說啟之也或又曰濶中八寸無布以塞其闕其安項處不太寬乎曰古人張肱八尺當今裁尺五尺則古八寸當今才五寸耳今人開圓領大者一尺二三寸以圍三徑一計之亦廣四寸有奇豈古人五寸之方領而太寬乎前之衰也後之負版也左右之辟領也皆喪服之制而吉服無是也故別用布爲之而互相連屬此先王制服之精意也楊氏諸儒于

辟領之外又加一領以求合賈疏濶中八寸而又倍之之說解經之誤于是爲甚矣故不可以不辨

釋緣

喪服疏衰杖期章傳曰齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠注云緣如深衣之緣賈氏以衰內中衣之緣釋之竊謂不然此緣即齊衰以下四衰裳之緣非中衣也深衣篇云純袂緣純邊廣各寸半既夕記云明衣裳縓綼緆緇純注云飾裳在幅曰綼在下曰緆飾衣曰純古人衣服無不緣者朝祭服之緣無明文以明衣殊衣裳例之則朝祭服有緣明矣衰

亦殊衣裳而爲之者也安得無緣乎喪服一篇以衰裳爲主其所釋之服皆指衰裳無一語及中衣者此句上文明云齊衰大功緦麻小功下忽接及中衣之緣語氣殊覺不倫蓋凡衣之緝者必有緣傳曰斬者何不緝也不緝則無緣矣自齊衰以下皆緝之緝則未有不緣者其緣之制内外各廣寸半俗謂之貼邊今所以異於古者有内緣而無外緣耳緣所以固邊非徒飾也若以采以繢則飾矣鄭云如深衣之緣謂如深衣純袂緣純邊廣各寸半也豈以深衣比中衣乎況傳曰帶緣各視其冠尤可爲衰緣之證斬衰繩帶不得視冠自齊衰以下布帶故視冠之

升數爲帶猶之斬衰不緝不得有緣自齊衰以下緝之故視冠之升數爲緣若云中衣之緣豈斬衰無中衣乎而胡爲專屬之齊衰大功緦麻小功乎

又案既虞卒哭以後各有受衰受冠斬齊衰小祥以後又有受衰練冠其帶緣之布亦必各視其冠爲之雖經不言罔反可知也

釋衽

衽之制有二一爲深衣之衽一爲朝祭服之衽朝祭服之衽亦有二一爲兩裳旁之衽一爲裳右要之衽深衣連衣裳爲之裳前後十有二幅爲正幅者八餘四幅斜裁狹頭向上廣頭向下謂之衽深衣篇所謂續衽鉤邊玉藻所謂衽當旁是也此深衣之衽也朝祭服殊裳用布三尺五寸上正一尺邪裁向下二尺五寸如燕尾之形左右各一綴之于衣以掩裳際喪服記所謂衽二尺有五寸是也此兩裳旁之衽也又朝祭服之裳用布七幅前三後四有帬以連屬之帬縫左畔開右畔以便着裳其右畔前後裳交結之處亦謂之衽生人尙右死人尙左喪大記所謂大斂小斂祭服不倒皆左衽是也此裳右旁之衽也總之衽雖異名皆屬於裳不屬於衣乃四明黃潤玉忽生異見謂衽屬

衣不屬裳謬解喪服之衽謂施于領下作内外衿王氏廷相黃氏宗羲皆從其說實與經注不合

釋布上

古人無木棉其布卽麻布也冕服用絲以外其餘吉凶服之布俱以麻其異者升數及治法耳諸服之升數皆著于經惟治布之法從畧苟參互而考訂之其詳亦未嘗不可得聞也案古者治布之法有與治絲同者有與治絲異者喪服傳曰有事其縷無事其布曰緦無事其縷有事其布曰錫雜記云朝服十五升去其半而緦加灰錫也疏云取緦以爲布又灰治之則曰錫據

此與冬官㡛氏之文相表裏彼職云湅絲以涚水注云以灰所泲水也漚其絲七日去地尺暴之又曰湅帛以欄為灰渥淳其帛實諸澤器淫之以蜃彼所謂絲猶麻之謂縷彼所謂帛猶麻之謂布蓋織絲成幅曰帛織縷成幅曰布故或曰絲縷或曰布帛焉有事者即彼所謂湅也湅必以灰雜記言錫布治布加灰則緦麻治縷亦加灰矣此治麻之與治絲同者也其有不同者蠶抽繭即成絲故絲以前無治法麻附於幹既刈之後漚之於池陳風東門之池可以漚麻傳曰漚柔也箋云于池中漚麻使可緝績作衣服擘而下之說文朩字云分枲莖皮也段氏玉裁注云謂析其皮于莖析而分之說文𣏟字云𣏟之為言微也微纖為巧段氏曰謂取其皮而細析之始可績以為縷其未成縷以前另有治麻之法斬衰傳曰冠六升鍛而勿灰疏云加以水濯勿用灰而已士喪禮功布注云功布鍛說文段椎物也後人加金作鍛濯灰治之布也據此皆治麻之法先以水打濯其麻縷以灰治之二者皆在朩𣏟之後然後績之以為縷俗所謂灰麻布是也斬衰六升之麻但以水濯勿用灰治大小功七升以下始灰治之仍不治其縷緦麻幷治其縷不治其布錫衰治布不治縷不在五服之中朝服則縷布俱治矣歷考古人以麻為布之法見於經注者如此故曰其詳亦未嘗不可得聞也

釋布下

前所釋治麻治布以外經疏又有澡麻澡纓練布之名亦不可以不詳也小功章曰澡麻帶絰注云澡者治去莩垢案此與鍛相似澡字從水說文云洒手也荀卿書作懆纓謂于水中以手濯去其莩垢異于斬齊大功之苴牡麻絰不治也雜記云緦冠繰纓注云繰當為澡麻帶絰之澡謂有事其布以為纓案此即朝服之縷布俱治者緦麻冠衰同用十五升布有事其縷無事其布纓較冠布加飾斬衰纓重于冠齊衰以下冠與纓等緦麻纓輕于冠見緦麻章疏故用縷布俱治之布為之異于朝服者七升半耳檀弓練練衣疏家以練布釋之案練與湅通練布即有事其布也蓋斬齊三年之服小祥後服功衰但就麻鍛治之其縷布俱不治冠與中衣輕于衰裳不敢即治其縷但治其布以為之故謂之練焉與錫衰之有事其布異者錫衰治縷如絲而成布七升半此猶是功衰之屬冠或八升九升而中衣或十升十一升十二升也大抵經傳立言隨事異稱細尋繹之其條理脉絡之間無不貫通若是

釋緦麻

緦麻十五升抽其半止七升半反不及小功之十二升朱子嘗疑之炘案古人喪服雖以升數多寡為輕重而亦以縷之精粗為輕重如繐衰四升半在大功九升之下鄭注云治其縷如小

功而成布四升半細其縷者以恩輕也升數少者以服至尊也凡布細而疏者謂之緦由是推之緦麻雖僅七升半而在小功十二升之下者以其縷細如絲（鄭云謂之緦者以其縷細如絲）升數雖不及小功之多而縷之細倍之也猶之繐服四升半而在大功九升之下也盖疑衰十四升下于緦衰一等若緦衰十五升竟與朝服無異矣故抽其半以殊吉服之至精而細其縷以爲喪服之至殺此亦服窮則變之一法也

釋練冠練衣

小祥之練以冠得名閒傳云期而小祥練冠雜記云三年之練

冠喪服四制云期十三月而練冠是也練冠之材鄭注無文說文練湅繒也繒帛也帛繒也周禮染人春暴練注云練（當作湅）其素而暴之雜記純以素注云素生帛也說文素白緻繒也則練之爲繒無疑古者元冠用黑繒（注疏不言元冠用繒江愼修云元冠以黑繒爲之炘案大祥縞冠縞細繒也祥後之冠尚用繒則元冠用繒可知）喪冠用布小祥之後以練易布不染以元故謂之練冠練冠之色白古者衣與冠同色喪服記練冠麻衣詩云麻衣如雪則練冠白冠也大祥易練以縞縞白繒之精焉者也（漢書食貨志服絲曳縞顔注縞皓素也繒之精白者也小爾雅繒之精者曰縞）至禫易縞以纖始半元冠之吉矣（閒傳注黑經白緯曰纖）禮有練冠無練衣喪服記云

公子爲其母練冠麻（麻絰也）麻衣縓緣鄭注云練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也檀弓云練練衣黃裏縓緣鄭因禮無練衣之稱惟檀弓有之與此記練冠麻衣相配故引檀弓之練衣解麻衣明練衣卽麻衣也檀弓之練衣謂練時之中衣非以練材爲衣與練冠之稱有別古者以冠名衣如元冠元端皮弁服爵弁服之類皆是其不用繒而用麻者衣與冠原異材（元冠用繒元端用布皮弁用皮其服用布爵弁冕用麻其服皆用絲）六且以帛裏布非禮也（小祥受服用七升布不得以綃爲中衣）疏家不得其說以練冠練衣用練布爲冠衣又誤讀鄭注不知麻衣卽練衣而練冠練衣之制不明矣

釋麻

麻有實曰苴麻無實曰牡麻牡麻卽枲麻也（喪服傳曰牡麻者枲麻也）喪服斬衰之絰用苴麻齊衰以下用牡麻而五服衰裳之麻絰不及之何也曰以絰表衰也閒傳曰斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其內而見諸外也此斬衰用苴之證也又曰斬衰貌若苴齊衰貌若枲此齊衰用枲之證也然則自齊衰以下俱無等乎曰豈獨齊衰古人之吉服無不以枲麻爲之其用苴者特爲斬衰飾痛耳餘服皆不用也周禮天官職布之官曰典枲禹貢揚州之貢曰漆枲青州之貢曰絲枲太宰職曰嬪婦化治絲枲禮記

內則曰女子執麻枲說文朩字云分枲莖皮也从屮八象枲之皮莖也徧考經文自斬衰用苴以外無不以枲爲布者莊子讓王篇云顏闔守陋廬苴布之衣而自飯牛或微賤之人有織苴爲布者而經訓無是也然則苴無用乎曰古人以供食也籩人職曰朝事之籩其實麷蕡注曰枲實也疏云喪服傳曰苴麻之有蕡者也蕡是麻之子又曰牡麻者枲麻也則枲麻雄麻也雄麻無實而解蕡爲枲實者舉其類也少牢饋食禮云麷蕡坐設於豆西月令孟秋食犬與麻注云麻實有文理屬金仲秋以犬嘗麻注云麻先熟也詩豳風九月叔苴傳云苴麻子也箋云麻食之糝是苴麻以供食也蓋枲麻色白於作布宜苴麻色黑

不堪作布古人惟於斬衰一用之故斬衰者喪禮之至重者也後世食麻者少而苴麻搗治作燭其利益大農桑輯要引崔實曰苴麻子黑又實而重搗治作燭不作麻朱子家禮斬衰用極麤麻布爲之齊衰用稍粗麻布爲之亦不詳苴牡之名蓋後世務從簡畧布之升數且全不如古至於苴枲之不別又其小焉者矣

釋髽

士喪禮卒斂婦人髽于室注始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽喪服髽衰注云髽露紒也猶男子之括髮疏家以髽有二種一是未成服之髽將斬衰者用麻將齊衰者用布一是成服之後露紒之髽炘案髽與括髮免三者同制鄭注喪服髽云蓋用麻自項而前交于額上卻繞紒如著幓頭焉又注士喪禮云喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用麻布爲之狀如今之著幓頭矣自項中而前交于額上卻繞紒也齊衰之免猶斬衰之括髮婦人之髽猶男子之免與括髮故曰男子免而婦人髽未小斂男子無括髮與免之制婦人亦無髽之制士喪禮卒斂始云主人髻髮袒眾主人免于房婦人髽于室成服以後男子加喪冠婦人加笄間傳所謂惡笄有首以髽小記所謂箭笄終喪三年鄭氏所謂齊衰以上至笄猶髽蓋指此也未成服以前男子去冠括髮免女子去笄髽故又曰男子冠而

婦人笄也其士喪禮注云將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚鄭意欲配男子之雞斯彼注雞斯當爲笄纚非所謂髽也自疏有二髽之說而髽之制不明矣

又案婦人之髽猶男子之括髮與免其斬衰齊衰不同者斬衰之髽以麻齊衰以布猶之男子括髮以麻免而以布也

釋雞斯

問喪曰親始死雞斯徒跣注云雞斯當爲笄纚聲之誤也親始死去冠二日乃去笄纚括髮也今時始喪者邪巾貊頭笄纚之存象也又鄭注士喪禮主人髻髮云始死將斬衰者雞斯今至

小斂變又將初喪服也髻髮者去笄纚而紒孔賈兩疏俱就注笄纚解雞斯而不言鄭所以改雞斯為笄纚之故因而陳用之禮書疑鄭氏改字為不然而以雞斯云者為哭聲然也近淩氏曙曰鄭氏之破雞斯為笄纚夫有所授之也高堂生之禮以次傳於后蒼蒼授戴德鄭氏之注蓋本之於大戴按喪服變除斬衰三年之服始有父之喪笄纚徒跣可見禮記經師之本本作笄纚也又云父為長子不笄纚不徒跣妻為夫妾為君笄纚不徒跣齊衰三年者父卒始有母之喪笄纚徒跣為人後者所後之祖母母妻母為長子妾為君之長子繼母為長子皆不笄纚

徒跣以上淩氏所引見通典戴德喪服變除亦見朱子儀禮通解戴氏言之鑿鑿並不作啼聲然也炘按通典又引鄭君云子為父斬衰始死笄纚如故臣為君不笄纚徒跣餘與為父同鄭破問喪雞斯為笄纚者悉本之大戴氏變除篇得淩氏拈出之而可豁然於鄭氏之非臆改矣又按廣雅釋詁髫髻鬠髽雞斯髫髻也則晉之張稚讓尚堅守雞斯為笄纚之訓也

又按雞斯者去冠而露笄纚也髽者去笄纚而露紒也廣雅同訓為髻亦大概言之耳

釋設決

士喪禮設決一節經注右與疏家不得其解而後人歧說紛然愈解愈晦今細將經注本文字箋句釋一一疏通證明之以俟後之達者覽焉經云設決麗於掔者決者何即今射者之韘指也生人以骨死者以棘着於右手之大指所以鉤弦闓體也掔者何手後節中即今人所謂捥也決着大指而云麗於掔者謂以組繫於捥也云自飯持之者飯即大擘指本所以着決者也持者固也謂以組從大指繫於捥以固此決也注云決以韋為之藉者韋皮也決之着指恐其不牢其內襯之以皮今射者猶如是也云有彄者彄決端之深處所以受組者也說文彄弓弩

端弦所居也故決端組所着之處亦謂之彄今婦人之戒指其形與決相似故西京雜記云戚夫人以百鍊金為彄環照見指骨是也云彄內端為紐者彄下鄉掌為內紐小鼻也為小鼻於彄之下以穿組周禮弁師延紐注云小鼻在武上笄所貫也與此紐為小鼻同一解也云外端有橫帶者彄上鄉手表為外橫帶者即上經所謂組繫也云設之以紐句擐大擘本也者解設紐之意所以穿組擐大擘之本也云因沓其彄以橫帶貫紐結於掔之表者沓合也謂合組於彄之上下貫之以紐而反結於捥之外也生人之決不過藉之以韋其決自固其貫組而結之

於摯皆爲死者而設去古已遠不可考矣經文簡古故鄭氏委曲說其制度如此後人至以摯爲大指又謂飯字未詳皆未深體注意者也

釋明旌䞓末

士喪禮爲銘各以其物亡則以緇長半幅䞓末長終幅注與疏無一言解䞓末之義儀禮通解續引此節鄭注云今文銘爲名末爲旆（汲古本作今文銘爲旆係脫簡）足以發其義矣案古之明旌卽以平生之旌旗爲之故曰爲銘各以其物也其不命之士無物者亦象旌旗之制爾雅緇廣充幅長尋曰旐繼旐曰旆郭注云帛續旐

末爲燕尾者詩白旆央央毛傳曰旆繼旐者也是明旌䞓末卽象續旐之旆爲之故其字或爲旆也緇長半幅爲明旌正幅䞓長終幅以繼緇謂之末者以半幅之緇爲正幅故終幅之䞓爲末幅也正幅以緇末幅以䞓者古人繼旐之旆往往與正幅之旐異色爾雅緇廣終幅長尋曰旐詩詠白旆央央則與緇異色矣定四年左傳云分康叔以大路少帛綪茷茷卽旆字詩釋文繼旐曰茷是也綪染茹藘爲之其色赤與此經赤色同是古人之旆亦有用赤者故明銘象之也且名書於末於赤爲宜緇則不能書也經之長倍於緇者亦以書名之故末不可不長也若生人繼旐之旆其長適與旐等孫炎所謂帛續旐末亦長尋是也（孫炎說見公羊疏）

釋士喪禮褖衣

褖衣者不殊衣裳婦人之服也周禮作緣雜記作稅婦人異於男子者婦人有纁袡男子無纁袡耳（雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一曾子曰不襲婦服）男子殊衣裳爲之謂之元端惟既死之襲衣連衣裳爲之謂之褖衣元端黑故知褖衣亦黑（賈氏周禮疏云男子褖衣黑禮雖無文案士冠禮陳衣於房爵弁服皮弁服元端服士喪禮陳襲衣於房亦云爵弁服皮弁服褖衣褖衣當元端之處故知褖衣黑）或以褖衣配皮弁而云色白者非也經云爵弁服純衣皮弁服褖衣又云

商祝襲祭服（爵弁皮弁）褖衣次是明明褖衣與皮弁爲二又云乃襲三稱如褖衣爲皮弁之衣則僅二稱無三稱矣皮弁褖衣俱用布惟爵弁服用絲故云爵弁服純衣（古稱絲爲純祭統君純冕立於阼又王后蠶於北郊以供純服皆謂純爲絲也）純衣專指爵弁言之以別於皮弁褖衣之用布非以純衣配爵弁褖衣配皮弁也褖衣異於元端者在連衣裳爲之異於深衣者深衣禪布爲之褖衣則以袍繭爲表喪大記云袍必有表不禪謂之一稱鄭注云所以表袍者是也士襲與小斂大斂俱有褖衣（小斂大斂以褖衣爲散服）大夫襲亦有褖衣（雜記子羔之襲有褖衣注云大夫禮）皆不見有元端以褖衣與元端同色卽以當元端也諸侯

之襲有元端而無褖衣（雜記公襲卷衣一元端一朝服一素積一纁裳一爵弁一元冕一褒衣一雜記云公襲無袍繭）諸侯尊與士大夫異也敖繼公謂士小斂大斂有元端非也婦人之衣作褖或作稅惟男子之襲衣作褖其分別或以此與

釋祭服不倒君襚不倒

倒唐石經作到到即倒也說文無倒字新附始有之不倒者不傎倒也士襲衣三稱爵弁服一皮弁服二褖衣三經不云不倒則襲衣不倒可知小斂節云商祝布絞紟衾散衣祭服不倒大斂節云商祝布絞紟衾衣君襚不倒則小大斂之衣有倒焉

者矣小斂祭服不倒則袍繭褖衣有倒者大斂君襚不倒則庶襚有倒者小斂之祭服不倒對褖衣以下言之大斂之君襚不倒對庶襚以下言之敖氏謂大斂之祭服亦有倒者非也祭服尊故不倒小斂不倒則大斂可知君襚尊故亦不倒君襚不倒則庶襚有倒者可知士襲衣三稱惟用主人之衣庶襚繼陳不用小斂十九稱主人衣三稱外用庶襚足之不必盡用不用君襚大斂三十稱主人衣三稱外用庶襚及君襚足之大夫襲衣五稱（雜記子羔之襲也稅衣一稱素端二稱皮弁三稱爵弁四稱元冕五稱）諸公襲衣九稱（雜記公襲卷衣一元端二朝服三素積四纁裳五兩爵弁六七元冕八褒衣九）小斂上下同十九稱大斂士

三十稱大夫五十稱君百稱其士大夫小大斂不倒者惟祭服君襚而已諸侯得天子之襚亦不倒天子惟不倒祭服可知喪大記云小斂祭服不倒又云小斂大斂祭服不倒可以正敖氏之失也

釋大夫弔於命婦錫衰命婦弔於大夫亦錫衰

此一經鄭注云弔於命婦命婦死也弔於大夫大夫死也可謂確當不易矣而後儒疑之者頗多汪氏琬并疑傳文之誤其言曰大夫之弔命婦有之命婦弔大夫則未也何也婦人之職惟司酒食織紝而已不當與聞閫外之事故曰婦人無外事禮知

生則弔所識則弔為命婦者何自而與大夫有素也如其為有服諸親則聞喪之日必往而號踊哭泣廁於姑姊妹娣姒眾婦人之列矣夫安得行弔禮且自有居喪之本服在夫安得而用錫衰舍是而出弔則與外事之漸也使先王而果制此服是誨命婦以淫也夫防之猶虞其不足而顧誨之乎其可疑審矣炘按曲禮曰知生者弔知死者傷凡弔者皆弔生哭者皆傷死命婦死大夫弔於命婦所弔者實其夫也大夫死命婦弔於大夫所弔者實其妻也服問曰大夫相為亦然為其妻往則服之出則否是大夫之弔命婦也喪大記夫人弔於大夫士主人出迎

于門外主婦降自西階彼國君夫人且親弔大夫士之家何疑命婦之弔於大夫乎且不僅夫人然也周禮內宗王后有事則從大喪序哭者哭諸侯亦如之凡卿大夫之喪掌其弔臨女巫若王后弔則與祝前世婦掌弔臨于卿大夫之喪女御從世婦而弔于卿大夫之喪彼天子之后與世婦且出弔諸侯及卿大夫之喪則命婦之弔大夫又何疑乎古人別嫌明微無在不謹男女之别惟行禮之際不避婦人見於禮經者甚多何獨至喪禮而疑之必欲廢禮以言防吾恐防之愈嚴而潰之愈甚則仍不如以禮爲防之爲得也

學禮管釋卷之十六

當塗夏炘心伯甫學

釋昏禮下達

昏禮下達注云達通達也將欲與彼合昏姻必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮炘按此的解也凡行禮必有次敘如鄉飲酒禮始於戒賓請賓然必先就先生而謀賓介聘禮始於命使者然必君與卿先圖其事少牢禮始於筮日然必先諏丁巳之日昏禮亦然昏禮始於納采然非媒氏先達其言不可詩曰娶妻如之何匪媒不得是也達之稱下者周易之咸曰取女吉其卦艮男居下兌女居上彖曰柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉其義彰彰矣昏辭曰吾子有惠貺室某也鄭君注云稱有惠明下達壻親迎御婦車授綏鄭君注云壻御者親而下之曲禮曰僕人之禮必授人綏其發明下字可謂無餘蘊陸氏佃謂下達者自天子達朱子又謂下達二字本爲用鴈一事而發言自士以下至於庶人皆得用鴈恐非經意

釋行事必用昏昕

士昏禮記凡行事必用昏昕注云用昕使者用昏壻也又鄭目

錄云士娶妻之禮以昏爲期因以名焉日入三商爲昏疏云商謂商量是漏刻之名故三光靈曜亦云日入三商爲昏不盡爲明案馬氏融云日未出日沒後皆二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言其實二刻半也孔氏穎達曰天之晝夜以日出入爲分人之晝夜以昏明爲限日未出前二刻半爲明日入後二刻半爲昏損夜五刻以裨晝則晝多於夜校五刻此馬氏日未出日沒後各二刻半之說也考靈曜取整數以日入三商爲昏鄭注用之蔡邕以星見爲夜日入後三刻日出前三刻皆屬晝與鄭同義炘按五代會要晉天福三年司天監奏刻漏經

云晝夜一百刻分爲十二時每時有八刻三分之一六十分爲一刻一時有八刻二十分宋王逵蠡海集言百刻之法每刻分爲六十分百刻共得六千分散於十二時每時得五百分如此則一時占八刻零二十分將八刻截作初正各四刻却將二十分零數分作初初正初微刻各一十分也顧氏炎武曰厤家有大刻有小刻初一初二初三初四正一正二正三正四謂之大刻合一日計之得九十六刻其不盡者置一初初於初一之上置一正初於正一之上謂之小刻每刻只當大刻六分之一合一日計之爲初初者十二爲正初者十二又得四大刻（以上見日知錄）

是古人以百刻分爲十二辰實有畸零不盡之數昏明以二刻半爲限仍未爲密算不如三刻整數較爲直捷鄭從考靈曜以日入三商爲昏其與馬氏日未出日沒後各二刻半之說實不相背戾也至淩氏廷堪以昏昕即今之朦影限又非也朦影者太陽未出之先已入之後距地平下一十八度皆有光故以十八度爲限然人所居有南北而朦影多寡之限遂殊地南則赤道距天頂近太陽正升正降其度徑地北則赤道距天頂遠太陽斜升斜降其度紆故愈北則朦影之刻分愈多愈南則朦影之刻分愈少故北極出地四十度以上則二分朦影六刻有零

冬至朦影近七刻夏至朦影近九刻五十度以上則夏至之夜半猶有光七十度以上則幾至不夜禮經所謂昏昕以三刻爲率凡四時之間皆以日出日沒之前後爲準非朦影分冬夏二至春秋二分又隨地南北多寡之不齊也

釋日至之景尺有五寸謂之地中

大司徒日至之景尺有五寸謂之地中注云凡日景於千里而差一寸景尺有五寸者南戴日下萬五千里地與星辰四遊升降於三萬里之中是以半之得地之中也隋書天文志引劉焯云周官夏至日影尺有五寸先儒皆以爲影千里差一寸考之

算法必爲不可寸差千里亦無典說明爲意斷事不可依今交愛之州表北無影計無萬里南過戴日是千里一寸非其實差舊唐書天文志云開元十二年太史監南宫說擇河南平地以水準繩樹八尺之表而以引度之始自滑州白馬夏至影在表北長尺有五寸七分自滑州臺表南行一百九十八里百七十九步得汴州浚儀古臺夏至影在表北長一尺五寸微强又自浚儀而南百六十七里二百八十一步得許州扶溝夏至影在表北長一尺四寸四分又自扶溝而南一百六十里百一十步至蔡州上蔡武津夏至影在表北長一尺二寸六分半大率五

百二十六里二百七十步影差二寸有餘而先儒以爲王畿千里影移一寸乖舛而不同矣炘按周禮所謂地中者非必地體渾圓之中乃李氏光地所謂九州之中也大司徒以天下土地之圖周知九州之地域廣輪之數是大司徒所掌止中國之九州耳大地渾圓之中則周髀以北極之下爲中是也又地體渾圓隨人所居而各有所戴之天頂所履之地平南方日中北方夜半東方日中西方夜半此方之午正爲彼方之子正而彼此易地不相知各以所戴之頂爲天中即各以所履之平爲地中此皆就渾圓之地言之也若大司徒之地中則就九州之地求

之惟豫州適當南北東西之中於是制千里以爲王畿而王城日至之景適尺有五寸故以尺五寸爲之準至漢時尺五寸之景又在穎川陽城江慎修云黃赤道間之緯度古濶而今漸狹漢時王城夏至日稍偏南而景微長必進至陽城然後合土圭也而穎川陽城亦在豫州千里之內可見豫州千里之內表景不必皆尺有五寸而四時風雨陰陽不甚相懸絶故統謂之曰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉下即云制其畿方千里而封樹之是尺有五寸之景統王畿千里之内而言非專指一方可知夫旣千里之內統謂之尺

五寸之地中則自是而南一千里夏至之景較王畿爲短而暑氣多又北一千里景較王畿爲長而寒氣多又東一千里日出早中表景正而日已夕其風多又西一千里日出遲中表景正而日尙朝其陰多故曰日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰也地徑三萬里地面得半爲一萬五千里以土圭尺五寸計之王畿千里統云尺有五寸則四方各千里之州皆以差一寸爲率故云凡日景千里而差一寸也千里差一寸說本考靈曜不獨鄭君宗之張衡王蕃陸績諸儒並同斯義而或以五百二十六里影差二寸之實測駁之

則未識周禮之地中乃九州之中其所謂尺有五寸者乃統千里之王畿言之非大地渾圓之中也

釋夜考之極星以正朝夕

攷工記匠人夜考之極星以正朝夕注云極星謂北辰朱子論語注亦云北辰北極皆宗爾雅北極謂之北辰一語大宗伯疏引鄭注爾雅云天皇北辰耀魄寶炘按漢人不知歲差因極星去北辰不動處最近故以北極爲北辰雖爾雅亦多漢人附益故也夫子云爲政以德譬如北辰不云譬如北極蓋極星亦動其不動者惟北辰耳漢志北極五星前一星太子第二星帝王亦太乙之座第三星

庶子第四星後宮第五紐星爲天之樞集注因以天樞釋之梁祖暅以儀準候不動處在紐星之末猶一度有餘宋沈括以爲天中不動處遠極星三度有餘元郭守敬測極星離不動處三度朱子語類北辰是那中間無星處這些子不動是天之樞紐北辰無星緣人要取此爲極不可無箇記認就其旁取一小星謂之極星極星最小這是天之樞紐門極星動不動曰也動只是近那辰雖動不覺是朱子集注雖用爾雅漢志而極星非北辰極星亦動而北辰不動見於語類者甚詳蓋宋人歲差之說既明不似漢人之鶻突也然所謂歲差者皆謂恒星不動而黃道西移今法則以黃道終古不動而恒星東行極亦恒星安能不動故今之北極去不動處三度奇視周之近辰不動爲大相懸絶矣上元陳氏懋齡云北辰非北極小星也古人指星所在處爲天所在處其實北辰是無星處今人測極星所在晝夜環行折中取之是也凡天之無星處曰辰天上十二辰自子畢亥爲日月所聚會之次舍如十一月冬至日月畢會於丑必有所當之星宿漢初不知歲差以牽牛爲冬至常星若以歲差之理言之今時在箕一度冬至子中未嘗板定星度北辰如何認定極星但以之爲標準耳德清許氏慶宗曰爾雅北極謂之北辰攷工

記匠人夜考諸極星以正朝夕何休注公羊云迷惑不知東西者須視北辰以別心伐所在炘按公羊以北辰與心伐同謂之大辰今北極星甚小不易辨周髀云冬至日加酉之時立八尺表以繩繫表顛希望北辰中大星引繩致地而識之又到旦明日加卯之時復引繩希望之首及繩致地而識其兩端相去二丈三寸故東西極二萬三千里其兩端相去正東西中折之以指表正南北其云東西極二萬三千里卽璿璣徑折半爲一萬一千五百里乃北極中大星距北極樞之數樞爲不動處以度計之約四度餘然則周髀所謂北極中大星非今小星可知史記天官書中宮天

極星其一明者太乙常居也得毋卽此星歟今法測句陳大星東西所極折中以正南北定赤道極所在與周髀北極璿璣之法正同或古時卽用句陳大星亦未可定公羊爾雅攷工所言極星及北辰當卽周髀北極中大星若論語北辰則專指不動處周髀所謂正北極樞也炘按陳氏之說發明北極非北辰語極精確至許氏不避第五小星爲北極而以句陳大星當之引漢志以證成周髀之說雖創見實確論也

釋閏月詔王居門終月　附釋氣盈朔虛　五歲再閏　十九年七閏

春官大史閏月詔王居門終月鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章元堂左右之位惟閏月無所居居於門故於文王在門爲閏說文閏餘分之月五歲再閏告朔之禮天子居宗廟閏月居門中從王在門中周禮閏月王居門中終月也或者據此謂閏字三代後始有之自夏以前天子稱帝不稱王且王字不見於唐虞之書何以閏月定四時堯早以是命羲和哉按說文王天下所歸往也董仲舒曰古之造文者三畫而連其中三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王是王實王天下者之通號三皇五帝之代天子雖不稱王而王天下之號不改是以皇字从自王會意自始也始王天下者謂之皇易繫辭曰古者包

羲氏之王天下也是其證明堂肇於黃帝則閏月居於門乃自古王天下者聽朔之典太史閏月詔王居門非至周始有不得以說文引周禮爲證遂疑閏字起於三代以後也

閏由於氣盈朔虛厤家以每月三十日十二月三百六十日爲一年每月二氣一節氣一中氣一年共二十四氣每月一合朔十二合朔爲一年氣盈之氣卽二十四氣也自今年冬至至來年冬至前一日計三百六十五日二百三十五分是於三百六十日外多五日二百三十五分謂之氣盈朔虛之朔卽十二月之朔也自今年十一月初一至來年十一月初一前一日計三百五十四日三百四十八分是於三百六十日內少五日五百九十二分謂之朔虛合氣盈朔虛計之將氣盈所多五日二百三十五分合朔虛所少五日五百九十二分通得十日八百二十七分是一歲之餘日也積至三箇十日八百二十七分計三十二日六百零一分便當置一閏月設不置閏則季春之月爲首夏之月仲冬之月爲季冬之月積至三失閏而春夏秋冬皆易其序矣故置閏之法乃天地自然之理非人力所可強爲自堯舜以來未之能易乃沈存中欲用二十四節氣爲一年立春之日爲孟春之一日驚蟄之日爲仲春之一日則歲歲整齊永

無閏餘西法有閏日無閏月即存中之故智其妄誕不亦甚乎梅氏文鼎云何以不竟用節氣紀歲則閏月可免曰晦朔弦望易見者也節氣過宮難見者也故授人時則莫如用其易見之晦朔爲之閏以通之則四時可以不忒此堯舜之道萬世不易者也

又氣盈朔虛互校每年餘十日八百二十七分三箇十日八百二十七分須積至三年始置一閏而繫辭言五歲再閏與厤法不合不知三年一閏者統年之首尾言之五歲再閏者計閏之月數言之設如甲子年餘一箇十日八百七十二分乙丑年又餘一箇十日八百七十二分至丙寅年七八月當置一閏丁卯年又餘一箇十日八百七十二分戊辰年又餘一箇十日八百七十二分至己巳年正二月又當置一閏雖是首尾六年置閏實計歲六十一二箇月尚是五年故云五歲再閏六年三閏而不足者多五歲再閏而有餘者少故就少者計之繫辭云歸奇於扐以象閏說文云餘分之月正謂此也

又蔡九峯書傳云十有九歲七閏則氣朔分齊是爲一章一章之說本於漢書律厤志（入章三歲一閏六歲二閏九歲三閏十一歲四閏十四歲五閏十七歲六閏十九歲七閏）後人以尙有餘分議氣朔分齊爲不確不知蔡氏之氣朔

分齊者謂至十九歲而氣之分朔之分齊得二百單六日不盡六百七十三分非謂其遂無餘分也黃氏瑞節曰十九歲七閏合十九歲日行所多月行所少統得整日一百九十每歲餘分八百二十七以十九乘之得一萬五千七百一十三以日法九百四十分而一除之得十六日猶餘六百七十三分並一百九十日通二百單六日又六百七十三分也今爲七閏月每月二十九日通二百單三日每月餘分四百九十九以七乘之得三千四百九十三以日法九百四十分而一除之得三日猶餘六百七十三分并二百單三日通二百單六日又六百七十三分也所謂氣朔分齊者十九年合氣盈朔虛得二百六日不盡六百七十三分七閏月亦二百單六日不盡六百七十三分氣之分與朔之分至十九年而皆齊此謂氣朔分齊而爲一章也炘按蔡氏書傳本承朱子之命而作而朱子所注釋堯典舜典大禹謨三篇俱載文集雜著中蔡傳全用其文未嘗更動其堯典乃命羲和五節舜典在璿璣玉衡一節所說天文厤算簡確精當非九峯所能及其十九年七閏一章之說得黃氏發明之而諸儒可以無庸置喙矣近上元陳氏懋齡尙書閏月定時攷闡發書傳十九年七閏之旨布算精密附錄於后

陳氏曰虞書以閏月定四時蔡氏以十九年七閏釋之大致不差其法以周天三百六十五度又四分度之一故以一度剖爲九百四十分四分之每二百三十五所謂四之一也古用四分法設算極爲簡當雖十九年七閏之後餘分終不能齊而大致井然所難者惟在布算然以日法（九百四十）爲綱滿此進爲日餘退除爲零分亦易了之事矣算法附

天周圜三百六十五度四分度之一繞地左旋一日一周而過一度日一日亦繞地一周而在天爲不及一度（古法退一度西人謂日自行）積三百六十五日（九百四十分日）之二百三十五而與天會此一歲日

行之度也月逐日每日不及天十三度十九分度之七（以九百四十分爲十九分）積二十九日（九百四十分日）之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積五千九百八十八以日法（九百四十）除之得整六日餘分三百四十八通計得全日三百五十四（九百四十分日）之三百四十八是一歲月行之數也日與天會而多五日（九百四十分日）之二百三十五日爲氣盈月與日會不滿三十日（九百四十分日）之四百九十九以日法減之知每會月欠日四百四十一分若滿此則三十日一會矣十二會月共欠五千二百九十二分以日法除之得五日餘分五百九十二是月與日會而少五日（九百四十分日）之五百九十二者爲朔虛也一月合三十日之數則少此四百四十一分十有二月則少五千二百九十二分一歲三百六十日共少五日（九百四十分日）之五百九十二分也日與天會而多五日（日法）之二百三十五日爲氣盈月與日會而少五日（日法）之五百九十二分者爲朔虛故一歲恒餘十日（九百四十分日）之八百二十七三歲則三十日又二千四百八十一分以日法除之得全日二餘分六百單一五歲再閏則五十日又四千一百三十五分以日法除之得全日四餘分三百七十五合五十四日（九百四十分日）之三

百七十五十九歲則一百九十日餘分一萬五千七百一十三分以日法除之得十六日餘分六百七十三合二百〇六日又（九百四十分日）之六百七十三置七閏月月三十日三七二百一十日去四月小（古法月一大一小相間）合二百〇六日又（九百四十分日）之六百七十三爲不盡餘分然則古章法以通十九年七閏而氣朔分齊者見大致而已

釋聘禮郊勞歸饔餼儐使者皆再拜稽首

稽首之拜惟臣之於君則然左傳所云非天子寡君無所稽首是也其見於禮經者彰彰矣惟聘禮郊勞及歸饔餼之儐使者

乃賓主適體之禮而亦稽首似不可解按此亦以君命行之也經云君使卿朝服用束帛勞賓賓再拜稽首受幣賓用束錦儐勞者勞者再拜稽首受賓再拜稽首送幣注云稽首尊國賓非也彼以君命勞使者使者亦必以君命儐勞者可知既以君命安得不稽首乎歸饔餼之儐使者亦然經於歸饔餼云大夫奉束帛東面致命不言致幣及儐使者云賓致幣不言致命互文見義鄭注致幣云不言致命非君命非也試思既非君命何以受者致者皆再拜稽首乎攷前此命使以後宰即書幣命宰夫官具郊勞歸饔餼大禮也豈有儐幣而不出自朝廷令使者自

具之理既爲官幣即當以君命行之此再拜稽首之禮所由行不可以平敵賓主之禮例之也或曰大夫餼賓介及大夫相食何以再拜稽首也曰此亦以君命行之也何以明之大夫無故不殺羊餼賓介及相食皆以太牢非大夫之禮所宜然必君命餼之食之而後敢具太牢焉公食禮云若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之賓受于堂無儐注云作使也大夫有故君必使其同爵者爲之致禮受於堂無儐與受君禮同據此論之大夫不親食不自使人致之必君命同爵者致之又受於堂無儐與受君禮同則親食之太牢必以君命將之無疑大夫相食亦

此而餼賓之太牢可知然則稽首之拜信乎非臣於君不可也

又按臣於君稽首則子於父亦當稽首士虞特牲少牢尸未入之先設饌陰厭祝酌奠及饗神主人皆再拜稽首特牲少牢主人受尸嘏及宿尸亦再拜稽首特牲嗣子舉奠亦再拜稽首少牢無嗣子舉奠之事以避君也此孝子事尸之禮如事君也至昏禮親迎主人筵几於廟賓升北面奠鴈再拜稽首昏禮有鬼神陰陽之義非以事君之禮事女父觀於主人不荅拜及壻若不親迎三月之後壻見婦之父母記文所載但云再拜並無稽首之禮足見親迎稽首通於廟中之事尸所謂鬼神陰陽

者此其義歟

釋席南鄉北鄉以西方爲上東鄉西鄉以南方爲上

曲禮席南鄉北鄉以西方爲上東鄉西鄉以南方爲上疏云此平常布席如此若禮席則不然鄉飲酒禮注云賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面與此不同是也炘按疏以此布席非禮席誠然然所引鄉飲酒禮乃堂上之席非室中之席此一節皆弟子事長者於室中之禮於堂上無涉云奉席如橋衡兼坐席卧席而言請席何鄉坐席也請衽何趾卧席也鄉面也趾下也互言之以見義注所謂因於陰陽也席南鄉北

鄉以西方爲上東鄉西鄉以南方爲上亦兼坐席臥席言之順長者之意不必定主於奥而坐臥向南向北則席端上西坐臥向東向西則席端上南也士昏禮御衽於奥媵衽良席在東皆有枕北止枕席端止席末良在東則婦在西對席也與此經東鄉西鄉之席以南方爲上合至於室中禮席莫詳於士虞特牲少牢三篇尸席東鄉士虞祝布席於室中東面特牲祝筵几於室中東面少牢司宮筵於奥祝設几於筵上右之祝席南鄉士虞特牲主人初獻時筵祝南面少牢同主人席西鄉特牲賓三獻爵止時席於戶內注云爲主人鋪之西面無北鄉之席獻佐食雖北面然不設席其席之上下無文或如曲禮所云未可知也至鄉飲鄉射燕禮大射四篇則皆堂上之席賓南鄉主人西向介東鄉燕大射無介工席堂廉北鄉然燕禮

言賓席東上鄉飲大射言工席東上大射言卿席賓東東上小卿賓西東上大夫繼而東上諸公阼階西北面東上則南鄉北鄉之席皆以東方爲上大射又言若有東面者則北上則東鄉之席以北方爲上與此經所記相反詎知曲禮所云爲平常室中之席無疑也

釋登席不由前爲躐席

玉藻云登席不由前爲躐席注云升必由下疏廣引禮經升由下降由上解之炘謂不然曲禮曰虛坐盡後食坐盡前席前謂席面也南鄉之席以南爲面以北爲背東鄉西鄉皆然面謂之前背謂之後虛坐者盡後而面之所留者多以便讀書講說食坐者盡前而面之所留者少以妨殺羹汚穢凡登席者自席後之左右登之則足不踐席若自前而登則足必踐席故曰登席不由前爲躐席也席首爲端尾爲末凡啐酒皆於席末端謂之上末謂之下席廣三尺三寸三分寸之一長八尺公食席長一丈六尺其長八尺者織之有首尾公食大夫禮所謂蒲筵萑席皆卷自末是也其廣三尺三寸三分寸之一者南鄉則南爲前北爲後東鄉則東爲前西爲後升席戒踐席故不可由前而升若自後之左右升降則亦無一定之法鄉飲酒記云主人介凡升席自北方降自

南方注云席南上升由下降由上由便蓋主人席阼階西面介席西階東面鄭取曲禮東鄉西鄉之席以南方爲上故曰升由下降由上然有司徹主人之席亦西鄉侑之席亦東鄉而主人與侑升席降席俱由北方則不與鄉飲酒鄉射同矣鄉飲鄉射之賓席南鄉而云賓升席自西方以升由下言之則鄉飲賓之席必東上疏云賓統於主人以東爲上而非南鄉北鄉之席以西方爲上矣若是者堂上之席不必與室中同升席降席之法亦不必盡升由下降由上先王制作之初因禮之隆殺而各爲之節文其升降上下難盡拘以一例惟席前斷不可升故曰登席不由前爲

蹴席鄭君解廣三尺三寸之席前爲長八尺之席上似與經不合

釋鄉大夫五物

周禮地官鄉大夫退而以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞先鄭以和爲閨門之內行後鄭以和載六德容包六行皆索解於鄉射之外似非經意惟先鄭之以容爲容貌杜子春之讀和容爲和頌謂能爲樂（杜與馬注論語同）最爲得之主皮之射鄭注尤與經戾近凌氏廷堪著鄉射五物攷其分射三番當五物頗具特見餘亦多鶻

突語既以主皮爲中質又謂鄉射用布矦散文則通舉皮可以該布眞不免騎牆之見矣茲據鄉射禮條釋之或者與經有合云

一曰和謂和於射耦也人以相耦而親亦以相耦而爭況射決勝負之地乎子曰君子無所爭必也射乎揖讓而升下而飲其爭也君子不爭則和矣凡未射之先司射先比耦比訓選擇（注云比選次其才相近者也）亦訓和也管子五輔篇比順以敬注云比和也謂和順以敬也春官獮人六曰巫比注云比謂筮與民和比也比耦卽和耦也射義曰發而不中不怨勝已者和之謂也投壺曰毋幠毋敖幠敖則不和矣昏義曰和於鄉射故詢衆庶之五物以和爲首焉

二曰容謂容體比於禮也其未射也讓拾取矢有容袒決遂揖三挾一个皆進有容其將射也上耦揖進當階揖及階揖當物揖及物揖有容上射既發挾三矢而后下射射拾發以將乘矢有容其既射也執弓不挾南面揖有容上射降三等下射少右從之與升射者交於階相揖有容由司馬之南適堂而釋弓說決拾有容其餘繁縟之節倘多非嫻於禮者其容體不能比故以容爲次焉

三曰主皮皮卽大夫所射之麋侯士所射之豻侯主卽不貫不釋也（注貫猶中也不中正不釋算也）凡射必有侯躬以內曰侯中中之心曰鵠天子大射以虎熊豹之皮爲侯中又爲之鵠司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠是也鄉射用賓射之矦賓射異於大射者在四旁五采之正而不在中心所設之鵠蓋賓射亦以皮爲鵠與大射同鵠之外不飾以皮而以五采之正飾之先朱次白次蒼次黃次元而謂之五采之矦射人王以六耦射三矦五正諸侯以四耦射二矦三正孤卿大夫以三耦射一矦二正士以三耦射豻矦二正因士之豻矦而知天子三矦卽虎熊豹諸侯

一第一〇三册　續修四庫全書　第14　版正内

二矦卽熊豹卿大夫一矦卽麋矦也先鄭云三矦虎熊豹諸侯熊豹豻者獸名大射儀作干注云胡犬也賈氏逵云正五重鵠居其內斯爲的解自後鄭不用仲師景伯之說而以五正爲布矦於是鄉射五物之主皮遂不可解而以庶民田獵分禽當之其所失者遠矣

四曰和容五曰興舞二者皆謂以樂射也射至第三番始奏樂鄉射大射皆然和容者謂合於樂也興舞者謂射之中節如干戚羽籥之舞與樂相應也馬氏融注論語云四曰和頌謂合雅頌古者頌字卽容字說文頌皃也今之容皃卽古之頌皃詩序

云頌者美盛德之形容此頌之所以名頌與馬氏所云五善卽鄉射之五物今作和容古作和頌似馬所見本爲長馬以雅頌解頌字雅不必小大雅頌亦不必周魯商頌凡詩歌皆謂之雅頌論語鄭聲之亂雅樂非專指小雅大雅也公羊什一行而頌聲作非專謂廊廟之三頌也雅頌卽詩歌之謂和合也謂合於詩歌古者天子之射樂九節五節以聽四節以射諸侯樂七節三節以聽四節以射大夫士五節一節以聽四節以射和容者謂奏樂以聽之時也至發矢則中節矣與舞者謂中樂節之射如舞者之與樂相應也春官樂師燕射帥射夫以弓矢舞疏云謂其節比於樂齊風舞則選兮射則貫兮皆其的證射禮曰不鼓不釋謂不能興舞者也興發也攷工記弓人末應將興注云興發也哀二十六年左傳與空澤之士千甲釋文興發也舞節也左傳舞者所以節八音而行八風謂發矢中樂節也此鄉射五物之義也

釋大司樂三大祭之樂

凡樂之還相爲宮者皆以相生爲次第如黃鍾爲宮則以黃鍾下生之林鍾爲徵以林鍾上生之大蔟爲商以大蔟下生之南呂爲羽以南呂上生之姑洗爲角如以林鍾爲宮則以林鍾上生之大蔟爲徵以大蔟下生之南呂爲商以南呂上生之姑洗

爲羽以姑洗下生之應鍾爲角以至十二律莫不皆然獨大司樂圜丘之樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽方丘之樂函鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽宗廟之樂黃鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽不合還相爲宮之次後儒多求其說不得宋紹興中有司議以爲天宮取律之相次圜鍾陰聲第五陰將極而陽生故取陽生之首黃鍾爲角陽聲第二大蔟爲徵陽聲第三姑洗爲羽天道有自然之秩序故取其相次者以爲聲地宮取律之相生函鍾上生大蔟爲角大蔟下生南呂爲羽南呂上生姑洗爲徵地道資生而不窮故取其相生者

以爲聲人宮取律之相合黃鍾子爲宮大呂丑爲角子合丑也大蔟寅爲徵應鍾亥爲羽寅合亥也人道以合而相親故取其相合者以爲聲其說甚巧人多從之然天宮之黃鍾大蔟姑洗爲次矣圜鍾之次非黃鍾也宮生徵徵生商商生羽羽生角乃相生一定之法宮生角角生羽羽生徵非古法也反復攷之仍以鄭義爲長鄭云圜鍾夾鍾也江慎修云夾鍾因奏圜丘而名圜鍾林鍾因奏方丘而名函鍾各以其類也黃鍾不改者黃爲中之色人亦居天地之中義須相比附也函鍾林鍾也用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無厭無厭上生中呂中呂與地宮同位不用也中呂上生黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮

又不用林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗姑洗地宮林鍾林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂上生姑洗人宮黃鍾黃鍾下生林鍾林鍾地宮辟之林鍾上生大蔟大蔟下生南呂南呂與天宮之陽同位又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又辟之姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓地宮林鍾之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮之所生濁者爲角淸者爲徵羽炘按鄭君之義不知其何所本然必有所授之非臆度也凡樂之還相爲宮者必循相生之次至於祀天神祭地示享宗廟此莫大之祭祀不可以尋常相生之樂用之故明於鬼神之忌諱審之極其審愼之極其愼其堅剛肅殺之商旣屛而黜之矣而尊不可以用卑卑又不可以不辟尊且不僅不用與辟之已也凡與尊卑同位者亦皆缺之敬之至也徵之極其至而後幽明感格之閒纖悉不留餘憾由是天神降地示出人鬼禮先王精意以奉明禮者蓋如此典同職云掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲其所以辨之者蓋審愼爲已至矣注說固不得而遺也

釋三大祭之樂缺商

大司樂圜丘之樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽方

丘之樂函鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽宗廟之樂黃鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽缺商不用鄭注云此樂無商者祭尚柔商堅剛也朱子語類黃義剛錄問周禮祭不用商音或以爲是武王用厭勝之術竊疑聖人恐無此意曰這箇也難曉須是問樂家如何不用商嘗見樂家言是有殺伐之意故祭不用然也恐是無商調不是無商音他那奏起來五音依舊皆在又問向見一樂書溫公言本朝無徵音竊謂五音如四時代謝不可缺一若無徵音則本朝之樂大段不成說話曰不特本朝從來無那徵不特徵無角亦無之這箇也是無徵調角

調不是無徵音角音如今曲子所謂黃鍾宮大吕羽這便是調如謂頭一聲是宮聲尾後一聲亦是宮聲這便是宮調若是其中按拍處那五音依舊都有陳淳錄問溫公言本朝無徵音如何曰其中不能無徵音只是無徵調如首以徵音起而末復以徵音合殺者是徵調也徵調失傳久矣徽宗令人作之作不成只能以徵音起而不能以徵音終如今俗樂亦只有宮商角三調而已炘按朱子之說是也凡樂未有不備五聲八音者卽以大司樂本職證之經明云凡六樂者文之以五聲播之以八音豈有無商聲而只有四聲者又以本節圅鍾爲宮證之四律順生圅鍾生大蔟徵也大蔟生南吕商也南吕生姑洗羽也是名雖無商而商之聲自在也又三大樂備言雲和孫竹龍門之琴瑟史記言琴長八尺一寸弦大者爲宮而居中央君也商張右旁其餘大小相次則絲之有商弦商聲明甚其餘鼓鼗管可以類推盖不用商調者爲其堅剛殺伐之聲非歡心以格神祇之意其不廢商聲者爲其經緯循環之妙必備有以爲齊量之和此大司樂所以無商調而未必無商聲也

祭不用商想事鬼神當如此非獨周家一代之制自古祭祀莫不皆然是以荀子有審商聲之說周之禮樂亦監二代而爲之者也後儒因三大祭無商唐趙慎言謂商主西方之金金克木周以木德王故避之審是則周一切之樂俱不用商何獨於祭

祀避之且木既避金則凡金奏諸樂俱爲木之所忌豈獨商聲哉其說雖巧而不可通也李厚庵深然朱子無商調之說而又以賓牟賈問之聲淫及商爲宮商之商以爲周於軍旅且不用商何況祭祀則厚庵仍以缺商者爲缺商聲非商調也炘案夫子言若非有司失其傳則武王之志荒矣志荒者謂其有貪商之志也若聲淫宮商之商豈得謂之志荒乎反復攷之賓牟賈問之商仍以鄭注爲是而三大祭之缺商調乃事鬼神之禮不可以通於他樂也

釋大師掌六律六同以合陰陽之聲

大師掌六律六同以合陰陽之聲鄭以斗建日辰交錯貿處如表裏之相合解之黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大吕丑之氣也十二月建焉而辰在元枵故大司樂奏黃鍾歌大吕以祀天神注云黃鍾陽聲之首大吕爲之合盖用五行家所謂子與丑合也大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木故大司樂奏大蔟歌應鍾以祭地示注云大蔟陽聲第二應鍾爲之合所謂寅與亥合也姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南吕酉之氣也八月建焉而辰在壽星故大司樂奏姑洗歌南吕以祀四望注云姑洗陽聲

第三南吕爲之合所謂辰與酉合也蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火故大司樂奏蕤賓歌函鍾以祭山川注云蕤賓陽聲第四函鍾爲之合所謂午與未合也夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾中吕已之氣也四月建焉而辰在實沈故大司樂奏夷則歌小吕以享先妣注云夷則陽聲第五小吕爲之合所謂申與已合也無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁故大司樂奏無射歌夾鍾以享先祖注云無射陽聲之下也夾鍾爲之合所謂戌與卯合也炘之聞也三代之時無

以干支名年與月者況十二辰有歲差久則與斗建不應陰陽衡合後世崇尚周公制禮作樂不應有取於是也黃鍾初九與初六之大吕合故奏黃鍾者歌大吕大蔟九二與六二之應鍾合故奏大蔟者歌應鍾姑洗九三與六三之南吕合故奏姑洗者歌南吕蕤賓九四與六四之林鍾合故奏蕤賓者歌函鍾夷則九五與六五之仲吕合故奏夷則者歌小吕無射上九與上六之夾鍾合故奏無射者歌夾鍾不必牽合斗建日辰以傅會五行家之言也

學禮管釋卷之十七

當塗夏炘心伯甫學

釋三年之喪

喪服經斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者不言三年疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者始言三年蓋疏衰有三年與期之別不言三年無以示異於下經之期而斬衰不言三年以次章疏衰之三年而互見也然三年舉其成數而月數不詳詳於士虞禮之記曰死三日而殯三月而葬遂卒哭將旦而祔則薦明日以其班祔期而小祥曰薦此常事又期而大祥

曰薦此祥事中月而禫（注中猶間也禫祭名也與大祥間一月自喪至此凡二十七月）是月也吉祭此以儀禮證儀禮而知三年之喪二十七月而畢也喪服四制曰父母之喪三日而食三月而沐期而練祥之日鼓素琴告民有終也小記曰再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也三年問曰三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然而服以是斷之者豈不送死有已復生有節也哉又曰三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則是無窮也又曰至親以期斷是何也曰天地則已易矣四時則已變矣其在天地之中者莫不

更始焉以是象之也然則何以三年也曰加隆焉爾也焉使倍之故再期也間傳曰父母之喪既殯食粥朝一溢米莫一溢米既虞卒哭疏食水飲不食菜果期而小祥食菜果又期而大祥食醯醬中月而禫禫而飲醴酒（互見喪大記）又曰父母之喪居倚廬寢苫枕塊不說絰帶既虞卒哭柱楣翦屏芐翦不納期而小祥居堊室寢有席又期而大祥居復寢中月而禫禫而牀（互見喪大記）又曰斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升期而小祥練冠縓緣要絰不除又期而大祥素縞麻衣中月而禫禫而纖無所不佩此以禮記諸篇證儀禮而知三年之喪正服二十五月

加禫二十七月也春秋文二年冬公子遂如齊納幣左傳曰禮也公羊傳曰此何以書譏何譏爾譏喪娶也攷僖公三十三年經書十有二月公至自齊乙巳公薨於小寢歷文公元年至二年十二月未滿二十五月之數故公羊譏喪娶杜預以長厤推校乙巳乃十一月十二日經書十二月誤也不計文元年之閏三月已滿二十五月之數故左傳云禮也又公羊閔二年傳云三年矣曷爲謂之未三年三年之喪實以二十五月此以春秋證儀禮而知三年之喪其正數二十五月也至於諸儒之論說又可數矣荀子禮論曰三年之喪二十五月而畢孝經援神契曰喪不過三年以期增倍五五二十五月以義斷仁示民有終棠邑令費鳳碑曰菲五五縗杖其未除巴郡太守樊敏碑曰遭離母憂五五斷仁（自孝經援神契下所引見日知錄）戴德變除篇曰禮二十五月祥二十七月而禫白虎通曰聖人因天地萬物有終始而爲之制以期斷之父至尊母至親故爲加隆以盡孝子恩愛至深加之則倍故再期二十五月禮有取乎三故謂之三年緣其漸（平聲）三年之氣也後漢書陳忠傳曰先聖緣人情而著其節制服二十七月晉梅賾所上之古文尚書孔傳伊訓篇曰惟元祀十有二月乙丑伊尹祠於先王奉嗣王祗見厥祖傳云此湯崩踰

月太甲卽位奠殯而告太甲中篇曰惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳傳云湯以元年十一月崩至此二十六月此自周末以至漢晉諸儒所說三年之喪正數二十五月加禫二十七月鄭康成王子雍之異同所爭不過兩月從無所謂三十六月也自唐王元感忽發三十六月之說張柬之駁而正之實爲千古定論不意後世之士復拾已殘之唾而揚未燼之灰何也

肆人鳳曰檇李沈氏曰三年之喪其來久矣堯典帝乃殂落百姓如喪考妣三載唐虞以來三代共之宰我有爲期之問予曰

子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之通喪也孟子對滕文公亦如之迨漢文帝遺詔短喪以日易月定以三十六日是知三年者三十六月也時雖廢古禮而禮固在也及考儀禮期而小祥又期而大祥中月而禫是月也吉祭猶未配此下疑有闕文乃戴禮雜記有云三年之喪二十五月而畢未審據何經典於是鄭元以中月為閒月則主二十七月王肅以中月為月中則主二十五月而三年之喪遂不復行是雖存古禮而禮已亡矣知禮者其詳考焉案沈諱堯中字執甫官刑部尚書著沈氏學疏考核甚悉予每疑三年之喪何以止二十七月

學禮管釋《卷十七　四

今讀沈司寇此論乃是禮之代變非古禮也今家禮及王制皆二十七月服除相沿已久固罔敢過然母之同於父而斬衰也生母之同於父母而三年也後王議禮改而從厚協乎天理人心之至百代定為遵守則有志復古者自當以三年之喪仍從三十六月為斷以稍盡罔極之悲焉（見讀禮通攷）吳廷華曰按諸經皆言三年之喪惟小戴記乃有二十五月而畢之說至今並從之唐王元感主三年非二十五月之說張柬之據春秋駁之但春秋多變制恐亦非古法蕭山毛氏曰以二十七月之服而謂之三年是欺父母也愚亦謂人子之事父母以實不以名據喪服自期至緦皆月之實數獨三年則以二十五月畢之本自可疑又知漢文帝作短喪之偁其以日易月也則言三十六日而不言二十五日漢時古制未亡其三十有六之數必有所自來惜大紅小紅及纖之制其詳無可攷爾特存此以俟來者（見儀禮章句）

炘案沈執甫毛西河必欲翻張柬之之案其一謂戴記諸篇所云二十五月未知出何經典夫公羊傳明云三年之喪實以二十五月魯僖公薨二十五月文公納幣議昏左傳以為合禮士虞記又期而大祥皆二十五月之證豈得謂春秋經傳及儀禮記非經典乎其一謂吉祭猶未配之下疑有闕文按禫祭之

學禮管釋《卷十七　五

後始行吉祭云未配者對尋常吉祭有以某妃配之祝今禫祭之後尚在二十七月之內未忍純以鬼神之道事之故曰吉祭猶未配既夕禮曰猶朝夕哭不奠與此同一文法何謂有闕文乎其一謂春秋多變制恐非古法夫邱明與仲尼同好惡公羊亦七十子之流一則以二十五月為合禮一則以二十四月納幣為示譏所爭者不過一月非二十五月與三十六月之懸殊也且文二年作練主何休云當以十三月文公亂聖人之制欲服喪三十六月董仲舒繁露亦云亂聖人之制欲久喪而不能是春秋之時早以三十六月為亂制豈二十七月而為變制乎

一則以漢文以日易月爲古制未亡此尤齊東野人之語也漢文自用其私臆未葬以前服斬衰既葬以後服大功十五日小功十四日纖七日而除喪何嘗有以日易月之明文其曰以日易月者乃應劭之曲說耳攷文帝七年崩遺詔內有目下（師古曰爲下棺也）服大紅十五日小紅十四日（服虔曰皆當言大功小功布也）纖七日之文應劭曰凡三十六日而釋服此以日易月也顏師古痛駁之曰此喪制者文帝自率己意創而爲之非有取於周禮也何爲以日易月乎三年之喪其實二十七月豈有三十六月之文禫又無七月也應氏既失之於前而近代學者因循謬說未之思也

（炘案此卽指王元感言之）其明白剴切如此沈毛章吳諸儒號博古者豈漢書注而未全讀耶然則必欲伸三十六月之說者無一是矣

又按論語子生三年然後免於父母之懷此三年亦約略計之言其再周之大數耳免懷云者謂免於懷之顧復及懷之乳哺也今世俗生子周歲以後漸能學步漸能穀食再周以後學步者無不安行穀食者無不斷乳矣豈必年歷四週月更卅六而後免於父母之懷哉以世俗育子之限見聖人立言之精卽以聖人立言之精證三年再期之數此又可以不煩言而解者也

釋唯子不報

凡喪服所云報服皆兩相當之服也父卒繼母嫁（句）從（句）爲之杖期繼父亦杖期以報之昆弟之子爲世叔父母杖期世叔父母亦杖期以報之爲人後者爲其父母杖期父母亦杖期以報之姪丈夫婦人爲姑大功姑亦大功以報之孫爲從祖祖父母從祖祖父母小功從祖祖父母從祖父母亦小功以報之壻爲妻之父母緦妻之父母亦緦以報之凡所謂報者皆服之兩相當者也此經唯子不報卑承姑姊妹女子子言之大夫之子爲姑姊妹女子子之爲命婦而又無主者加服不杖期姑姊妹亦不杖期以報之女子子本應爲父母不杖期非以父母爲已不杖

期而已亦不杖期以報父母與姑姊妹不同故經云唯子不報唯之言獨也言姑姊妹女子子四人之中唯女子子不報其餘姑姊妹皆報傳恐人誤認上文世叔父母子昆弟昆弟之子統在其中故申之曰何以言唯子不報也女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也語本簡明諦當之至注忽以傳爲失謂子兼男女言之疏附會注意以男女皆爲父母三年父母唯爲長子斬其餘降何得言報不知經傳中凡言報服皆以相當之服言之子爲父母三年父母爲子期非相當之服或又謂專據長子言之言父爲長子斬長子自應爲父斬故云唯

子不報不知此經係爲姑姊妹女子子立文與三年章何涉上節云姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報可見女子子不報上節已在言外此節特顯言之耳不爲大夫者爲姑姊妹女子子降大功因無主又加至期姑姊妹報女子子不報此大夫不報此大夫之子本隨大夫降大功又出適降小功一因尊同加一等一因無主又加一等故爲之服期亦姑姊妹報女子子不報上經言姑姊妹報不言唯子不報此經言唯子不報不言姑姊妹報互文見義傳之說不可易矣

經言大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女

子子無主者爲大夫命婦者唯子不報當分讀之大夫之子爲世叔父母子昆弟昆弟之子本隨大夫大功今因尊同加服期無所爲報也世叔父母報昆弟之子以期本在杖期章猶可以言報昆弟之子爲世叔父母服期乃旁尊正服非爲世叔父母報也不可通者一　昆弟相服期無所爲報不可通者二子爲父母三年更非報服不可通者三故唯子不報四字斷不承世叔父母子昆弟昆弟之子言之唯姑姊妹加二等至期姑姊妹亦報之以期始可言報女子子本爲父母期故言唯子不報此唯子不報四字單承姑姊妹女子子言之與上八人無涉

釋公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟　皆爲其從父
昆弟之爲大夫者

傳曰先君餘尊之所厭不得過大功也言先君雖已薨其餘尊猶在先君爲庶子之生母庶子之妻及庶子之衆昆弟皆絕不爲服庶子爲生母與妻在五服之外爲庶昆弟亦不敢服所謂君之所不服子亦不敢服也今先君已卒爲餘尊所厭尚不得伸正服故僅服大功不云公子而本嗣君爲稱言公之庶昆弟者明先君已卒故也故注云公之庶昆弟則父卒也此解公之庶昆弟爲母妻昆弟服大功也傳又曰大夫之庶子則從乎大

夫而降也言既卒之大夫則庶子爲母妻昆弟皆得伸其正服今僅服大功故注云大夫之庶子則父在也此解大夫之庶子爲母妻昆弟大功也傳又曰父之所不降子亦不敢降也文承從乎大夫而降之後明三人大夫不降子亦不敢降之而國君亦可上推矣大夫之適妻大夫之子之適母也大夫之適婦適子之妻也大夫之適子大夫之子之適昆弟也此三人者大夫皆不降爲內子期適婦大功適子三年故大夫之子爲適母三年大夫之適子爲其妻期大夫之庶子爲適子期所謂子亦不敢降也諸侯於庶子之母妻昆弟皆絕服不得謂之降故知降謂大夫然諸侯

於夫人適子適婦亦不降服問所云君所主夫人妻太子適婦是也此二句雖承大夫言其實諸侯亦在其內而後知注以昆弟二字上屬之爲確也

皆爲其從父昆弟之爲大夫者皆者皆上公庶昆弟大夫庶子二人也二人一以厭降一以從於大夫降於從父昆弟之爲士者皆服小功今從父昆弟乃大夫仍以本服服之其從父昆弟亦以大功服此二人注言互相爲服是推言尊同不降之義非以互字解皆字也又云適子相爲亦如之仍是推言之義卜子不發傳者上節之傳已言尊同則得服其親服故於此經無傳

也

舊讀列后

公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻

炘案期章云大夫之適子爲妻傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也又大夫之庶子爲適昆弟傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也與此傳文爲三出足見大夫不降其適大夫之子亦不敢降父之所不降兼有昆弟在內公之庶昆弟與大夫之子同也若删昆弟二字下屬則不降適服中遺昆弟之服矣注云父所不降謂適也指期章二傳言之舊讀之疎此鄭君必欲易之與

昆弟皆爲其從父昆弟之爲大夫者

炘案此實不詞所謂昆弟者謂公之庶昆弟與大夫庶子之昆弟與抑凡爲昆弟者與若云公之庶昆弟則遺大夫之庶子若云大夫庶子之昆弟則經無昆弟之文若云凡爲昆弟者則服從父昆弟大功乃其本服不必爲大夫也反復攷之益知昆弟二字宜上屬而皆字立文統公庶昆弟大夫庶子皆在其內也徐氏乾學必以

舊讀爲是未聞其審

釋喪服記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月

三月爲一時天道之小變者也凡喪之輕者宜以是爲節故喪服以三月爲始加至五月則二時矣又加至九月則三時矣又加至期則四時周而天道大變於上矣又加至再期則三年矣喪以是爲極也緦麻者三月之正服也其有分尊而恩輕者既不可以服期又不可以服大小功於是制齊衰三月之服重其衰所以隆尊減其日月所以殺恩此著於經傳者也惟宗子孤爲殤之服禮經不載記著於是補之蓋以宗子論則分尊而恩

輕也旣爲宗子齊衰三月不可以是而服宗子之殤若竟以殤服服之又不別其爲宗子於是以大功衰小功衰皆三月以服之衰減於齊衰而月同於宗子先王之制此精矣由是知三月之服齊衰小功大功皆有之以爲天道一小變可以除之矣推之公子爲其母妻雖在五服之外亦旣葬除之皆取天道之一小變也

釋喪服昆弟兄弟

喪服一篇有昆弟兄弟之別其別言兄弟者始於記人而喪服經無是也不杖期章之昆弟謂同父昆弟也大功章之從父昆

弟謂同祖昆弟也小功章之從祖昆弟謂同曾祖昆弟也緦麻章之族昆弟謂同高祖昆弟也皆同姓也緦麻章之從母昆弟君母之昆弟皆外姓也統五服以及外姓皆稱昆弟不稱兄弟說文所謂周人謂兄曰罤此喪服經立文之例也記人始言大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等爲人後者於兄弟降一等報於所爲後之兄弟之子若子兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等君之所爲兄弟服室老降一等夫之所爲兄弟服妻降一等凡妾爲私兄弟如邦人記不知何人所作蓋周公以後善於禮者記之因外姓之親其服以小功爲斷同姓之親大功同財小功以下不同財其恩之殺亦以小功爲斷故凡經文小功以下不見之服於是補之其降一等者皆從小功降爲緦麻或由緦麻降爲無服其加一等者由小功加爲大功其未在大功者無可加也傳恐後人不知記者之所謂兄弟故釋之曰小功者兄弟之服也兄弟兼同姓異姓故鄭注云目其族親族者宗族親則兼有外親段氏玉裁謂喪服經傳大功以上曰昆弟小功以下之異姓皆曰兄弟非也經文自五服以至異姓皆稱昆弟傳祗云小功以下爲兄弟並不云大功以上爲昆弟知經與傳記立文之不同可曉然於昆弟兄弟之別矣

大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等郝氏敬曰前言昆弟至此言兄弟者親曰昆弟族曰兄弟婚姻異姓亦稱兄弟此條所降之兄弟皆指小功以下族親小功兄弟降一等則緦凡兄弟降皆於士也尊同則不降賈疏謂此兄弟及下文爲人後者爲兄弟所容廣皆非小功以下顯與記傳背矣　爲人後者於兄弟降一等報於所爲後之兄弟之子若子郝氏曰爲人後者出繼大宗則小功兄弟皆降一等其所降之兄弟亦如其降反報之圻案舉小功則大功以上可知所爲後之兄弟謂所後之父之衆兄弟卽已

之再從伯叔父之子二字敖氏云衍文若子者謂如所後之親生子也顧氏炎武謂於兄弟降一等自期降大功兄弟之子報之亦降一等亦自期降大功亦顯與記傳不合　兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等此專謂同姓之小功也因小功加一等大功若大功則至親無可加矣外親之服至重者小功斷不能加而爲大功也　君之所爲兄弟服室老降一等此君謂有士之大夫大夫自旁期以下降一等舉小功以見例凡自大功以上無不降之服矣室老近於君故從之而降一等也　夫之所爲兄弟服妻降一等戴氏震曰篇內明言夫之昆弟

無服此兄弟服卽所謂小功者兄弟之服是也謂夫爲之小功者妻降一等則緦如從祖祖父母從祖父母及外祖父母從母在小功章夫之諸祖父母在緦麻章此降一等之謂禮記服問篇公子之妻爲公子之外兄弟謂爲夫之外祖父母及從母緦也炘案東原之說甚確然則諸儒据此記以爲叔嫂有服則大非矣

爾雅釋親宗族篇曰父之晜弟先生爲世父後生爲叔父父之從父晜弟爲從祖父父之從祖晜弟爲族父族父之子相謂爲族晜弟母黨篇曰母之晜弟爲舅母之從父晜弟爲從舅從母之男子爲從母晜弟足與喪服經文相發明昏姻篇曰母與妻之黨爲兄弟婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟足與喪服傳記相發明至先生爲兄後生爲弟兄之子弟之子諸語則又親疏之通稱晜兄也是解周人謂兄曰晜儀禮喪服經不曰兄弟而曰昆弟蓋周人語也

儀禮喪服經而外皆言兄弟無言昆弟者然所謂兄弟亦不得概以小功以下解之惟士喪禮室中哭位主人入坐於牀東謂適子也衆主人在其後謂主人之庶昆弟也親者在室謂主人大功以上之親也衆兄弟堂下北面謂主人小功以下之親也

敘次劃然不紊其餘言兄弟則統親疏言之士冠禮爲期主人立於門東兄弟在其南冠日就位兄弟畢袗元立於洗東注云兄弟主人親戚也冠畢冠者見於兄弟兄弟再拜冠者答拜諸言兄弟兼族與外親在內族人亦不僅小功以下之人也特牲禮筮日子姓兄弟如主人之服立於主人之南筮尸子姓兄弟立於主人之後祭日主人及賓兄弟羣執事卽位於門外子姓卽子孫据所祭者言也如祭禰則考妣所生之子孫皆與於祭祭祖則王父母所生之子孫皆與於祭以至曾高皆然兄弟者据主祭者言也如祭禰則同父以下之旁親咸來助祭祭祖則

同祖以下之旁親皆來助祭此旁親皆謂之兄弟以至高曾皆然至大宗祭祀則族人咸侍焉是兄弟者亦非僅小功以下也他如長兄弟謂輩行之長者也衆兄弟謂輩行之卑者也兄弟弟子謂兄弟之幼者也內兄弟謂內賓及宗婦也必欲以小功以下解之則窒矣

爾雅而外雜記屢言昆弟與喪服經同（雖諸父昆弟之喪如當父母之喪其除諸父昆弟之喪也皆服其除喪之服又云士將與祭於公如諸父昆弟姑姊妹之喪又云父母之喪將祭而昆弟死）然所稱兄弟則統親疏言之非傳記所云小功以下爲兄弟也如大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲其父母兄

弟之爲大夫者之喪服如士服則指期喪之昆弟也聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭則大功以上之昆弟也惟有父母之喪尚功衰而祔兄弟之殤大夫有私喪之葛則於其兄弟之輕喪則弁絰指小功以下言之他如奔喪父沒兄弟同居各主其喪則大功同財之昆弟也又曰聞遠兄弟之喪既除喪而后聞喪免袒成踊則小功緦麻不稅者也一部禮記中不可枚舉詩王風謂我諸昆取協韻耳非有義例尚書之寡兄勖乃同父之稱周禮調人父之讎兄弟之讎從父兄弟之讎則自期以下之通稱大司徒聯兄弟注云兄弟者昏姻嫁娶曾子問不得嗣爲兄弟則外姻之稱學者分別求之可也

釋殤服

傳言年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤喪服小記言丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤然則傳分別三殤之年數者言其常數耳古者有德行者不待二十卽加冠爲大夫故殤小功章有大夫爲昆弟之長殤又天子諸侯皆十二而冠冠而生子在常人之中殤者在天子諸侯已成人矣公羊傳九年文十二年傳皆言婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之是女子年十五卽不爲殤也又魯人以汪錡

死郎之戰不以殤服治喪則有功者亦不在殤期之數矣又通典載臣不殤君子不殤父妻不殤夫皆足補喪服傳之闕

無服之殤心喪也哀至則哭而已然哭亦有制大功之殤以九日七日小功之殤以五日緦麻之殤以三日所謂以日易月也未滿三月之子則不哭也鄭以哭日准子生之月似非

大功小功既葬以後有受服殤服無受故大功小功之前別出殤服緦麻無受服殤亦無受服故緦麻之殤散在緦麻中不别出緦麻殤也

殤自齊衰始故傳曰齊衰之殤中從上斬衰無殤服未成人之

長子猶衆子也以其不能傳重也後儒每言斬齊之殤非也

釋緦麻章庶孫之中殤

鄭注云庶孫者成人大功其殤中從上此當爲下殤言中殤者字之誤耳又諸言中者皆連上下也此統喪服之經傳而核之知中爲下之誤非擅改經字也前乎鄭氏有馬季長之注馬云祖爲孫成人大功長殤降一等中下殤降二等故服緦言中則有下文不備疏者畧耳按傳明言長殤中殤降一等下殤降二等又云大功之殤中從上馬氏之言與傳文乖異此鄭所以不從也王子雍謂此見大夫爲孫服之異也士爲庶孫大功則大

夫小功降而小功者則殤中從上故舉中以見之按經無大夫之文何以知其爲大夫其不可信益明矣惟鄭既據大功之殤中從上以斷中爲下之誤又統全經釋之曰諸言中者皆連上下無單言中者此庶孫成人大功其上中之殤當入小功此緦麻係下殤也故斷中爲下之誤釋一經而全經之例具見改一字而經傳之例悉符確乎不可易矣近程氏瑤田又生異義何也

釋上殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下

此四句與上經傳俱不貫鄭注齊衰之殤中從上大功之殤中從下云此主謂妻爲夫之親服也其說不可易矣然何以傳發於爲夫之從父昆弟之妻下也上云從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤又非婦人之殤服疏牽强釋之殊無義理敖繼公謂四句皆係脫文極是然亦不言何章之脫文盛氏世佐云夫族大功之殤見於經者惟夫之叔父耳其長殤中殤夫爲之大功妻從服降一等皆當小功今攷小功章唯見其長殤之服而中殤下殤同在此章故傳特爲之發此例其文當在上經夫之叔父之中殤下殤之下簡脫在此而其上必有發問之詞則

逸之矣炘因悟上殤中殤降一等下殤降二等兩句係小功章之傳文在大功之殤中從上小功之殤中從下之下蓋此二句乃統釋殤服降等之差男子自大功上溯中殤從上小功下推中殤從下婦人爲夫之族親自齊衰上溯中殤亦從上大功下推中殤亦從下不應列於緦麻章傳文之下如此移易而經義豁然矣

釋陰厭陽厭

陰厭陽厭之文不見於士虞特牲少牢諸篇然曾子問明明言之即曾子問之所言而可知祭祀之有陰陽厭也古人祭必立

尸聖人通於幽明之故以爲鬼神之精神恒藉生人之精神以聚之尸以孫行又其一脈之所感召凡獻酬飲食之節一如祖考之與子孫賓客相周旋所謂事死如事生也然鬼神幽冥仍不知其來格與否故尸未入之前設祭於奥尸既出以後改設於屋漏主人祝佐食皆出闔戶與牖以庶幾鬼神之食之謂之爲厭厭者飫也謂鬼神厭飫此飲食也奥陰而屋漏陽故謂饌於奥者爲陰厭改饌於屋漏者爲陽厭此陰厭陽厭之所以取名也然經不言鄭注何以知之曰鄭氏之注据曾子問而知之也曾子問曰祭必有尸乎若厭祭亦可乎孔子曰祭成喪者必

有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也祭殤必厭蓋弗成也祭成喪而無尸是殤之也孔子曰有陰厭有陽厭曾子問曰殤不祔（注祔當爲備聲之誤也）祭何謂陰厭陽厭孔子曰宗子爲殤而死庶子弗爲後也其吉祭特牲祭殤不舉無肵俎無元酒不告利成是謂陰厭凡殤與無後者祭於宗子之家當室之白尊於東房是謂陽厭據此經而言曾子疑祭或可無尸只用前祭之陰厭後祭之陽厭以爲鬼神之厭飫亦可矣孔子告以成人必有尸若無尸而但厭祭是殤之也因言不獨成人之祭有陰陽厭雖殤祭亦有之曾子又疑成人備祭故有陰厭陽厭殤祭不備何以有陰厭陽厭孔子因告以宗宗子之殤於奥故謂之陰厭祭殤與無後者於當室之白故謂之陽厭宗子殤有陰厭無陽厭凡殤有陽厭無陰厭不若成人之所祭備有陰陽厭也故鄭注曾子問云祭成人始設奠於奥謂之陰厭尸謖之後改饌於西北隅謂之陽厭殤則不備又注特牲禮曰尸謖而改饌爲幽闇庶其饗之所以爲厭飫少牢饋食禮曰南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣曾子問曰殤不備祭何謂陽厭陰厭也注之融會經傳明白確鑿如此而陸氏佃猶謂成人無陰厭陽厭不亦戾乎

又曾子問曰攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配注云皆辟正主厭飫神也厭有陰有陽迎尸之前祝酌奠奠之且饗是陰厭也尸謖之後徹薦俎敦設於西北隅是陽厭也此不厭者不陽厭也炘案攝主不厭祭是正主有厭祭明矣此不煩言而解安得如陸氏所謂成人無厭祭乎又鄭知不陽厭者少牢陰厭之祝詞曰用薦歲事於皇祖伯某以某妃配据經云不配是陰厭祝詞異於正主者無以某妃配之文是仍陰厭也故鄭知不厭者不陽厭也

凡成人之祭闕一厭者皆闕陽厭士及下大夫皆陰陽厭備有

上大夫儐尸則闕陽厭蓋以儐尸當陽厭也士虞記詳紀無尸之祭只有陰厭無陽厭注云不綏祭設西北隅者重閉戶牖褻也由是推之庶人無尸厭祭（大戴禮無祿者稷饋稷饋者無尸無尸者厭也）亦但陰厭而已

陳氏禮書云陰厭有元酒陽厭紨一尊而已陰厭備肵俎陽厭俎釋三个而已嫡殤陰厭其禮詳庶殤陽厭其禮畧也炘案祭嫡殤特牲故禮詳而備肵俎殤與無後其禮畧或不必特殺也祭成人無不特殺故陽厭可闕而陰厭不可闕亦闕其畧者而已

釋不杖期章姑姊妹女子子適人無主者

傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也爲其無祭主故也注云無主後者人之所哀憐不忍降之按傳言無祭主注言無主後凡父母之喪子爲之後其祭也子主之今此婦夫已沒又無子則爲無主後無主後則無祭主矣古者重大宗大宗無後則族人以支子後之得主其祭是雖無主之宗子宗婦不得謂之無主後也惟小宗不爲立後祭於宗子之家當室之白謂之陽厭厭祭者不配是姑姊妹女子子之夫猶得祔食於宗子之家而妻不得與焉此其尤可哀憐者也向之出適降大功因其有受我而厚之者今既無後故仍服本服之期以致其哀憐之意此古人制服之厚也今大宗之法不行凡支子無子者族人皆爲立後既立後則有主矣其姪與昆弟仍爲之服大功可也

釋不及知父母與兄弟居加一等

疏云父母有早卒者與兄弟其居而死愍其幼孤相育特加一等炘謂不然加一等者謂感兄弟同居養育之恩不及知父母之子爲同居之兄弟加服一等非同居之兄弟愍不及知父母之子加服一等也据經云不及知父母與兄弟居加一等謂自幼失父母又無大功之親與小功之兄弟同居則小功之兄弟

於己有長育之恩死加小功一等爲之服大功注云大功以上若不及知父母則固同財矣言同財之大功昆弟相依相卹分所應然不必爲之加服亦以加一等者爲服同居之小功兄弟也

釋小功章君子子爲庶母慈己者

此於庶母之上加一等也其加一等者爲慈己加也仍是庶母而非慈母也謂之庶母慈己者而已服之者君子子也君子子者大夫嫡妻之子與公子嫡妻之子也大夫貴妾服緦子從大夫亦服緦所謂父之所服子亦不敢不服也又因慈己之故加

一等小功諸侯於貴妾無服公子亦不服至公子之子則祖不厭孫爲庶母亦當服緦因慈已加一等故亦服小功此二人者父在小功若父沒則適子當爲後旣爲父後則不服故注云父沒則不服之矣庶子爲父後者僅爲其母緦麻豈適子爲父後者而服庶母慈己之服乎此庶母慈已者與齊衰三年章之慈母迥別與內則之慈母亦異康成以內則況之非是然訓君子子爲大夫及公子之適妻子甚確梁武帝議三慈母之服而去此章君子子三字令太子爲慈已者小功失禮意矣

學禮管釋卷之十八

當塗夏炘心伯甫學

釋鄉飲酒義

鄉飲酒義一篇一部儀禮中賓主行禮及飲酒之節次與先王制禮之精義略具於此非僅爲鄉飲酒發也引而申之觸類而長之覩其會通以作斯篇

鄉飲酒之義主人拜迎賓于庠門之外注庠鄉學也州黨曰序

炘按凡主人迎賓敵者皆拜迎於大門外鄉飲異者庠門耳士冠禮前期宿賓賓出門左西面再拜冠日賓立于外門之外主人迎出門左西面再拜昏禮納采主人迎于門外再拜醴使者主人迎于廟門外親迎壻至于門外主人元端迎于門外西面再拜士相見禮出迎于門外再拜鄉射禮主人出迎于門外再拜聘禮郊勞賓迎于舍門之外再拜歸饔餼賓迎大夫于外門外再拜賓問卿大夫迎于外門外再拜還玉于館賓迎于外門外覲禮郊勞侯氏迎于帷門之外再拜賜車服侯氏迎于外門外特牲饋食禮宿賓賓出門左西面再拜有司徹主人出迎尸宗人儐主人拜以上皆主賓敵者迎拜於大門

外也

入三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也

炘按凡主人迎賓入門將右曲揖北面曲揖當碑揖謂之三揖至階主人讓於賓三然後升謂之三讓而后升鄉射與飲酒禮同士冠禮賓至于廟門揖入三揖至于階注入門將右曲揖將北曲揖當碑揖三讓主人升注主人賓俱升士昏禮納采賓至于廟門揖入三揖至于階三讓主人以賓升親迎壻至于廟門三揖至于階三讓主人升西面賓升北面奠鴈聘禮賓入門左三揖至于階三讓公升二等賓升

西楹西東面歸饔餼大夫奉束帛入三揖皆行至于階讓大夫先升一等注讓不成三不成三也凡升者主人讓于客三敵者則客三辭主人乃許升亦尊賓之義也使者尊主人三讓則許升矣今使者三讓則是主人四讓也公雖尊亦三讓乃許升不可以不下主人也古文云三讓賓從升堂北面聽命問卿賓奉束帛入三揖皆行至于階讓注古文曰三讓賓升一等大夫從升堂北面聽命公食大夫禮賓入三揖至于階三讓公升二等賓升以上皆三揖至階三讓后升之禮也

盥洗揚觶所以致絜也注揚舉也今禮皆作騰炘按燕禮媵觚注云媵送也讀或爲揚揚舉也今文媵皆作騰疏曰盥洗揚觶者謂主人將獻賓以水盥手而洗爵揚觶謂既獻之後舉觶酬賓之時亦盥洗也炘按盥洗揚觶經統言之以明致絜之義其實鄉飲酒惟主人獻賓賓酢主人盥洗並有其酬賓獻介介酢主人主人獻衆賓俱洗而不盥一人舉觶及二人舉觶亦有洗無盥舉觶之禮盥洗並有者惟燕與大射耳疏盥洗惟言獻賓又舉觶兼言盥洗俱與經不甚合

炘按盥洗揚觶鄉射與飲酒禮同燕禮主人獻賓北面盥坐取觚洗賓酢主人主人獻公主人酬賓同二人舉觶序進盥洗角觶二大夫媵爵同經云二大夫媵爵如初張爾岐云自阼階下皆北面稽首至執觶待于洗南皆與前二人媵爵同其主人自酢于公獻卿獻大夫獻公立司正獻士旅食獻庶子皆洗爵不盥大射禮與燕禮同特牲禮主人主婦陰厭時皆先盥主人初獻主婦亞獻賓三獻主婦致爵于主人獻賓與兄弟長

兄弟衆賓長加爵嗣舉奠旅佐食獻尸皆洗兄弟弟子洗酌于東方之尊卽一人舉觶賓弟子及兄弟弟子洗各酌于其尊卽二人舉觶殺于燕射者洗而不盥耳少牢陰厭時主人盥主婦不言盥者文不具也餘與特牲略同有司徹主人獻尸主人主婦受尸酢皆降洗降盥其餘洗而不盥二人舉觶兄弟之後生者舉觶亦洗而不盥以上皆盥洗揚觶之禮也

拜至拜洗拜受拜送拜旣所以致敬也注拜至謂始升時拜賓至疏曰拜至者謂賓與主人升堂之後主人于阼階之上北面再拜是拜至也拜洗者謂主人拜至訖洗爵而升賓于西階上北面再拜拜主人洗

也拜受者賓于西階上拜受爵也拜送者主人于阼階上拜送爵也拜既者既盡也賓飲酒既盡而拜也炘按拜洗拜受拜送拜既主人于賓賓于主人皆有之疏專以拜洗拜受拜既屬賓拜送屬主人不足該鄉飲酒禮況全經乎

炘按拜至拜洗拜受拜送拜既鄉射與飲酒禮同士昏禮醴賓升主人北面再拜疏云拜賓至此堂飲之納采升堂不拜至者賓升堂即致命與聘禮同聘禮醴賓亦不拜至拜于私覿燕禮大射禮賓升主人賓右北面至再拜注云拜賓來至也公食禮賓升公當楣北面至再拜有司徹迎尸及侑主人東楹東北面拜至燕禮主人獻賓賓拜洗主人筵前獻賓賓西階上拜筵前受爵反位主人賓右拜送爵賓西階上北面坐

卒爵與坐奠爵遂拜賓酢主人同主人獻公公拜受主人拜送公卒爵拜惟不拜洗主人酬賓拜受拜送前不拜洗後奠而不舉故不拜既也大射與燕禮同特牲少牢與尸行禮皆拜受拜送尸不拜洗亦不拜既與賓行禮皆拜受拜送拜既而不拜洗凡旅酬之禮不洗不拜既爵凡醴禮皆贊者洗酌以授主人故不拜洗醴有糟啐而不卒故不拜既與飲酒禮異也

尊讓絜敬也者君子之所以相接也君子尊讓則不爭絜敬則不慢不慢不爭則遠于鬭辨矣不鬭辨則無暴亂之禍矣斯君子所以免於人禍也故聖人制之以道

炘按此總釋尊讓絜敬之義也

鄉人士君子尊於房戶之間賓主共之也尊有元酒貴其質也注鄉人鄉大夫也士州長黨正也君子謂卿大夫士也卿大夫士飲國中賢者亦用此禮也共尊者人臣卑不敢專大惠炘按鄉人一鄉之人也士君子美稱也鄉大夫士皆在其內也

炘按禮經所載惟醴尊皆設于房中無元酒士冠醴賓醴冠者側尊一甒醴在房中服北士昏醴使者醴婦亦側尊甒醴于房中惟聘禮記醴尊于東廂瓦大一爲異又君尊兩壺左元酒設於東楹之西燕禮大射同鄭注所謂予君專此酒也其餘士冠雖用酒尊於房戶之間元酒

在西鄉射尊於賓席之東左元酒鄉射於序有堂無室則無房戶故言賓席之東特牲尊於戶東元酒在西少牢尊兩甒於房戶之間皆與鄉飲酒同

羞出自東房主人共之也注羞燕私可以自專也炘按鄉飲酒坐燕節云乃羞注云羞進也所進者狗胾醢也此云羞燕私即指坐燕之羞言然鄉飲記又云薦脯五挺橫祭于其上出自左房左房即東房是出自東房者不僅羞也薦與羞俱訓進則此羞兼有薦另有釋一篇詳之

炘按東房之羞鄉射亦當與飲酒禮同公食大夫禮凡宰夫之具饌于東房注云凡非一也飲食之具宰夫所掌也有司徹乃羞宰夫羞房中之羞於戶侑主人主婦

皆右之司士羞庶羞於尸侑主人主婦皆左之注云二羞所以盡歡心房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食庶羞羊臐豕膮皆有醯醢房中之羞內羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也其餘燕禮大射特牲少牢俱有羞不言東房其出自東房可知惟公食大夫禮士羞庶羞由門入升自西階爲異蓋公食之庶羞多房中不能容故由門而入及衆人膳羞者既畢贊者仍負東房告備於公以明主人共之之意也

洗當東榮主人之所以自潔而以事賓也注絜猶清也疏云榮屋翼也設洗于庭當屋翼也必在東者示主人所以自絜以事賓

炘按洗當東榮鄉射與飲酒禮同士冠禮設洗直于東榮東西之節南北以堂深南北之節注榮屋翼也周制自卿大夫以下其屋爲夏屋疏云夏屋兩下爲之故有東西翼特牲記洗南北以堂深東西當東榮少牢設洗于阼階東南當東榮士冠禮醮用酒洗有篚注云洗庭洗當東榮以上皆卿大夫士兩下屋之洗也若天子諸侯爲四注屋則洗當東霤燕禮設洗于阼階東南當東霤是也經文洗下有篚字敖氏曰衍文大射設洗于阼階東南無當東霤三字文不具公食禮設洗如饗禮今亡亦當東霤可知四注屋之東霤即兩下屋之東榮也

賓主象天地也介僎注古文禮僎皆作遵象陰陽也注陰陽助天地養成萬物之氣也三賓象三光也注三賓象天三光者繫於天也讓之三也象月之三日而成魄也陸氏佃曰成魄謂望後三日月以生明爲進生魄爲退退讓之事也四面之坐象四時也方氏慤曰賓主介僎各坐於一方之位也天地嚴凝之氣注凝猶成也始於西南而盛於西北炘按秋接夏而寒始秋至冬而寒盛此天地之尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始於東北而盛於東南炘按春接冬而溫始春至夏而溫盛此天地之盛德氣也此天地之仁氣也主人者尊賓故坐賓於西北而坐介

於西南以輔賓賓者接人以義者也故坐於西北注賓者接人以義言賓故以成主人之意主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南而坐僎於東北以輔主人也注以僎輔主人以其仕在官也仁義接賓主有事俎豆有數曰聖注聖通也所以通賓主之意也聖立而將之以敬曰禮禮以體長幼曰德注將猶奉也德也者得於身也故曰古之學術道者將以得身也是故聖人務焉注術猶藝也得身者謂成己令名免於刑罰也言學術道則此說賓賢能之事炘按賓賢能與正齒位雖不同而坐位則同

炘按此專言鄉飲酒坐位而亦與諸禮相通凡飲酒之禮皆有賓主賓皆席於戶牖閒自主人視之則在北而

近西故曰坐賓於西北非謂鄉飲之賓在西北方側坐也主人皆席於阼階上自賓視之則在東而近南非謂鄉飲之主在東南方側坐也有司徹之侑西序東面卽鄉飲之介自賓視之則在西而近南故曰坐介於西南以輔賓非謂鄉飲之介在西南方側坐也燕大射之卿賓左東上卽鄉飲之僎自主人視之則在北而近東故曰坐僎於東北以輔主人非謂鄉飲之僎在東北方側坐也經云四面之坐下經又曰賓必南鄉介必東鄉主人必居東方不亦深切著明乎

祭薦祭酒敬禮也嚌肺嘗禮也啐酒成禮也於席末注祭薦祭酒嚌肺於席中惟啐酒於席末也言是席之正非專爲飲食也爲行禮也注非專爲飲食言主於相敬以禮也此所以貴禮而賤財也卒觶致實於西階上注致實爲盡酒也酒爲觴實疏云主人酬賓賓立卒觶致實謂致盡其所實之酒於西階上不就席卒觶者言此席之上非專爲飲食也炘按卒觶卽卒爵也此指主人獻賓言之非酬賓也疏見獻用爵酬用觶故以主人酬賓解之不知酬酒不飲何有於卒爵奠之於薦東而不舉何得云致實於西階上以散文言之獻以爵酬以觶一升曰爵三升曰觶本不相通以互文言之爵亦可曰觶觶亦可曰爵儀禮鄉射禮注云今文賓觶大夫之觶皆爲爵又有司徹兄弟之後生者舉觶於其長注云古文觶皆爲爵延禧中詔校書定作觶彼二經爵當爲觶此經觶又當爲爵皆寫者亂之鄭鄉飲酒主人獻賓西階上北面坐卒爵注云卒盡也於此盡酒者明此席非專爲飲食起是鄭卽以飲義解飲禮非主人酬賓時矣言是席之正非專爲飲食也此先禮而後財之義也先禮而後財則民作敬讓而不爭矣

炘按自祭薦以至卒觶諸禮專指主人獻賓言之賓酢主人亦同其異者卒爵於阼階上耳鄉射禮主人獻賓薦脯醢設折俎賓祭脯醢祭薦興取肺取肺於俎坐絕祭尚左手嚌之嚌肺興加于俎坐挩手執爵遂祭酒興席末遂啐酒祭酒啐酒西階上北面坐卒爵卒觶致實于西階上與鄉飲酒同燕禮大射獻賓祭薦嚌肺祭酒啐酒卒爵亦同特牲禮正祭尸祭薦主婦薦兩豆葵菹蝸醢尸取菹擩于醢祭于豆間與飲酒異者薦無脯耳祭酒啐酒嚌肺卒爵惟卒爵于席上爲異悉與鄉飲酒禮同少牢正祭尸不舉奠故無祭酒啐

酒卒爵之事其祭酒啐酒卒爵卒爵亦于席上悉具於主人酳尸中祭薦嚌肺亦同不言嚌肺者文不具也食幹肩骼脊諸體皆嚌之則肺必嚌可知至於禮之殺者祭酒不啐酒祭薦不嚌肺禮經又一一可按也

鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役疏云賓內六十以上於堂上於賓席之西南面坐若不盡則於介席之北東面北上其五十者則立於西階下東面北上炘按正齒位之禮百歲者筋力已衰不能與於飲酒之事自九十以至六十皆坐於堂上擇最長者一人爲賓其次爲介又其次爲衆賓五十以下俱立於堂下階西黨正爲主人所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也疏云六十者三豆至九十者六豆者以其每十年加一豆非正禮故

不得爲籩豆偶也其五十者亦有豆但二豆而已民知尊長養老而後乃能入孝弟民入孝弟出尊長養老而后成教成教而后國可安也君子之所謂孝者非家至而日見之也合諸鄉射教之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣注此說鄉飲酒謂黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位之禮也其鄉射則州長春秋以禮會民而射于州序之禮也謂之鄉者州黨鄉之屬也或則鄉之所居州黨鄉大夫親爲主人焉如今郡國下令長於鄉射飲酒從太守臨之禮也孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也注鄉鄉飲酒也易易謂教化之本尊賢尚齒而已

炘按此專言正齒位之飲酒與諸禮皆不相通鄉飲鄉射燕禮大射堂上坐席雖有賓有介有衆賓有遵者有

孤卿有大夫之不同皆敘爵德無以年序者士冠禮醮兩豆士昏禮房中四豆聘禮堂上八豆西夾東夾各六豆公食大夫正饌六豆上大夫八豆庶羞十六豆上大夫二十豆陰厭特牲兩豆少牢四豆正祭特牲四豆少牢加胾兩瓦豆醢兩瓦豆皆用偶不用奇且不因年而加也

主人親速賓及介而衆賓自從之至于門外主人拜賓及介而衆賓自入貴賤之義別矣注速謂即家召之別猶明也

炘按此專明鄉飲酒速賓拜賓門外之事然與諸禮亦通冠禮宿賓及贊冠者又迎賓門外再拜揖贊冠者其觀禮之衆賓不言則亦不宿不迎矣鄉飲注云其不宿者爲衆賓或來或否鄉射與鄉飲同燕禮大射命賓不宿賓亦不迎賓公尊故也聘禮有使者有上介有衆介公迎賓再拜賓入門左介皆入門左亦與飲酒迎賓大略相同特牲之尸即鄉飲之賓賓長即鄉飲之介衆賓即鄉飲之衆賓宿尸及賓長不及衆賓門外特揖賓長旅揖衆賓然後視迎尸有司徹迎尸侑皆再拜賓及衆賓即位於門內不迎其隆殺之節皆所以辨貴賤也

三揖至于階三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣至於衆賓升受坐祭立飲不酢而降隆殺之義辨矣注繁猶盛也小減曰省辨猶別也尊者禮隆卑者禮殺尊卑別也炘按介殺於賓者主人與賓三揖至階介與衆賓隨至階下主人酬賓之後始降階以介揖讓升無至階之三揖也拜至亦如賓其獻介之禮不拜洗不嚌肺不啐酒不告旨直至立司正賓酬主人之後始酬介而介又不酬主人也其衆賓之殺於介者主人堂下三拜衆賓衆賓皆荅壹拜與介之升堂拜至者異介辭洗衆賓不辭洗[illegible][illegible]之觶洗介與主人偕升主人酌獻介至於主人獻衆賓則主人獨升賓爵西階上衆賓之長始升階拜受[illegible][illegible][illegible]介坐卒爵衆賓立卒爵介卒爵拜衆賓卒爵不拜介酢主人衆賓不酢主人受爵者皆降復位其禮之遞殺如此

炘按禮隆於正賓其次無不殺士冠禮迎賓三揖至階三讓升階贊冠者揖之而已自由賓階升也鄉射與飲

酒禮同燕禮獻賓與鄉飲同獻卿則無俎且不啐酒矣然猶坐卒爵拜既爵也獻大夫則立卒爵不拜既爵矣獻士則惟士之長拜受觶其他并不拜受矣大射與燕禮同特牲禮獻賓如視濯時之長賓特拜衆賓旅拜其受獻不告旨然猶坐卒爵也獻衆賓則立飲矣獻長兄弟如賓儀獻衆兄弟如衆賓儀至獻內兄弟則不殊其長一如衆兄弟之儀矣有司徹獻尸侑侑降於尸者二無羊七湆肉湆又不啐酒其餘獻長賓獻衆賓獻兄弟獻內賓略如少牢隆殺之節皆可攷而知也

工入升歌三終主人獻之歌鹿鳴四牡皇皇者華每篇各一終主人遂獻工也笙入三終主人獻之笙入奏南陔白華華黍亦每篇各一終主人遂獻笙人也閒歌三終間代也堂上歌魚麗堂下笙由庚爲一終堂上歌南有嘉魚堂下笙崇邱爲二終堂上歌南山有臺堂下笙由儀爲三終合樂三終鄭注鄉飲酒禮云合樂謂歌樂衆聲俱作賈疏云謂堂上有歌瑟堂下有笙磬合奏此詩炘按堂上歌周南關雎葛覃卷耳堂下亦奏周南關雎葛覃卷耳是爲周南三終堂上歌召南鵲巢采蘩采蘋堂下亦奏召南鵲巢采蘩采蘋是爲召南三終孔疏鄉飲酒義殊失鄭意工告樂備遂出注工謂樂正也樂正既告備而降言遂出者自此至去不復升也一人揚觶乃立司正焉知其能和樂而不流也注流猶失禮也立司正以正禮則禮不失可知

炘按一人揚觶爲旅酬之始樂工遂入堂上堂下更歌迭奏可謂和樂矣然工告備以後乃立司正以監酒則雖和樂而不流也揚觶在未歌奏之先立司正在告樂備之後陳祥道謂閒歌合樂繼以一人揚觶非是

炘按儀禮之樂有四節升歌一也笙奏二也閒歌三也合樂四也鄉飲與燕禮四節俱備惟鄉飲工入在一人舉觶之後燕禮工入在獻大夫之後其中升歌畢公又三舉旅而後笙入爲不同耳鄉射不歌不笙不閒止有合樂大射歌鹿鳴三終管新宮三終不閒不合樂皆志在射略於樂樂以合樂爲盛故鄉射猶告樂備大射則不告樂備也一人舉觶爲旅酬始二人舉觶爲無算爵始鄉射與鄉飲同特牲禮西階前之一觶即主人酬賓之觶至嗣舉奠後兄弟弟子復舉東階前一觶爲旅酬發端是雖

有二觶實亦一人舉觶也燕禮大射主人獻賓後使二大夫媵爵於公公取一觶爲賓舉旅行酬有司徹上賓三獻後二人舉觶於尸侑尸舉一觶以酬主人爲旅酬發端然燕大射雖二人媵爵所行者實一觶有司徹雖二人舉觶所行者亦尸一觶也立司正之禮惟鄉飲鄉射燕禮大射有之蓋飲酒主於和恐失之流故立司正以監之特牲有司徹皆祭畢飲酒主於敬以行和不患其失流故不立司正也

賓酬主人主人酬介介酬衆賓少長以齒終於沃洗者焉知其

能弟長而無遺矣注遺猶脫也忘也疏云旅酬之時賓主人之黨各以少長爲齒以次相旅至於執掌舉洗之人以水沃盥洗爵者皆謙酬酒之限是弟長無遺也主人酬介介酬衆賓雖據旅酬之時少長以齒終於沃洗因遂連言無算爵鄉飲酒記主人之贊者西面北上不與無算爵然後與是也朱子曰弟悌也言少者皆承順以事長者而無所遺棄也

忻按鄉射無介賓酬主人後則主人酬大夫若無大夫則長受酬亦如之又司正升自西階相旅作受酬者曰某酬某子與鄉飲酒某子受酬異又云辯遂酬在下者皆升受酬於西階上較鄉飲酒爲詳又無算爵執觶者實觶以之主人大夫之觶長受而錯皆不拜注云錯者實主人之觶以之次賓也實賓長之觶以之次大夫其

或多者迭次於坐而已又云辯卒受者與以旅在下者於西階上注云衆賓之末飲而酬主人之贊者大夫之末飲而酬賓黨亦錯焉又曰長受酬酬者不拜乃飲卒觶以實之受酬者不拜受辯旅皆不拜執觶者皆與旅其說少長以齒無不與旅亦較鄉飲酒爲詳燕大射公酬賓賓酬大夫大夫酬士至無算爵之時亦堂上堂下執事者皆與特牲禮賓酬長兄弟長兄弟酬賓賓又酬衆兄弟有司徹尸酬主人主人酬侑侑酬長賓然後衆賓與兄弟及私人以次相旅至無算爵之時特牲記云宗人獻與旅齒於衆賓佐食於旅齒於兄弟有司徹云遂及私人爵無算則亦少長以齒沃洗者終必及焉可知也

降說屨升坐疏云此謂無數爵之初也以前皆立而行禮至徹俎之後乃說屨升堂坐也脩爵無數疏云謂無算爵也熊氏云謂行爵也飲酒之節朝不廢朝莫不廢夕注朝夕朝莫聽事也不廢之者既朝乃飲先夕則罷其正也賓出主人拜送節文終遂焉注終遂猶充備也知其能安燕而不亂也

忻按鄉射徹俎後主人以賓揖讓說屨乃升大夫及衆賓皆說屨升坐與鄉飲酒同燕禮徹俎賓反入及卿大

夫皆說屨升就席皆坐大射徹俎諸公卿皆入門東面北上司正升賓賓諸公卿大夫皆說屨升就席皆坐俱與鄉飲酒同至於特牲禮無算爵於階下行之有司徹無算爵雖行於堂上皆是祭畢飲酒與鄉飲鄉射燕禮大射之飲酒異故無說屨升坐之事也凡古人行禮惟昏禮親迎用日入三商爲昏其餘皆質明行事未闇而畢故朝不廢朝莫不廢夕也又燕禮賓出公不送大射儀賓出公不送覲禮侯氏出不送此君與臣之禮如此若諸侯於異國之臣則亦送聘禮賓出公再拜送公食

大夫禮賓出公送於大門內再拜是也其餘冠禮昏禮醴賓畢送賓士相見賓退鄉射賓出士虞禮特牲禮賓出有司徹尸謖出主人無不拜送也

貴賤明隆殺辨和樂而不流弟長而無遺安燕而不亂此五行者足以正身安國矣彼國安而天下安故曰吾觀於鄉而知王道之易易也

炘按此結上五行由身而推之鄉而治國平天下即在乎是知王道之易易也

鄉飲酒之義立賓以象天立主以象地設介僎以象日月注日出於

東僎所在也月於西介所在也立三賓以象三光注三光三大辰也天之政教出於大辰焉疏云按昭十七年有星孛於大辰公羊云大辰者何大火也伐為大辰北辰亦為大辰故爾雅云大辰房心尾也大火謂之大辰北極謂之大辰是三大辰也古之制禮也經之以天地紀之以日月參之以三光政教之本也

炘按此復述賓主介僎三賓取象之義

亨狗於東方祖陽氣之發於東方也注祖猶法也狗所以養賓陽氣主養萬物

炘按儀禮牲用狗者鄉飲鄉射燕禮大射四篇其亨之皆於東方鄉射記云亨於堂東北與鄉飲酒同燕禮亨於門外東方注亨於門外臣所掌也大射不言亦亨於東方可知公食禮用太牢記亦云亨於門外東方特牲禮亨於門外東方西面北上少牢禮羹爨在門東南北上士冠禮孤子冠法若殺則舉鼎陳於門外直東塾北面疏云舉鼎者謂於廟門外之東壁鑊所舉至廟門外之東士昏禮親迎之夕陳三鼎於寢門外東方則亨牲皆於東方可知矣至於士虞禮之側亨於廟門外之右反吉故也

洗之在阼其水在洗東祖天地之左海也注海水之委也

炘按鄉射設洗於阼階東南水在洗東與鄉飲酒同士

冠禮設洗直於東榮水在洗東特牲禮設洗於阼階東南記云水在洗東少牢禮設洗於阼階東南司宮設罍水於洗東有枓燕禮設洗篚注敖繼公云篚衍文於阼階東南罍水在東大射儀同公食大夫禮設洗如饗今饗禮亡以燕禮况之亦當於阼階東南罍水在東也

尊有元酒教民不忘本也注大古無酒用水而已

炘按此覆述上文尊有元酒貴其質也之義

賓必南鄉東方者春春之為言蠢也產萬物者聖也注春猶蠢也蠢動生之皃也聖之言生也南方者夏夏之為言假也養之長之假之仁也注假大也

西方者秋秋之為言愁也注愁讀為揫揫斂也愁之以時察守義者也注察猶察察嚴殺之貌也察或為殺北方者冬冬之為言中也中者藏也是以天子之立也左聖鄉仁注南鄉鄉仁貴長大萬物也右義偝藏也介必東鄉介賓主也注獻酬之禮主人將西賓將南介覼其間主人必居東方東方者春春之為言蠢也產萬物者也主人者造之產萬物者也注言禮之所共由主人出也

炘按此覆述鄉飲酒禮坐位也覩其於賓曰必南鄉介曰必東鄉主人曰必居東方可無疑於上文東南東北西南西北之側坐矣

月者三日則成魄三月則成時是以禮有三讓建國必立三卿

三賓者政教之本禮之大參也注言禮者陰也大數取法於月也

炘按此覆述上文三讓三賓之義也

儀禮釋注二卷

儀禮釋注序

儀禮十七篇漢高堂生所傳者爲今文孔壁所得者爲古文古文得自魯淹中漢志稱魯恭王壞孔子宅得古文尚書及禮（今藝文志訛作禮記此據文選劉子駿讓太常博士書注引無記字）皆古字天漢之後孔安國家獻逸禮三十九篇禮古經五十六篇析十七篇言之故云三十九也河間獻王傳獻王所得書皆古文先秦舊書周官禮禮記之屬禮者禮經也即今儀禮是也六藝論曰河間獻王得古文禮五十六篇其十七篇與高堂生所傳同而字多異大毛公亨爲獻王博士親見其文著之故訓毛詩匏有苦葉傳納采用鴈雞鳴傳纚笄而朝

七月傳鄉人以狗葛屨傳婦至門夫揖入東山傳母戒女施衿結帨鼓鐘傳笙磬東方之樂皆據禮經黃鳥傳婦人有歸宗之義據子夏喪服傳當西京之初儀禮已見稱述此古文之學也今文傳自高堂生後瑕邱蕭奮以授后倉倉授聞人通漢及戴德戴聖慶普三家皆立博士通典引石渠禮論聞人通漢曰鄉射合樂者人禮也大射不合樂者諸侯之禮也又與梁邱臨（通典作黃門侍郎臨即梁邱賀子臨也見漢書杜佑謂失其名非）蕭太傅韋元成及戴聖論石渠今所傳通漢之論有父爲長子斬宗子孤爲殤爲乳母緦數事皆言禮服儒林傳聞人通漢以太子舍人論石渠是也戴德所傳之篇目

士喪第四既夕第五刪士虞第六特牲第七少牢第八有司徹第九鄉飲酒第十鄉射十一燕禮十二大射十三聘禮十四公食十五覲禮十六喪服十七前三篇與今同唐志戴德喪服變除一卷今其文見於通典禮類及禮記正義是爲大戴之學戴聖所傳之篇目士喪八喪服九士虞十一本作十五誤少牢十一有司徹十二特牲十三既夕十四聘禮十五公食十六覲禮十七餘亦與今同小戴記有冠義昏義鄉飲酒義射義燕義聘義卽儀禮之記是爲小戴之學慶氏弟子有夏侯敬及其族子咸又橋仁楊榮曹褒等皆傳慶氏學此今文之學也西漢之傳禮經者夏侯勝善說禮服蕭望之以禮服授皇太子劉向別錄備載十七篇之目至東漢時而禮經益顯班固白虎通引禮士冠經禮昏經禮士相見經禮喪服經士虞經許愼五經異義引禮覲經說文草部引禮鉶毛牛藿羊苄豕薇卽公食禮今文其後鄭君傳小戴禮據後漢儒林傳參考古今文之異同取其義長者爲鄭氏學蓋至是而儀禮之學大著於世矣漢儒稱儀禮曰禮經或直曰禮無儀禮之名惟鄭君六藝論云周禮爲本儀禮爲末儀禮大題疑鄭君自名其學也儀禮舊無師說馬融僅喪服注一篇其作注者自鄭君始學禮而不从鄭猶欲入室而不由戸也蒙旣篤好鄭學紬繹注文

博攷而研究之爲釋注二卷復詳列古文今文之學兩漢經師之授受庶後之學者覽其淵源尊信古禮識其爲周公孔子七十子之傳以祛俗儒疑經之妄爲鄭學者其亦有取乎此也

道光三年八月十六日山陽丁晏自序

儀禮釋注卷一

淮安山陽丁晏學

士冠禮

筮於廟門注廟謂禰廟　案說文廟从广朝聲庿古文白虎通蓍龜引禮士冠經筮於廟門外筮畫卦所以必於廟何託意歸智於先祖至尊故因先祖而問之也

抽上韇注韇藏筴之器也今時藏弓矢者謂之韇丸也

案說文革部韇弓矢韇也从革賣聲方言弓謂之鞬或謂之韇丸後漢書南匈奴傳注引方言藏弓爲鞬藏箭爲韇丸左傳服注冰櫝丸蓋也

設洗直於東榮注榮屋翼也疏即今之搏風云榮者與屋爲榮飾言翼者與屋爲翅翼也　案說文木部榮从木熒省聲一曰屋梠之兩頭起者爲榮史記司馬相如傳偓佺之倫暴於南榮應劭曰南榮屋檐兩頭如翼也故鄭元曰榮屋翼也七誘曰飛榮似鳥舒是也漢書揚雄傳列宿迺施於上榮兮師古曰榮屋翼也

緇布冠缺項注缺讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有𦈡亦由固頍爲之耳今未冠笄者著卷幘頍象之所生也滕薛名蔮爲頍　案缺頍同母之字故鄭讀从之蔡邕獨斷曰幘古之卑賤執事不冠者之所服也續漢書輿服志古者有冠無幘其戴也加首有頍所以安物故詩曰有頍者弁未冠童子幘無屋者示未成人也入學小童幘也句卷屋者示尚幼少未遠冒也又云翦氂蔮簪珥左右一橫簪之以安蔮結釋名釋首飾蔮恢也恢廓覆髮上也魯人曰頍頍傾也著之傾近前也齊人曰幌飾形貌也說文無蔮字木部椢筐當也从木國聲玉篇竹部簂公誨切亦作椢筱同上巾部幗古誨切幌也覆髮上也或作簂廣韻三十六效幌幗也廣雅云簂謂之幌

有篚注篚竹器如笭者　案說文笭車笭聶崇義三禮圖引舊圖篚以竹爲之長三尺廣一尺深六寸高三寸如今小車笭

實勺觶角柶注勺尊升所以𣂏酒也疏案少牢云罍水有料與此勺爲一物故云尊升對彼是罍料所以𣂏水則此爲尊料𣂏酒者也　案疏云尊料注當作尊斗今作升者傳寫誤也少牢注云料𣂏水器也說文料勺也勺所以挹取也毛詩維北有斗不可以挹酒漿毛傳挹𣂏也釋文斗沈音主故鄭亦以斗爲𣂏酒也周禮鬯人大喪之大渳設斗注斗所以沃尸也釋文斗音主喪大記沃水用料釋文斗音主五經文字云料音主勺也見禮記

緇布冠注今小吏冠其遺象也　案續漢書輿服志進賢冠古緇布冠也自博士以下至小吏私學弟子皆一梁鄭目驗時事故以小吏冠況之

面葉注古文葉爲揭　案揭毛本作擖是閩葛本作楬非也士昏禮注古文葉作擖聘禮以柶兼諸觶尚擸集韻二十九葉擸擖說文理持也或作擖少儀執箕膺擖弟子職作㨶以此例之葉擖古今字也

加柶面枋注今文枋爲柄　案周禮內史掌王之八枋之灋釋文枋本又作柄士昏禮注今文枋作柄

建柶與注建柶扱柶於醴中釋文捷本又作插又作扱

唐石經李如圭集釋敖繼公集說作建柶今本皆作捷柶錢大昕曰士昏禮有建柶作建爲是釋文有捷柶二字陸所見注本扱作捷非經文有捷字也晏案昏禮注建猶扱也扱柶正訓建字益徵經文爲建柶無疑

葵菹蠃醢注今文蠃爲蝸　案說文虫部蝸蠃也从虫咼聲

以病吾子注古文病爲秉　案病秉聲相近史記天官書斗秉兼之絳侯世家侯八歲爲將相持國秉並與柄通說文木部柄或作棅是其例也

黃耇無疆注耇凍梨也　案釋名釋長幼曰皮有斑黑如凍梨色也

嘉薦亶時注古文亶爲癉　案亶癉聲相近詳見毛鄭詩釋

孝友時格注今文格爲嘏　案少牢注今文嘏爲格曾子問不旅不假注假讀曰嘏詩鬷假無言中庸作奏格古嘏假格聲相近

青絇繶純注絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中紃也純緣也　案士喪禮注絇屨飾如刀衣鼻在屨頭上屨人青句注句當爲絇聲之誤也絇謂之拘著舄屨之頭以爲行戒玉藻注絇屨頭飾也又爾雅釋器絇謂

之救郭注救絲以爲絇說文糸部絇纑繩絇也讀若鳩古鳩救通書共工方鳩僝功說文引作旁救　廣雅繶條也內則注紃條也雜記注紃施諸縫中若今時條也釋器云緣謂之純注衣緣飾也說文緣衣純也

以魁柎之注魁蜃蛤柎注也　案攷工記㡛人淫之以蜃鄭司農云蜃謂灰也士冠禮曰素積白屨以魁柎之說曰魁蛤也周官亦有白盛之蜃蜃蛤也爾雅釋魚魁陸郭注魁狀如海蛤圓而厚外有理縱橫卽今之蚶也釋文引字書云蚶蛤也說文虫部盒蜃屬魁蛤一名復絫老服翼所化从虫合聲本草云魁蛤一名魁陸生東海正圓兩辿形

似薪紝小狹長外有縱横文理云是老蝙蝠化爲也
周弁注弁名出於槃槃大也言所以自光大也　案弁槃
聲相近毛詩小弁讀如槃可證也
士昏禮
納采用鴈注納采而用鴈爲摯者取其順陰陽往來　案
白虎通嫁娶篇用鴈者取其隨時南北不失其節明不奪
女子之時也又取飛成行止成列也明嫁娶之禮長幼有
序不相踰越也又婚禮贄不用死雉故用鴈也
主人拂几授校注校几足疏既夕記云綴足用燕几校在
南御者坐持之故知校是几足也釋文校胡飽反　案集

韻三十一巧校几足下巧切校字當讀上聲
賓以几辟注辟逡遁　張氏儀禮識誤云鄭氏於儀禮用
逡遁字凡十有一開責釋文獨於此作逡巡諸釋文之本皆
作遁晏案李氏集釋敖氏集說作逡巡後人改也鄭固碑
逡遁退讓金石文字記云逡巡之異文也管子戒篇桓公
蹵然逡遁漢書平當傳贊逡遁有恥班固敘傳逡遁致仕
周禮司士鄭注王揖之皆逡遁釋文遁音旬即逡巡之異
字張氏又謂遁有退逃意非也
出於房注出房南面待主人迎受　張氏識誤云釋文云
捂受吾故反既夕禮曰若無器則捂授之注曰謂對相授
玉篇捂受也必改爲迎受以變舊何也从釋文晏案今釋
文作梧受聘禮訝受几於筵前注今文訝爲梧公食大夫
禮從者訝受皮注訝迎也今文曰梧受古从木从手之字
往往相通若抵捂一作柢梧可證也
納徵元纁束帛儷皮注用元纁者象陰陽備也束帛十端
也儷兩也執束帛以致命兩皮爲庭實　案白虎通嫁娶
篇納徵元纁束帛離皮元三法天纁二法地也陽奇陰偶
明陽道之大也離皮者兩皮也以爲庭實庭實偶也士冠
禮束帛儷皮注古文儷爲離班氏又引納徵束帛離皮皆
據古文

大羹湆在爨注大羹湆煮肉汁也大古之羹無鹽菜今文
湆皆作汁　案張參五經文字湇湆並邱及反上从泣下
月大羹也下从泣下日幽深也今禮經大羹相承多作下
字或傳寫久訛不敢便改說文無湇字水部湆幽溼也从
水音聲玉篇水部湆去及切煮肉汁廣韻二十六緝湆羹
汁集韻二十六緝分湆湇爲二恐是後人强爲分别耳釋
文引字林云湇羹汁也是呂忱亦作湇廣雅膜謂之肊集
韻肊或作湇皆湇之或體字
實四爵合巹注合巹破匏也釋文巹字林作𧇖居敏反蠡
也以巹爲𧇖身所奉之𧇖　案說文豆部𧇖蠡也从豆蒸

省聲廣韻十九隱巹以瓢爲酒器婚禮用之巹上同
純衣纁袡注袡亦緣也袡之言任也以纁緣其衣象陰氣
上任也　案廣韻二十四鹽袡汝鹽切衣緣也袡音與南
近相俗書作楠見廣韻漢書律志南者任也袡任亦聲相近
故鄭訓爲任
姆纚笄宵衣注宵讀爲詩素衣朱綃魯詩以綃爲綺屬也
案特牲篇主婦纚笄宵衣注宵綺屬也此衣染之以黑
其繒本名曰宵詩有素衣朱宵記有元宵衣玉藻元綃衣
以裼之注綃綺屬也郊特牲繡黼丹朱中衣注繡讀爲綃
綃繒名也詩云素衣朱綃揚之水素衣朱襮傳諸侯繡黼

丹朱中衣云繡當爲綃綃黼丹朱中衣中衣以綃黼爲領
丹朱爲純也
被穎黼注爾雅云黼領謂之襮周禮曰白與黑謂之黼天
子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以爲領如今偃領
矣　案偃假借字本作褗鄭引爾雅釋器文郭注繡刺黼
文以褗領詩疏引孫炎云繡刺黼文以爲褗領說文衣部
褗褗領也从衣匽聲方言袚謂之褗郭注卽衣領也廣韻
褗衣領也賈疏謂偃領之制亦無可知葢失之不攷耳
壻御婦車授綏注壻御者親而下之　案白虎通嫁娶云
天子至下士必親迎授綏何以陽下陰也欲得其歡心示

親之心也與鄭義同
姆加景注今文景作憬　案通典引作幜隋書禮儀志後
齊納后禮皇后服大嚴繡衣帶綬珮加幜入昭陽殿前至
席位姆去幜玉篇幜居永切帛浦鏜十三經正字云幜釋
文同疑幜字之誤
贊爾黍注爾移也移置席上便其食也疏爾訓爲近謂移
之使近人　案少牢禮上佐食爾上敦黍於筵上右之注
爾近也或曰移也
贊見婦於舅姑注古文舅皆作咎　案荀子臣道篇晉之
咎犯左傳作舅犯淮南子說苑亦作咎犯穆天子傳咎氏

郭注咎卽舅也
婦執笲注笲竹器而衣者其形葢如今之筥筁籚矣疏此
舉漢法以况義但漢法去今已遠其狀已無可知也　案
筁籚釋文𦬇蘆李氏集釋敖氏集說同說文凵部凵盧飯
器以柳作之象形或从竹去聲作筁皿部盧飯器也从皿
虍聲玉篇竹部筁邱於切又飯器也廣韻九魚筁飯器集
韻九魚凵筁𦬇𦬇引說文凵象形或作筁𦬇𦬇方言𥲶南
楚謂之筲趙魏之郊謂之去𥲶郭注盛餅筥也古盧旅多
通用去𥲶卽筁籚之異文聶氏引舊圖笲讀如皮弁之弁
以繒衣之容一斗廣韻二十二元笲竹器音煩又三十三

線笄音卞
則婦入三月乃奠菜注奠菜者以篚祭菜也蓋用菫　案白虎通嫁娶云婦入三月奠采於廟三月一時物有成者人之善惡可得知也古采菜多通用一說采謂采帛亦通
必用昏昕注用昕使者用昏壻也壻悉計反從士從胥俗作婿女之夫　案壻悉計反以下十四字乃釋文非鄭注也刋注疏者以音義散附句下而又訛爲大字溷入注文遂致貽誤耳閻氏尙書古文疏證卷五亦誤以此文爲鄭注謂鄭作反語有此一條晏謂漢儒注經未有翻切濳邱據俗本注疏謂鄭有反語失之甚矣又禮記昏義釋文亦云婿悉計反女之

夫也依字從士從胥左傳文八年釋文壻俗作婿正與此文一類其爲釋文無可疑者今釋文單行本有此十四字尤爲明證宋李氏集釋明徐氏翻刻宋單注本皆無壻悉計反云云近刻禮書綱目引昏禮記亦無此十四字江氏之援據審矣
加於橋注橋所以庪笲其制未聞　案聶氏引舊圖橋讀如橋舉之橋以木爲之似今之步又案高五尺下跗午貫舉笲處亦午爲之
我與在某不敢辭注與猶兼也古文與爲豫　案鄉飲酒禮注古文與爲預李氏集釋經傳通解預作豫當从之曲禮定猶與也釋文與本又作豫漢書淮南王安傳猶與十餘日史記作豫高帝紀世世無有所與師古曰與讀曰豫
納徵曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛使某氏請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭　案白虎通嫁娶引納徵辭云云某者壻名也下某者使人名也女之父曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭上文貺室某也某壻名某之子惷愚注某女父名也某既受命注某使者名也與孟堅說同
勗帥以敬先妣之嗣　案白虎通嫁娶引帥作率聘禮注古文帥皆作率班氏據古文

戒之敬之夙夜毋違命注古文毋爲無　案白虎通引誡之敬之夙夜無違命據古文作無也
毋施衿結帨注帨佩巾　案說文巾部帥佩巾从巾𠂤或作帨白虎通作施襟
壻授綏姆辭曰未教不足與爲禮也注姆教人者　唐石經有此經十四字通典有曰未教以下九字李氏集釋經傳通解楊氏圖敖氏集說並有經注十八字今本全脫晏案白虎通嫁娶篇授綏姆辭曰未教未足與爲禮也此亦一證漢儒所引又在開成石經之前
視諸衿鞶注視乃正字今文作示俗誤行之　案曲禮幼

子常視無誑小雅視民不恌釋文並音示義皆與示同漢書高帝紀亦視項羽無東意如湻曰視音示師古曰漢書多以視爲示

士相見禮

上大夫相見以羔飾之以布四維之結於面左頭如麛執之注上大夫卿也羔取其從帥羣而不黨也如麛執之者法獻麛有成禮　案白虎通文質篇卿大夫贄古以麑鹿今以羔雁羔跪乳雁有行列也禮相見經曰上大夫相見以羔左頭右贄執麑明古以麑鹿今以羔也麑與麛同上文

下大夫相見以鴈注鴈取知時飛翔有行列也

膳葷注古文葷作薰　案漢書霍去病傳所獲葷允之士服虔曰熏鬻也師古曰葷與薰同

舉前曳踵注古文曳作枻　案古从曳从世之字多通用論語雖在縲絏之中史記孔子世家作累紲司馬相如傳揚桂枻文選子虛賦作栧廣韻十七薛泄亦作洩

在野則曰草茅之臣注古文茅作苗　案易泰卦拔茅連茹釋文茅鄭音苗

鄉飲酒禮

主人就先生而謀賓介注今郡國十月行此飲酒禮　案白虎通鄉射云所以十月行鄉飲酒之禮何所復尊卑長幼之義春夏事急淺井次牆至有子使父弟使兄故以事閒暇復長幼之序也

賓厭介入門左介厭眾賓入注推手曰揖引手曰厭今文皆作揖疏厭字或作撎字者古字義亦通也　案下賓厭介升介厭眾賓升注今文厭皆爲揖鄉射禮賓厭眾賓注引手曰厭今文曰揖眾賓說文手部揖讓也从手咠聲一曰手箸匈曰揖大祝賈疏儀禮鄉飲酒賓客入門有撎入門之灋推手曰揖引手曰撎左傳成十六年釋文撎揖也覲禮疏云推手曰揖引手曰撎

降盥注復盥爲手坋汙　案燕禮注主人復盥爲拜手坋

塵也說文坋塵也

坐弗繚右絕末以祭注繚紾也大夫以上威儀多紾絕之尚左手者明垂紾之乃絕其末　案大祝九祭八曰繚祭鄭司農云繚祭者以手從肺本循之至於末乃絕以祭也引鄉飲酒禮曰右取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭說文弗撟也撟舉手也張爾岐句讀作不字解謂直絕末以祭不必繚也與經注皆不合

阼階上北面再拜崇酒注崇充也言酒惡相充實　案鄉射禮注崇充也謝酒惡相充滿也樂記復綴以崇注崇充也

設席於堂廉注側邊曰廉　案說文广部廉仄也从广兼聲漢書賈誼傳廉遠地則堂高注廉側隅也今算法謂邊曰廉角曰隅

賓出奏陔注陔陔夏也陔之言戒也　案鐘師以祴夏注祴讀爲陔鼓之陔客醉而出奏陔夏笙師以敎祴樂鄭注祴夏之樂鄭以陔爲戒者毛詩序南陔孝子相戒以養也說文示部祴宗廟奏祴樂从示戒聲

其牲狗也注狗取擇人　案大戴禮易本命云斗主狗盧注斗之亥似狗故擇人

肺皆離注離猶挂也　案少儀牛羊之肺離而不提心注

刲離之不絕中央少者廣韻十二齊刲割刺又作刲同集韻十二齊刲挂刲說文刺也引易士刲羊或作挂刲

鄉射禮

乏參侯道注容謂之乏所以爲獲者御矢也　案周禮射人王三獲三容先鄭注容者乏也待獲者所蔽也爾雅釋宮容謂之防郭注形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱見周禮聶崇義引舊圖云乏一名容似今之屏風其制從廣七尺以牛革鞔漆之

東南面酢主人注酢報　案魏了翁要義作醋前注云將洗以酢主人釋文作醋劉云與酢同音義士虞禮尸以醋主人釋文醋本亦作酢特牲禮注古文醋作酢易繫辭可與酬酢釋文酬京房作醻說文酉部醋客酌主人也从酉昔聲酢醶也醶酢漿也醻醋字當从昔酸酢字當从乍古文作酢假借字也

袒決遂注遂射韝也以韋爲之所以遂弦者也其非射時則謂之拾拾斂也所以蔽膚斂衣也　案小雅決拾既佽傳拾遂也廣雅二十六緝拾收也斂也

兼挾乘矢注方持弦矢曰挾古文挾皆作接　案大射注古文挾皆作接集韻三十帖挾接說文俾持也或作接檄頰切

阼階下之東南堂前三笴注笴矢幹也　案攷工記妢胡之笴注笴矢幹也故書笴爲笱杜子春云笱當爲笴笴讀爲稾謂箭稾矢人以其笱厚爲之羽深注笱讀爲稾謂矢幹古文假借字笱卽笴也注故書爲笱當是爲笱之誤

各與其耦讓取弓矢拾注拾更也　案禮記投壺左右告矢具請拾投注拾更也集韻二十九葉拾更也音笈

搢三而挾一个注搢插於帶右　案經傳通解魏氏要義俱作搢捷也士喪禮搢笏注搢捷也內則搢笏注搢猶扱也典瑞王晉大圭先鄭注晉讀爲搢紳之搢謂臿於紳帶之閒盧人先鄭注晉讀如王搢大圭之搢矜所插也士冠

禮注扱柶於醴中釋文作捷柶廣雅揷扱插也
執旃負侯而俟注俟待也今文俟爲立　案說文立部竢
待也彳部待竢也古俟字从立故今文誤爲立
下射從之中等注中猶閒也　案聘禮記士中日則二雙
注中猶閒也大射儀中等注中猶閒也記閒傳中月而禫
孔疏中閒也釋元應大般涅槃經音義閒中也
右執簫注簫弓末也　案釋名釋兵弓其末曰簫言簫梢
也
十純則縮而委之注古文縮皆爲蹙　案大射注古文縮
皆作蹙士虞禮古文縮爲蹙縮蹙聲相近

與適左个釋文个劉音幹義見周官下同　案梓人上兩
个與其身三下兩个半之先鄭注兩个謂布可以維持侯
者也後鄭謂个讀若齊人搚幹之幹上个下个皆謂舌也
後文記云倍躬以爲左右舌注謂上个也居兩旁謂之个
左右出謂之舌集韻二十八翰个射侯舌也居案切
各以其耦進注以猶與也今文以爲與　案詩江有汜云
不我以箋以猶與也檀弓吾未嘗以就公室注未嘗與到
公室國語越語節事者與地史記越世家與爲以國策燕
策得賢士與共國史記燕世家與爲以古與以通用
乃羞注燕設俎具所以案酒　案案酒當時語詩關雎疏

引陸璣疏云接余鬻其白莖以苦酒浸之肥美可案酒璣
三國時人去後漢未遠猶有此語
五職注古文職爲戠今文或作植　案職戠聲相近書禹
貢厥土赤埴墳釋文鄭作戠徐鄭王皆讀曰熾攷工記注
故書昵或作樴後鄭謂樴脂膏敗膱之膱以偏旁字攷之
埴戠樴膱植皆聲近假借
杠長三仞注杠橦也七尺曰仞　案爾雅釋天素錦綢杠
郭注以白地錦韜旗之竿玉篇木部橦竿也論語包咸注
呂氏春秋高誘注楚辭大招王逸注莊子庚桑楚釋文並
云七尺曰仞與鄭說同近程氏瑤田通藝錄以七尺之說

爲定其論至爲精詳賈疏引王肅四尺孔君八尺之說非
也
韋當注直心背之衣曰當以丹韋爲之　案聶氏引舊圖
楅長二尺有足置韋當於背韋當長二尺廣一尺置楅之
背上以藉前釋名釋衣服裲襠其一當胷其一當背也與
鄭說合作當爲正後人加衣旁
侯道五十弓注今文改弓爲肱也　案左傳昭三十一年
黑肱以濫來奔公羊作黑弓古肱弓聲近通用
則皮樹中注皮樹獸名今文皮樹爲繁豎　案小雅蕃維
司徒漢書古今人表蕃作皮字音婆漢書繁延壽亦音婆

徐鍇繫傳曰樹之言豎也樹豎亦聲相近
於郊則闔中注闔獸名如驢一角或曰如驢岐蹄周書曰
北唐以閭　案周書王會解孔晁注北唐戎之在西北射
禮以閭象爲射器山海經縣雍之山其獸多閭郭注閭即
羭也似驢而岐蹄角如麢羊一名山驢引周書曰北唐以
閭亦見鄉射禮又荆山其獸多閭綸山其獸多閭女几之
山多閭即谷之山多閭
燕禮
冪用綌若錫注今文錫爲緆　案大射注今文錫或作緆
媵觚於賓注媵送也讀或爲揚揚舉也今文媵皆作騰疏

檀弓云杜蕢洗而揚觶注云禮揚作媵揚舉也媵送也揚
近得之　案大射儀媵觚於賓注媵送也古文媵皆作騰
公食大夫禮眾人騰羞者注騰當作媵媵送也易咸卦滕
口說也釋文虞作媵疏引鄭康成云字作媵媵送也詩小
雅百川沸騰玉篇引作沸滕古媵騰滕並通用文選傅武
仲舞賦騰觚爵之斟酌兮李善注引儀禮曰騰觚於賓又
曰小臣請媵爵鄭曰今文媵皆作騰武仲漢人據今文也
洗象觶注今文曰洗象觚疏周禮梓人爲飲器觚三升鄭
引南郡太守馬季長云觚當爲觶鄭康成云古者觶角旁
氏似觚故誤爲觚時人又多聞觚寡聞觗是以誤爲觚

案上文媵觚於公注此當言媵觶言觚者字之誤也古者
觶字或作角旁氏由此誤爾下文公坐取賓所媵觶注今
文觶又爲觚大射注今文觶作觚觚一切經音義卷十六云律文作觗非古觚觝
往往相亂梓人疏今韓詩說三升曰觶鄭駁云觶字角旁友當是
角旁辰見後汝頴之間師讀所作今禮角旁單古書或作角旁
氏則與觚字相近學者多聞觚寡聞觗寫此書亂之而作
觚耳禮器制度云觚大二升觶大三升是故鄭从三升觶
也說文角部觶鄉飲酒觶从角單聲禮曰一人洗舉觶觶
受四升或从辰作觗觗禮經觶玉篇角部觶酒觴也觗觗
同上廣韻五寘觶爵受四升或作觗觗鄭注特牲士冠及

禮器皆云觶三升與許云四升異鄭依叔孫通及韓詩說
也　又案漢書高帝紀奉玉巵應劭曰飲酒禮器也古以
角作受四升古巵字作觗師古曰巵飲酒圜器也今尚有
之急就篇蠡升參升半巵觛顏注巵飲酒圜器也觛謂觶
之小者行禮飲酒角也說文觛小觶也玉篇觛小巵也三
禮圖云觚鋭下方足漆赤中畫青雲氣通飾其巵巵觶聲
相近
以賜鐘人於門內霤注古文賜作錫　案覲禮天子賜舍
注今文賜作錫聘禮注古文裼作賜易師卦王三錫命釋
文錫徐音賜鄭本作賜禹貢錫土姓史記夏本紀錫作賜

書序平王錫晉文侯秬鬯圭瓚釋文錫馬本作賜左傳王使毛伯衞來錫公命唐石經作來賜公羊傳錫者何賜也古字多通用

寡君有不腆之酒注古文腆皆作殄今文皆曰不腆酒無之　案腆殄古今字詳見毛鄭詩釋

賓爲苟敬注苟且也假也　案苟敬之苟一說讀如己力切說文苟自急勑也从芊省从勹口敬字从此爾雅釋詁亟速也釋文亟字又作苟同居力反盧刻釋文據宋本作苟今誤作急如此說於苟敬文義爲順然注訓且訓假則仍作从艸之苟解聘禮記賓爲苟敬注苟敬者主人所以小敬也

若舞則勺注勺頌篇告成大武之樂歌也　案今詩作酌漢書董仲舒傳於周莫盛於勺張晏曰勺周頌篇也言能成先祖之功以養天下也禮樂志勺言能勺先祖之道也師古曰勺讀曰酌應劭風俗通聲音云勺言能斟酌先祖之道釋文酌字亦作汋左氏宣十二年傳荀子禮論篇並作汋

大射儀

以貍步注貍之伺物每舉足者止視遠近爲發必中也是以量侯道取象焉　案射人若王大射則以貍步張三侯注後鄭謂貍善搏者行則止而擬度焉其發必獲是以量侯道法之也爾雅釋獸貍子隸注今或呼豾貍說文豸部貍伏獸似貙从豸里聲

參七十干五十注參讀爲糝糝雜也雜侯者豹鵠而麋飾下天子大夫也干讀爲豻豻侯者豻鵠豻飾也　案周禮射人注大射禮曰參七十參讀曰糝糝雜也雜者豹鵠而麋飾下天子大夫與此注同又射人云士以三耦射豻侯先鄭云豻者獸名也獸有貙豻熊虎後鄭注大射禮豻作干讀如宜豻宜獄之豻豻胡犬也士與士射則以豻皮飾侯司裘注引此經糝七十豻五十

大侯之崇見鵠於參注鵠之言較較直也射者所以直己

志或曰鵠鳥名射之難中中之爲儁是以所射於侯取名也淮南子云鳱鵠知來然則所云正者正也亦鳥名齊魯之間名題肩爲正正鵠皆鳥之捷黠者　案司裘注謂之鵠者取名於鳱鵠鳱鵠小鳥難中是以中之爲儁亦取鵠之言較較者直也射所以直己志射義注鵠之言梏也梏直也言人正直乃能中也鵠梏較皆聲相近大雅有覺德行傳覺直也緇衣引詩作有梏鄭注梏大也直也又月令征鳥厲疾注征鳥題肩也齊人謂之擊征太平御覽羽族部引春秋攷異郵陰陽氣貪故題肩擊廣雅作鴿鷹

笙磬西面其南笙鐘注笙猶生也東爲陽中萬物以生是

以東方鐘磬謂之笙　案周禮眡瞭笙磬注磬在東方曰笙笙生也大司樂疏引尙書笙鏞以閒鄭注東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂爲笙也小雅云笙磬同音毛傳笙磬東方之樂也毛公當西漢之初其說先與鄭合則鄭君之義古矣

頌磬東面注言成功曰頌西爲陰中萬物之所成是以西方鐘磬謂之頌古文頌爲庸　案周禮眡瞭頌磬注西方曰頌頌或作庸庸功也疏云尙書笙庸以閒鄭云庸即大射頌一也大司樂疏又引鄭書注云西方之樂謂之庸庸功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也古頌

庸聲相近

有豐注豐以承尊也說者以爲若井鹿盧其爲字從豆曲聲近似豆大而卑矣　案說文豐豆之豐滿也从豆象形一曰鄉飲酒有豐侯者戴侗云唐本云从豆从山丰聲蜀本曰丰聲

綴諸箭注古文箭作晉　惠棟曰職方氏其利金錫竹箭注云故書箭爲晉杜子春曰晉當爲箭書亦或爲箭晏案說文木部榗榗木也从木晉聲引書曰竹箭如榗集韻三十三綫䈴箭翦晉說文矢也隸作箭或作翦晉

奏肆夏注肆夏樂章名今亡呂叔玉云肆夏時邁也　案周禮鐘師杜子春引呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也杜子春當永平之初年且九十則呂氏必東漢以前人也魯語云金奏肆夏繁遏渠韋昭注肆夏一名樊韶夏一名遏納夏一名渠此三夏也與呂說不同

度尺而午注一從一橫曰午謂晝物也　案少牢篇午割之注午割從橫割之記內則注午達曰䍐正義引儀禮注一從一橫曰午今女翦髮留其頂上縱橫各一相交通達故曰午達

獲者興注古文獲皆作護非也　案禮記毋固獲釋文獲

一音護古文作護聲之誤也

且左還毋周注古文且爲阻　案說文且所以薦也从几足有二橫一其下地也虞書黎民阻飢詩思文疏引鄭注阻讀曰俎釋文引馬融曰祖始也檀弓曰祖者且也且阻聲相近

揖以耦左還注言以者耦之事成於此意相人耦也　案相人耦詳見禮記釋注

朱極三注極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋爲之

案士喪禮纊極二注極猶放弦也以沓指放弦今不挈指也生者以朱韋爲之而三死用纊又二明不用也周書器

服解有象玦朱極
順左右隈注隈弓淵也今文順爲循　案攷工記弓人夫
角之中恆當弓之畏注故書畏作威杜子春云當爲威威
謂弓淵角之中央與淵相當後鄭謂畏讀如秦師入隈之
隈說文循行順也釋名順循也循其理也月令順彼遠方
呂氏春秋作循集韻二十二稕順古作巡巡循亦聲近通
用
公親揉之注揉宛之觀其安危也古文揉爲紐　案鄭訓
揉宛者弓人云長其畏而薄其皦宛之無已應鄭注宛謂
引之也引之不休止常應弦言不罷需也釋名釋兵篇弣

之間曰淵淵宛也言曲宛也揉紐聲相近說文米部粈雜
飯也从米丑聲集韻四十四有粰或作粈是其例也
賓升就席注今文席爲筵　案司几筵注筵亦席也鋪陳
曰筵藉之曰席然其言之筵席通矣

儀禮釋注卷二
淮安山陽丁晏學

聘禮
制元纁束注朝貢禮云純四只制丈八尺疏周禮趙商問
只長八寸四八三十二幅廣二尺二寸大廣非其度鄭君
答云古積畫誤爲四當爲三三咫則二尺四寸矣　案覲
禮注四當爲三古書作三四或皆積畫此篇又多四字字
相似由此誤也周禮內宰注引天子巡守禮制幣丈八尺
純四衹疏云趙商問云天子巡守禮制丈八尺純四衹何
答云巡守禮制丈八尺咫八寸四咫三尺二寸又大廣四

當爲三三八二十四二尺四寸幅廣也古三四積畫是以
三誤爲四也大戴禮公冠云公冠四加元冕盧注四當爲
三字之誤說文鼒籀文四作亖與三字相涉形之誤也
使者載旜注古文旜爲膳　案後注古文旜作膳既夕注
古文旜爲膳
取圭垂繅注今文繅作璪　案後記注古文繅或作藻今
文作璪覲禮注今文繅或爲璪周禮典瑞繅藉五采五就
先鄭注繅讀爲藻率之藻司几筵加繅席畫純先鄭注繅
讀爲藻率之藻巾車藻車藻蔽注故書藻作𦽭杜子春𦽭
讀爲華藻之藻弁師諸侯之繅斿九就鄭司農云繅當爲

藻繅古字也藻今字也說文王部璪玉飾如水藻之文从
王喿聲虞書曰璪火黺米今書作藻艸部藻水草也从艸
水巢聲詩曰于以采藻或从澡作藻今詩作藻五經文字
繅釋繭出絲禮經或以爲藻藉之藻
夫人使下大夫勞以二竹簋 唐石經集釋敖本作簋釋文簋本或作簋 方注竹
簋方者器名也以竹爲之狀如簋而方如今寒具筥筥者
圜此方耳疏簋人先鄭云朝事謂清朝未食先進寒具口
實之籩實以冬食故謂之寒具 案李綽尚書故實晉書
中有飲食名寒具者亦無注解處後于齊民要術並食經
中檢得是今所謂饊餅桓元嘗盛具法書名畫請客觀之
儀禮釋注 卷二 十二
客有食寒具不濯手而執書畫因有涴自是會客不設寒
具通雅云桓譚新論曰孔子匹夫莫不祭之下及酒脯寒
具致敬而去楚辭粔籹注吳謂之膏環亦曰寒具通俗文
曰寒具謂之餲一曰安乾晉時客食寒具汚桓元衣元自
是不設饊饊南史虞悰作扁米糷一曰寒具一曰粔籹一
曰饆饠集韻一先䴵靈年切䴵䴵寒具干寶曰司徒儀吏
死祭用䴵䴵四十五厚䴵朗口切䴵䴵環餅也
大夫爲承擯 案大戴禮朝事作大夫爲丞擯漢書百官
公卿表相國丞相應劭曰丞者承也說文丞翊也从収从
山山高奉承之誼

公升二等注先賓升二等亦欲君行一臣行二疏此文出
齊語晏子辭 案公食禮注當東楹者欲得君行一臣行
二也晏子春秋內篇雜上晏子曰嬰聞兩楹之閒君臣有
位焉君行其一臣行其二劉向新序晏子曰上堂之禮君
行一臣行二疏云齊語者謂齊人之語困學紀聞謂此文
出韓詩外傳而不引晏子亦攷之未詳耳
歸饔餼五牢注今文歸或爲饋 案歸饋古今字詳見論
語孔注證僞
壹食再饗注今文饗皆爲鄉 案公食禮設洗如饗注古
文饗或作鄉又皆如饗拜注古文饗或作鄉
儀禮釋注 卷二 十三
致之以侑幣注古文侑皆作宥 案有司徹注古文侑皆
作宥
赴者未至注今文赴作訃 案雜記凡訃於其君注訃或
皆作赴說文赴从走卜聲徐鼎臣曰春秋傳赴告用此字
今俗作訃非是
問幾月之資注古文資作齎 案少牢禮注今文資作齎
古齎資通用詳見周禮釋注
出祖釋軷祭酒脯乃飲酒於其側注詩傳曰軷道祭也謂
祭道路之神 案鄭引詩傳毛詩生民傳取羝以軷道祭
也周禮大馭掌馭玉路以祀及犯軷鄭引生民詩詩家說

曰將出祖道犯軷之祭也引聘禮記作舍軷禮家說亦謂道祭舍釋古通用又泉水毛傳祖而舍軷飲酒於其側曰餞據禮經文

絢組注采成文曰絢今文絢作約　案集韻十八諄紃說文圜采也儀禮作絢約松倫切古旬均通用

爲肆注肆猶陳列也古文肆爲肄　案玉藻肆束及帶注肆讀爲肄肄餘也小宗伯肄儀爲位注故書肄爲肆杜子春讀肆當爲肄

義之至也注今文至爲砥　案說文氐至也从氏下著一一地也厂部厎從厂氐聲或作砥集韻十二齊厎至也禹

貢覃懷厎績震澤厎定史記夏本紀厎作致小雅維周之氐箋云氐當作桎轄之桎古至砥聲相近

賄在聘于賄注古文賄皆作悔　案玉篇貝部賄贈送財也賄同上釋元應賢愚經音義賄古文賄同古文作悔假借字

醴尊於東廂　案唐石經李如圭集釋作東箱當从之九經字樣箱音廂見儀禮公食大夫禮公揖退於箱覲禮記几俟於東箱注東夾之前相翔待事之處漢書周昌傳呂后側耳於東箱聽師古曰正寢之東西室皆曰箱言似箱篋之形史記周昌傳作廂漢書鼂錯傳趨避東箱楊敞傳敞夫人遽從東箱說文有箱無廂當以箱字爲正新附收廂字非也

唯羨飪注古文羨爲羔飪作腍　案說文䰜部鬻五味盉羹也从䰜从羔或省作羹或从美作䰝小篆从羔从美作羹羹本从羔古文省作羔食部飪大孰也古文作肚或作恁郊特牲腥肆爓腍祭注腍孰也爾雅釋言饙餾稔也釋文稔字又作飪同古飪肚腍稔並通用

四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅四百秉爲一秅注此秉謂刈禾盈手之秉也筥穧名也若今萊陽之間刈稻聚把有名爲筥者一車之禾三秅爲千二百秉三百筥三十稯也

古文稯作緵　案周禮掌客米八十筥注引聘禮記文稯猶束也米禾之秉筥字同數異禾之秉手把耳筥讀爲棟梠之梠謂一穧也秅讀爲秅秭麻荅之秅魯語其歲收田一井出稯禾秉芻缶米韋注引聘禮文稯六百四十斛說文又部秉禾把也从又持禾禾部秭五稯爲秭从禾𠂔秅二秭爲秅从禾乇聲稯布之八十縷爲稯从禾㚇聲徐鍇繫傳曰此即十筥稯也漢書王莽傳孟康注緵八十縷古稯緵通用

公食大夫禮

賓栗階升注栗實栗也不拾級連步趨主國君之命不拾

級而下曰辵釋文辵勑略反　案說文辵乍行乍止也从
彳止讀若春秋傳曰辵階而走今公羊傳作躇階何休注
躇猶超遽不暇以次廣雅辵奔也
倫膚七注倫理也謂精理滑脆者今文倫或作論　案禮
王制必卽天論釋文論音倫理也釋名釋言語論倫也有
倫理也大雅於論鼓鐘箋云論之言倫也
啟簋會注會簋蓋也　案鄭注多以會爲蓋釋詁盍會合
也盍與蓋通取蓋覆相合之義說文會合也盍覆也从血
大徐鼎臣曰大象蓋覆之形盇覆蓋也大徐本烏合切又
作盦鐘鼎款識有卬仲盦銘云伯戔自作饋盦薛尚功引

說文盦覆蓋也
膷以東臐膮牛炙注膷臐膮今時臛也牛曰膷羊曰臐豕
曰膮皆香美之名也古文膷作香臐作熏　案內則膷臐
膮釋文膷牛脽也臐羊脽也膮豕脽也字林云豕羹也說
文肉部膮豕肉羹也从肉堯聲脽肉羹也从肉隺聲玉篇
肉部脽羹脽也集韻十陽膷牛之美者古文作香如膷一
作香之例也薰卽臐之假借
牛鮨注內則謂鮨爲膾然則膾用鮨今文鮨作鰭　案釋
器魚謂之鮨注鮨鮓屬也見公食大夫禮說文魚部鮨魚
䏽醬也出蜀中从魚旨聲釋名釋飲食鮓菹也以鹽米釀

魚而爲菹也鄭以內則魚膾當之蓋聶切爲膾更細則爲
鮓醬也玉篇魚部鮨巨梨切魚名又鮓屬鰭同上⿰魚示古文
加雚席尋注雚細葦也今文雚皆爲莞　案莞正字古文
假借作雚說文莞艸也可以作席从艸完聲周禮司几筵
設莞筵禮器莞簟之安小雅上莞下簟箋云小蒲之席也
鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑注苦苦荼也今文苦爲芐
案士虞記鉶芼用苦若薇有滑注苦苦荼也古文苦爲枯
今文或作芐特牲記鉶芼用苦若薇注苦苦荼也今文苦
爲芐芐乃地黃非也說文艸部芐地黃也从艸下聲禮鉶
毛牛藿羊芐豕薇許从今文作芐故爲地黃爾雅釋草荼

苦荼芐地黃鄭作苦依古文故不取今文說也毛詩采菽
傳羊則苦豕則薇亦據禮古文又案芐从艸下下古音戶
集韻十姥芐或作芦後五切與苦聲相近今本或从卞誤
覲禮
侯氏裨冕注裨冕者衣裨衣而冠冕也裨之爲言埤也天
子六服大裘爲上其餘爲裨以事尊卑服之而諸侯亦服
焉上公袞無升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫元此差司
服所掌也　案玉藻裨冕以朝注裨冕公袞侯伯鷩子男
毳也荀子富國篇大夫裨冕楊注衣裨衣服冕謂祭服也
天子六服大裘爲上其餘爲裨裨之言卑也以事尊卑服

之諸侯以下亦服焉又大略篇大夫裨冕楊倞引鄭注覲禮裨之言卑也天子六服云云至卿大夫元

天子設斧依於戶牖之間注依如今綈素屏風也有屏屏集釋通解揚復敖繼公本作黼是斧文所以示威也斧謂之黼　案司几筵王位設黼依鄭注依之制如屏風然明堂位天子負斧依南鄉而立鄭注斧依爲斧文屏風於戶牖之間釋文依本又作扆同爾雅釋宮云牖戶之間謂之扆詩疏引郭氏音義云禮有斧扆者形如屏風畫爲斧文置於扆也因名爲斧扆是也魏書李謐明堂制度論引鄭康成三禮圖云扆從廣八尺畫斧文於其上今之屏風也釋名釋牀帳扆倚

也在後所依倚也屏風言可以屏障風也鄭以屏風況依者據漢制言之

伯父實來予一人嘉之注今文實作寔嘉作賀　案寔實古通用詳毛鄭詩釋嘉賀並从加聲古音相近士喪禮注賀加也晉語賀大國之襲於己說苑辨物賀作嘉說文賀以禮物相慶嘉也廣雅釋言賀嘉也

匹馬卓上注卓讀如卓王孫之卓卓猶的也以素的一馬以爲上書其國名後當識其何產也　案素的卽白的也釋畜駒顙白顛郭注戴星馬也說卦傳震爲的顙虞翻曰的白顙額也的从勺聲古亦音勺見賓之初筵釋文與卓聲相近故鄭訓卓爲的

喪服

苴絰杖注絰之言實也明孝子有忠實之心　案釋名釋喪制絰實也傷摧之實也

苴絰大搹注盈手曰搹搹扼也中人之扼圍九寸　案士喪禮注鬲搤也中人之手搤圍九寸釋文鬲又作搹同說文手部搹把也从手鬲聲或从戹作扼集韻二十一麥搹或作扼扼

擔主也注擔猶假也無爵者假之以杖尊其爲主也釋文擔市艷反　案喪服四制或曰擔主釋文擔是艷反集韻

五十五豔擔假也禮記擔主時豔切

朝一溢米夕一溢米注二十兩曰溢爲米一升二十四分升之一　案喪大記注二十兩曰溢於粟米之法一溢爲米一升二十四分升之一溢古通鎰趙岐孟子注鎰二十兩也荀子儒效篇今有人於此屑然藏千溢之寶漢書食貨志黃金以溢爲名孟康曰溢二十兩也釋文引射慈喪服變除與鄭說同王肅劉逵袁準孔倫葛洪俱謂滿手曰溢非也

既練舍外寢注舍外寢於中門之外屋下壘墼爲之不塗塈所謂堊室也釋文墼古狄反　案說文墼瓴適也一曰

未燒也从土毄聲大徐本古歷切
子嫁反在父之室注謂遭喪後而出者　案通典引馬融注爲犯七出還在父母之家鄭君之義本於師說也
繩屨者繩菲也注繩菲今時不借也　案方言云絲作者謂之履麻作者謂之不借釋名云齊人謂草屨曰屝或曰不借言賤易有宜各自蓄之不假借人也齊人曰搏腊搏腊猶把作麤皃也周禮弁師注璂讀如薄借綦之綦說文糸部緋一曰不借緋史游急就篇裳韋不借爲牧人顏師古注不借者小屨也以麻爲之其賤易得人各自有不須假借因爲名也不借薄借搏腊音之轉耳

父卒則爲母注尊得伸也　案通典引馬融注父卒無所復屈故得伸重服三年也鄭義亦本師說
尊同則得服其親服注尊同謂亦爲大夫者親服期　案通典引馬融注尊同者亦爲大夫服周也鄭依師說
大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹注舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也疏此馬融之輩舊讀如此鄭以此爲非故此下注破之也　案通典引馬融注合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人同服前注云舊讀昆弟在下賈疏云舊讀謂鄭君已前馬融之等
繐衰者何以小功之繐也注凡布細而疏者謂之繐今南陽有鄧繐　案說文繐細疏布也从糸惠聲釋名釋喪制繐細如繐也釋采帛繐齊人謂涼曰惠言服之輕細涼惠也
小功布衰裳注舊說小功以下吉屨無約也　案通典引戴德喪服變除云小功素冠吉屨無絇鄭云舊說者謂大戴也
從母注從母母之姊妹　案通典引馬融注母之姊妹也鄭依師說

君母之父母從母注從母君母之姊妹　案通典引馬融注從母者君母之姊妹也鄭依師說
貴臣貴妾注貴臣室老士也貴妾姪娣也　案通典引馬融曰君爲貴臣妾服也天子貴公諸侯貴卿大夫貴室老
乳母注謂養子者有它故賤者代之慈已　案鐘鼎款識周伯碩父鼎史頌父鼎銘皆云朕皇攷釐仲王母乳母
妻之父母傳曰何以緦從服也注從於妻而服之　案通典引馬融注壻從妻而服緦也鄭依師說
錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫注謂之錫者治其布使之滑易也　案燕

禮注今文錫爲緆說文緆細布也从糸易聲或从麻作⿸麻易
釋名釋喪制錫易也治其麻使滑易也
衽二尺有五寸注衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳
齊也上正一尺燕尾二尺五寸凡用布三尺五寸　案漢
書江充傳充衣紗縠襌衣曲裾後垂交輸如淳曰交輸割
正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見於後是禮深衣續衽
鉤邊賈逵謂之衣圭鄭云燕尾者亦謂衽旁交輸裁如燕
尾之垂也

士喪禮

朁裳於衣注朁連也　案周易豫卦朋盍朁釋文朁虞作

戠戠叢合也太司徒注遫猶合也四分律音義引通俗文
綴衣曰⿱兓衣集韻⿱兓衣朁同
徹帷注徹帷扆之事畢則下之　案雜記朝夕哭不帷注
既出則施其扆鬼神尙幽闇也釋文扆字林戶臘反閉也
纂文云古闔字玉篇羌據公答二反閉也說文扆閉也从
戶劫省聲大徐本口盍切
爲垼於西牆下注垼塊竈　案喪大記甸人爲垼於西牆
下旣夕注古文垼爲役說文土部坄陶竈窗也从土役省
聲
不綪注綪讀爲⿰糹爭屈也襲事少上陳而下不屈江沔之間

謂縈收繩索爲⿰糹爭古文綪皆爲精　惠棟曰說文⿰糹爭紆未
縈繩讀若旌孟郁修堯廟碑精字作旌晏案玉藻注綪屈
也廣韻十三耕⿰糹爭縈也
纋中注纋笄之中央以安髮釋文纋音憂一音何侯反
案玉篇糸部纋笄之中央髮也廣韻十八尤纋笄巾
牢中旁寸注牢讀爲樓樓爲削約握之中央以安手也今
文樓爲纋旁爲方　案牢从牛聲古音與樓近集韻十九
侯牢削約握之中央以安手也郎侯切與樓音同上文纋
中釋文一音何侯反集韻纋屈笄以安髮烏侯切亦與樓
聲近古方旁通用書方鳩僝功說文引作旁逑僝功又方

施象刑惟明新序節士篇作旁施
決用正王棘若檡棘注王棘與檡棘善理堅刃者皆以爲
決今文檡爲繹世俗謂王棘矺鼠　案惠棟曰言王棘可
以矺鼠也矺古磔字史記李斯列傳十公主矺死於杜張
守節曰矺音貯格反司馬貞曰矺音宅與磔同古今字異
耳司馬公類篇云王棘一名矺鼠劉昌宗音矺爲托皆失
之磔鼠見張湯傳晏案周禮繕人注引士喪禮抉用正王
棘若檡棘抉與決同釋文檡劉音澤大司徒注莢物薺莢
王棘之屬賈疏謂卽士喪禮王棘是也廣韻二十陌檡棘
善理堅刃者可以爲射決見儀禮

襚衣注襚之言緣也古文襚爲緣　案內司服緣衣鄭注
此緣衣者實作襚衣也說文無襚字古文作緣
挋用巾注挋晞也淸也古文挋皆作振　案喪大記挋用
浴衣注挋拭也爾雅釋詁挋拭刷淸也郭注振訊拔拭埽
刷皆所以爲潔淸釋文挋音震挋振聲相近
渜濯棄於坎注沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦并棄之古文渜
作湪荆沔之間語　案說文渜湯也从水耎聲廣韻二十
九換渜浴餘汁也奴亂切集韻二十九換渜濡沐浴餘潘
或从需
髻用組注用組組束髮也古文髻皆爲括　案後文主人

髻髮注古文髻作括禮記皆作括髮周禮注引作擔用組
說文髟部髻潔髮也从髟昏聲玉篇髟部髻髻同上儀禮
髻用組束髮毛詩曷其有佸傳佸會也德音來括傳括會
也釋名釋兵栝會也古書髻擔括聲相近
乃連擘从唐石經作擘注古文麗亦爲連　案易麗澤兌王弼注
麗猶連也
繄用靲注靲竹𥱼也疏顧命云敷重篾席卽此靲𥱼謂竹
之青可以爲繄者釋文靲劉皐琴反說文其闇反𥱼音蔑
　案陸氏所引係說文舊音今大徐本作巨今切集韻五
十三勘靲其闇切竹𥱼也十六屑篾𥱼析竹也

奉尸俠于堂注俠之言尸也今文俠作夷　案俠尸聲近
玉篇尸部尸古文夷字旣夕云俠牀饌於階間注俠之言
尸也通典引作夷牀唐石經亦作夷釋文俠本亦作夷
襚者以褶則必有裳注古文褶爲襲　案周禮賈師注故
書襲爲習杜子春云當爲襲左傳哀十年卜不襲吉東晉
古文作習釋名釋衣服褶襲也覆上之言也玉篇𧞤古襲
字
毼豆兩注毼白也　案鄭云白者謂白無飾也明堂位夏
后氏以楬豆注楬無異物之飾也集韻十二曷楬毼梪不
飾曰楬或作毼

兩籩無縢注縢緣也古文縢爲句　案古句字讀如陳與
縢聲相近鄭注小司徒云句之言乘也易縢口說也九家
作乘
掘肂見衽注肂埋棺之坎也　案說文無肂字夊部𡕝瘞
也从歺隶聲釋名釋喪制假葬於道側曰肂肂翳也廣韻
六至引釋名作殔
升棺用軸注軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行　案旣
夕注輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長牀穿
桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天
子畫之以龍廣韻三鍾輁軸所以支棺也音拱

楚焞置於燋注楚荆也荆焞所以鑽灼龜者燋炬也所以
然火者也周禮菙氏掌共燋契以待卜事　案白虎通蓍
龜引禮三正記曰灼龜以荆史記龜策傳荆支卜之必制
其創太平御覽引三禮圖云楚焞以荆爲然以灼龜正以
荆者凡木心皆圜而荆心方是以用之挈周禮作契古字
通用

既夕

聲三注聲三三有聲存神也舊說以爲聲噫興也　案士
虞禮聲三注聲者噫歆也將啟戶警覺神也曾子問祝聲
三注噫歆警神也古歆與通用樂記鄭注興之言喜也歆

也孔疏引爾雅歆喜興也今釋詁作廞喜巾車鄭注以廞
爲興

取銘置於重注今文銘皆作名　案周禮小祝注銘今書
或作名釋名釋言語銘名也記名其功也說文無銘字或
借作名

薦馬纓三就注纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三
色而三成　案巾車注先鄭引士喪禮下篇曰馬纓三就
禮家說曰纓當胷以削革爲之三就三重三匝也後鄭謂
纓今馬鞅就成也既夕劉向別錄名士喪禮下篇

設披注今文披皆爲藩　案披藩聲相近詩小雅蕃維司
徒漢書古今人表蕃作皮是其例也

緇翦有幅注翦淺也注今文翦作淺　案攷工記鮑人先
鄭注帴讀爲翦後鄭謂翦者如俴淺之淺

兩杅注杅盛湯漿今文杅爲桙　案續漢書禮儀志注引
鄭注既夕云牟盛湯漿劉昭从今文省作牟

賓奠幣於棧左服注棧謂柩車也今文棧作輚　案五經
文字木部棧仕諫反車部輚輚二同士諫反上見春秋傳
下見周禮與棧同今周禮作棧車張參所見本作輚古字
通也

婦人則設中帶注中帶若今之褌襂　案說文巾部幝幒

也从巾軍聲或以衣作褌續漢書輿服志諸古麗圭襂閨
緣加上之服劉昭注司馬相如大人賦曰重旬始以爲襂
注云襂下襂也則襂之容如旌旒也

甸人築坅坎注築實土其中堅之穿坎之名一曰坅　案
上掘坎注今文掘爲坅廣韻四十七寑坅坎也邱甚切

犬服注笭間兵服以犬皮爲之取堅也亦曰今文犬爲大此五字依李如圭集釋補今本脫　案巾車小服皆疏注服讀爲箙小箙
刀劍短兵之衣此始遣喪所乘賈疏此小服卽既夕云大
服士喪有大服則是小服亦是其常賈氏彼疏依今文爲
說故云大服也

木鑣注古文鑣爲苞　案鑣苞聲相近曲禮注苞藨也
蓍車載簑笠注今文槀爲潦　案攷工記輪人注禮所謂
潦車謂蓋車歟賈疏引儀禮今文
實綏澤焉注綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且御濕　案
綏假借字本作葰說文艸部葰薑屬可以香口从艸俊聲
薑禦溼之菜也从艸彊聲故鄭謂香且御濕集韻六脂葰
荾薑屬儒佳切葰荾葌引說文薑屬可以香口皆綏之
異文陸璣詩疏謂蕳莖葉似澤蘭廣而長羅願爾雅翼云
澤蘭葉尖微有毛不光潤方莖紫節八月花白人多種於
庭池齊民要術廉薑廣雅曰蔟葰廉薑也吳錄曰始安多

廉薑食經曰藏薑法蜜煮烏梅去滓以漬廉薑再三宿色
黃赤如琥珀多年不壞

士虞禮

鉤袒注鉤袒如今擐衣也釋文擐衣音宣手發衣曰擐又
作揎音患又古患反　案王制贏股肱注謂擐衣出其臂
脛釋文擐依字作擐字林云擐擐臂也先全反廣韻二仙
揎手發衣也擐同釋元應無明羅刹經音義揎古文作擐
同
祝命佐食墮祭注下祭曰墮墮之猶言墮下也周禮曰既
祭則藏其墮謂此也今文墮爲綏特牲少牢或爲羞失古
正矣齊魯之閒謂祭爲墮　案後文不綏祭注綏當爲墮
特牲篇祝命挼祭注挼祭祭神食也士(通解作士今誤爲古)虞禮古
文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與挼讀同
耳今文改挼皆爲綏古文此皆爲挼祭也(今文以下十五字从李如圭集釋補今本脫)
又佐食授挼祭注妥亦當爲挼(此五字从集釋補今脫)今文
挼作綏(集釋作今文本或作古文非)少牢篇上佐食以綏祭注綏或作
挼挼讀爲墮又上佐食以綏祭注綏亦當作挼有司徹篇
其綏祭其脤亦如儐注綏皆當作挼挼讀爲藏其隋之隋
(釋文誤惰)今古文爲擩禮記曾子問不綏祭注綏周禮作墮周
禮守祧既祭則藏其隋注後鄭云隋尸所祭肺脊黍稷之

屬藏之以依神說文肉部隋裂肉也以肉隓省聲
乃餞注古文餞爲踐　案釋元應五分律音義餞送律文
作踐履之踐古字通用
有乾肉折俎注乾肉牲體之脯也如今涼州烏翅矣　案
集釋通解俱作烏翅誤腊人掌乾肉注大物解肆乾之謂
之乾肉若今涼州烏翅矣說文膴字引揚雄說烏腊又腒
北方謂鳥腊腒疑烏翅即鳥腊雉腒之類
主婦亦拜賓注拜之於闈門之內闈門如今東西掖門
案漢書成帝紀闌入尚方掖門注掖門在兩旁言如人臂
掖也

取諸脰膉注今文脰膉爲頭膉也　案葛本作頭嗌士相見禮注今文頭爲脰說文肉部無膉字口部嗌咽也从口益聲䔉籀文嗌上象口下象頸脈理也漢書百官公卿表䔉作脥虞師古曰䔉古益字也穀梁昭十九年傳嗌飦粥嗌不容粒注嗌喉也方言嗌噎也秦晉或曰嗌又曰噎

朞而小祥注古文朞皆作基　案士喪禮注古文基作期周禮賀人邦國朞釋文作基云本或作朞同後漢書郎顗傳於詩三基注基當作期漢任伯嗣碑朞月有成費鳳別碑基月而致道雲臺碑承嗣基年柳敏碑傳於萬基張遷碑流化八基皆以基爲朞

中月而禫注中猶閒也禫祭名也與大祥閒一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也　案釋名釋喪制閒月而禫亦祭名孝子之意澹然哀思益衰也與鄭說合檀弓疏引戴德喪服變除云禮二十五月大祥二十七月而禫鄭言二十七月遠本大戴足徵鄭君之學有所傳授矣

特牲饋食禮

特牲饋食之禮　案大戴禮曾子天圓篇大夫之祭牲羊曰少牢士之祭牲特豕曰饋食

主婦視饎爨於西堂下注古文饎作糦周禮作𩟗　周禮饎人注故書饎作𩟗鄭引周禮據古文說文饎或作𩞁

宗人執畢先入注畢狀如叉蓋爲其似畢星取名焉　案太平御覽引禮圖畢似天畢以載牲體聶崇義引舊圖畢葉博三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱

俎釋三个注个猶枚也今俗言物數有若干個者此讀然　案大射注个猶枚也士虞禮注个猶枚也今俗或名枚曰個音相近方言箇枚也郭注爲枚數也說文箇竹枚也或作个半竹也

詩懷之注詩猶承也謂奉納之懷中　案少牢禮注詩猶

承也內則詩負之注詩之言承也正義詩緯含神霧云詩者持也以手維持則承奉之義

尸備答拜焉注古文備爲復　案備復聲相近易服牛乘馬說文引作犕糸部絥或作犕是其例也

籑者舉奠許諾注古文籑皆作餕　案有司徹乃籑如儐注古文籑作餕說文食部籑具食也从食算聲或作饌論語先生饌鄭本作餕

實二爵二觚四觶一角一散注舊說云爵一升觚二升觶三升角四升散五升　案毛詩卷耳正義引異義今韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散卽

鄭君所云舊說

少牢饋食禮

侑注古文侑皆作羞　案漢書百官表御羞師古曰今長安城南御宿川也羞宿聲相近故或云御羞或云御宿耳宿一音秀轉平聲則爲羞

長枇注古文枇爲匕　案士昏禮匕者逆退釋文作枇者劉云匕器名枇者枇載也士喪注古文枇爲匕

來女孝孫注來讀曰釐釐賜也　案來釐古通毛詩貽我來牟漢書劉向傳飴我釐麰左傳隱公十一年公會鄭伯於時來杜注時來郲也滎陽縣東有釐城釋文釐音來周

禮大司馬虞人萊所田之野獸人先鄭注引作釐釋文釐音來本亦作萊

有司徹

乃爇尸俎注爇溫也古文爇皆作尋記或作燖春秋傳曰若可燖也亦可寒也　案說文爇於湯中爚肉也从炎从熱省或从炙作錴廣韻二十四鹽爇燖並同論語注溫尋也邢疏引左傳賈逵注尋溫也中庸鄭注溫讀如尋溫之溫

取𥳑與腶修注腶修擣肉之脯今文腶爲斷　案釋文腶本又作段釋名釋言語斷段也分爲異段也腶斷聲相近

專解於其長注古文解皆爲當延熹中詔校書定作解　案釋文集釋作延熹今本作延景誤後漢桓帝紀延熹二年初置秘書監官校書當在此時歷十餘載至靈帝熹平四年始刻石太學盧文弨謂延熹爲熹平之誤此說失之

乃摭於魚腊俎注今文摭爲擿　案嘉靖單疏本作擿朱本釋文同今本作摭誤說文手部擿撮取也从手擿聲五經文字手部擿之石反見禮經今本釋文亦音之石反正與擿音合

[library seal, illegible]

儀禮私箋卷第一

遵義鄭　珍撰

[seal, illegible]

士昏禮

昏禮下達納采用鴈

注達通也將欲與彼合昏姻必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮用鴈爲摯取其順陰陽往來詩云取妻如之何匪媒不得昏必由媒交接設紹介皆所以養廉恥

按儀禮每篇首句是其標目其目爲士禮者曰士冠士喪士虞士相見凡四篇此經止首曰昏禮原無士字則爲上下通行之禮也原前聖之意蓋以天子諸侯雖尊其未卽位而昏者卽天子之元子猶士也其卽位始昏者合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主必不能外六禮而別有所行而其行六禮也雖使者異人車服異等圭幣異制送逆異宜至儀節之大端尊卑無或異故筆以爲經據上下通制立文而不專名爲士亦猶喪服爲上下通制或降或絕自以人分不可目爲士之專禮也曰下達者總冒全篇言此禮自上通下爾云敖氏云此謂自天子達於庶人納采皆用鴈也餘禮用鴈[redacted]惟納徵或異此

本朱子意言之錄記者乃首標士昏禮其所記亦多士庶所行至漢大師題次篇目因於經目外加士字標曰士昏禮第二其實經原不以爲士禮也康成但據先師題次卽是專爲士禮於下達二字不得不以媒氏下通其言解之朱子譏其迂滯不通宜矣而朱子言大夫執鴈士執雉昏禮摯不用死故士至庶人皆得用鴈亦攝盛意下達二字爲用鴈一事而發則是禮爲士禮而下達乃文主大夫說亦不安近秦氏蕙田謂男先乎女六禮皆然故曰下達不特用鴈一事沈氏彤謂昏禮上當脫士字下達上當脫使媒氏三字皆就鄭義推說要非經本恉

又按白虎通義云用鴈取其隨時南北不失其節明不奪女子之時也又取飛成行止成列也注取順陰陽往來本前義疏釋以夫爲陽婦爲陰取婦人從夫之義非注意惟云昏禮無問尊卑皆用鴈極確秦氏蕙田乃謂士庶人攝盛故用大夫之鴈若卿以上當用本等之摯不必下同大夫不思摯不用死若孤執皮帛則爲死物矣

又按媒氏者媒妁之稱凡會合兩姓男女者士大

夫則親戚僚友爲之是謂之媒周禮媒氏自是官名以掌民判號媒氏非以一官而與衆姓作媒也疏謂此官傳通男女使成昏姻非注之謂

主人筵於戶西西上右几

注筵爲神布席也戶西者尊處將以先祖之遺體許人故受其禮於禰廟也

按神祖父之神也駁五經異義卿大夫無主几筵以依神故少牢之祭有尸無主布席設主人將以當行之事告凡六禮皆然使若祖父臨之

賓升西階當阿東面致命

注阿棟也入堂深示親親今文阿爲庪

按男女非受幣不交不親禮至納徵始昏定而受幣甫行采擇尙不爲親何親之之有所謂示親親者蓋女家於六禮皆爲神設席使若祖父臨其禮者然而其神位在阿之後楣之前使者當阿致命其意亶似親近几筵令主人之親聞之者然所以示親近主人之親也不然主人在阼階上賓乃深至棟下以致來命何爲哉此康成所以必從古文也或以棟下與主人南北甚相懸庪或別名爲阿當從今文安知鄭義

女從者畢袗元纚笄被穎黼在其後

按經壻從者內有婦人女從者內有丈夫丈夫元端婦人袗元穎黼兩家同經於壻下止敘丈夫女下止敘婦人令互見也壻家往女家迎婦者男婦皆謂之御御迎也女家送女往壻家者男婦皆謂之媵媵送也春秋公子結媵陳人之婦左傳晉執虞公及其大夫井伯以媵秦穆姬齊析歸父媵女是媵不專爲婦人也壻與婦各從車二乘車容三人除御者一人可知送者迎者男婦各二人也壻之從車二乘其一爲二丈夫所乘以相壻至女家行禮者如壻至大門擯者請事而對以吾子命某云

云者其辭卽出此二人非壻自對之也其一爲二婦人所乘沃婦盥餕婦餘之御其非男子無疑若非實有訝女之事何由得稱爲訝蓋從往女家者也婦之從車二乘其一爲二丈夫所乘以護視女之在途致器皿而歸饔俎者也其一爲二婦人所乘女之衣服沐浴飲食纚笄及受笄受脯等事皆賴之者也

賓升北面奠鴈再拜稽首降出婦從降自西階主人不降送

注賓升奠鴈拜主人不荅明主爲授女耳主人不降

送禮不參
按出出廟門也壻降之下先言出始云婦從降自西階明止是壻行婦卽行見男率女從之義非必雙雙而同降階也奠鴈後女出母左受父之戒及西階上受母之戒至降階則下記云庶母及門內施鞶列女孟姬傳姑姊妹戒之門內皆不容壻在其間故壻降徑出廟門亦禮不參也婦車在廟門外壻出登車以待授綏敖氏云降出出外門俟婦車亦在大門外按曲禮客車不入大門注謙也聘禮注賓車不入門廣敬也是非客車則入大門矣

又穀梁桓三年傳禮送女母不出祭門諸母兄弟不出闕門祭門卽廟門則闕門卽大門惟婦車在大門之內廟門之外其兄弟送至此視登車訖加景已驅故可不出大門若女至大門外始登車而兄弟送止於門內古今有此情理乎

御者代
按此車夫家所供御以來迎者爲夫家之人今若御婦殊礙代御者當是女家之子弟

壻乘其車先俟於門外
按壻授轡於代者卽下車出大門外乘其車先發諸從壻者亦隨之而發及已家大門外其贊壻者及婦人訝者亦當同俟

媵御沃盥交
注媵送也謂女從者也御當爲訝訝迎也謂壻從者也媵沃壻盥於南洗御沃婦盥於北洗夫婦始接情有廉恥媵御交道其志
按御疏云與婦人爲盥非男子之事謂夫家之賤者李氏心傳云壻家之女侍以其爲婦人是也云賤侍則非下經徹同牢之饌設於房中云媵餕主人之餘御餕婦餘贊酌外尊酳之又盥饋之饌亦

徹於房中云媵御餕姑酳之雖無娣媵先言無娣則有有娣者矣娣乃婦之女弟至於壻家而僅與其賤侍對食餕餘有此理乎且姑酳御以禮優之也而謂須進酒以與其家婢侍漱口安食更有此理乎然則媵御爲兩家隸子弟之妻妾無疑
又按盥以潔手時壻與婦以將同牢禮食故壻盥媵沃之婦盥御沃之敖氏謂媵沃御盥御沃媵盥媵御須盥何爲說殊謬注之南洗北洗司馬氏書儀謂洗在阼階東南旣升階不云降階何由復至洗所因改制夫婦先盥乃升階愚竊謂南洗不獨

如司馬所疑壻即降盥而婦人禮不下堂媵又焉得沃之至於北洗在房中北堂婦若就盥當由尊西出室戸入房戸始北至洗所此時新婦初至於大門寢門皆壻揖入及入室亦壻先導之謂入室後即隨壻家從者出室入房以至北堂就盥盥訖又出房入室復尊西之位亦斷無此理據朱子家禮婦壻交拜後婦從者布壻席於東方壻從者布婦席於西方壻盥於南婦從者沃之婦盥於北壻從者沃之壻揖婦就席其云於南於北即在室中推朱子之意盖以康成謂設在室南者爲南洗設

在室北者爲北洗非指在庭及北堂者故撰家禮依用之經注之恉必如是乃通而無礙愈見朱子於鄭義無微不等秤過勝司馬諸人遠矣上經設洗於阼階東南者爲舉者盥出及贊者洗爵酳酢之用北堂洗舅姑饗婦時乃設之

又按敖氏巧於改鄭於此盥亦熟計壻與婦皆不合遂云交者御沃媵盥媵沃御盥也此盥盖於北洗不思盥者將爲有事以示潔媵御此時並無其事而忽至北堂共盥胡爲乎

贊者設醬於席前葅醢在其北

按贊者盖二人此與醴婦之贊下記謂之老即父之家相年高者也其贊同牢宜有一人副之夫婦祭則皆祭食則皆食酳則皆酳拜則皆拜所謂一與之齊也若贊止一人則每事皆婦後於夫於經諸事皆不合且每酳壻受爵拜贊荅拜訖乃復降洗升酌授婦及婦拜贊荅訖其夫婦乃皆祭中間壻持爵久待尤礙事理故知宜有二贊殆贊壻者老贊婦者即老之妻歟

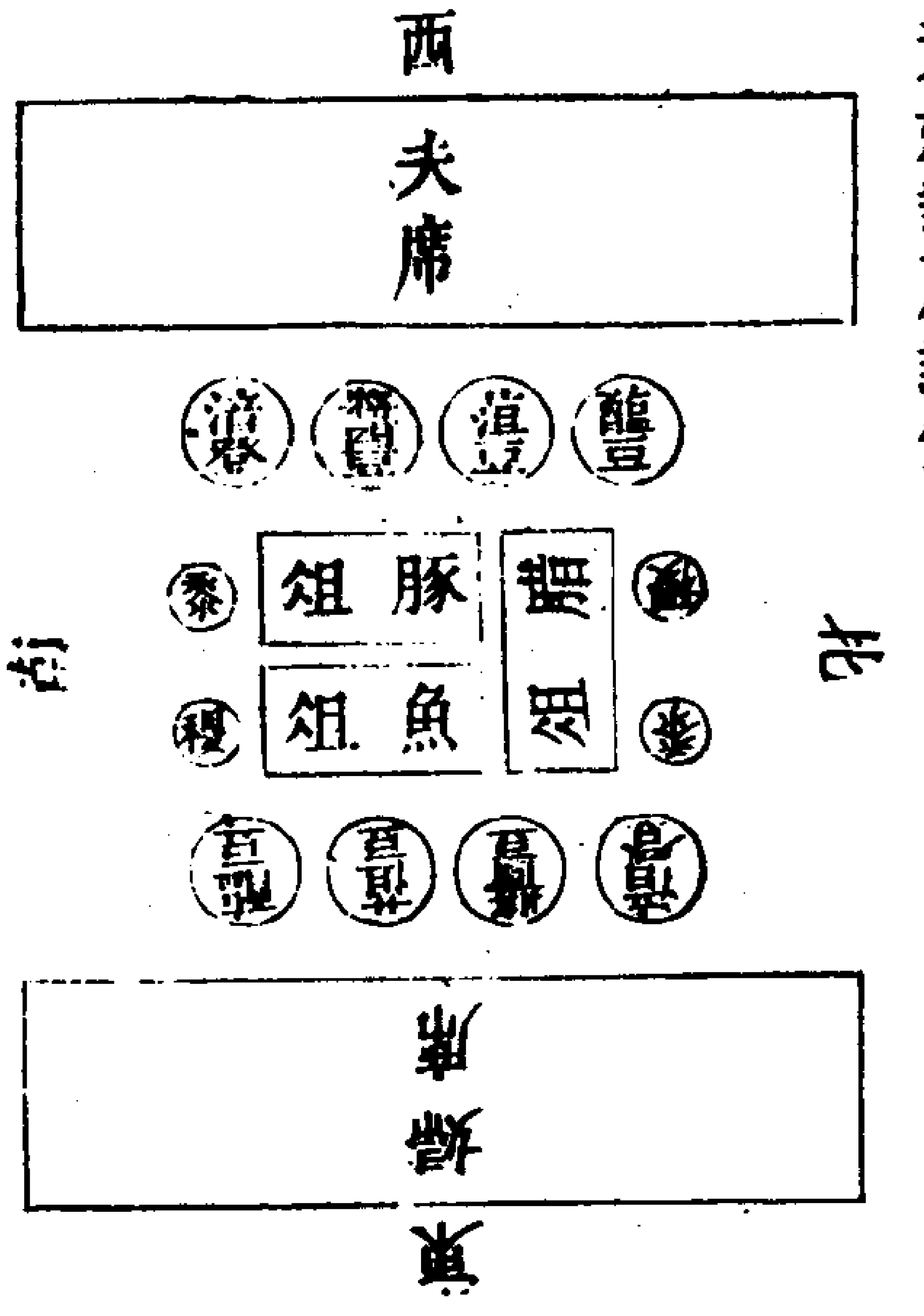
俎入設於豆東魚次腊特於俎北

注豆東菹醢之東

按同牢之禮夫婦共俎故曰共牢而食以同尊卑共牢猶曰共俎也上經陳三鼎其實特豚合升注合升合左右胖升於俎下經婦盥饋特豚合升側載注側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑是舅姑異俎分載故云側載夫婦同俎共載故云合升而異俎者爲異尊卑則同尊卑者共俎決矣又其饌在奥近南夫婦席位東西正向故曰對席對筵若少偏則非對也此在經及注甚明自李氏如圭云婦亦有俎以俎設豆西魚次腊特於俎南陽氏復據爲圖於壻婦席前各有三俎悖經之

極敖氏獨斷其謬解七俎從設爲三七三俎甚合而謂婦席於壻席少北以其說婦豆所當推之則婦席去壻席過半又謬對席之義然於同牢無悖也後之說者反斥爲誤而從楊氏經義紛歧其恉謚晦今先繪圖明之後拔經注疏之而諸儒之非各見矣

夫婦對席對饌圖



按此饌壻婦醢菹醬湆各一列中間三俎豚魚並橫設腊特縱設黍稷夾於兩旁爲一列由壻前視之其豚魚俎當醬之全北及菹而南及湆其腊俎北及醢而南及菹於婦前其豚魚俎當菹豆之全南及醢而北及醬其腊俎南及醬而北及湆黍稷當湆登醢豆過半而與豆登齊直以橫計之三豆一登通四尺八寸以縱計之二豆兩俎亦通四尺八寸合之適四方如一而以四敦配三俎橫計之多於豆登一寸八分設諸器若一一緊接則一寸八分突出南北兩邊非方正之象也按公食禮腸

胃膚皆橫諸俎垂之少牢禮腸胃長皆及俎拒拒是俎足中央橫者腸胃既垂及於拒則俎兩兩橫列中間必有空地又公食禮賓韭菹於上豆之間祭上鉶於上鉶之間祭飲酒於上豆之間祭粱稻祭於醬湆間少牢禮韭菹祭於豆間昏禮注凡祭於脯醢之豆間兩者并始有間間可容祭亦必其空地可見凡設饌其俎豆鉶登之等每器四邊皆畧空不相緊接在設者如其位置均其疏密以配成方正無定度也他饌之方或縱多橫少橫多縱少此同牢之饌當均令四方如一寓夫婦周完之

義與用鮮生殽全同意注於設湆醬南下云饌要
方是釋所以設醬南之故葢埒饌至設敦訖則止
缺其右上角不方置登醬南以補其缺則方矣
又按俎入設於豆東謂豚魚腊三俎以序相從而
入皆設於豆東也豚魚當醬菹腊當菹醢故統云
豆東注謂菹醢之東不及醬者以可知取文便耳
疏云醬與菹醢皆在豆知不在醬東者下文醬東有黍稷故知在菹醢東失注意經此句
總言下乃析言之腊縱設當豚魚故承頃設之兩
俎云俎北以此益知上下二俎字非專指豚也李
氏如圭謂俎以牲體爲主故豚專得俎名敖氏因
云別見魚腊則此俎指豚俎皆以經不見設豚强
爲之說不知經云魚次卽見豚先設於魚之上矣
後依之作圖者置腊俎橫當豚俎其魚俎北成一
大空全非古制

贊設黍於醬東稷在其東設湆於醬南

注饌要方也

按上已出贊者此復云贊非閒字也特牲注入設
俎載者是凡俎皆卽用載者設之上云北面載執
而俟所以俟者俟贊者設豆訖入設之也經以設
豆是贊者繼設俎是載者繼設敦登及對饌又是

贊者故設俎後必復出贊字其爲設人始明以此
言之是夫婦之豆登敦皆贊者所設俎皆載者所
設經文一字不畧如此若夫婦異俎文於菹醢在
其南北上之下又當云俎入設於豆西魚次腊特
於俎南然後云贊設黍稷湆敘次對饌乃詳今此
下至設訖皆贊爲之異俎之非卽此一字益見黍
西當湆北當豚俎全不當醬而云醬東者此時湆
尙未設不得云湆東豚魚兩俎止當其一又不可
云俎南唯有言醬東見與俎爲列而在豚南耳賈
氏不憭經立文之恉直以黍正當醬楊圖敖說俱
本之不合宜也

又按古人設饌無論禮食常食皆必成方弟子職
凡置彼食其設要方康成特牲注凡饌必方明食
味人之性所以正是饌之定制也盛饌者醬菹醢
濕物用豆諸乾物用籩牲魚腊用俎黍稷之飯用
敦稻粱之米用簠簋太羹湆用登芼羹用鉶此其
定器也豆圖徑尺二寸竹之籩瓦之登皆同簠簋
口底徑俱五寸二分厚八分敦圓徑及厚同通口
之厚徑六寸八分俎長二尺四寸廣尺二寸依聶氏禮圖
此定度也其廣狹既各不同而所用之多少亦

異故當其設之必視禮器之多少廣狹配合使之方整雖非四方如一而長短疏密行列井然要不使有佌離邪漫不正不齊之象故儀禮凡設饌未有不方者康成注此設湆於醬南云饌要方也注特牲腊特於俎北云腊特饌要方也發此以例全經非要方者止此二處賈氏疏二處俱不明鄭恉愚竊嘗細繹之賈孔說禮制時有不同亦互有長短設饌之法方不方止在特俎如賈義凡俎皆橫設則諸饌無一可方孔氏曲禮疏云按公食大夫禮士設俎於豆南牛俎在西牛俎東羊俎羊俎東

豕俎又牛俎南魚俎魚俎東腊俎腊俎東腸胃俎又有膚俎在兩行俎之東縱設之然則孔義是以凡特俎皆縱設與兩行俎之橫設不同說儀禮設饌必依此義然後於經注處處脗合若賈氏全謬矣葢俎數用奇自三以上皆兩兩橫設必餘一而無偶故謂之特每俎長二尺四寸廣尺二寸如用三俎者以兩俎橫之即通廣二尺四寸如其長而其特者若仍橫置必止居兩俎之廣尺二寸其上下各餘六寸之空又長尺二寸出於豆外似此饌焉得方故必縱設之則特俎之長適如兩俎之廣配以諸饌自然方矣自三以上兩兩橫按其置特俎皆然此注云饌要方者是釋所以設湆於醬南之故葢增饌至設敦訖則豆一列右隅不方置登醬南以補其缺即方矣婦饌設湆於醬北亦然疏謂豆東兩俎醬東黍稷是其要方失注意

設對醬於東

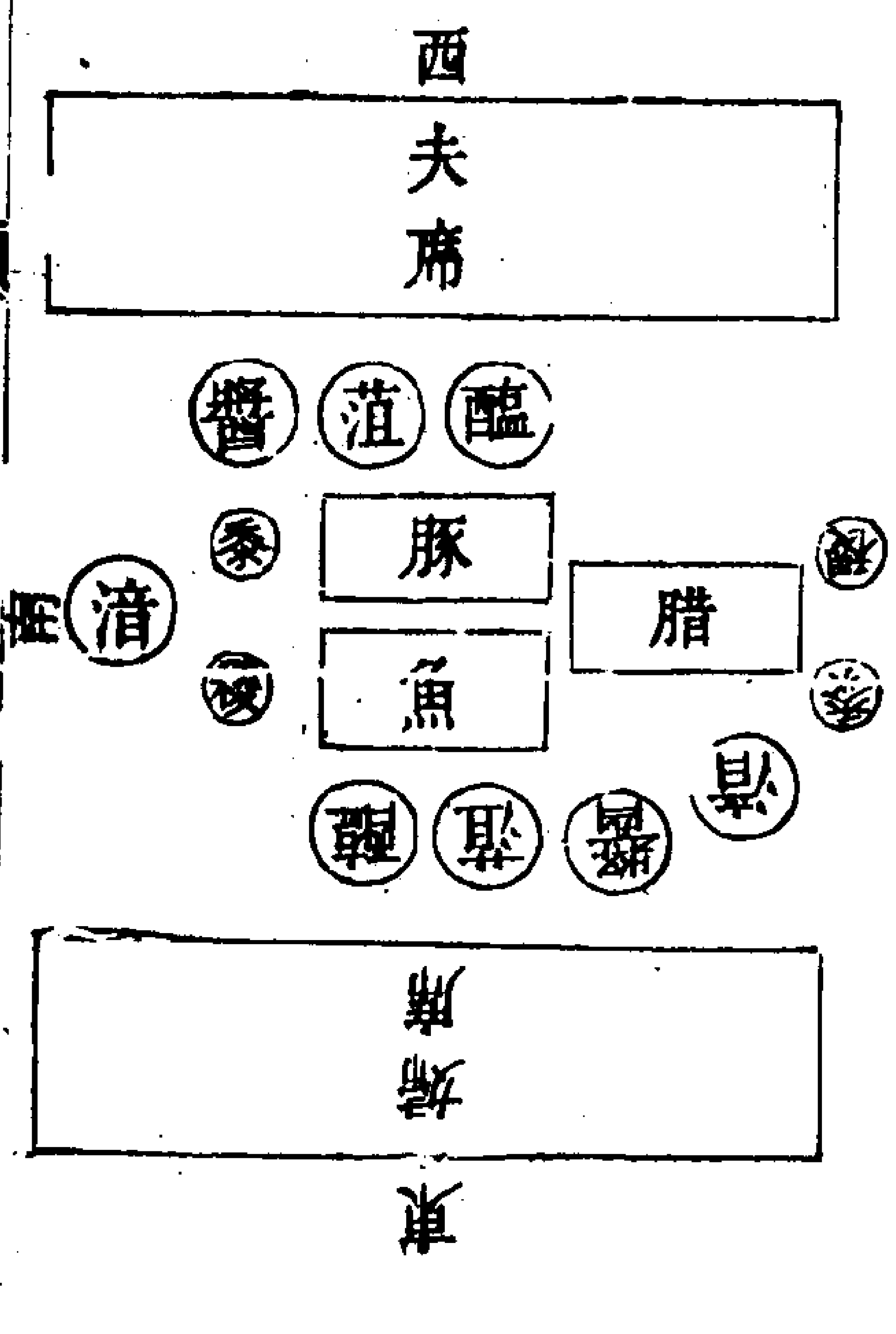
注對醬婦醬也設之當特俎

按婦與夫正對其醬在右與夫同故不言所當而注明之

菹醢在其南北上設黍於腊北其西稷設湆於醬北

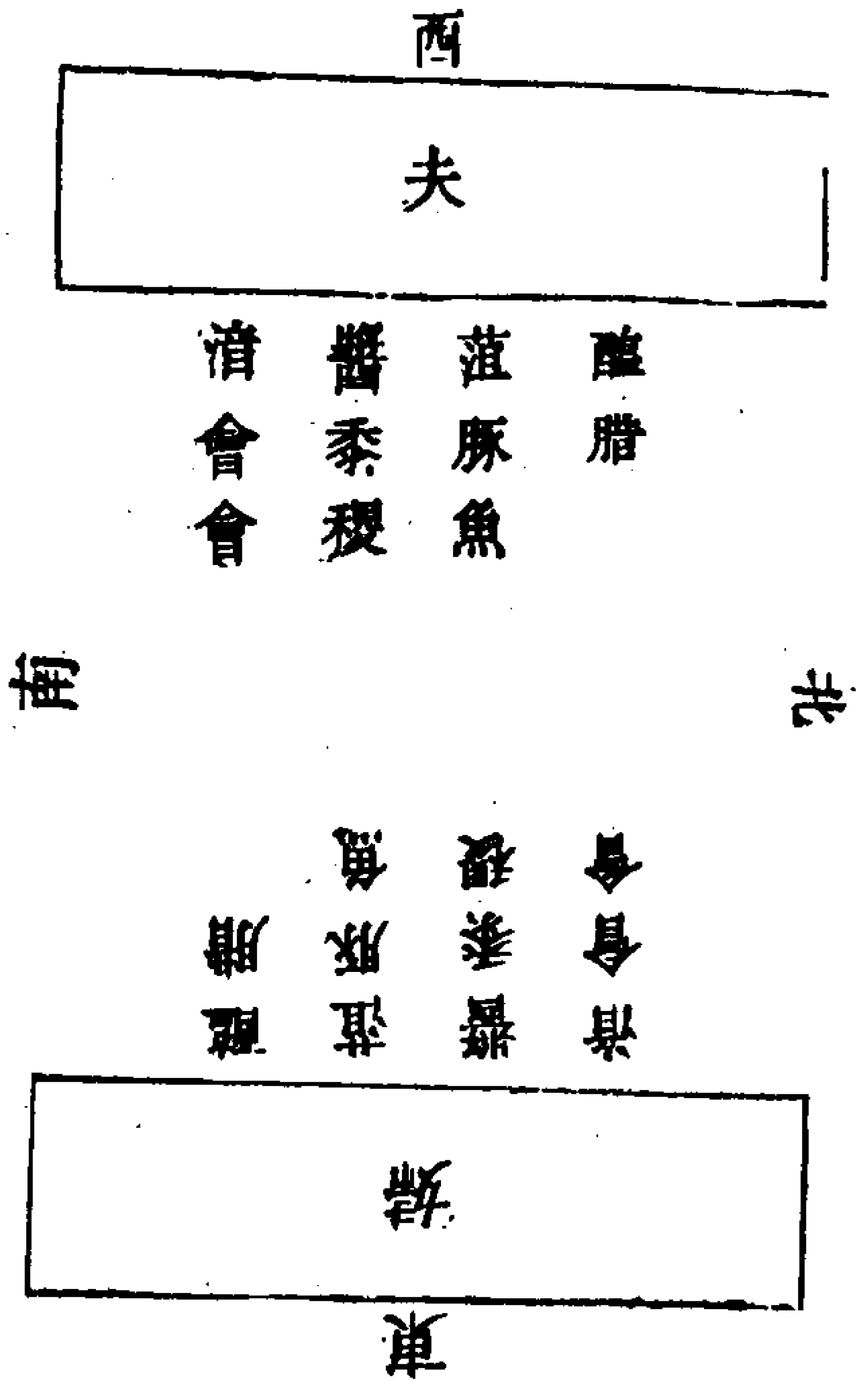
按腊即上特於俎北者也三俎在中增敦夾其南婦敦夾其北為一列經本文明甚沈氏形乃以腊謂婦腊即婦之特俎若然婦腊之北有豚魚二俎二俎之北乃設二敦經宜云設黍於俎北不應隔豚魚而取腊明位置也且隔豚魚云腊北即是黍稷在豚魚之南居二俎之中間尤不通矣而云異俎與經注都合豈其然乎

賈氏疏說圖


西
夫席
醢
菹
醬
豚
魚
腊
黍
稷
湆
南
北
婦席
東

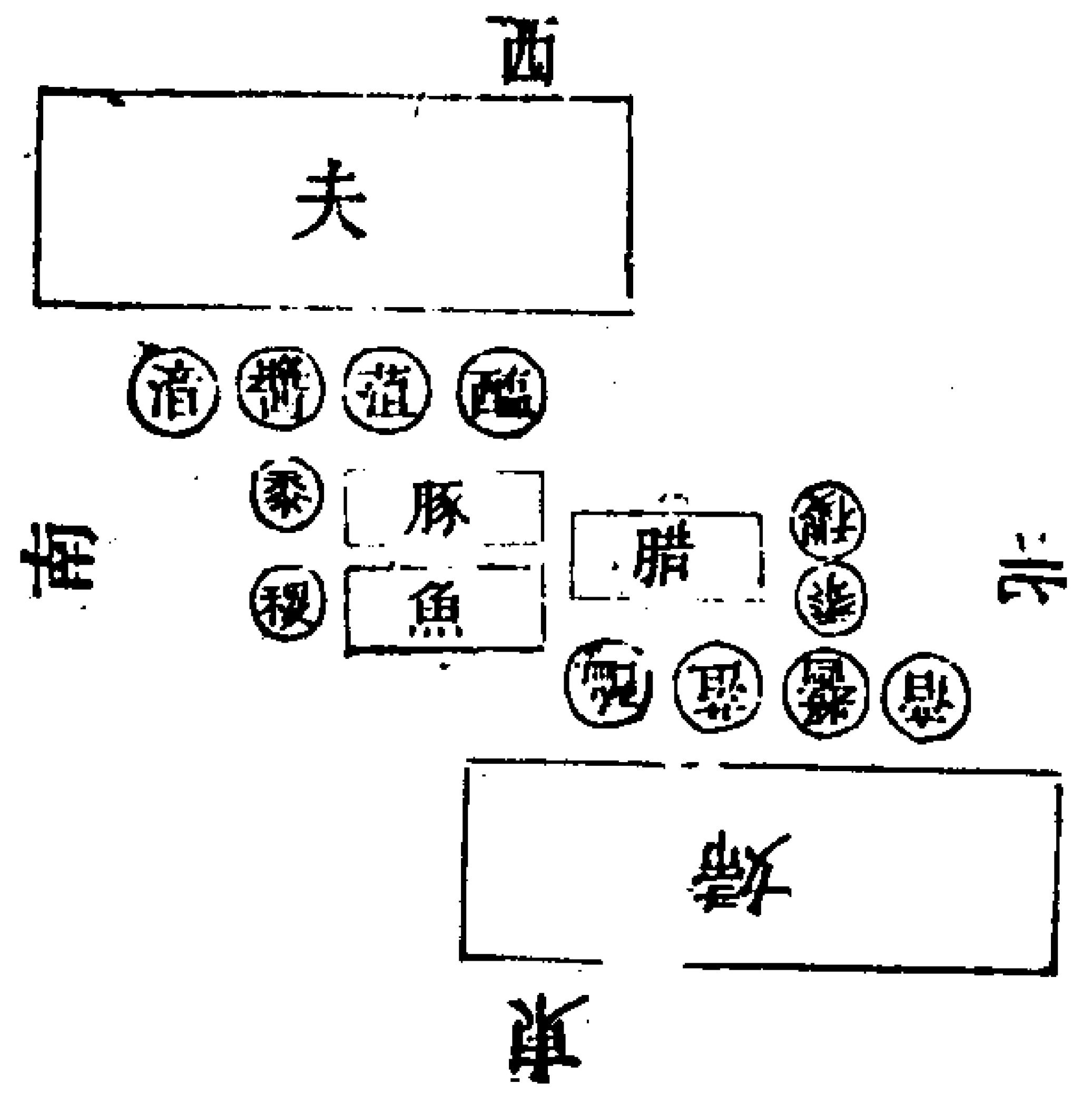
按疏云設壻湆於醬南在醬黍之南特俎出於饌北設婦湆於醬北在特俎東饌內則不得要方注云要方者據大判而言耳又云豆東兩俎醬東黍稷是其要方如賈意其設饌當如此直是以壻前三豆兩俎兩敦爲大判之方其餘不在方內經注自失解

楊氏圖


西
夫
醢　腊
菹　豚　魚
醬　黍　稷
湆　會　會
南
北
婦
東

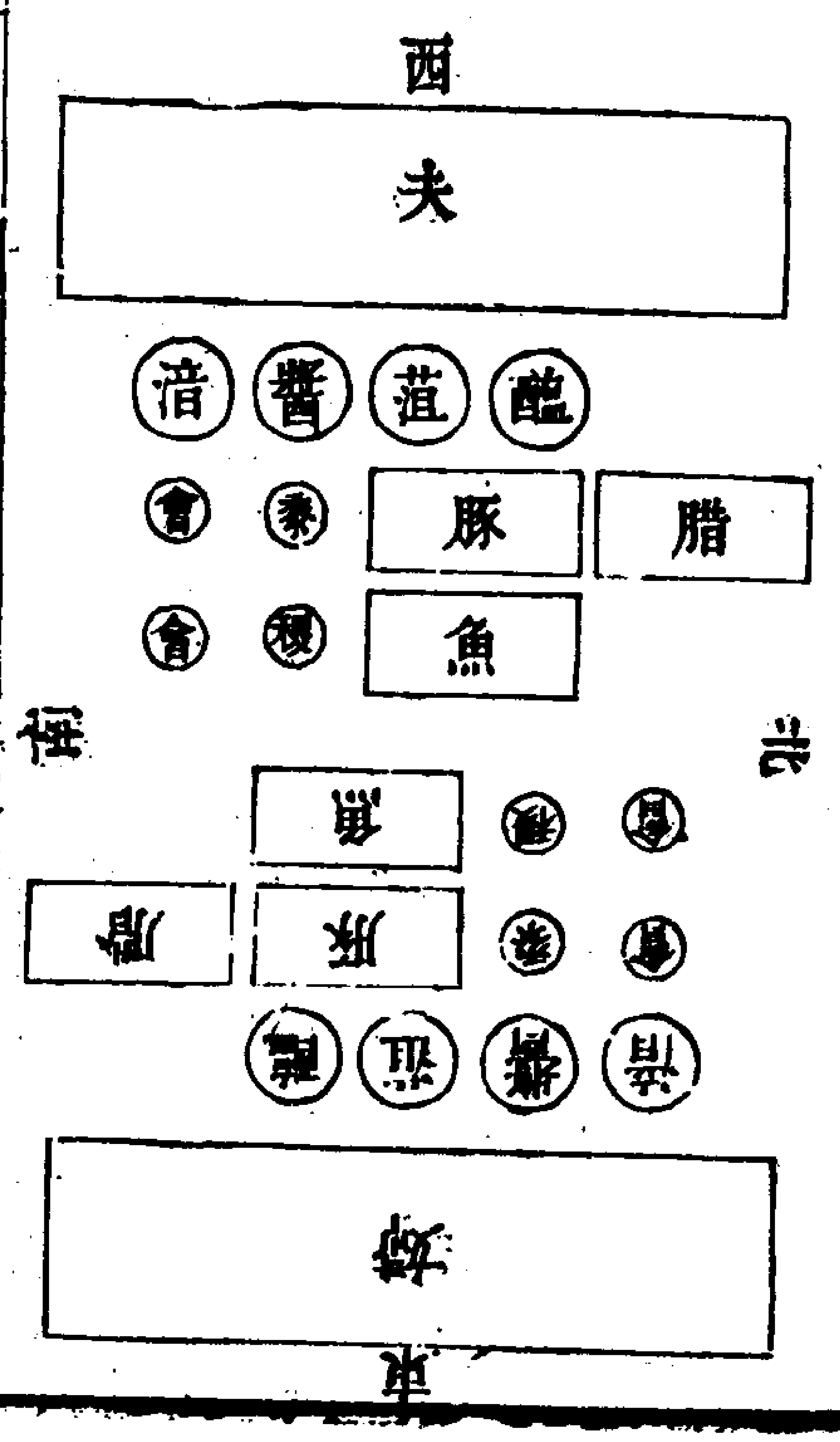
楊氏據集釋夫婦各俎不論器之度數廣狹於兩席前均爲橫三列縱四列全與經背

敖氏集說圖



敖氏說婦餕云經文設黍於腊北對醬宜在黍東則於特俎爲東北也豆二在醬南俱當特俎之東婦席於壻席少北不正相向圖之當如此謹如沈氏所識對席北去壻席過半夫婦徑不相直不稱敵偶之義又非特不方已也

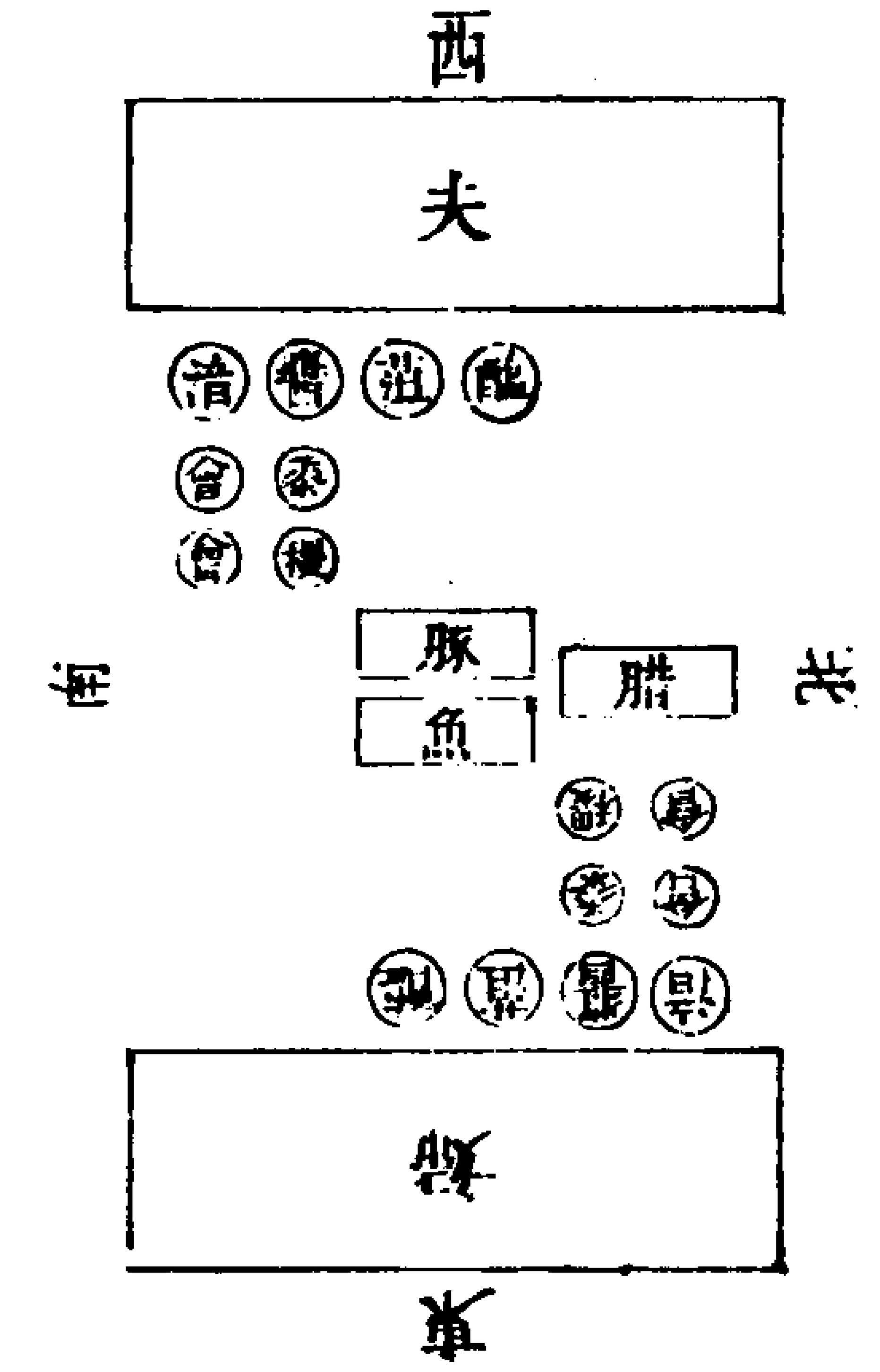
沈氏小疏圖



沈氏形以楊圖合鄭注而未盡更圖此正之云豚魚東若腊復東則餕不得方故特設於俎北黍稷東若湆復東則餕仍不得方故特設於醬南葅必有特設者而後餕乃得方云餕方固不數特設者若通數卽不可謂方席前各三俎二豆二敦橫之三列縱之二列俎之長適當二豆之徑敦之徑當豆徑俎廣之半有奇參差配合餕乃得方又云壻布席於奧對席當布於奧布奧當避戶則布奧亦不得過牖下乃兩席正相鄉愚按異俎之說已得罪於古禮餕之不方無論矣沈氏又杜撰增飾其

說尤謬夫俎之云特者以俎數奇而兩兩横設必有一單其單者乃以爲特湆之用登本是豆類何特之有乎腊與湆同是饌必不數二者而後饌方然則數二者其饌仍不方也亦大惑之甚矣

張氏圖



張氏惠言以夫婦共俎葅醢當席中必相對與豚魚之俎直婦醬湆當特俎經云設黍於腊北葢當腊少北畧言之按黍經明言設於腊北强謂爲當腊少北已謬又知其不合而欲改北字爲末附會疏文謂疏明以黍在腊末葢由已造經矣

儀禮私箋卷第一

儀禮私箋卷第二

遵義鄭　珍撰

御布對席

按設饌訖乃布婦席者以兩席若齊布則置饌不便又未定饌之佔地近遠故必諸饌具陳乃以婦席就而布之敖氏謂未布夫席已布婦席示尊卑之義非其意也以此足明沈氏謂婦席布於奧與夫席在奧正相鄉者之謬果爾則兩席中間空地甚廣不礙設者往來何不兩席一時同布夫即席便揖婦即席而必久立尊西以待饌具乎

贊啟會卻於敦南對敦於北

注啟發也今文啟作開古文卻為綌

按以上布對席是御故復出贊字明異人

贊告具至祭薦黍稷肺

注贊者西面告饌具也壻揖婦使即席薦菹醢

按上云啟敦會與告具事連中間不廁異人而云贊告具今誤增贊字也注以告具揖婦文相承恐讀者不別故云贊者西面告饌具壻揖婦使即席以明告具是贊揖婦是壻若經原有贊字則云告者西面足矣豈嫌揖婦為贊者而如此費辭乎

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜至如舅姑醴婦之禮

按此象舅姑生時厥明贊見見訖醴婦之禮此經謂之奠菜禮記謂之廟見執笲菜所以為贄變棗栗腶脩而用菜者藎神之不敢褻味非以為祭而當盥饋也婦行此禮後別有祭禰之禮乃以象生時盥饋曾子問三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也注必祭成婦義者婦有共養之禮猶舅姑存時盥饋特豚於室可知廟見止是見舅姑告來婦祭禰乃成婦共養之義於經注判然甚明惟共養統於嫡故庶婦舅姑存既不饋沒亦不祭其祭禰者惟適婦若庶婦止有廟見耳賈孔以此經奠菜後更無祭舅姑之事遂以廟見奠菜祭禰為一而孔氏更云盥饋廟見皆謂適婦其庶婦既不饋亦不廟見曾子問疏說此經者因云適婦有特見禰廟之禮庶婦則無之惟於三月祭行之時從主婦入闈門立於房中列在內賓宗婦之班而已夫為子也妻者則皆為舅姑也婦舅姑生則寢見之沒則廟見之生則饋於寢沒則祭於廟兩事以寢廟分存沒以適庶分行否不以饋與見為存沒相對謂生不饋者死不見也孔氏亦云庶婦亦

以棗栗腶脩見舅姑存既當見沒何以卽不當見乎若初不告某氏來婦而至祭行之時奕列內賓宗婦之班以助祭事恐舅姑有靈當怪彼何人斯也曾子問女未廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑壻不杖不菲不次歸葬於女氏之黨示未成婦也此所問未廟見者豈專爲女之爲適婦者乎如適婦乃得廟見若孔子言是必廟見始成婦爲庶婦者不將終身不成婦乎則孔疏之悖經害教明矣或曰果奠菜祭禰是兩事經既畧記何以亦遺之曰十七篇之禮其不備者多矣如昏禮於郊特牲知不賀不用樂於雜記知見姑姊妹兄弟及束帛之制於昏義知有教成之祭皆足補本經所未及曾子問之廟見祭禰按文讀之與上女家三夜不息燭壻家三日不舉樂明是四事非載見戴記則自廟見外三事皆未由知此亦猶本記之補本經僅一二語卽的證矣後人強以經之奠菜合之記之祭禰使古制順天理當人情者滯晦不通豈經注之過

又按舅姑偏沒庾蔚之謂厥明見存者行盥饋至三月不須廟見亡者崔靈恩謂厥明盥饋存者三月廟見亡者曾子問說未知孰是賈氏云若舅沒姑存則當時見姑三月廟見舅若舅存姑沒婦人無廟可見或更有繼姑自如常禮按庾說絕無理賈說但不見姑亦未協姑偏沒則祔於皇姑皇姑於舅爲祖廟姑祔於此婦自必見於此何曰無廟可見若必有專廟始可見則庶士庶人無廟者豈舅沒亦可不見乎又或說舅之祖廟舅爲祭主子婦不得越次而奠於曾祖廟此亦誤以奠菜爲祭推之不知奠菜止是告來婦而入見耳非偕舅之祭也如其說令舅沒祖在而主昏時舅無廟祔於其祖婦亦不當見舅於曾祖廟乎要是婦事舅姑如事父母姑偏沒而不告來婦非事死如生事亡如存之理聖人決無此制崔氏義於大夫士庶有廟無廟皆可通是確說

記凡行事必用昏昕受諸禰廟

按經文納采至請期五禮皆行事於女家之儀節男家直若無事者然愚嘗思使者之行五禮也其將禮者有所執之雁及束帛儷皮是物也必先自男家之主人授之而主人又必有以命之在女家以先祖之遺體許人於廟中爲神鋪筵陳几使若

祖父臨之以受其禮其敬愼重正至矣豈男家以先祖之承宗繼嗣者求人而顧於居室堂階之間褻焉率焉以授之禮而命之往乎又使者四次往女家受許諾之命及厚待之醴取脯而出執以反命於男家其將於何致脯於何致命豈女家愼重如此至男家卽於居室堂階之間隨便受之曰吾旣已知之乎聖人制禮斷未有如是不倫也玩記文然後知經之不備載男家者記盡補詳於此三節之內凡行事業下二句括男女兩家行六禮而言受諸禰廟其受屬使者歟在男家爲受主人之

鴈與皮帛及納采問名卜吉告期之命在女家爲受主人諾不敢辭敢不敬須之命及主人之醴其受屬男家歟爲主人受使者四次執脯反告女家見許之命下所謂某旣申受者也其受屬女家歟爲主人受賓當阿所致之命楹間賓授之鴈並下云主人受幣士受皮者也若屬昏者其於父則受醮酒及往迎之命往奠之鴈昏義所謂親受之於父母者也於女家則鴈奠降出是受其女於女父坊記所謂舅姑承子以授壻者也凡此皆於禰廟受之足明男家當遣使醮子及使者反命之時亦

必於廟之戶西設筵右几以依神使若祖父臨之然後行事決矣如此則兩家於六禮直以祖父臨之不止於一告使祖父知有此事而已故其致辭並稱某有先人之禮言此禮由先人非由己也明乎此則曲禮齋戒以告鬼神及左傳王子圍布几筵告莊共之廟者皆男家受於禰廟之正理不待旁推曲證而自明矣經以男家行事可照女家知之故文從畧記欲詳見男家及行事之早晚故特著此三句不然女家六禮皆受於禰廟經文已明惟五禮用昕不見記但言必用昏昕足矣何須贅

受諸禰廟乎自漢已輕讀此三句故白虎通義有娶妻不先告廟者示不必安之彊說朱子通解亦從之而反疑左氏不足信然其所定家禮納采則兩家主人奉書以告祠堂迨使者反男家主人更以復書告祠堂親迎則兩家主人告於祠堂乃醮其子女析理協義之精自與先聖脗合特不知經記已有明文說者相沿不瞭故於納幣一節獨不告廟是其稍違者耳

又按曲禮男女非有行媒不相知名至厚其別也

此節自兼男女兩家言注云昏禮凡受女之禮皆

於廟爲神席以告鬼神謂此亦據此經所詳女家設筵右几明文而言其男家自可知非以告君諸事爲專主女家而援女家之禮爲證也疏不明注意遂以經爲專主女家復云醮子但自齋絜止在寢不於廟其三月廟見亦是告鬼神乃多生葛藤矣文王世子五世之孫祖廟未毀雖及庶人冠娶妻必告告與下文練祥則告同故注以爲告於君於昏禮告廟絕不相涉左傳昭元年疏據以推告廟爲古禮云亦既告君必須告廟尤牽附無謂至隱八年鄭忽先配後祖事鄭解祖爲軷道之祭直

是忽與嬀氏在陳已成夫婦而後行耳祖爲先世之稱又爲道祭定名古無以告祖廟爲祖者鄭解自較賈逵確當要非主白虎通不告廟之說乃云然也杜氏說逆婦必先告廟而後行此據楚圍語推得非他有所本其言是矣而實非傳文所謂然亦止得其一不知六禮皆然經固有此明文也近盛氏世佐力伸齋戒告鬼神爲男家告廟的據而云康成不主告廟故注曲禮及左氏皆非並緣此記不明說皆顛倒

女子許嫁笄而醴之稱字

注許嫁已受納徵禮也笄女之禮猶冠男也使主婦女賓執其禮

疏雜記云女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮注云言婦人執其禮明非許嫁之笄彼以非女嫁笄輕故無主婦女賓使婦人而已許嫁者用醴禮之不許嫁者當用酒醮之

按女之笄猶男之冠男二十而冠女十五而笄皆爲成人死不爲殤而女笄以許嫁爲節若年至二十尚未許嫁其成人與男子等亦不得不笄以成之笄當同冠止一次必無以後許嫁再行笄禮之

理雜記所謂執禮之婦人即主婦女賓也其禮實同惟笄後燕則鬈首與許嫁者別耳不然既無主賓執者何禮彼注明非許嫁之笄乃鄭未定之論當以此經注爲確未字而笄恐仍須以醴禮之非僅醮以酒也至笄時主婦猶冠之主人女賓猶冠之男賓冠之三加皆賓著之何得笄女如雜記疏賀瑒之說謂主婦爲著笄乎皆肌解未允

納徵執皮攝之內文兼執足左首

注攝猶辟也兼執足者左手執前兩足右手執後兩足左首象生

賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁

疏一手執兩足毛在内又云以足向上執之足遠身爲外釋之則文見

按辟卽摺也執者二人各摺其皮如生狀而倒執其足使首向下足向上毛在内而左其首待堂上致命卽放其外足則文露而向堂矣受皮者亦二人各自東方從執者之後出於其左坐受而仍摺之持以向東則受右人者在前受左人者在後爲逆退也

婦入三月然後祭行

注入夫之室三月之後於祭乃行謂助祭也

按士大夫三月一舉祭祭日與昏期兩不相謀婦入夫室之後有不及三月而祭者有不止三月而祭者而新婦之助祭要以入室三月爲斷所以然者以此婦新來於夫家酒漿籩豆葅醢之等乃始諳知而後可往與女賓宗婦之列以執事助奠也如昏未久而春祭則婦不行待夏祭乃行如春祭未久而昏不及三月而夏祭則婦亦必待秋乃行也此無論適庶婦皆然疏云此據適婦舅在無姑或舅沒姑老者其庶婦無此事全非經注之旨至舅沒姑老之適婦夫於當祭之時必祭既有妻自應爲主婦與之主祭必不以祭時娶未三月而不行使祭無主婦之理然則必有祭前廟見而不待三月卽行者矣經特不備言耳

庶婦則使人醮之婦不饋

注庶婦庶子之婦也使人醮之不饗也酒不酬酢曰醮亦有脯醢適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之其儀則同不饋者共養統於適也

按同使贊者禮婦耳禮適婦亦無酬酢以庶婦用

酒與適用醴異斯謂之醮也婦摯見舅姑則舅姑禮之婦盥饋舅姑則舅姑饗之禮與饗各有所因截然兩事婦不分適庶無不見舅姑者因無不禮之者故雖舅姑已沒而婦旣奠菜以象生時之見猶必老醴婦房中以象生時禮之也若庶婦旣不盥饋因亦不重以饗禮矣注以經言庶婦之異於適者獨不饗未著故因醮並明之文於庶子之婦下云使人醮之不饗也者猶云庶子之婦使人醮及不饗也原非以不饗釋醮疏謂以醮替饗非也盛氏世佐乃並斥注爲誤其不明注意與疏同

昏辭曰吾子有惠貺某室也某有先人之禮使某也請
納采對曰某之子惷愚又弗能教吾子命之某不敢辭
問名曰某既受命將加諸卜敢請女為誰氏
注誰氏者謙也不必其主人之女
對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭
注卒曰某氏不記之者明其為主人之女
按男女結昏當納采之先必其為親友者知某氏
有男某氏有女年德門戶相若乃始居中媒之而
其事必自男氏先可乃聽可否於女氏在男氏亦
未遽苟焉可也必審之於親黨卜之於蓍龜乃始

可之而聽媒氏成之苟女氏不許未害也至女氏
亦審之親黨卜之蓍龜而可之則男氏更不容變
議以次行六禮而已此經賓請主人云惠貺室某
謂以前許昏成約而主人對以吾子命之某不敢
辭謂一如媒氏以前所議則是禮雖首云納采而
兩氏議昏已一成不易矣以今揆古同此人情議
昏之初媒氏於兩姓止往來口說至於兩姓俱諾
儼然行之以禮其最要者女之生為何年月日其
父母為何人其名為某其次為幾此皆必得一文
書具之然後女之長幼及出之適庶今所議者何

女始有可憑若止恃主人對一女名其他皆待女
嫁之後男氏始問而知之古今決無是理且卽論
女名如魯之重宋之棄秦之簡璧苟無文書而但
憑口對保聽者必記之乎又必能辨重是輕重之
重棄是棄擿之棄而簡璧是簡策圭璧之簡璧乎
故愚意主人西面對者必卽以此文書授賓是為
對以女名也名所議之主故止曰問名耳納采問
名兩事一貫而實以問名為主所以先納采者以
采擇引問名之端所謂禮有由始不然則已愨已
蹙也觀主人對賓之問名而猶以備數擇之措辭

則納采之為發端可見夫在納采之前媒氏於此
女年紀之長幼所出之適庶未有不知卽主人納
采之對亦明曰某之子矣而請名乃曰女為誰氏
若尚不知女為何姓氏者然葢以前皆口說至是
而請具書其年名所出以與男氏重難之際極有
不便置辭者故惟借卜筮以為辭曰某既受命將
加諸卜敢請女為誰氏其意若謂人則無不知矣
但欲取決於鬼神則不得不詳確云爾其實納采
之前兩姓之卜吉已久止是禮文節次必如是而
後宜耳既云加卜男氏於知名之後無妨更卜以

盡其愼重之意要是人謀者苟以德義決之於先鬼謀亦絕無不協者卽不再卜前固吉矣至是而始納之以爲禮之一節亦誰責以未卜乎奚至不吉則使人告之而漫以人之處女聽其采擇取捨乎故六禮問名爲始納徵爲中親迎爲終而以納采納吉請期飾其間使曲成文理皆不欲直情徑行近於夷狄之道而究其本意則皆爲養廉恥也以此求之則注云誰氏者謙不必其主人之女卒日某氏不記者明其爲主人之女實是禮意經意無所謂不合不安秦氏蕙田曰注當云對以女名今日某氏與前經主人西面對

注語不合云不記之者明其爲主人之女更不安而賈疏名有二種之說爲不明經注本指强生支蔓卽程子不信問名又卜亦可不必矣程子曰昏禮問名納吉納幣皆須卜若問名了而又卜苟卜不吉事可已耶若此等處是難信也

又按禮記昏義疏解問名爲問女所生母之姓名不知六禮中何爲須行一禮請得女母之姓名以卜之其說實爲極謬然其致謬也必有由嘗謂禮記正義屢經覆校中間駁雜不通處皆出於荒經粗淺者之手非顏孔原文也如女之所生母乃問名時文書具有之一端顏孔所据六朝舊疏必其說有如愚所意者中數及女之生母而粗淺人不顧全義刪併成說亦自不知其不通耳

又按誰氏者義疏云措辭之體獨得經意盛氏世佐乃云婦人之氏有二種而姓氏之氏不與一則以姓爲氏如姬氏姜氏是一則以字爲氏如戴嬀太妊詩曰仲氏是上文某氏來婦某姓也此女爲誰氏誰字也禮本問名辭乃問字不敢斥言也若姓氏於媒氏傳言已知之何必更問注誤以爲問姓嫌於知而復問故有謙不必其主人之女之曲說愚謂盛氏誠辨但上文云女子許嫁笄而醴之

稱字曲禮亦云女子許嫁笄而字是明明女許嫁乃笄笄乃字之與男子冠而字同乃女子之常也雜記云女雖未許嫁年二十而笄是言女子長猶未許人者非常事也此時方及問名何從有字若以誰氏爲字是女本未字之女而措辭乃以改字者待之不特不祥亦且太逆耳矣此與敖氏謂氏是女之伯仲姜氏上均以問名爲問字者同一未細思也顧以注爲曲說乎

又按經主女父主昏之常而言故曰某之子若祖父及伯叔父主昏當云某之孫女某之兄女弟女宗子無父母命之親皆沒己躬命之

注宗子者適長子也命之命使者
疏母命之直命使子之父兄師友使命使者不自親
命此注似母親命者鄭略言之
按疏葢本公羊隱二年傳曰昏禮不稱主人稱諸
父兄師友紀有母何以不稱母母不通也何休注
禮婦人無外事但得命諸父兄師友稱諸父兄師
友以行母命不得達此春秋經師之言也愚謂曾
子問昏禮有吉日女之父母死則如之何孔子曰
壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔父
喪稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母此孔

子之言也與此經正合安見母不可命使乎
支子則稱其宗
注支子庶昆弟也稱其宗子命使者
弟則稱其兄
注弟宗子母弟
按此承親皆沒言亦皆無父母者父母在其命使
當與宗子同惟無父母乃稱適長主昏耳所以然
者命使必於廟庶子無廟故也以此益知六禮筵
几依神男家與女家同也稱其宗之宗與稱其兄
之兄皆卽適長一人適長於庶昆弟不必皆爲之
兄故曰宗若同母則皆其弟故曰兄也此止宗子
兄弟一世耳而有娶妻娶婦兩層在內葢必兄弟
死其適長爲繼禰之宗而爲其父立廟乃各爲其
支子親沒者主昏若兄弟娶婦然廟則命使仍以
繼禰者主之
若不親迎則婦入三月然後壻見云云
按親迎爲昏禮大節此記若不親迎者先儒或以
爲因荒政省禮多昏則不能例士以上或曰是庶
子則醮子無適庶之分敖氏云指無父者親迎必
受父命無父則無所承命故其禮不可行以經云

婦入三月然後壻見及濯摡祭祀推之是三月者
待婦廟見之後也親沒乃廟見敖說誠然然無父
者如上文支子稱其宗弟稱其兄既可以主昏命
使何不可以命迎亦非無命可承萬氏斯大因以
爲專指宗子而宗子其親皆沒既躬命五使自行
主昏於此一節何以必須生父之命古者大事親
不在無不告廟而行者楚子圍如鄭逆女曰布几
筵告於莊共之廟而來是受命於祖廟明文也若
告廟不得爲承命廟見又得爲成婦乎則指宗子
亦未當沈氏彤云昏期前定及期有公事未葬則

使人迎之既竣事乃俟於門外婦至再拜稽首而後揖入說尤杜撰古之君於臣家吉凶罔不與聞禮運新有昏者期不使是何公事必覊此將昏者使廢其禮乎愚意此不親迎當是壻有疾病之故男女兩家既定某日嫁娶婚期在邇兩家事事皆備理不可改使壻於昏期之先一二日病不能行則勢不可往是宜往告女家從權使人迎之此情事之所不能無者非此則無由不親迎也

愚因此不親迎者之見女父母而知親迎者亦必有此一節也蓋與人之女胖合爲親於女父母有

子道而生相親之誼焉往見以致其親敬古今人無異情也但於經無明文如敖說以親迎時主人揖入母立房外爲卽是見婦之父母乎觀此記見在寢而非廟摯是雉而非鴈見時壻先再拜主人荅拜而見畢又有一獻之醴主婦之薦壻以子道行之女父母以親愛客之其情文至懇質也若親迎時迎賓入廟主升西面賓升北面奠鴈再拜稽首卽降出其拜稽主爲以鴈授女並非特見女父之儀而猶曰自門至階與女父拜揖卽可云見至於女母時在房外卽如疏云壻之奠鴈在房外當楣而母自爲送女壻自爲授鴈直是兩不相接其不得卽當此禮明矣然則將特見於奠鴈之先乎而又非也女父母之爲親以親其女乃親之也未奠鴈婦尚未從己則壻之名不定遽以子道見其父母而其父出內門亦遂以尊長臨之無是理也且壻至卽入廟奠鴈何暇脩相見之禮愚意不親迎者三月後往見是以婦廟見己之父母而成婦道卽己不得不見彼之父母以成壻道明相稱也然則親迎者其三日後行之乎三日醴饗皆訖已成婦矣記以經無文故詳其儀節禮辭所異者唯

不親迎行在三月後也

儀禮私箋卷第二

儀禮私箋卷第三

遵義鄭　珍撰

公食大夫禮

宰夫東面坐啟簋會各卻於其西

注亦一一合卻之各當其簋之西

疏卻者仰也簋蓋有六兩兩皆相重而仰之謂之合卻各當其簋之西爲兩處

按上文宰夫設黍稷六簋於俎西二以並東北上黍當牛俎其西稷錯以終南陳其陳設六簋之詳鄭無注賈氏因不及孔氏曲禮凡進食之禮節正

義其序次公食大夫陳設云黍稷六簋設於俎西黍簋當牛俎西其西稷稷西黍黍南稷稷東黍黍東稷屈爲兩行以合賈氏此疏云簋蓋兩兩相重各當其簋西爲兩處知賈孔諸儒其說是一並以爲東西兩行南北三行敖氏吳氏並謂錯以終南陳爲稷南黍黍東稷稷南黍黍西稷則是南北兩行東西三行於經文二以並句似合終不若古說爲當蓋二以並東北上承設六簋于俎西下則是謂六簋東西二行相列而其上則以東北也按云黍當牛俎其西稷錯以終明第一行稷之西復錯以黍此行始終按云南陳則稷與黍稷南陳而東其視上行錯以終爲一行自見如此成東西兩行仰簋蓋爲兩行處是三蓋相重爲一處也

宰夫授公飯粱公設之于湆西賓北面辭坐遷之

注遷之遷而西之以其東上也

按上文賓升席坐祭正饌畢不言賓興降筵席上無從北面此云北面辭知賓降祭酒於上豆間訖即降筵其處以下文公受宰夫東帛以侑賓降筵北面注云北面于西階上例之知公受宰飯粱時賓即降筵于西階上北面立至公設飯粱賓北面

辭即在此待公設粱畢乃從此往席前坐遷之

又按注云遷之遷而西之以其東上據公親設醬經云賓坐遷而東遷所公親設湆于醬西賓坐遷之注云亦東遷所是醬與湆皆由西遷之東此飯粱公初設在湆西與湆相接賓又遷而西之明粱不與湆相接使湆之西有空如此乃得東西各成一饌界限畫然而粱於加饌在東爲上亦分明也

士羞庶羞皆有大蓋執豆如宰先者反之由門入升自西階

注庶羞多羞人不足則相授於階上復出取也

疏先者一人升設於稻南其人不反此先者反之謂第二人以下爲先者

先者一人升設于稻南簋西閒容人旁四列西北上

注簋黍稷也必言稻南者明庶羞加不與正豆併也

疏以其黍稷西近北有稻故庶羞設黍稷西南南陳之是稻粱與庶羞俱是加故南北相繼而在黍稷正饌之西

衆人騰羞者盡階不升堂授以蓋降出

注授授先者一人

按公食禮設饌爲宰夫專職則設俎之士與此設

庶羞之士必宰夫屬也王之膳夫上中下士凡十四人諸侯數殺一士執一豆羞豆十六自然不能一次進設若是他士卽小國豈不足十六士之理注以羞人不足授已復出取解反之誠確其復出當不過一次以諸侯雖殺上文設七俎已有七士其數當不止此先者非一人其執豆魚貫而進皆是先者當並反出取豆故云先者反之於此初次衆人之中執膷者居前卽令此一人升堂陳設是一人爲先者中之一人故經云先者一人升爲别出之辭非上下文兩先者卽謂一人也疏於上節先者云謂第二以下除去升堂不反之一人爲說仍與經文不背

又按此士設庶羞與上公親設湆儀節正同湆宰右執鐙左執蓋此云蓋執豆如宰湆宰由門入升自西階此士亦由門入升自西階湆宰進階不升堂授公此士亦進階不升堂授湆宰以蓋降出此士亦以蓋降出惟湆云授公此止云授不注授誰執故注特明之云授授先者一人上下比例知鄭讀盡階不升堂授爲句蓋宰當授太羹時先去鐙蓋惟以鐙授公因以蓋降階而出則衆人騰羞者

授庶羞時亦各先去豆蓋惟以豆授先者一人因持蓋降出經注本分明如此

又按吳氏章句不知庶羞之士是宰夫之屬私意人執一豆十六豆人無不足者又不知先者一人升句是提出先者中之一人亦不知鄭氏注盡階不升堂授句讀而讀授以蓋爲句因不從鄭注反之爲復取之說云先者反之句當在進階不升堂之後授以蓋之前先者反之授以蓋謂先者授豆而以其蓋反授之騰羞者疏以先者爲第二人以下注謂騰羞者授先者蓋說俱未妥同一先者不

應上下異說又羞在豆縢羞者亦無從不授豆止授蓋之理其說蓋誤讀經因誤讀注注何嘗謂授先者以蓋乎本是進豆與先者設之而止授一空蓋何爲此誣鄭可笑

又按簋西有會言簋包之稻與韭菹三豆同列經云稻南見庶羞繼稻而陳下於韭菹一列又以繼稻而南明其縱以由簋會而西明其廣而兩饌之中間寬二尺四寸爲賓取粱湆往來之路以見其間之路明則庶羞四列在此路之旁也經文序事簡明乃爾

又按吳氏云其間容設者及賓往來諸饌皆然此特明之按古人設饌之法並是置一列已挨次繼陳或由前或由左右任措手之便無預留一路人其中陳設理也此設一爲是正饌加饌東西分置不可混同故得有間一爲是賓須取粱湆往來粱湆在席前禮不得往來躐席故必有間且有間而後兩饌合成一正方也吳氏添出容設者一層就此兩饌間而論已非禮意又云諸饌皆間容人則爲謬極蓋容人非廣二三尺不可如此設席前菹醢一列其豆經一尺二寸外容人二三尺始設菹醢一列豆亦一尺二寸外又容人二三尺始設牛羊鉶一列亦徑一尺二寸外又容人二三尺始設牛豕二鉶則賓去上鉶近一丈去下鉶踰一丈何以及自扱而祭乎其謬明矣

宰夫執觶漿飲與其豐以進賓授手與受宰夫設其豐于稻西賓坐祭遂飲奠于豐上

按宰夫進漿飲當由庶羞之西進當筵末授賓不由間至賓前也蓋若由間進其設豐稻西也爲稻南一列四豆所隔無論去稻遠近皆於置設不便故必由庶羞之西當筵末以觶授賓而卽設豐當

膷豆之上使饌西角成方賓此時坐席末僅去豐四尺自及奠觶

儀禮私箋卷第四

遵義鄭　珍撰

喪服

按服制之本三年問曰至親以期斷至親者一體之親也父子首足（父兼母子兼女）夫妻胖合昆弟四體（兼姊妹）皆骨肉不可分異是爲至親其生也恩愛絕常其死也哀痛至極聖人以送死當有已復生當有節一期則天地之中莫不更始也因象之而並斷以齊衰期是爲服本由是親以及親情有厚薄則哀有深淺而大功九月小功五月緦麻三月之差

生焉小記曰親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣是故由父期而上殺則祖大功曾祖小功高祖緦麻由子期而下殺則孫大功曾孫小功元孫緦麻由昆弟期而旁殺則從父昆弟大功從祖昆弟小功族昆弟緦麻上之由父而旁殺則父母期世叔父母大功從祖父母小功族父母緦麻由祖而旁殺則祖父母大功從祖祖父母小功族祖父母緦麻由曾祖而旁殺則曾祖父母小功族曾祖父母緦麻下之由子而旁殺則子期昆弟之子大功從父昆弟之子小功從祖昆弟之子

緦麻由孫而旁殺則孫大功昆弟之孫小功從父昆弟之孫緦麻由曾孫而旁殺則曾孫小功昆弟之曾孫緦麻上由父至高祖下由子至元孫旁由曾祖之昆弟至族昆弟由祖之昆弟至從祖昆弟之子由父之昆弟至從父昆弟之孫由昆弟至昆弟之曾孫皆各得四世其服遞殺至緦而親畢過此則姓別於上戚單於下彼此皆無服故曰四世而緦服之窮也又由母而推則有母之父母昆弟姊妹姪（兼繼母君母）由妻而推則有妻之父母由姑而推則有姑之子由女而推則有女之夫及子女是

爲外親外親之服皆緦麻惟婦人以夫家爲內其尊者從夫降一等其卑者與夫同此親親之本服也聖人乃卽其至尊重者而加隆焉至尊莫如父次莫如母故特加父期爲斬衰三年加母期爲齊衰三年父旣加因上推及祖旁推及世叔父並加大功爲期母旣加因上推及外祖旁推及從母並加緦爲小功祖旣加因上推及曾祖復上推及高祖並加小功緦爲齊衰三月至重莫如適故加適子期爲三年加適孫大功爲期婦人天夫故移父之斬衰加夫期以同於父而夫若加妻三年則嫌

同於母故仍本服而獨以與母並杖示隆於諸期焉以外諸親皆如本服若繼別之宗子及其母妻其親屬絕屬者皆爲齊衰則以尊祖之故昆弟之子由大功而期則以不足加尊引同己子之故並不得以加服論凡此皆爲正服自天子至於庶人男女但有此親其服同也聖人又權其尊卑長幼內外出入而協之以義於是有五降焉天子諸侯自期親以下皆其臣也臣不敢以其戚戚君故王公期以下不服諸侯惟尊同者服大夫爵高職重不可以崇親抑貴而久曠官守屢廢祭祀也故旁

期以下尊不同則降一等是爲以尊降王公之昆弟視大夫是爲以旁尊降王公之子父已不服而己以服臨之不敢也故服不服視父若大夫之子則父已服矣故服不服亦視父是爲以厭降女子外成於本宗之服非至尊及大小宗皆降一等其本宗服之亦同之爲人後者若子於本生之親皆降一等其本生服之亦同之是爲以出降男女未成人者可畧矣以其年差三殤是爲以年降此皆親親之服既親親當尊尊諸侯於天子大夫士於所事其君也父君尊同服君視父其黨從君降一等妻從之庶人雖賤必有君畧之視曾祖妾於所事亦君也視君所事之妻亦女君也視舅姑其所服亦從之此爲尊尊之服有正無降外此有不親而親者有恩之繼父慈己乳己之庶母相與居室同室之娣姒及有子之庶母其子己之昆弟是也皆爲稱情制服焉而人之所以羣居和壹之理盡矣此篇康成以爲天子之下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮賈氏云總包天子以下服制之事確得經旨劉芳乃云此乃士之正禮含有天子諸侯卿大夫之事中時復下同庶人其說已誤至敖繼公更

云惟主爲諸侯而作不知若主爲天子作其文復當云何豈三年之斬齊天子有不同邪或此經曰父曰父爲長子曰父卒則爲母曰父在爲母曰妻者不足以包天子乎抑或受統於祖曾及以支庶繼統者不當稱爲人後者乎適成其謬戾而已

子夏傳　鄭氏注

按敖氏謂傳文違背經意者不少未必皆知禮者所爲大謬此傳師師相傳爲子夏作康成於不杖期章大夫之子爲世父母諸人條云傳主謂女子子似失之於公妾以及士妾爲其父母條云傳似

誤惟此兩處意以傳疏要是商確己見未敢直斥為失誤也敖氏於十七篇多肊改鄭說此且斥及子夏彼蓋自信其說皆合禮意固宜卽文學大賢亦淺陋而多違背矣多見其不知量也又云傳之始必自為一編置記後後儒欲從簡便故散移於經記每條之下疑亦康成為之按大功章公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟條下注（注云舊讀昆弟在下其於昆弟之義宜蒙此傳也是以上而同之）及大夫之妾為君之庶子條下注（注云下傳曰云云指謂此也）女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姑姊妹傳下注（注云傳所云何以大功也云云文爛在下）

儀禮私箋　卷四　五

爾足見經記每條繫傳高堂生所傳及孔壁所得已是如此而云康成為之亦誣甚矣

斬衰三年章　斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者父諸侯為天子君父為長子為人後者妻為夫妾為君女子子在室為父布總箭笄髽衰三年

按自斬衰裳至髽衰三年凡五十字經文一連序下讀亦當一氣直下作一句始得立文本意蓋齊衰以下諸章皆上陳喪服喪期下列為服之人獨此章首陳其服中列其人末乃著其喪期為異所以然者經例首陳五服男女並同而女之衣與裳連首服笄總與男子異不著其異者卽於服有遺雜異者於同者之中又於服不晰故經上列服下列人與諸章一例而以妻為夫妾為君女子子在室為父上承斬衰裳苴絰杖絞帶菅屨之同者下蒙布總箭笄髽衰之異者而後以三年總著上男女諸人喪期五十字中罔不明備此聖人立文之妙也自子夏離析作傳間為九條經不相連讀者因昧賈疏云諸章並見年月惟此不言三年以喪莫甚於斬故表創鉅而已而後儒或謂表孝子罔極之心或謂下齊衰言三年此從可知皆不憭本

儀禮私箋　卷四　六

經妄為之說夫三年達喪諸服統紀經顧含隱其文反借他章以見年月聖人不如此迴曲無謂也且三年之為痛甚創鉅齊斬一也齊衰何以忍言三年至此服不止為父亦不應獨體其罔極之心明經讀卽無諸肊論矣

斬衰三年章　子嫁反在父之室為父三年

按此條所以不合之上經云女子子在室及嫁反在室為父者在室女子之常也嫁反在室非常也不可以非常亂常律云在父之室明反時父在也父没始三年矣然則在斬章矣何以復曰三年也

曰諸章年月皆在上著者字以目下諸人此章三年獨在下以承上諸人文不能著者字則不能目此人也故必更加三年也然則下經公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨何以不言三年也曰衆臣已在上經爲君中矣爲帶屨别異出之故不更言三年

又按云反在父室明被出而未改嫁者也自主女出在父存之日言若在遭父喪後出者則有虞後及小祥後之不同故注依喪服小記未練而出則三年既練而出則已之義補詳經所未言非以經爲專主遭喪後出者設也

又按齊衰三年章經不出子嫁反在室爲母以既出此條則此女凡服本宗同在室時可知

斬衰三年章　君

注天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君

疏士無臣雖有地不得君稱故僕隸等爲其長弔服加麻不服斬也

按注必數天子者以上經諸侯爲天子止是畿外五等諸侯其畿內之卿大夫士爲天子須在此經君內也不數士者士無地則無臣不得君稱也故氏云諸侯及公卿大夫士有臣者皆曰君刪去天子則王臣爲天子之服不見於經其增入士蓋以破下傳君謂有采地者及鄭氏士卑無臣之說而主謂公卿大夫士皆得有臣稱君不論有地無地

愚謂卿大夫有地有采地也惟有采地則署中邑中分職任事須有常司合官職於外朝合家事於內朝晨揖家朝乃適公所蓋自成爲君也此等卿大夫後即致仕而采地仍在祿厚賦多家事不改其臣者自如爲斬應無殊焉苟無采地即爵爲卿大夫其當官而卒署中室老以下自應服斬若已休致則家臣之具未必如在官時其曾爲臣者去之他所覩此卿大夫爲舊君矣應從齊衰三月然觀孔子仕大夫公西爲使原思爲宰皆以弟子任事及後不爲大夫原思輩雖是舊臣亦未聞服以齊衰三月可見無地之卿大夫暫仕暫已其相家事給使令不過令子弟兼攝論其伏事未始非臣而其長要與受地自成爲君者異矣至士止有士田不得受采自然無臣或以士禮冠昏喪祭多用私臣之處疑士不應無臣不知士於平時未嘗無助知家事與供役者所謂隸子弟也及行禮事更

需多人想必擇親屬能者爲之所謂有司及私臣
也以其分尨職事故不得不祓以官司名目若宰
士冠若老士昏若史若甸人管人冢人筮人卜人外御
士喪雍正[redacted]等豈實有此臣哉迨事畢而所謂有司
私臣者仍皆親屬而已卽如顏曾閔冉並未一仕
貧士家風有何臣僕豈其都不行禮行禮豈都無
諸人者分職其事儻一爲彼執事卽須稱之曰君
爲服斬衰三年恐無是理故君謂有地者之傳及
鄭氏士卑無臣之說決不可易後人徑妄改之非
也疏言士雖有地不得君稱亦失注意有地卽有

臣稱君士固不得受采也其云爲其長弔服加麻
雖謂士之僕隸等其實卿大夫無地者亦同

斬衰三年章　妾爲君

按經於爲妾者之服斬衰章出妾爲君與女君爲
夫同大功章傳發妾爲君之黨服得與女君同之
例則君黨一從女君而服可知不杖期章出公妾
以及士妾爲其父母記發凡妾爲私兄弟如邦人
之例則得遂其私親一同衆人可知故經不必具
列而妾服已全矣其不杖期章出公妾大夫之妾
爲其子者因公子大夫之子皆爲母大功公子父
在且不敢爲母服嫌母爲其子亦然又公與大夫
之妻並從夫以尊降君夫人於衆子無服大夫妻
爲衆子大功妾從女君嫌爲其子亦與之同故特
出以明之不言士者士之妾子其母子相爲自從
通例不嫌也其大功章出大夫之妾爲君之庶子
殤小功章出大夫之妾爲庶子之長殤小功章出
大夫之妾爲庶子適人者以旣爲其子從本服期
不與女君同嫌爲他妾之子女亦然故又並出之
以明但非已子女君以尊降者妾亦從女君也皆
所以決嫌疑別同異也明此則大功章女子子所

爲之世父母叔父母姑姊妹舊讀謂是大夫之妾
自服其私親者不煩言而知其背經矣詳後徐氏乾
學乃謂古禮不制爲家長父母服自是缺典明律
補爲不杖期雖先王復起不能易何其言之瞢瞢
邪

斬衰三年章　公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨

傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地
者也衆臣杖不以卽位近臣君服斯服矣

注室老家相也近臣閽寺之屬近臣從君喪服無所
降也

疏按曲禮云大夫不名家相長妾大夫稱家是室老相家事者也

按經止言公卿大夫明士無臣也傳必以有地爲君者有地其爲君臣也全而定無地則爲君臣也不全不定主言全而定者其不全不定者得包之也云衆臣杖不以卽位者補明衆臣之異於貴臣不止布帶繩屨也云近臣君服斯服者又以補明近臣閽寺之屬服無所降仍從君絞帶菅屨不得同衆臣也公卿大夫之貴臣衆臣近臣其爲君服有分別如此則天子諸侯之臣不言可知敖氏於

前經之君增士而去天子主謂有臣者曰君不論有地無地至譏此傳云有地者爲失於固又謂近臣君服斯服乃諸侯之近臣傳言亦非其類不知小記近臣君服斯服主謂從君服說與此傳文同意別以彼駁此大非

又按經言公士大夫傳言公卿大夫士自是卿士謂公卿大夫之衆臣爲之服耳舊注原合經傳自郝氏敬始讀公士公卿各爲一句以經之公士謂諸侯之士傳之公卿謂諸侯之卿大夫公之士與大夫之衆臣是二等人一爲其君是諸侯一爲其君是大夫愚謂傳云公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也語意明止爲衆臣別白若云除此之外卽所謂衆臣也如郝說經旣以士與衆臣對舉傳意宜云公除卻卿大夫除卻室老士是貴臣其餘皆士皆衆臣也而傳文如此不與經相戾乎且經公士若指謂諸侯之士其人已明白非若大夫之衆臣不別去室老邑宰不知衆臣爲何等臣也傳止云大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也卽晰矣何必及公之卿大夫乎諸侯之士稱公士猶有玉藻公士擯之文可證若諸侯之卿大夫稱公卿則亘

古未見此名矣郝氏不顧經傳文義妄以公妾大夫之妾例此條杜撰武斷是爲謬極方氏觀承盛氏世佐見其新異從之反謂向來舊讀俱誤皆惑之甚矣

斬衰三年章　傳曰苴杖竹也削杖桐也杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也

按問喪曰杖者何也竹桐一也故爲父苴杖苴杖竹也爲母削杖削杖桐也注言所以杖者義一也顧所用異耳是杖用竹桐其義爲扶病是一非於

竹桐上別有取義蓋竹桐二物輕滑便手古人於吉杖當亦常用之故居喪扶病即用為凶杖吉杖用竹膚節間當有修治凶則不修治其杖麤沽故得苴名吉杖用桐當不止削其科戹凶則削科戹而已故得削名苴杖全無人功故用於極重之斬削杖稍有人功故用於次重之齊此亦如衣裳等吉時要是用麻凶時止是以極麤三升者服父以次麤四升者服母耳凡杖必圓乃便把握竹莖桐枝本圓竹斬之即可用不待削桐皮雖滑上有科戹削者削此也杜元凱云圓削之象竹開元禮云

桐竹通圓之並非是其質本圓非如以方木製榰安用圓之然亦可見二杖古無方圓之異也賈疏引變除云削之使下方者取母象於地（依聶氏三禮圖引今注疏本皆無云字下字）變除古有多家不知所引誰氏然云下方則上仍圓可握溫公家儀朱子家禮並定桐杖上圓下方出此聶氏桐杖圖乃誤為通體皆方陳大可注小記因直云竹杖圓象天桐杖方象地為父母之別不知賈孔象天象地及桐者同於父等說本自難通如父為長子亦苴杖母為長子亦削杖豈得云子是父之天母之地且母為子又豈得云同之於父也至杖之徑過大過小皆不便執必執之而搹有餘乃便且固故小記云絰殺五分而去一杖大如絰注云如要絰也以此計之斬衰首絰大搹中人搹九寸五分搹大而去其一餘七寸二分以為要絰之大而苴杖如之是大徑二寸四分也齊衰之首絰亦如斬之要絰五分其七寸二分而去其一餘五寸七分六釐以為要絰之大而桐杖如之是大徑一寸九分二釐也敖氏不顧絰殺五分句單稱杖大如絰為據謂二杖皆如其首絰之數以異鄭氏非也二杖凡服斬用竹凡服

齊用桐止以服分不以男女分故鄭注小記母為長子削杖云嫌服男子當杖竹也原不專用服父母唐後儒者拘定父母穿鑿其說至呂坤乃以妻為夫夫為妻不欲使同父母而制槐杖半分其下則自用自專之甚矣

又按喪服四制杖者爵也或曰擔主或曰輔病婦人童子不杖不能病也與此傳同喪服小記古者貴賤皆杖叔孫武叔朝見輪人以其杖關轂而輠輪者於是有爵而後杖也則與此傳異意此傳謂杖之初本為有爵者居重喪而設後乃假之無爵

男女之爲喪主者及男女之非喪主而能病者小記則謂其初貴賤皆杖後因賤者鄙褻之乃止令有爵者杖細思二文子夏就貴賤皆杖時明皆杖之原委作小記者就其時賤者廢杖明貴者獨杖之原委文雖異而實同也

又按婦人古止是女子之稱不分在室適人亦不分長幼觀小功章爲姪庶孫丈夫婦人之長殤可見賈疏此傳孔疏四制皆以婦人爲未成人之女自是正義若成人婦人服齊斬者則正杖也喪大記君之喪三日夫人杖五日世婦杖大夫之喪三

日主婦杖士之喪三日婦人皆杖小記婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖母爲長子削杖女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖並非凡婦人皆不杖不杖者止童女耳朱子定家禮云凡婦人皆不杖似是沿俗稱嫁女爲婦人因於儀禮禮記言婦人不杖者未細分別而誤據之楊信齋所以有不得質正之恨也

又按苴杖削杖之麤細喪服小記曰絰殺五分而去一杖大如絰注如要絰也疏云以其同在下之物故敖氏乃謂二杖皆如其首絰之度後儒多從之謂如鄭說則削杖僅五寸二十五分寸之十九爲太細愚謂小記兩絰字不著首要以辭意釋之蓋以絰之麤細明杖之麤細意主言杖不主絰謂要絰之殺於首絰之大而去其一苴杖削杖之大各如之也若是大如首絰直言杖大如首絰其度已明不必有上句若以兩絰字作首絰解文不著要絰字則云殺五分而去一是謂何事邪則康成謂大如要絰於記文審之熟矣敖氏巧於異鄭往往似此削杖圓六寸弱手握扶病之物其大不過如此何得云細邪

斬衰三年章　傳曰爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子

按顧氏炎武云所後之昆弟我之世叔父也昆弟之子我之從父昆弟也正義謂妻之昆弟妻之昆弟之子者非其說確是惟以若子若字作及字解謂是所後者昆弟之孫於我爲從父昆弟之子與篇末兄弟之子若子同此則不明經例言昆弟兄弟之別而更非也愚謂經於所後之親不出一條故記補發爲所後若子之例然記又止言兄弟是小功以下雖見其大功以上仍無明文故傳於此

專補爲齊衰大功諸人使所後之親五服備見其及妻之父母於爲後乃外祖小功親者顧氏謂因妻連言之是也不得如疏說言內以包外

齊衰三年章　父卒則爲母

齊衰杖期章　父在爲母

按適母之服唐律開元禮宋政和禮及温公家儀均不著元典章三父八母圖始揭出適母齊衰三年明孝慈錄改同爲母斬衰今律因之求諸經傳惟戴德喪服變除記云齊衰三年者父卒爲君母齊衰杖周者父在爲君母見通典　鄭氏注喪服小功

章凡庶子爲君母如適子而於喪服經固無文或致疑焉愚謂經所以不出君母之服者非不出也不須別出又不可別出也康成論適母以庶子爲後曰此皆子也傳重而已父不先命之與適妻爲母子也喪服小記注　故一父所生妾得子己所生之子不得子他妾及女君所生之子能盡子妾所生之子惟適妻杖期章爲衆子衆子兼適庶服之者父與父之適妻也適妻於衆子無論己生妾生當服期則服期當降大功則俱降大功不以己生與妾生異也皆其子故也則衆子自無論適生妾生於父之適妻當三年則並三年當杖期則並杖期亦不以適生與妾生異也皆其母故也故於齊衰三年但言父卒爲母於杖期章但言父在爲母而自天子至士庶凡適生妾生者皆括之矣卽妾生者之得爲其母亦括之矣故不須別出也若於爲母後別出君母文必曰君母如母則君母止在孝子不敢殊之列名不正言不順而母之倫亂矣且如是而經文之父在爲母父卒爲母者就妾子言之是止爲其母爲其母則有父在不得期如爲父後者爲母緦爲公子且不敢服者矣有父卒不得三

年如大夫之庶子公之庶昆弟止爲其母大功者矣卽經之倫亦亂故又不可別出

齊衰三年章、父卒則爲母

疏父卒三年之內母卒仍服期要父服除後母死乃得申三年故云則以差其義

按雜記有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服未沒喪自通服限不論遲早如疏說假令母卒在父喪小祥之先父喪未除母喪已禫待除父喪時何復別須除服又何自得母服而反之萬氏斯同斥賈說爲妄信矣徐氏

乾學云不曰爲母而曰父卒則爲母正以見父卒之後而遭母喪即服三年也極善體會經文一則字

齊衰三年章　繼母如母

按不杖期章不出繼祖母齊衰三月章不出繼曾祖母者蓋自父若祖言之皆繼母如母子孫自不敢殊故止出繼母爲例諸可知矣汪氏琬謂言祖母則繼祖母統其中尙非經意

齊衰杖期章　出妻之子爲母　傳曰出妻之子爲父後者則爲出母無服

按經不曰出母者雷次宗謂子無出母之義故繫夫而言出妻之子極得聖人立言之意經不言父在父卒知父存歿皆爲期不當如敖氏言專主父在者也母之被出與未被出者其恩雖同聖人以義制服要有殊別據傳爲父後者無服爲父後則父卒也惟此人始無服其不爲父後者仍服期可知若經止主父在言父在同未出之母杖期父卒必同齊衰三年恐未必無等差若此

又按此爲父後不服出母與庶子爲父後爲其母緦同是與尊者爲一體不敢服其私親惟庶子之母是死於宮中有死於宮中者則爲之三月不舉祭故庶子因而服緦出母旣出非死於宮中者舉祭自如無因得服故並緦亦不能也若不爲後杖期自如

或問爲嫁母有服乎曰嫁母齊衰期康成檀弓注言之矣則服視出母也然則喪服經何以不出爲嫁母服與曰婦人之義從一而終一與之齊終身不改聖人蓋不許婦人再嫁也而以時以勢固有難禁焉者若著於經是許之再嫁也故深沒其文以存夫婦之義而隱示其例以全母子之恩經旣

不著何以知其服視出母與曰即以出母知之母得罪於父父出之父與母絕矣其嫁與不嫁父皆不與知矣惟知其出而已而母子無絕道其出也母也出而再嫁亦母也其不出母也不出而父卒再嫁亦母也母之當出主乎父母之再嫁主乎母子能痛母怨母而不敢罪母也惟知其爲母而已聖人許爲出母服期自爲母子無絕道以存母子之恩不論父之存沒亦不論母之再嫁與否也若論父之存沒父存爲期如常服父沒亦應如常爲齊衰三年是無出不出之別也若論再嫁與否是

子敢以縱情喪恥之罪輕重其母也且如母犯淫佚而出再嫁同一淫佚耳僅以淫佚出則服再以淫佚嫁則不服而可乎故爲出母聖人之所難言也於難言之中就母之義制子之服以存母子之恩而已未出已前旣出已後皆非子之所敢論聖人自不必論其出而再嫁與不出而再嫁使一視出母以存母子之恩而已惟不可著於經耳然則謂嫁母無服非與曰漢宣帝之是韋元成議自是帝王斷義之體卽周公著經之心也石渠義問父卒母嫁何服蕭太傅曰當服周爲父後則不服韋元成曰父卒則母無出義王者不爲無義制禮故不制服宣帝

詔曰婦人不養舅姑不奉祭祀下不慈子是自絕也故聖人不爲之制服元成議是也而準情協理蕭太傅庾蔚之爲得聖人經外之意庾氏曰母子至親本無絕道若父卒母嫁而不服則是子絕其母豈天理邪宜與母同制也蓋父可不有其子子決不可不有其父母亦可不有其子子決不可不有其母母絕其子不過爲天下無子之人子絕其母則爲天下不有母之子矣不有母而尙得爲人乎且制服緣哀也恩重故哀重哀重故服重孔子論三年之喪必推本於三年免懷而責宰我以有三年之愛於父母否是但論恩而人子已痛甚創鉅矣況母之或出或嫁其情事必有

難言者爲子者宜更何如哀也聖人得禁之乎子不私其父則不成爲子不私其母又得成爲子乎聖人亦何取爲人子罪其母而强之不有其母以不成爲子乎特不可著於經耳曰繼母配父與親母同經旣言繼母嫁爲之服何以不可著嫁母之服與曰義窮辭窮聖人止付之不言也若言之云嫁妻之子爲母則夫無嫁妻之義云爲嫁母則子尤無嫁母之義必將云 母嫁云母嫁是母自嫁也是妻棄其夫母棄其子也棄其夫已不可言棄其子尙忍言哉故聖人惟不言而已不言則雖再嫁

儀禮私箋　卷四

者不絕於世而不許再嫁之義存言之則雖無再嫁者而已見有可以再嫁之理此聖人立人道緣子心之精意也然則何以言繼母嫁曰聖人以不許嫁之義於繼母不足見也繼母於夫非元配於子非無絕道故也然明其意卽繼母之不可再嫁亦在其中矣

齊衰杖期章　父卒繼母嫁從爲之服報

疏經記言報者十二無降殺之差感恩者皆若此子念繼母恩終從而爲服母以子恩不可降殺卽生報文餘皆放此

按疏泥此經注貴終其恩因以繼母服報亦緣子恩說已誤又以例諸言報者謂感恩者皆稱報更非理矣雷次宗云凡言報者其服亦如此見通典敖氏曰報者以其服服之之名皆得之蓋凡如其所施於己者還而施之曰報兩人相為服等若施報然故經出此人而不出彼人者則皆云報非眞有先施之而後報之也若云報其恩施如彼服我期功則我已死矣何緣待彼死而報以期功乎王肅注此云服也則報不服則不喪見通典是必死者復生乃得服也不通之極辟制經之意其一求文省

如丈夫婦人為姑於經下言報即可省男女兩條丈夫婦人為從母於從母下言報亦可省男女兩條其一為詞窮如此繼母報服出之須云女子子再嫁者為前夫之前妻之子如是即不詞甚矣聖人皆以一報字見之所謂筆有造化

儀禮私箋卷第四

儀禮私箋卷第五

遵義鄭　珍撰

齊衰不杖期章　大夫之庶子為適昆弟

注兩言之者適子或為兄或為弟

疏此大夫之妾子故言庶若適妻所生第二以下當直云昆弟不言庶也

按庶子庶孫庶昆弟其庶字作眾解統適妻所生在內稱庶以別適長非以別適生適妻所生第二以下子則皆子孫則皆孫昆弟則皆昆弟非妻妾所生有異也異者特適長耳疏以庶子為大夫之

妾子蓋誤此為服期者止是父為斬之長子不應適母所生第二以下皆期也如疏說長子之同母弟相為當何服以異於父妾所生之昆弟乎經凡言庶子皆包適妾所生在內即大功章大夫之庶子以言為母似無適妻所生而為母不關適庶為妻與昆弟則仍關適庶也

齊衰不杖期章　女子子適人者為昆弟之為父後者

傳曰婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也

注歸宗者父雖卒猶自歸宗其為父後持重者不自絕於其族類也曰小宗者言是乃小宗也小宗明非

一也小宗有四丈夫婦人之爲小宗各如其親之服
辟大宗
按注意以男女皆有繼高祖繼曾祖繼祖繼禰四
小宗繼別祖一大宗其服之也於四小宗各如其
親之服於大宗屬雖絕皆爲之齊衰不敢加服小
宗者所以辟大宗爲別子之後百世不遷者也女
子不分在室適人其爲五宗與男子同但經於女
子宗服惟此見爲繼禰小宗齊衰三月章見爲大
宗餘三小宗不見故鄭卽據此傳詳之謂傳旣言
是乃小宗故服期足明小宗非一人也此昆弟以

繼禰稱小宗故不降而如其親服則繼高曾祖之
小宗亦皆不降可知經出其最初以例其餘耳賈
疏俱不了注意
又按士大夫之妻時還母家父母在曰歸寧亡曰歸
省親安也父母沒曰歸宗言歸視宗事也古者大
夫士禮不外娶則其家之女自嫁於國中當親沒
後其昆弟傳重者每薦歲時之事旣筮吉日宜戒
及之女因是以時歸宗贊主婦所有事而因與親
屬存問焉祭之日其位在房中西墉下尊兩壺之
北東面南上薦有脅羞有庶禮有獻有酬無算爵

皆不殊於男子特牲饋食獻內兄弟於房中如獻
衆兄弟之儀少牢饋食獻內賓於房中辯鄭注內
兄弟內賓宗婦也內賓姑姊妹也內賓象衆賓卽
謂此歸宗者昆弟爲主人姊妹來賓之故得歸宗
之名以此知凡女子親沒苟非助奠其親其還母
家蓋亦少矣此士大夫妻之法至諸侯夫人親沒
之後鄭志答趙商云父母卒無歸宗之理見檀弓正義
詩正義云惟使卿寧其兄弟蓋夫人爲諸侯之女
者無宗爲大夫之女者絕宗無應歸之事自無可
歸之名直不歸耳非如孔沖遠后夫人位高恐其

恣行大夫妻位卑畏威之說也此注猶自歸宗及
齊衰三月章注婦人歸宗往來猶民鄭志亦云大
夫之妻有往來歸宗之義旣曰往來則康成解歸
宗明是如親在歸寧也自敖氏謂歸宗之云若曰
婦人不安於夫家必以此爲歸然有此妄說後人
因謂古者父母亡後無歸寧之法惟見出乃歸宗
所宗昆弟爲父後者若不在卽庶昆弟昆弟之子
亦不得歸所謂有所取無所歸者卽夫亦不出之
是直以歸宗爲被出而反非出則父卒後無歸理
矣夫傳言婦人在外必有歸宗必有者必須有也

謂凡婦人必須被出是何語乎吳氏廷華更云旣嫁又反服其昆弟故曰歸益不顧文義矣

又按張氏爾岐謂女子服本宗期者三父一母一昆弟爲父後一余謂女子適人不敢降祖尙有祖父一祖母一是爲本宗期服凡五也

齊衰不杖期章　繼父同居者　傳曰何以大功也傳曰夫死妻穉子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗

同居則不爲異居

注子無大功之親謂同財者也爲之築宮廟於家門之外神不歆非族此以恩服爾未嘗同居則不服之

齊衰三月章　繼父不同居者

注嘗同居今不同

按服繼父獨以恩耳所謂恩特舉以財築廟蓋著其至重大者而其飲食教誨事事周悉自不待言非以繼父之道止築廟一事也夫孩幼父死內無期功之親可相倚活至於從母適人其宗祀危極矣而爲繼父者視之如己生至爲築廟使承其先人之祀是此子無父而有父此宗瀕危而不危恩莫逾於此故聖人制服以爲如此繼父卽父之於子不過是焉耳然徑如子服之兩父也瀆倫也又不可齊衰期三年之次也其現與之居者與是尙未別居也服從之若向與之居者與是現與別居也而亦期無等也又不可齊衰三月期之次也服之以此此服之輕重所由分也而傳必曰子無大功之親者所以明與母適人之故大功之親從父昆弟也子無從父昆弟其死父必無昆弟生爲獨子可知若子有大功之親爲世叔父者旣與死父

同財此子雖幼自可倚活或世叔父不在從父昆弟猶同財者此子仍可倚活必不與母適人矣傳又必曰所適亦無大功之親者所以明以財築廟之故繼父無從父昆弟亦必先無伯叔生爲獨子可知（生爲獨子以無主後決之說詳後）若繼父有大功之親則伯叔在伯叔持家伯叔不在財仍與從父昆弟共之己焉能以公共之財爲其妻前夫之子築廟使祀乎故子苟有大功之親先無與母適人之理繼父苟有大功之親決無以財築廟之事傳文云者著其事由於繼父服之所以輕重不相涉也注云大

功之親謂同財者晉陳詮復申之云子有大功不
可以隨母彼有大功不可以專財見通典於傳旨盡
矣初何嘗以大功親爲子而以其有無分别其同
居異居乎自疏家不了傳意以兩無大功親是無
子合之築廟爲三事謂三者皆具則爲同居三者
先具而後闕一則爲異居三者本闕一則爲未嘗
同居不思此服緣恩而制彼誠於己盡繼父之道
其爲恩不因彼此無子而增亦不因彼此有子而
減爲服自報其恩何以因子之有無而增減月數
也且子於父何得爲大功之親當子隨母嫁時繼

父猶可云有子無子此子明是方孩幼寄育而曰
因其無子與母適人其立言不尤可笑乎後儒沿
襲莫悟致此經千古不明實疏說先誤之也
或問喪服小記皆無主後同財而祭其祖禰爲同
居有主後者爲異居鄭注以繼父有子解有主後
則皆無主後卽此兩無大功之親同財祭其祖禰
卽此爲築宮廟賈疏以作三事別同異居據彼經
解此經耳而以爲非豈小記誤邪抑傳記各不同
邪曰小記豈得誤亦非與此不同特主後不當如
鄭說耳主卽下經無主之主後卽爲後之後爲後

作祭主故稱主後主與後兩字皆當如晉杜瓊說
非並生之稱言主則祭者已死言後則先者必沒
王制天子諸侯祭因國之在其地而無主後者注
謂今絕無後爲之祭主者是也下節注以主後者
解祭主亦是以子是祭親之主爲主後然則此時
繼父現在從母適人之子又方孩幼寄育何自得
兩人之子謂之主後乎由此言之皆無主後是謂
此子及繼父之家皆無主祭其祖禰之後人明矣
主祭祖禰者以繼祖小宗言有世父則世父當之
世父亡則當之者爲從父昆弟之適長正大功之

親也有餘財則歸之不足則資之所謂同財者也
子無主後卽此子無大功之親繼父無主後卽此
所適者無大功之親故曰皆無主後有主後者記
惟据繼父言也故文不曰皆蓋子若有主後先不
至與母適人有同財者可以寄託卽是未嘗同居
不得爲異居者惟繼父有主後與之同財斯所以
與此子異財異財則雖同居猶爲異居況已不同
居乎小記是自撰書故直稱有餘則歸不足則資
之主後子夏是傳喪服故從其親服爲稱兩經原
無不同康成注小記偶忘主後之名並生所不得

稱誤以繼父有子解有主後注云錄恩服深淺也見同財則期同居異財故同居今異居及繼父有子亦爲異居則三月其義明是照此傳以同財異財爲恩服深淺乃末強加繼父有子一事以顧經文有主後者之云原注意蓋已有不安於經處皆緣以主後作後嗣解致有此失孔氏復增出此子有子亦爲異居一層於是小記之旨晦至賈氏據彼誤注解此傳義以三事完闕分同居異居意徒牽合兩經會同彼注不知於本注大功親謂同財者之言背若胡越於是喪服傳之旨亦晦主後之義明而孔賈之非灼然矣不特此也築廟一節賈氏曲護之疏云隨母嫁得有廟者非必正廟但是鬼神所居曰廟如庶人祭於寢也顧氏炎武汪氏琬痛詆之日知錄云以其貨財爲築宮廟此後儒不得其說而爲之辭鈍翁經說畧云子苟爲大宗之適家必有廟無事更築亦不必繼父代築卽無大功親當有小功以下親餘財方皆歸之無廟亦可以立廟安有顯違入繼父之家又待其貨財立廟者若是支子不當有廟繼父亦不當犯非禮爲立之其說難信近吳氏廷華又調停之儀禮章句云築謂別起室也言廟者因宮而類及之不必實有廟苟明乎主後之義以子無大功親推之而其父先無昆弟與此子皆適子其祖之爲適爲庶不可知要自其父已應爲繼禰之小宗此子又傳父重此子雖無繼祖之宗以賴其撫育猶應爲繼禰之宗以祭其祖禰安得不宜築廟乎紛紛疑喙可無問其是非矣

或問以有無主後爲有子無子見鄭注孔疏甚明若賈疏前云子家無大功之內親繼父家亦無大功之內親後云或繼父有大功內親或己有大功內親似亦未嘗以大功親爲子矣而必非之邪曰此又賈氏不安於小記注說處故前後含混其詞耳其中間論異居繼父云假令前三者仍具後或繼父有子卽是繼父有大功之內親非以大功親爲子而何則仍與孔疏同也要是主後之義不明故卽一疏中有此依違之說

又按未嘗同居則不爲異居馬融注云謂已自有宗廟不隨母適人初不適人何異居之有見通典孔氏小記正義云母嫁而子不隨則與母繼夫固路人無繼父之名故自無服其義並精確不易賈氏疏此經則荒謬之極疏云謂子初隨母往繼父家時或繼父有大功內親或己有大功內親或繼父不爲己築宮廟三者一事闕雖在繼父家亦名不同居繼父全不服之如其言旣隨母嫁是嘗同居矣又安論其所謂三事初時闕一者之無一可通哉要之繼父恩服居之同異是一事財之同異是一事旣同居卽繼父不爲無恩而恩以同財爲深不同財爲淺同財不同財之中又有同居異居之別服遂因以差輕重焉

若繼父與己同財爲己謀者極於不廢宗祀彼死時現同居則期經之繼父同居者既不同居則三月經之繼父不同居者小記注之故同居今異居者玩傳文云若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月是兩服並爲同財恩深止以現在居之同異而別可見若現雖同居而實隨母至即不同財小記之有主後爲異居者與其注之同居異財亦爲異居者及同居不同財又異居者此等經注皆不見論恩雖淺然現同居嘗同居非盡無恩且已成繼父之名不可全無服服之則三月下更無可降亦爲齊衰三月斯從厚之道也賈氏誤在即以同

財異財爲同居異居混作一事固宜顚倒謬亂無一不非矣後人皆據以通經定律不同惑哉或曰幼女亦應有隨母往者繼父於此女雖無廟可築然未嫁皆逮下之恩嫁也備幷總之儀女在室亦是同居適人亦是異居豈宜全無服者於經無文宜何服曰戴德喪服記言之矣云女子子適人者爲繼父服齊衰三月不分同居異居通典錄徐堅答王方慶書引

齊衰不杖期章　爲夫之君　傳曰何以期也從服也

按大傳從服有屬從有徒從小記從服者所從亡則已屬從者所從雖沒也服孔氏小記疏屬者骨肉連屬以爲親也一是子從母服母之黨二是妻從夫服夫之黨三是夫從妻服妻之黨此三從雖沒猶從之服其親徒空也與彼非親屬空從之而服彼一是妻爲女君之黨二是子從母服母之君母三是妾子爲君母之黨四是臣服君之黨此四徒惟一徒女君雖沒猶服餘則所從亡則已及疏大傳徒從乃並數妻爲夫之君而不及臣服君黨此駁文也李如圭此經集釋因合兩疏數徒從有五陳大可大傳集說沿誤疏皆非也徒從義自以

小記四徒爲正爲夫之君即從夫服夫黨之一自是屬從蓋屬字不宜解爲血屬止當作連屬解母黨夫黨妻黨皆於母於夫於妻相連屬者也女君之黨君母之黨及母之君母並隔一層連屬不去相連則爲屬從不相連則爲徒從如疏云徒者與彼非親屬屬則骨血連屬以爲親若謂所爲服者於己有血屬之親惟母黨是骨血相連屬若妻爲舅姑夫爲妻之父母有何骨血相連乎若謂所爲服者於所從之人惟母之君母非骨血相連若女君之黨於女君君母之黨於君母非骨血相連者

乎又何以爲徒從乎唯義作連屬臣與君相連夫之君是夫黨故得爲屬從自疏有血屬誤解又有大傳疏駁文宜後人皆以夫之君非血屬而歸之徒從矣要此服斷不可作徒從蓋徒從所從亡則已若夫亡卽不服夫之君如公卿大夫之妻皆命婦也於君之喪正尸有堂上北面之位小斂有新君之特拜大斂有尸西東面之位五日既殯又有當授之杖此不問夫之存沒其禮宜同決無有夫亡而不與君喪之理謂與喪而可以無服乎故以此服爲徒從在疏家一時偶失關會後人相沿據

爲典禮有傷名教大矣

齊衰不杖期章　爲君之父母妻長子祖父母　傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小君也父卒然後爲祖後者服斬

注此爲君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體則其父若祖有廢疾不立父卒者父爲君之孫當嗣位而早卒今君受國於曾祖

按君謂有地者則天子諸侯公卿大夫皆是此條蓋天子諸侯之公卿大夫與公卿大夫之家臣從其君降服一等之通例也君原不專指諸侯傳文

亦統言之注特卽諸侯言者意以其君爲始封之諸侯及公卿大夫者無妨及父若祖在卽爲諸侯公卿大夫父祖卒而爲服斬惟其君爲繼體諸侯者須與之有異若此君受國於父或受於祖則其父若祖已爲君此君之臣先爲其臣自應服斬無緣從此君爲降等之服必此君之父祖兩世皆有廢疾不立或祖有廢疾不立父無廢疾當以孫嗣祖位而復早卒有此兩層此君皆爲受國於曾祖乃得有父若祖之喪父若祖本不爲君其臣自應從君爲降等之服諸侯一層明則天子不言可知

至君亦有其父先卒受國於祖者不必有兼父祖喪傳文已備鄭注止是明此意並非以經傳之君爲專主諸侯也若以經傳爲專主諸侯則公卿大夫之臣從君之服不著且此服是通例亦是常例公卿大夫有祖父者其常至繼體之天子諸侯其父不立者古今已爲僅有至父與祖並不得立則絕無矣周公制禮常變交通以爲天子諸侯萬一有此則亦視此例耳豈專爲諸侯設哉傳云從服自統君之父母六人言蓋妻雖期年而有三年之義故昭公十五年周太子壽及穆后卒叔向謂王

一歲而有三年之喪二焉傳云妻則小君止是解君妻並無別義疏乃云欲明臣爲小君期是常非從服之例與傳違背不可從

齊衰不杖期章　妾爲女君　傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等

注女君於妾無服報之則重降之則嫌

按大夫之妻有姪娣是貴妾也女君爲之應從姊妹及兄弟之女出嫁降一等之例至於賤妾自應無服士無姪娣爲之妾者女君疑無服然竊思娣姒婦以相與居室則生小功之親況之從父昆弟

之妻以相與同室則生緦之親妾分雖卑與己同事一夫少則數年久或數十年於其死也有子者夫且緦無子者子亦緦而已恝如路人於稱情飾貌之道似不應爾敖氏謂女君於妾不著其服者以親疏不同其服亦異之故緦服章貴妾蓋主士言若其妻乃爲其無親者至有親者宜以出降一等服之矣然惟公卿大夫有姪娣可以言有親無親不命之士固不得以卿士服貴妾例之也郝氏據傳妾事女君與婦事舅姑等云女君亦如舅姑視婦可知舅於適婦大功庶婦小功女君於妾亦然婦有適庶之分妾無適庶之別大小功究竟何居惟萬氏斯同云傳之意俾讀者卽舅姑之於婦還以例女君之於妾縱不得如適婦大功庶婦小功降而緦焉宜也縱不能凡妾皆爲之服從夫而貴妾緦焉亦宜也庶幾協乎情矣

齊衰不杖期章　女子子爲祖父母　傳曰何以期也不敢降其祖也

齊衰不杖期章　大夫爲祖父母適孫爲士者　傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也

按敖氏說女子子爲祖父母下云女子子適人不降其祖者不敢以兄弟之服服至尊也

此不敢降之語與大夫爲祖父母之傳同皆失之大夫爲祖父母適孫爲士者下云爲士不降者以其爲祖與適也大夫所以降旁親不降祖與適者聖人制禮使之然也非謂大夫之意亦欲降此親但爲其爲祖與適故不敢降之也　謂傳爲皆失意止以言不敢則有敢意此之親不可言敢不敢止是聖人制禮使人如此不思大夫所以降不降者是聖人使之然而聖人制此禮必有所以然則傳意乃禮之所以然也如以言不敢卽先有欲降之意傳文如此爲失則敖氏謂女子子不降祖乃不敢以兄弟之服降至尊是不亦先欲敢而以其至尊故不敢乎何以異於譏傳之失也亦惑之甚矣

齊衰不杖期章　大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報　傳曰何以言唯子不報也女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢降也

注唯子不報男女同不報爾傳以爲主謂女子子似失之矣

按經必彼此相爲服正等乃謂之報子於父皆三年先與期服不等自不得言報不報唯女子子適人者無論父於己降不降皆服期與此服正相等

嫌於似報而實不可言報故經言唯子不報以明自女子子而外皆彼此不降爲服相等其子爲父三年自不待言豈嫌於子爲大夫將服其父期乎傳文原不失經意康成疑但據女子爲失未及思報字是爲服相等經文固不相假也敖氏因鄭有此疑義益求勝之更云不當釋以女子子經止謂男子爲父三年與期服異也是不以女子子之服父期爲報邪命婦爲父期是報凡女服父期者何云邪徐氏乾學斥爲支離之極信矣而後人反以敖爲直截深所未喻

又按報者卽以此服服之之謂云唯子不報則自女子子而外十一人者皆爲期服明矣云大夫之子則其父在也其父卒則皆以尊降此子服大功矣有主者降之宜小功以無主進一等故皆大功也以是知親屬中命夫命婦凡爲大夫之子皆各如其親之服不以尊降之矣此所服六命夫命婦者其世叔父昆弟姑姊妹於父爲昆弟子姊妹女子子皆爲之期其世叔母於父爲昆弟之妻不服其子及昆弟之子於父爲孫皆大功其女子子於父爲女孫亦入小功又尊降緦麻尊同仍小功而

己爲諸人皆期以此知大夫之子於親服之降不降其法一從乎父其服乃各如其親如父當小功者亡當緦麻父降之猶緦麻己從降則不服也大夫之子彼此相爲之法獨此章最爲明備凡不見者可以例求

齊衰不杖期章　公妾以及士妾爲其父母　傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也

注然則女君有以尊降其父母者與春秋之義雖爲天王后猶曰吾季姜是言子尊不加於父母此傳似誤矣禮妾從女君而服其黨服是嫌不自服其父母

故以明之
按女爲后夫人雖得體君而不敢以其尊加其父母稍降其服爲公妾以及士妾雖不得體君而不得以其賤損於父母不遂其服所謂父母之喪無貴賤一也傳本不誤注意以上經公妾大夫之妾爲其子傳曰妾不得體君爲其子得遂則夫人與大夫之妻爲其子不遂而降者皆以體君故也因以之例此傳不體君者得遂卽體君者不得遂是后夫人當以尊降父母而傳不可通矣不計兩經之旨其文雖同其意非一妾之爲私親各如其服

皆是爲不得體君傳解此經舍此更難措詞止如此釋則妾服私親之通例見卽父母服無貴賤之皆然以及注嫌不自服其父母之意並見言非一端事各有當其此傳之謂乎

齊衰三月章　寄公爲所寓

或曰周公之時諸侯新建大小相維不遽有侵併之事而爲失國之君制所寓之服何曰五服制度虞書已著如吏三載檀弓亦云古者不降岱正爲義皆荀子所謂未知其所由來者前代久有成規姬公因定爲周典耳若封建之世及其陵遲兼弱侵小勢必不免大禹塗山伊尹獻令晚季存者當類春秋卽如一齊地也歷爽鳩季萴伯陵蒲姑而後太公因之非明徵與聖人立法要周常變此非所致疑者

齊衰三月章　丈夫婦人爲宗子宗子之母妻

注婦人女子子在室及嫁歸宗者也

按丈夫婦人者對稱男女之美名也經大功章姪丈夫婦人報殤小功章爲姪庶孫丈夫婦人之長殤小功章從母丈夫婦人報與此凡四條必稱之丈夫婦人者文不屬所生則不可言子女子子而

女一邊有已嫁者在內又不可言男子女子故以男女之美名稱之見同宗服宗子姑服姪姪服姑姊妹之子服從母從母服姊妹之子皆男女不殊又以見女之服者在室及已嫁亦皆不殊賈疏爲姪條云言婦人見嫁出言丈夫亦見長大之稱未通攷經例失之矣鄭注此婦人必加歸宗二字者所以明嫁女服大宗之故非若爲姑與從母爲報服也敖氏乃謂此婦人是絕屬之女子子在室及宗婦如此則是服大宗者惟在室女子其適人者不服夫女子適人不降其祖絕屬者服大宗所以

尊祖也謂適人即不尊祖可乎婦人從夫服夫黨例降一等夫既三月則無可降若此婦人內有宗婦是服夫黨與夫同於經例不合且經四言丈夫婦人同不宜此婦人獨異敖氏小功章注云經凡三以丈夫婦人連文少計一文而所指各異非也宋劉績於小功章丈夫婦人更誤合上從母讀之主以丈夫爲從母之夫其作三禮圖椒加從母夫婦小功之服則益悖矣

齊衰三月章　爲舊君君之母妻　傳曰爲舊君者孰謂也仕焉而已者也

注仕焉而已者謂老若有廢疾致仕者也

按斬衰章君現爲臣者服之也此舊君曾爲臣者服之也其君是同此服自通天子諸侯之卿大夫及卿大夫之衆臣貴臣凡曾爲臣者敖氏云此服大夫士同之則公卿大夫之家臣不見於經非也

又按君之母妻承上文故省舊字不言君之父及長子者舊臣若曾事其父則已爲服斬爲小君服期矣若止及事舊君當君有父喪時自從降一等服期其長子則新君也

又按致仕不盡因老若廢疾然老疾自是其常舉常可以敗變且古人進退以禮託故隱身要不外老疾二端

齊衰三月章　庶人爲國君

注天子畿內之民服天子亦如之

按經出諸侯爲天子斬衰諸侯之大夫爲天子繐衰則諸侯國之士民不服天子矣侯國之士民不服天子何其國之君已至尊天子則至尊之至尊也不敢服故不服然則畿內士民何以服天子人有一君畿內士民舍天子別無君故服天子若士則天子之臣固服斬也此經已關畿內之民詩言

王國禮多稱天子之國自畿內庶人言之天子固其國君也檀弓云天子崩七日國中男女服所謂國中即畿內鄭注明經所包非補其不備也敖氏因經文不著畿內服天子斷此篇主爲侯國作謬甚據下文大夫在外其妻長子爲舊國君傳妻言與民同也敖氏謂此服夫妻同之其義甚確至謂非在官與當家者則不服之食毛踐土孰非君民說又謬

又按疏謂上下四經據繼土地言國君不繼土地則不言國余以四經言各有當疏說非經意也卿

大夫雖有地不得稱國上經之君兼大夫在內故稱爲舊君庶民有居采地者要皆天子諸侯之民不服受采之卿大夫而服其國君故此經言國君見非國君者雖得稱君庶人不服也王朝之卿大夫受封畿內者與外諸侯同是國君不得與但食采不繼世者並論下經大夫在外其妻長子爲舊國君文主大夫在外故言舊國以別在外之新國也大夫爲舊君文既主大夫自是服天子諸侯無嫌非國君故止言舊君也

齊衰三月章　曾祖父母

疏不言高祖緦麻章注云族祖父母者亦高祖之孫

則高祖有服明矣若然此曾祖內合有高祖可知不言者見其同服

緦麻三月章　曾孫

疏不言元孫者此亦如齊衰三月章直見曾祖不言高祖以其曾孫爲曾高同曾祖亦爲曾孫元孫同也

按注疏之說千古不易宋沈括言由祖而上皆曾祖由孫而下皆曾孫闡證確極程氏瑤田乃力破古義以爲高祖元孫本不制服謂曾高同服齊衰三月非上殺之義夫本服之差曾祖當小功高祖當緦麻元以次而殺特不敢以小功兄弟之服服至尊故變制爲曾祖重其衰麻減其日月曾祖至尊高祖亦至尊既不敢以小功服曾祖又敢以緦麻服高祖乎若言曾祖已齊衰三月高祖宜從殺則衰麻仍不敢以小功喪期又當減於三月而齊衰之次止有大功三月之下更無喪期將特制齊衰一二月乎抑特制大功三月乎然則不服齊衰三月何服也焉得不與曾祖同也瑤田又謂元孫之父是曾孫也已齊衰三月元孫不可服同父夫爲世叔父昆弟姑姊妹等子皆得與父同服何獨爲高祖父子不可同服乎瑤田又謂世絕無得見

高祖者萬一有然不承重服斬之元孫與庶元孫唯皆袒免夫袒免唯施之族昆弟之子諸出服者所謂五世袒免殺同姓也爲高祖之子且不敢服以兄弟之服而於其父乃敢以待同姓者加之乎程氏止求勝注疏不知其害名教大矣

儀禮私箋卷第五

儀禮私箋卷第六

遵義鄭　珍撰

殤大功九月章　傳曰無服之殤以日易月

按以日易月之制古今解者凡四說謂生一月者哭之一日是以月爲子生月數鄭氏注也謂以哭之日易服之月是以月爲殤者之本服月數馬融王肅注也明郝氏敬云應服九月七月者哀傷不過九日七日則以月爲殤服月數　國朝孔氏廣森謂傳止据期親其三殤之下當降緦麻以不足成服止制三日哭爲以哭之日易緦之月則又以月爲緦麻月數總以四說者獨康成確與傳合爲正得禮意餘皆肊造不足據也蓋三殤歲數射慈云自以生月計之不以歲是算殤必由今年生月計起至明年此月得十二个月始爲一歲數得八个對年則滿八歲傳之云滿八歲與俗以兒生十二月爲滿歲其算同也子夏上云十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤已是就生之月數積算制服則不滿八歲以下傷之而不服者自仍就生之月數積算制哭則此句所謂月者爲是生之月數已含在上計三殤歲數內

順文讀之自明並非虛著一觭突語也而算殤皆是由死時逆數其生以差爲有服無服之制由十九歲到滿八歲諸成殤者服限已明由不滿八歲以至初生其哭限猶未明也故子夏必逆計到生滿三月爲制哭之始云子生三月則父名之死則哭之未名則不哭於是哭限亦明所以必滿三月始哭者禮無論適庶皆生三月之末母以之見於父父咳而名之始有父子之恩其死也哀出乎情斯哭矣若未三月而死父尚未見子面直與未生者同欲哭奚由哭乎此聖人制無服之殤哭日必計生月之禮意也平心就傳文讀之鄭注爲確乎爲否乎傳文發在子女子下又未云哭不哭止主父言賈疏本范甯說云此唯据父母於子不關餘親視大戴兼及昆弟於傳尤合戴德云此謂父母與昆弟相爲范甯云父之於子下殤小功猶有緦麻一階非爲五服已盡而不以緦麻服之者以未及八歲爾馬王以本服月數計者如齊衰大功三殤俱有服不成殤猶曰可以制哭至小功則服止長殤緦親則長殤且無服而反於八歲以下至生三月者爲之制哭有是理乎本淳于睿說　賈疏譏爲疏失之甚誠是而開元禮獨從之宋以後及　國朝禮家十九是

之皆積慼難破矣郝氏又撅殤大小功月數以爲新巧究其不通仍與馬王不異孔氏本晉束晳淳于睿謂傳據期親束晳云唯齊衰乃備四殤淳于睿云以周親之重雖未成殤應有哭之差緦功未成殤者無復哭日也而會以范甯之說解爲三日哭易緦麻三月夫服之輕重皆緣恩義之淺深卽如三殤亦生月多者服重生月少者服輕今自不滿八歲以下漫無差等聖人制禮豈其然乎晉儒唯據期親之說於傳外別生支節非所宜信也

大功九月章　姪丈夫婦人報

按此自是一條明姪與姑相爲之服徐氏乾學謂

據馬融陳詮注此當與上文女子子適人者爲衆昆弟合爲一條今本乃康成所更致文義不接且報字連上昆弟言不專屬姪非也經例凡於此人下言報者卽不出彼人本章首條姊妹適人者已見衆昆弟爲之矣則此報字不連上條言明甚首條亦見姑適人者卽此丈夫之姪報服特首條專爲男子服之不兼女子則此著姑之服姪男女同而姪男女之服姑亦同故須言報也

大功九月章　夫之祖父母世父母叔父母

按世叔父母爲此妻之服不見於經疏云王肅以爲衆子期妻小功爲昆弟之子期其妻亦小功以昆弟之子猶子引而進之同己子明妻同可知敖氏乃以爲服大功經不言夫之世父母叔父母報文畧也後儒從之而非王義爲允說愚謂世叔父之尊旣不足以加於昆弟之子而報之豈宜加於昆弟之婦而不報也且爲夫諸祖父母亦是夫之旁尊而經言報明世叔父亦宜報敖氏說似無可疑然親服之例皆緣其親疎以爲差等決未有服疏者反過於親者也以昆弟之子婦視己之子婦則己之子婦親而昆弟之子婦疏矣己於昆弟之

子引而進之猶己子則其妻必猶己婦服其夫至與子同其親厚也止矣服其妻乃過己婦一等何親厚其庶婦反不如昆弟之婦乎聖人緣情制禮當不若是卽從祖祖父爲昆弟之孫婦外祖爲外孫婦雖是報之要皆同己之孫婦不能過也何獨服昆弟之婦過於己之子婦乎理則輕重顚倒情則疏戚不稱宜顏師古有猶子婦並服大功己子之妻反有減降以類而言未爲允協之議而朱子亦謂其不倫也故知昆弟之子旣與子期同其妻卽與庶婦小功同經不言可省文耳王肅正得經

意謂服大功實始於晉陳詮喪服注詳後條後世制服因之唐人乃見爲親疏倒置貞觀十四年魏徵始奏請眾子婦與昆弟子婦同爲大功然知升子婦使同於姪婦而終不敢易姪婦令同於子婦後來開元禮政和禮沿爲定律俗說不可破如此

大功九月章　公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟

傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也

注舊讀昆弟在下其於厭降之義宜蒙此傳也是以上而同之

按公之庶昆弟之母妻昆弟皆先君所不服公子

當先君在時爲君之尊所厭特以母妻非昆弟旁尊可比故爲母練冠麻爲妻練冠葛絰帶皆練冠麻衣縓緣既葬除之而不在五服之中亦仍與無服等至昆弟則並此無之所謂君之所不服子亦不敢服也及先君薨似得伸矣而猶爲餘尊所厭皆不得過大功焉聖經賢傳本明確不易自馬融等以昆弟抽在傳下屬之下條於是公昆弟之服晦及康成改同上節古義復還而好異者且非之信從者又止守左傳公子之重視大夫及後鄭注公之昆弟猶大夫二語而不致思公之昆弟所爲服絰雖屨與大夫大夫之子並列其爲服義例則不盡同是其服仍晦也今詳攷之公之昆弟當先君在時於期功之親固不敢服君所不服即先君沒而亦無有服期者此與大夫於期親尊同則服本服迥異盡公之昆弟尊同大夫故於諸親亦尊同不降不同則降而於先君之昆弟姊妹成人在室者及己之昆弟姊妹成人在室者獨不可以尊降論何也己爲公子昆弟與世叔父亦公子姑與姊妹成人在室者亦女公子是其尊也皆同即己實爲大夫而此七期親者其尊同大夫自若也安

所得而降之唯女公子適人則尊卑係於夫而不係於父始得視其夫之爲大夫爲士以從降不降之例耳然此七期親者先君在時其尊正厭子女旁厭昆弟皆應服不敢服及先君沒而猶爲餘尊所厭相爲皆不過大功經此條止著爲母妻昆弟而不出爲世父母叔父母姑姊妹者諸侯繼世立長其常旣是公之昆弟則當世父者即先君也更無所爲世父其有世父者非常故經不得言之不言世父因亦并不出叔父若姑姊妹經例無著其成人在室之服故七期親止出昆弟其餘謂皆可

參互小功殤服見也殤小功章公之昆弟爲其
弟姑姊妹之長殤合之此條是爲昆弟成人與殤
並著也女子成人在室與男子同則知成人姊妹
亦大功爲姑既長殤小功則成人在室亦大功以
姑在室與男子同知爲世父母叔父母亦大功也
自母妻及七期親而外餘尊厭所不及始得以尊
卑論期親庶子女子子姑姊妹見殤小功及小功
章大功親從父昆弟庶孫見本章及小功章其降
不降皆與大夫同小功緦麻之親經雖無文皆可
知也此公子之服例雖自母妻外凡服皆與大夫

同而實有尊降厭降之分不同大夫止是尊降又
大夫有不降者則仍爲期公子則絕無期服也
又按程氏瑤田定昆弟二字當從舊讀云上條著
大夫之服實包大夫之子公之昆弟在內公之庶
昆弟爲先君餘尊所厭止於母妻先君在時不聞
爲昆弟於五服外制厭服今先君薨於其昆弟之
爲士者自同大夫爲昆弟大功其昆弟已爲大夫
又在尊同得服親服之例焉得以餘尊厭之大夫
之子不論適庶其爲衆昆弟則固從大夫而服成
人同服大功長殤同服小功上大夫條已見昆弟

成人服安得於二庶別出母妻條復出昆弟二字
愚謂此程氏謬說也上條所爲世父諸人就大夫
言爲爲士者不杖期章就大夫之子言爲爲大夫
命婦者降不降彼此互明大夫之子原不待上條
包之然猶曰子從父降著父可以包子若公之昆
弟卽先君在時之公子也己爲公子世叔父與昆
弟豈非公子其爲公子同則無論爲士爲大夫其
尊視大夫也皆同何得援大夫尊同不降不同則
降之例向來解公子之服者並昧此義程氏力伸
舊讀求勝康成謬爲獨得而不知實不然也至其

言昆弟若餘尊可厭當並厭其庶子姑姊妹女子
子如小功殤服所爲諸人長殤者何獨插入昆弟
而遺庶子乎說益支離不足與辨

大功九月章　爲夫之昆弟之婦人子適人者

注婦人子者女子子也不言女子子者因出見恩疏

按經稱婦人此條外凡四見皆與丈夫對舉爲男
子女子之稱則此婦人子亦獨女子子耳注義原
確晉陳銓注乃云婦人者夫之昆弟之子婦子者
夫之昆弟之女子子適人者此是二人先儒以婦
人子爲一人此既不語且昆弟之子婦復見何許

也其說新而實非君是姪婦曰昆弟之婦可也今曰昆弟之婦人反不語甚矣世叔父母爲姪婦之服經皆不見必以此爲服昆弟之子婦世叔母見矣世叔父服之又見何許乎徐氏乾學以其說爲長實所未喻

大功九月章　大夫之妾爲君之庶子

注下傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同指爲此也

女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹

注舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也

傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也

注此不辭卽實爲妾遂自服其私親當言其以明之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母經與此同足以明之矣傳所云何以大功也妾爲君之黨服得與女君同文爛在下爾女子子成人者有出道降旁親及將出者明當及時也

按此條今世言喪服者多從舊讀合女子子八字

上屬爲妾服君黨下云世父等爲妾自服私親而以鄭改讀爲非經誣傳大違服例必不可依愚嘗疑若拨今經傳讀之以合通篇服例爲庶子及女子子未嫁者當期大夫之妾從女君以尊降故大功女子子嫁者以出降當大功大夫之女若適士又以尊降當小功此嫁大夫者尊同得服親服大夫之妾從女君以尊同不降故大功妾不得體君得各遂其私親之服故爲世父母叔父母姑姊妹皆以出降大功經傳明白畫一毫無疑竇卽云當言其而不言其旣可以文爛在下又焉知字無脫落改讀誠屬多事且改讀必義勝前人卽不勝亦須各伸一義今以改讀按之服例女子子之嫁者於本宗旁期以出降服大功此女子子是嫁於大夫者若世叔父同是大夫姑姊妹仍是大夫妻自應尊同不降仍依出降大功若世叔父是士姑姊妹是士妻又當以尊降服小功經不言世叔父是大夫姑姊妹是嫁於大夫自主士言則此嫁大夫之女爲服小功明矣至女子子未嫁者於世父等並與男子服期亦不得大功是改讀之義反大謬不通矣以康成於喪服微曲悉到此條旣非隱互

難明之服又有明白可據之傳何以必須改讀改讀又不通如此康成宜不其然反覆推攷乃知世所據以駁康成之傳且非賈氏所見之傳而賈氏所見之傳注又非康成原本今一一詳疏之此經之當從鄭說始了然矣

鄭氏經注原本

大功九月章　大夫之妾爲君之庶子

注下傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同指爲此也妾爲君之長子亦三年自爲其子期異於女君也士之妾爲君之衆子亦期

按注以子夏傳此者錯置後條下當移歸此後條本無傳也其傳曰十八字乃舉後條下全文非抽出言之之辭於本經下舉正舊簡之錯在他經者自應全標簡字與玉藻而素帶諸節樂記愛者宜歌商節注即在錯簡下止云宜承某某自明者不同故知鄭所注經本傳曰二字之下即連何以大功注舉十八字是其全文若後條注復舉何以大功三句即隨便言傳所云更可見矣欲明此經鄭讀此其鍵籥也

女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹

注舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也此不辭即實爲妾遂自服其私親當言其以見之（疏作以見今作以明）齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母經與此同足以明之矣傳所云何以大功也妾爲君之黨服得與女君同文爛在下爾女子子成人者有出道降旁親及將出者明當及時也

按舊讀至未嫁者述馬融輩讀法言大夫之妾至私親也述舊讀者合上下作一條解義此不辭至

文爛在下爾乃自下所以破舊讀之意此不辭及經與此同之此皆指此經爛在下之下指此經下言此經不是謂妾服私親之辭篇中謂妾服私親之辭例言其字此經若誠爲妾服私親當言其如不杖期章爲其子爲其父母以見是妾服私親今此經無其字而齊衰三月章言女子子服曾祖一經辭正與此同足明此經與彼經同爲女子子本親之服傳所云何以大功也三句乃上一經之傳因簡爛誤置在此經下耳舊解者唯不知傳實誤置見傳發妾服之義於此經下自然謂上下皆是

妾服不能不讀女子子嫁者未嫁者上屬合庶子爲妾服君黨下爲世父等爲妾服私親其如此經之辭與篇中必言其者不類與言女子服者正類則不能不改讀矣

又按鄭改讀必据經不言其者葢通計全篇經例於爲人後者爲人妾者女子子適人者三等人之服私親文必言其以見非所後及夫家之親大功章女子子適人者爲衆昆弟獨不言其者以叔嫂無服不嫌無其字故也則此爲世父等若必是妾服私親經決無不言其今既不言其知非妾服私

親決矣解經必先守經康成据通篇文例斷之已非若舊讀之憑私牽合況此條經旨關女子服例非細必如舊讀亂文例猶可失一服例其可乎

又按注言女子子成人有出道降旁親六朝儒者謂之逆降（見梁朱异問李業興語）不始賈疏也而此義明後學者羣大誂之愚謂此聖人經例鄭特明之非肊造也若言女子子成人未嫁者於親服皆同男子則不杖期章祖父母條內已有未嫁女孫服之矣何以下又言女子子爲祖父母齊衰三月章曾祖父母條內亦兼有未嫁曾孫女服之矣何以下又

言女子子未嫁者爲曾祖父母觀彼兩經決知聖人於女子年已笄醴者謂雖未卽嫁而早晚有嫁道若值喪服必一概滿其月數則當婚姻愆期女道外成得歸爲重遂服輙輕唯正尊之服是不敢降若旁親則皆可從降使無失嘉會之時此一經正著有出道降親之專例其餘經皆不出從可知也唯祖父母與曾祖是正尊不在此例故別出言之鄭注女子子爲祖父母條云經似在室傳似已嫁明雖有出道猶不降注女子子爲曾祖條云此著不降明有所降正康成善於讀經無隱不盡之

處若如舊讀則此例專在此條者先致晦盲而爲祖爲曾祖二條之別出言者經意直無從知矣

又按朱子初以舊讀爲得傳意以鄭改傳爲牽強後與余正甫書始云女子子適人者爲世父等之服獨見此經當從鄭注無疑愚謂經出此條非明嫁女爲世父等之常例特以見未嫁女有逆降旁親之專例何也女子子爲世父等其但以出降者自可由爲衆昆弟及爲姑姊妹女子子適人者推知其餘更以尊降者又可由大夫之妻爲姑姊妹嫁于大夫者推知其餘本宗出降之服經[illegible]者

尙多何必定見爲世父等若未嫁降旁親不出此條則此例遂無從見此經意也朱子特以鄭氏說禮之宗終不肎違其意故從爲之辭耳

傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同

按今本傳曰下嫁者其嫁于大夫者也未嫁者成人而未嫁者也四句賈疏中已述之今玩注說知馬鄭本並無也葢魏晉已後從馬王之學者以經言嫁者未嫁者未主明嫁於大夫其未嫁者妾自從女君以尊降大功義無可破其嫁者若是適士則既以出降又以尊降卽不得爲大功終是破實

因取齊衰三月章嫁者未嫁者之傳以爲此經之傳謂經同傳同師說乃堅耳鄭固未之見也若鄭見傳文已如此豈不計以己讀合傳文則此女子子是大夫之妻此條下明云大夫之妻爲姑姊妹嫁於大夫者傳云尊同則得服其親服是爲姑姊妹尊不同者當小功此條上明云大夫爲世父母叔父母爲士者傳曰尊不同是其妻自爲世叔父母尊不同者以出降大功更以尊降小功此經既不云爲世父母叔父母之爲大夫者姑姊妹之嫁於大夫者則皆不得爲大功明矣而經是大功如傳云者固不得大功依傳義則舊讀決不可改改舊讀則傳義決不可通而必改從新讀鄭何至荒忽如是今卽新讀與傳義全背之故而確以上注之標舉錯文全文者證之卽本注推本經決知鄭所見之本此經下止有傳曰十八字並無嫁者其嫁于四句也唯其目中心中絕無嫁于大夫之說其傳曰十八字已定當歸上經此經直無傳文按經讀之嫁者自主適士言其爲世父等自從出降一等常例所以更不注說止解未嫁者一層而舊讀以適士之女汏夫妻應以出降尊降服小功者

乃謂妾從之服大功康成且不暇斥其誤矣

又按今本傳得與女君同下有下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也二句賈疏云下言二字及者謂妾自服其私親也九字總十一字旣非子夏自著又非舊讀者自安是誰置之也今以義必是鄭君置之鄭君欲分別舊讀如此意趣然後以注破之依此則下言二句賈原指是注文當連上節注末句同爲鄭分別舊讀意趣之語不當割置傳下分一注作兩截傳本久經如是不便輒改而古人經注連寫不似後世明標注疏字

榛易爲分別賈恐讀者見注文鶻突或認爲子夏所傳或認爲舊讀所安故預破此兩惑意謂何以大功三句既當在上爲君之庶子下矣則此經傳原止有嫁者其嫁於四句如連下言二句並爲傳文卽不成文理若謂馬氏等所安馬氏喪服變傳注具在得與女君同下並無此語此決爲鄭注無疑止須連上節讀耳其下言兩句凡二十一字賈氏不計爲世父母叔父母姑姊妹十字者以十字是鄭述經文故止計鄭於十字上下所加之十一字朱子謂中包爲世至姊妹十字是也戴氏震校

儀禮集釋退此二十一字上接前注下連本注合作一條以還鄭氏之舊合賈說矣又譏賈氏以爲世父母十字爲傳以下言十一字爲鄭加亦未全明疏意賈何嘗以十字是傳乎

又按二十一字之非傳不特賈疏可見攷賈已前人及賈氏後百年間亦皆不以爲傳其直妄以作傳者自開成石經始也杜氏通典大功九月議載此經下稱晉孫畧議以爲伯叔父母姑姊妹皆夫家也妻體夫尊降其夫伯叔父母姑姊妹小功妾賤不敢降也張祖高難以爲妻爲夫之黨服降七

一等夫之姑姊妹宜小功妾服君之黨得與女君同豈以貴賤之故而異之按孫畧云妾賤不可以恩輕從畧故宜在大功愚謂孫議張難不從舊讀亦不從鄭義並守傳文妾服女君黨立說孫謂妾賤不敢同女君小功義雖與傳相違仍與本經爲大功合張之難以與女君同小功則直不顧本經是大功章矣要可見晉世諸人並不知下言兩句是傳文故於馬鄭外各明己說若見傳己有妾爲私親明文肎作此夢寐邪杜氏在賈疏行百餘年後而主孫恩輕從畧之說不以傳言私親正之可

見君卿以前亦並不知下言兩句是傳文也此必唐中葉以後民間不明賈學之徒見此經一注兩截卽以二十一字混作傳文連得與女君同讀之亦自理順辭明因而更相沿襲及鄭覃等校刊石經粗淺無識遵用不疑遂成今本此石立數十年名儒不窺知不特字乖師法也然則今本此傳一經賈氏已前人取齊衰三月傳入之再經賈氏以後人取注文混之然後羼湊成一理順辭明之傳不有疏說幾末由尋其謬迹矣

又按阮氏元校勘此經云下言兩句原連上下注

爲注文其說本於戴氏震而云唐已前寫校者因
注言爛下遠疑下言二十一字爲文爛在下以故
誤爲傳文此則肊揣無理賈疏具在何唐已前也
至云注自舊讀起當次傳文女君同之下亦本戴
氏按篇題疏云若傳不釋經者則注在傳上以釋
經若傳義難明者則在傳下以釋傳此注例也今
鄭旣以女子條下之傳當屬上條又元無嫁者其
嫁於四句則女子條下鄭意本無傳矣必無注本
條於他條下之理故知注必並在經下阮說亦非
程氏瑤田初見與阮氏同及作足徵記意在處處

力攻鄭氏憑空拈此不辭三字以鄭氏爲斥傳文
謂可斷傳文實有此二十一字程非不知二十一
字依賈疏的是注文而必以誣傳者以不誣傳則
不能誣鄭耳其說經之私殆不可深問矣
又按循注文讀之止是駁舊讀者不知傳文爲錯
亥因而誤解兩條皆大夫之妾服耳並不指傳者
說誤至敖氏卽羼湊之本立論於是累及傳者謂
傳者失於分句不審求爲嫁者大功之說不得故
强生嫁於大夫之義以自傳合而爲世父以下文
無所屬又以爲亦大夫之妾爲之直是覗子夏文
學專科反不如一年入學者尚能離經句讀也至
謂傳文始蓋在未嫁者下今在此者鄭氏移之更
可勿論矣
或曰鄭據齊衰三月章女子子爲曾祖條經與此
同以明此亦女子服本親而彼傳固言嫁者其嫁
於大夫者也此經卽如子言鄭所見之傳本無嫁
者四句而以彼經例之辭同義自同則嫁者仍是
大夫妻況鄭注子嫁反云凡女行於大夫以上曰
嫁經旣言嫁者卽無前傳亦知是嫁於大夫者也
鄭義不仍非乎曰子嫁反之注蓋以明嫁字之義

非以明經例也若以經言嫁者必是嫁於大夫卽
子嫁反在室爲父三年者鄭豈以爲非大夫妻仍
服期乎又如繼母嫁從爲之服者鄭豈以爲非嫁
大夫卽不爲服乎知必不然矣且此經主明女子
得降之親出者固降卽有出道者亦降彼經主明
女子不得降之親出與將出者固不降卽出而貴
者猶不得降傳者恐人以此經例彼經謂彼經嫁
者止指士妻故云嫁者其嫁於大夫者而大夫妻
以上以下無貴賤皆不敢降正尊止降旁親之義
以明經辭雖同義各有在鄭據以證改讀者止是

明經無其字爲服本親非以經意是一也

或曰子欲伸逆降之說至不惜删經以就注恐無信者必且得罪曰余固知必爲世罪然世之病鄭者爲不用明白可據之傳文特立新說耳而康成舉所謂錯次之傳之全文具在注中賈氏計康成明舊讀意趣者之下言十一字具在疏中後世所見明順可據之傳鄭氏未之見斯罪矣余奚罪至經別出女子子爲祖父母爲曾祖父母以著不降則有所降之專條此非爲世父母等而何也鄭氏不先知後人止信經之出降尊降厭降決不信更有逆降而必苦明經意斯罪矣余又奚罪

前六年說此經反覆尋繹得卽本注推本經定康成所據經傳古本原無嫁者其嫁於歷句然後改讀之確可得而明其說幾備今日重復思之更得卽上條明下條卽記文明經文益見世儒以改讀病康成者先自病讀書粗心也蓋經例凡爲子女服同者皆子女子子並言唯妾爲君之子女例止統言庶子此章大夫之妾爲君之庶子與殤小功章大夫之妾爲庶子之長殤小功章大夫之妾爲庶子適人者經凡三條文例是一則此上言庶子已包女子在內下女子子嫁者未嫁者非屬爲世父等爲別言女子之服而何記云凡妾爲私兄弟如邦人妾所爲私親大功以下服備此一語而卽此一語可知經內不著妾爲其私旁親之服故記特補所不備苟如舊讀是經已見妾爲其世父等旁親服例餘不出者從可知矣何待記補之乎記以經已見妾爲其父母一條則爲祖曾亦以不得體君得遂本服可知故不及私親正尊而止著兄弟服卽其不及正尊而兄弟服之爲經所不見益明以上條明下條以記文明經文改讀豈尚有微

辭乎鄭學誠不可粗心輕議矣

儀禮私箋卷第六

儀禮私箋卷第七

遵義鄭　珍撰

殤小功五月章　從父昆弟之長殤　傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下

注問者據從父昆弟之下殤在緦麻也大功小功皆謂服其成人也大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也此主謂大夫之爲殤者服也凡不見者以此求之也

緦麻三月章　庶孫之中殤

注庶孫者成人大功其殤中從上此當爲下殤言中

殤者字之誤爾又諸言中者皆連上下也

緦麻三月章　從祖父從祖昆弟之長殤

注不見中殤者中從下

緦麻三月章　姪之下殤

緦麻三月章　爲夫之從父昆弟之妻　傳曰何以緦也以爲相與同室則生緦之親焉長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下

注齊衰大功皆服其成人也大功之殤中從下則小功之殤亦中從下也此主謂妻爲夫之親服也凡不見者以此求之

按注說以殤小功章傳之大功小功緦麻章傳之齊衰大功皆以成人服言前主謂男子服殤後主謂婦人服夫家之殤歷代無異議明郝敬始以爲皆主言男子前之大功小功以殤降服言後之齊衰大功以成人本服言其實是一近人說殤服多從之程氏瑤田更據以痛詆鄭說而以緦麻章傳末四語爲本是經文別爲一章鄭誤以爲傳愚嘗卽古今說衡之如鄭說令小功是成人服成人服小功者其長殤降服緦矣下殤又降卽無服中殤於何從之則小功之殤中從下一語不爲虛設乎

是殤小功章之云大小功斷不謂成人服明矣如郝說傳於殤小功章發三殤總例已明括極矣緦麻章復言之何邪且復言者又在婦人之服傳末義不附經空懸數語又何邪是先後兩傳斷非並主男子服殤又明矣瑤田堅信郝氏想亦致疑及此因杜撰誤經作傳之說如其言四語果是經則經明云大功之殤中從下矣從父昆弟是大功之親所以不見中殤者自然知是從下傳何待作問荅呶呶言之且又改經之齊衰大功爲大功小功令經傳差亂求明反惑子夏不幾成醉夢邪是卒

章傳末四語決非經文又明矣竊謂殤小功章大
功之殤中從上小功之殤中從下所云大功小功
當從郝氏以殤服言蓋傳文依經措辭當章是殤
服小功自應稱當章之服讀者但視當章自知其
決非正服大小功猶之期有杖不杖之分而諸言
何以期在不杖當章者讀者必知其非杖期也自
康成誤認與緦麻章傳同言成人服而凡成人大
功之中殤應從下殤服緦者皆誤為從長殤服小
功遂不得不謂緦麻章庶孫之中殤為下殤之誤
而不計由此言之小功中殤已無下可從乃注緦

麻章從祖父從祖昆弟之長殤猶云不言中殤者
中從下蓋亦未思及有例無服也此康成之偶失
也至緦麻章齊衰之殤中從上大功之殤中從下
名主本服文屬婦人決當從康成說後人不顧傳
意一例指言男子不知男子之殤例明而婦人之
殤例闕矣此後人求勝古注之失也然其據大功
之殤以推小功謂小功之殤亦中從下仍與前同
誤此小功實是成人服與上小功為殤降服不同
長殤已降緦麻中殤下殤無服又何中從下之有
乎且傳末四語在注猶有遺義間嘗攷喪服全篇

經不見者傳皆補發令可推求如男子為親屬婦
人為夫家之三殤經傳詳矣而婦人為母家之殤
服豈傳中獨無明例舊疑長殤中殤降一等下殤
降二等兩句若與下二句是一事大功之殤中從
下固降二等矣傳若云長殤降一等下殤降二等
齊衰之殤中從上大功之殤中從下豈不義備辭
明顧必云長殤中殤降一等此句如疏言止據下
齊衰之殤則何故遺却大功如包齊衰大功則降
一等之大功中殤何得從下乎夏又豈非辭窮邪
反覆尋繹知長中殤降一等下殤降二等者卽是

為母家三殤服例蓋婦人服制起義各別母家無
中殤降二等從下者聖人當有深意固未可與下
文服夫家者一概論也玩殤小功章經云為姪庶
孫丈夫婦人之長殤此為姪者姑為庶孫者一為
祖母姪屬母家庶孫屬夫家其長殤降大功一等
服小功則同故經合作一條至中殤下殤則有別
矣祖母於庶孫視大功之殤中從下之例則中下
殤皆應緦姑於姪視長殤中殤降一等下殤降二
等之例則中殤仍小功下殤乃緦麻經正唯中殤
有夫家母家之分也故殤小功章合敘一條者在

緦麻章則判爲兩條云庶孫之中殤夫家中從下也云姪之下殤母家中殤降一等自在小功也其一言中不連下一言下不及中經意欲使讀者參伍前後三條自見爲夫家母家殤服同異此正經文與傳例互相發明之確證如夫家母家殤例一同則經於緦章仍前合敘長殤文法或云姪庶孫之中殤或云姪庶孫之下殤足矣何似此辭費乎或曰如此傳何以都不別白言之曰傳自別白後人未細察耳傳發男子服殤總例於殤小功章男子服下則男子之殤服明發婦人服殤總例於緦

麻章婦人服下則婦人之殤服明而婦人有夫家母家之異傳上言中殤降一等下言中從下則降二等上下文顯別則爲兩例亦明母家無齊衰之殤婦人於母家齊衰親父母離父母無[illegible]理昆弟之爲父後者是小宗如孤而殤應視[illegible]尊如邦人之例長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月不孤則不得爲殤服非通例所能關云齊衰之殤自是主夫家則上二句爲母家殤例下二句爲夫家殤例亦明讀者特未一察傳安在不別白也或又曰降一等二等之例何以見不關男子曰經不盡者傳始稱之殤大功殤小功兩章其爲降一等二等者著矣豈待傳言傳言者爲婦人別白也

殤小功五月章　爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤

疏此二者本服大功今長殤小功故在此章從父昆弟情本輕故在出降昆弟後也

按昆弟本服期長殤降一等服大功不杖期章昆弟殤大功章昆弟之長殤中殤是也爲人後者爲成人昆弟降一等大功長殤又降小功大功章爲人後者爲其昆弟此章爲人後者爲其昆弟之長殤是也爲從父昆弟本服大功長殤小功大功章

從父昆弟此章從父昆弟之長殤是也若爲人後者爲其從父昆弟成人降一等則小功長殤又降一等則緦麻不得與其昆弟長殤同服小功故知此經本是兩條古本爲人後者爲其昆弟下必有之長殤三字不知何時寫脫賈疏不爲別白解者相沿合作一條依違含混使通服與爲人後者之服皆不瞭然敖氏以爲爲從父昆弟者別一人是矣而以經文爲省則非古人文字省其可省不能省不可省若古經本如此則明云爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤與下文大夫公之昆弟大

夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤文正一例使人照文讀之何由別此經爲從父昆弟之非爲人後者乎古人立言決不若此知有脫字無疑

又按馬融注小功章爲人後者爲其姊妹適人者云不言姑者明降一體不降姑也尋馬氏於爲後者爲本宗之服主降一體不降餘人蓋見經止有爲其父母昆弟姊妹三條而經例言姊妹必聯姑此爲其姊妹不聯姑其爲不降餘人更明然猶推而知之於經無明據詳繹彼注知馬氏於此經是

作一句讀唯以出後不降從父昆弟故其成人與出降之昆弟同大功長殤同小功從父昆弟既不降其餘本宗之服可知皆不降此馬氏止降一體之特證也康成於此句雖無注然注爲其姊妹不言姑不從其師說知讀此是作兩句或馬鄭經本有完脫之異與

殤小功五月章　大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤

注大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也以此知爲大夫無殤服也公之昆弟不言庶者此無服無所見也大夫之子不言庶者關適子亦服此殤也云公之昆弟爲庶子之長殤則知公之昆弟猶大夫

按以此知爲大夫無殤服者爲讀去聲注意以此經大夫爲昆弟長殤知有年未二十爲大夫者年未二十之大夫其尊降諸人既與成人大夫同則知此大夫若死在長殤限內其親之尊同者及爲士者並爲之以成人本服不得更從殤例故曰爲大夫無殤服也此無服無所見詳疏意知注當如通典所引作此無母服無所見傳寫脫母字鄭意

以此公之昆弟即大功章公之庶昆弟也彼有母服須見庶字始明其母是公妾否則嫌爲適母此無母服故無所見庶字而此爲昆弟長殤小功之昆弟即前爲昆弟成人大功之庶昆弟自明也公之昆弟猶大夫鄭止據爲庶子長殤決之者爲昆弟姑姊妹並是厭於先君餘尊雖與大夫同服而與大夫尊降不同不可據以明重猶大夫唯庶子大夫以尊降大功長殤又降小功今公之昆弟爲庶子與之同則知重猶大夫而凡大夫以尊降者公子但無先君皆同之矣如此讀之注本明白宋

張氏淳識誤謂此無服據疏義蓋無是庶字通解因改無作庶不知語益難解矣

小功五月章　從父姊妹孫適人者

按婦人成人則嫁未嫁而死必殤也故經例成人正服無爲婦人在室者此經適人者三字上承從父姊妹女孫三人作一句讀自明此與齊衰三月章大夫爲宗子舊君曾祖父母爲士者如衆人以大夫爲三字冒下三人者皆本是一句彼爲傳文間作三條此爲注文間作兩條後人因昧經讀賈氏疏彼曾祖條云經不言大夫傳爲大夫解者以

其言曾祖爲士知之疏此從父姊妹條云不言出適與在室者姊妹既逆降宗族亦逆降報之故不辨在室及出嫁皆由不識句讀因而誤解唯敖氏說二處皆以爲連文獨勝賈氏至讀緦麻章士爲庶母貴臣貴妾乳母亦作一句云皆士爲之則又背經矣

小功五月章　爲人後者爲其姊妹適人者

按經皆姑姊妹連文此獨不言姑者常卽繆文思之大宗無子其立後當取昆弟所生或本無昆弟又或昆弟尙未生子當取之從父昆弟所生從父昆弟又無則取之再從又無則取之三從服內俱無然後取之同宗此理勢之必然者也世無昆弟者極少自曾祖及己身四世皆無昆弟爲尤少有昆弟而皆不生子斯卽匹夫匹婦之家已百不閒一矣然人間不得謂無此事而聖人制禮要止據常爲律苟值不常其例亦卽此可通故已無後常以昆弟之支子爲後此子既後大宗爲之子是於本生唯父母視世叔父母昆弟姊妹視從父昆弟姊妹耳其餘若祖若曾高若叔若姑若羣從皆與不爲後者無異經所以不言姑者蓋與爲其父母

期爲其昆弟大功二條皆指昆弟之子爲後者也如鄭君說舉親者降輕者可知得通言疏屬及同宗之爲後者而獨不可關昆弟之子如馬說明降一體不降姑則又止可言昆弟之子而不可概之疏屬同宗雖皆義順經文恐經意未必若是至敖氏謂本服降一等者止父母昆弟姊妹此外凡小宗之正親旁親皆以所後者之親疏爲服名雖從經實與記文於兄弟降一等大相違背況爲後者若是同宗所後者於彼正親旁親皆無服而謂爲後者亦不服之必無此理矣

小功五月章　從母丈夫婦人報　傳曰何以小功也以名加也

按母於其昆弟姊妹雖皆同氣而姊妹尤爲氣類之同男女異長可見也故由母加服上推加外祖旁推加從母而不加舅從母亦如其服報之者因母旁尊加服從母猶因父旁尊加服世叔父而旁尊不比正尊足以加之故從母報服姊妹之子與世父叔父報服昆弟之子禮意正同宜舒謂二女相與其情親而比其恩曲而至爲人子者順母之情親母之類是以從母重而舅輕見通典發明服意斯爲脗合世儒不了此旨自晉袁準有舅之與姨爲得異服之議而以經云從母爲是其母姊妹從其母來爲己庶母者其親蓋重故服小功非通謂母之姊妹至唐貞觀間魏徵遂奏請舅同從母小功而開元禮舅母堂姨舅等服紛紛擲制忘義任情周公爲外家服義乃皆亡矣

小功五月章　君母之父母從母

注從母君母之姊妹

馬融注從君母爲親服也君母亡無所復厭則不爲其親服也自得申其外祖小功也

傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服

疏君母在既爲君母父母其己母之父母或亦兼服之若馬氏義君母不在乃可申矣

按此章見兩從母從母之姊妹之定名也此則君母之姊妹文蒙君母之父母言之宜曰姊妹而曰從母者經蓋以見凡適母繼母之父母姊妹己之稱之皆曰外祖父母從母與己母之黨一也爲君母之黨服者文必係之君母始有主名而其父母昆弟必曰君母之父母君母之昆弟則爲服之者之外祖及舅不可得而見也唯服其姊妹與其父母同小功因卽於君母之父母下特著從母之稱使知凡於己子爲母者其父母姊妹皆與稱己母之親同經非無意也

又按從母爲其黨之服止一母者終身自止服一母黨而有君母繼母慈母者亦止服其一黨無同時服兩黨之理康成服問注雖外親亦無二統極得禮意母在統於母故從之服其黨是爲屬從屬從者所從雖沒也服不敢死其母也卽有繼母亦不服其黨服問母死爲其母之黨服不爲繼母之黨服是也若母出則與族絕不能統其子從服其

黨故不服其黨有繼母則統於繼母存沒皆從服其黨亦爲屬從喪服傳唯出母之黨無服服問母出則爲繼母之黨服是也若庶子則統於君母故從服其黨是爲徒從徒從者所從亡則已此傳君母不在則不服是也唯爲君母後者則同所從雖沒也服喪服小記爲君母後者君母卒則爲（本作不爲不字衍說詳下）君母之黨服是也合攷經傳知君母在統於君母自不得並服己母之黨必君母亡統於己母始無論己母存沒皆服其黨雖有繼君母者亦不服其黨賈疏兼服說非以馬季長說爲是通典

又載馬氏一條（其文曰從母者君母之姊妹也妾爲之服小功也自降外祖服緦麻外無二統者此與前說自相矛盾必是通典傳本誤寫誰氏爲馬氏其誤即賈疏所本）自降外祖服緦義不見於經傳且如是則雖降猶二統也至妾於女君之親若其親然女君雖不在非攝女君猶爲其黨服（雜記女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服）而其子不得從母服之子統於母不可與妾統於女君同論也至有慈母之庶子則不爲慈母之黨小記爲慈母之父母無服是也有君母在則慈母亦妾也自統於君母從服君母之黨君母亡則服先母之黨

緦麻三月章　族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟

按族曾祖父母者昆弟之曾孫爲之也族祖父母者從父昆弟之孫爲之也族父母者從祖昆弟之子爲之也族昆弟者則皆高祖之元孫相爲也此四世皆相爲服緦族昆弟之相爲如經自明以上三世宜如小功章從祖兩世下言報而不言報者以四緦麻既連敘下文又出爲從祖昆弟之子則爲昆弟之曾孫爲從父昆弟之孫不言可知也自敖氏始云以其爲旁親卑者之輕服故畧之而不報然猶云歟以疑之程氏瑤田乃直謂昆弟之曾

孫從父昆弟之孫此兩人原不爲制服故經不之見不知由孫大功旁殺昆弟之孫當小功從父昆弟之孫非當緦麻而何由曾孫小功旁殺昆弟之曾孫又非當緦麻而何且五服非在降例決無己服人而人不服己者蓋有服凡以有親也今曰我於彼有親彼於我無親雖至愚亦知其言可笑矣而反斥孔疏喪服小記補出昆弟之曾孫從父昆弟之孫二條爲不能融會喪服全經非大惑哉

緦麻三月章　庶孫之婦

按適婦大功庶婦小功庶孫婦緦麻則適孫婦宜

小功經文何以獨不見適孫婦也蓋有適子者無適孫有適婦者亦無適孫婦適子死而立適孫其適婦必在是適孫婦亦庶孫之婦也世罕有適子適婦並亡者則適孫婦亦罕及生前而有且又先死者矣故經文不見也曰焉知婦不先子死與曰婦死當再娶是仍有適婦也又焉知子死而婦不先舅死與曰此則百無一者非常也至子死婦死乃有適孫婦而又先祖死更非常也聖人止言其常苟有非常降於適婦重於庶孫婦就言者而不見者之服不啻言矣敖繼公徐乾學並以不見適孫婦爲文脫未是

緦麻三月章　士爲庶母　傳曰何以緦也以名服也大夫以上爲庶母無服

按雷次宗曰五服凡不稱其人者皆士也若有天子諸侯下及庶人則指其稱位未有言士爲者此獨言士何乎蓋大夫以上庶母無服庶人無妾則無庶母爲庶母者唯士而已故詭常例以著唯獨一人賈氏疏蓋沿之愚謂喪服經例誠如雷說不應此經獨詭常例今以傳文推之知士爲二字淺人因傳妾加非經原有蓋緦麻諸親自天子至於庶人無不有者天子已無期服自不論緦公卿大夫所服緦唯此章貴臣貴妾是其專有不下及士此外皆降一等則俱無服矣庶母既在緦章大夫無服可知傳必著大夫以上爲庶母無服者止以經止言庶母則嫌大夫以上亦服之何者己爲大夫若適子者庶母爲之三年若庶子者仍爲之期不應有施無報嫌於有服一也庶母之子若公子者父卒尙爲母大功若大夫者非爲後其爲母亦如衆人而己於其子乃昆弟也大夫爲尊同者期爲爲士者大功公子父卒爲昆弟亦皆大功又不

應薄視其母如長孫無忌云同氣之類凶吉頓殊者嫌於有服二也己爲大夫如父亦爲大夫庶母亦是父之貴妾其死父爲之緦麻不應父之所服子敢不服父所不降子敢於降嫌於有服三也故傳於此經特明之見爲庶母者唯士爲然大夫以上舉不服庶母也若經本有士爲二字則已顯出主名與諸侯爲天子寄公爲所寓等文一例自移不到大夫以上何嫌不爲庶母服而傳如此云乎

緦麻三月章　貴臣貴妾　傳曰何以緦也以其貴也

注此謂公士大夫之君也貴臣室老士也貴妾姪娣

也天子諸侯降其臣妾無服士卑無臣則字衍士妾又
賤不足殊有子則為之緦無子則已
按敖氏破鄭注云貴臣室老貴妾長妾此亦士為
之大夫以上無緦服非也何休言天子諸侯絕期
大夫絕緦者就士喪之通例言則為絕若期與功
緦之親當服其親服者則仍服之不得謂盡無緦
服也此自是公卿大夫當服緦者非有從降亦不
待降不得牽尊降之法謂有士服而大夫不服斷
無大夫服而士不服之理也蓋士本無臣何有貴
臣雖有妾何有貴妾既無其人自無從為之服且

士妾有子而為之緦無子則已小記文也豈不足
信邪康成士卑無臣之說亦即據本經知之斷衰
章公士大夫之眾臣傳釋為公卿大夫室老士貴
臣其餘皆眾臣並不及士若士有臣經傳宜云公
卿大夫士矣敖氏不根經傳徒逞肊說而和者又
傅會士昏士喪老即貴臣士昏媵即貴妾及曲禮
不名家相證之反以康成為誤惑矣

緦麻三月章　父之姑

按凡服正尊之姊妹在室與昆弟同出嫁降一等
父之姊妹在室同世叔父期出則大功祖之姊妹
在室同從祖祖父小功出則緦麻曾祖之姊妹在
室同族曾祖父緦麻出則無服世決無見曾祖姑
成人在室者故經止見父之姑開元禮以後增為
曾祖姑緦麻非周公服例是為虛設

緦麻三月章　從母昆弟　傳曰何以緦也以名服也

疏因從母有母名而服其子故云以名服

按名昆弟之名也昆弟本同生之稱其親屬同行
相謂必其父母於己有父母之名乃得名曰昆弟
而以所自出別之同姓三從父昆弟也從祖昆弟
也族昆弟也異姓止從母昆弟一則以其母於己

特有母名也舅不可以名父姑不可以名母故其
子不得昆弟之名經止稱舅之子姑之子此昆弟
為禮名一定者也常語則曰兄弟凡同行先生者
謂之兄後生者謂之弟不獨稱同生如瞻望兄兮
子弟行役也即舅之子亦曰內兄內弟姑之子亦
曰外兄外弟此兄弟兩文可離而又可合者也若
統稱同異姓小功以下不論先生後生並不論尊
卑行輩則以兄弟為親好之總辭此經為人後者
於兄弟降一等兄弟皆在他邦加一等不及知父
母與兄弟居加一等夫之所為兄弟服妻降一等

曾子問不得嗣爲兄弟閒傳公子之妻爲公子之外兄弟皆是總稱疏屬故傳曰小功以下爲兄弟又曰小功者兄弟之服爾雅亦曰母與妻之黨爲兄弟婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟康成注此經云兄弟謂族親也得其旨矣故箋詩伐木云兄弟婦之黨母之黨注大司徒云兄弟婚姻嫁娶也此兄弟兩文可合而不可離者也戴氏震校儀禮集釋云古人昆弟不稱兄弟凡稱兄弟皆疏遠者又與人書謂經云兄弟者或專言同姓或兼同姓異姓皆舉遠不以關大功之親自此說出然後喪服經傳凡言兄弟之義明而成濟輩據夫之所爲兄弟服妻降一等以爲嫂叔無服制者又疑夫之兄弟無服安得有降等者皆屬夢寐又記之爲人後者於兄弟降一等亦不與經中爲本生昆弟大功複矣但言古人昆弟不稱兄弟說尚未確卽如棠棣一詩凡七言兄弟以孔子父母其順之言核之則兄弟皆謂同生昆弟非必疏遠者始得稱也段氏玉裁又別爲說曰先生爲兄後生爲弟本定稱謂兄爲晜（昆本字）者周人語諸經皆言兄弟唯喪服經傳大功以上皆曰晜弟小功以下同姓異

姓皆曰兄弟蓋禮經欲別服之親疏隆殺遂以周人謂兄者專係之同姓大功以上以爲立言之別他經則不爾此言乃大非矣從母昆弟緦麻之親而亦名昆弟何嘗定稱之大功以上乎說文言周人謂兄曰晜許君蓋以經中單言晜者唯王風謂他人昆一處故據以爲說非周人外卽絕無此稱猶之屆爲宋語而周太子亦曰不知所屆展爲楚語而周大夫亦曰展矣大成謂兄曰晜止於他經未見耳要是周公此經事主正名故從禮名定稱諸經不主名謂故從常語習稱記發小功以下降等加等諸例不可悉數其人故從常語總稱段氏師弟似未細勘也賈氏唯不了此義故謂此服因其母有母名不思從母以名加世母叔母庶母乳母以名服名是其人之名則此從母昆弟昆弟乃其名也馬融曰以從母有母名其子有昆弟名是矣疏亦不得其說而爲之辭耳

緦麻三月章　夫之姑姊妹之長殤

按吳徐整云古者三十而娶何緣服夫之姊殤（見通典）吳氏廷華因謂姑姊妹多連文此姊字亦連及誤衍皆非也大戴禮本命篇男二八十六而後其

施行女二七十四然後其化成合於三也小節也
中古男三十而娶女二十而嫁合於五也中節也
盧辯注亦引喪服此句爲證云古者皆以二十三
十爲婚姻之年十六十四爲嫁娶之期是男年十
六女年十四以後皆道合嫁娶古今本同經傳言
三十二十者舉其中節耳卽如孔子禮敎之宗而
亦年十九卽娶以此言之其夫有早娶者何得無
姊殤也後人泥一說以疑經未觀其會通之故射
慈答整問言古者七十傳宗事與子雖年幼未滿
三十自得少娶如此則此夫專爲宗子義亦不誤

緦麻三月章　夫之諸祖父母報
注諸祖父母者夫之所爲小功從祖祖父母外祖父
母或曰曾祖父母曾祖於曾孫之婦無服而云報乎
曾祖父母正服小功妻從服緦
按此經爲夫之祖行服也諸衆也祖父母三字連
文諸祖父母猶言衆祖父母也括父行曰諸父括
祖行曰諸祖父注夫之所爲小功從祖祖父母外
祖父母十五字作一句讀鄭意夫之所爲妻降一
等夫於諸祖父母中之族祖父母己服緦則妻無
服獨此兩祖父母夫服小功妻合降而服緦故曰
諸祖父母者夫之從祖祖父母外祖父母也必曰
夫之所爲小功者明妻從服所由降也或曰曾祖
父母者是馬融注說馬注云妻爲夫之諸祖父母服所服者四其報者二曾祖
正小功故妻服緦不報也從祖祖父旁尊故報也
其云服四者分祖曾兩父母計之萬氏斯同不識
反以爲不明指其人而以曾祖父母從祖祖父母
從祖父母外祖父母解之失馬氏意且舉從祖父
母是父行亦與敖
君善以後同失
曾祖於曾孫婦無服而云報乎
者鄭以經文祖父爲子孫之婦推之父爲長子斬
其婦大功爲衆子期其婦小功祖爲適孫期其婦
小功爲庶孫大功其婦緦麻服子孫婦視其夫皆
降二等曾祖旣爲曾孫服緦則其婦無服明矣無

服卽與經云報不合是諸祖中不得有曾祖馬氏
非也且經云諸祖明系祖行已不得上包曾祖又
報字通諸所服者而言有報有不報亦與經違康
成不暇一一破之也曾祖父母正服小功妻從服
緦者鄭意旣破舊解而爲夫之曾祖服制終不見
因於此著之必曰正服小功者明妻之緦所由降
猶上文必曰夫之所爲小功也疏蓋失注意此注
如此讀之本無可疑自賈氏誤會後益穿鑿敖氏
以經言諸者疑文誤且脫猶顧行輩不敢質言至
徐氏乾學乃謂諸祖父母卽小功章從祖祖父母

從祖父母程氏瑤田因以注疏外祖父母皆從祖父母之譌而阮氏元據通典謂注從祖祖父母下當補從祖父母皆忘從祖父母爲父行經所言者爲祖行與敖氏俱出從祖父母同一剌謬段氏玉裁又謂注曾祖父母正服小功妻從服緦之曾祖當作外祖不思此經明在緦服下注之上文明云夫之所爲小功從祖祖父母外祖父母而又云外祖父母正服小功妻服緦不無謂乎且上既據兩人此又何以止及外祖也吳廷華解諸祖父母止據從祖祖父母云外祖於外孫不言報則外孫婦

可知意以外祖於外孫婦無服不合報字不思經旣言諸不得以一從祖祖父母當之且經文稱謂前後一定從祖祖父易稱諸祖父不見他經先與本經例不合服言報必兩服相等爲外祖小功爲外孫緦自不得言報何得執外祖於外孫不言報遂定於外孫婦無服乎古人服制各有深意爲母家服舅旣緦矣爲舅之子亦緦不由舅降而無服則外祖於女家爲外孫旣緦爲外孫婦亦緦不由外孫降而無服原不可以本宗之服祖爲孫婦視其夫降二等例之可知外祖服外孫婦自定以此

經爲實政和禮書儀家禮明會典今律亦並云爲外孫婦緦是也顧弫云無服以異鄭義乎

又按程瑤田以妻不從服夫之母黨至不信服問公子之妻爲公子之外兄弟明白可據之文而謂彼經爲駁雜謂彼注外兄弟爲外祖父母從母者與此經姑之子爲外兄弟相違係鄭望文逆料不知姑之子稱外兄弟此所謂先生爲兄後生爲弟者也如長於己則曰外兄幼於己則曰外弟是同行之定名外祖從母爲外兄弟此乃傳所謂小功以下爲兄弟及記中諸言兄弟者也以別於族親

故曰外兩文語同義別注有何違邪程氏力伸己說至禮經都不可信悖矣

緦麻三月章　從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤

按經無出殤服而不出正服者小功章不見從父昆弟之子及昆弟之孫以此知是文脫非經本無也此章且出從祖昆弟之子豈反於小功之親須借殤服以明之乎

記　公子爲其母練冠麻麻衣縓緣爲其妻練冠葛絰帶麻衣縓緣皆旣葬除之　傳曰何以不在五服之中

也君之所不服子亦不敢服也君之所爲服子亦不敢不服也

按此公子之庶者與適者異也君服妻與適婦不服妾與庶婦公子之服不服一從乎君故適庶所異唯此耳餘皆適庶相同程瑤田謂此經獨不載公子之服記雖見母妻之不在五服之中者所以甚言不爲公子制服而公子之服固不得而闕此暫說也喪服一篇自天子以至士庶男女無一不全此傳君之所不服子亦不敢服君之所爲服子亦不敢不服卽公子服之總例蓋君在爲公子君沒則爲公之昆弟及君在時諸侯唯正尊與適不降期親非夫人及昆弟爲諸侯姑姊妹女子子嫁於國君皆尊同者概不服公子不問適庶自視君所服不服而從之經唯詳公之服而公子之服雖欲別出之已無可出矣記以庶公子爲其母與妻固從君不服乃其喪制有雖非五服而亦介乎服者故特補出既葬以前冠衣絰帶之制傳亦卽以適庶服例於此發之而公子之服著矣何言不可闕邪

記　爲人後者於兄弟降一等報於所爲後之兄弟之子若子喪服於字皆作于唯此作於

按唐石經及賈疏各本皆如此就文理讀之此經明是言爲人後者爲其本親降一等爲所後之親若子如晉孔正陽之說但記言兄弟皆是小功以下親此曰兄弟足矣何乃迂曲云兄弟之子乎近世說者以爲卽昆弟之子夫使所後有昆弟之子豈皆止一適子爲不得出後者理先取其一後大宗此取後者於所後之昆弟子有卽其昆弟者降服已見大功章外仍其從父昆弟矣服之與不出後等何分若子不若子乎且記若於此已著爲所後之昆弟之子則斬衰章傳言若子者又不應複舉之展轉推求今本無一可通金氏榜禮箋始據通典載賀循爲後服議引喪服作於所爲後之子兄弟若子以正石經賈疏之誤此經乃還原本而其解云所爲後之子謂爲人後者自所後者之兄弟自之爲所後之子服之如其子則是以此經言所後之親服爲後者非爲後者服所後之親與上爲人後者文不相承宜自爲一條而自爲一條服者主名宜冠句上冠上若止云兄弟又不知何兄弟也宜云所後之兄弟於所爲後之子若子乃明

如記文卽不成文理其說未爲得也程氏瑤田據作定本更立設言眞子之說程云所爲後之子設言所後者之眞子也眞子之兄弟小功以下之親也爲之服如眞子一般上子字卽下若子子字皆不屬爲人後者言尤不成文理經記立言明白直截所後者本無子而云所後者之子安能提天下萬世之耳一一告之曰吾所云所爲後之子是假設之詞乎知益不然矣唯戴氏震訂正李如圭集釋云所爲後之子女子子也所爲後之兄弟其族親也此義得之特其說未暢故阮氏元以女子子未確而不知其極確也蓋記文皆發經之所不備爲人後者有親屬

者出後有疏屬絕屬者出後其服有爲本生之親有爲所後之親又有本生所後之親反來爲之服經止據以親屬昆弟爲後之常例出爲其父母昆弟姊妹之降服記故補發於兄弟降一等報使凡疏屬絕屬爲後者於本宗斬衰大功親親經例從降之外其小功以下不見於經者服例皆明矣而凡本生之親於出後者皆不以其爲宗子不降而報服之其例亦明矣至於所後之親經以既著本生降服則移本生親服服所後之親自見故皆不出一條記既求備爲補發之則與補發本宗之服

經已見其親屬者不同自宜通親屬疏屬絕屬爲後者言之親屬昆弟之子爲後者所後不能禁且無女則於所後之親唯其女子子以從父姊妹爲姊妹與未出後不同耳故記特舉所爲後之子以補經所據常例者於所後之親云兄弟皆上下文發降等加等之例記皆據兄弟言故此亦止及兄弟以補疏屬絕屬爲後者於所後者之親小功以下且若子以上從可知矣子夏作傳猶以小功以上記文不備故於斬章爲人後下又補著齊衰大功親云爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆

弟之子若子於是爲人後者之服莫不詳矣非賀氏所引無以見古經原文非戴氏瓠解亦無由推記文本意紛紛諸說皆肌揣也

記

君之所爲兄弟服室老降一等

注

公士大夫之君

按臣之從君服者君之父母妻長子祖父母六人而已餘皆不從小功以下爲兄弟兄弟服則小功緦麻也若室老且從君服小功以下則必從大功以上不待言以臣於君之旁親一一從服恐無是理疑兄弟二字系唐以後寫者涉下節夫之所爲

兄服誤衍也不杖期章爲君之父母妻長子祖父母凡臣從君服之通例如是記言君之所爲服卽君之父母六人之服以六人者經已詳故不贅數其人而但言所爲服所由必記此條者以經言者是天子以下之臣通例其君若是天子諸侯其卿大夫皆從降一等無異若君是公卿大夫則唯室老從降一等邑宰及衆臣近臣皆不從服故記特明之云室老降一等則室老之外不從可知矣且以見其君若是父在爲祖父母或以庶子服長子皆應期者其室老降一等則大功不服期也此經

記兩條必合觀之義乃明賜卽兄弟二字之譌衍文亦決可識矣注因記言室老知是公士大夫有地者義本確極敖氏謂凡有家臣皆君或因云士亦有室老經不專指公卿大夫殊謬

記　庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服不爲後如邦人

按喪服小記爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服今以此經參證知不爲不字蓋誤衍彼注言徒從所從亡則已疏言嫌同適服君母之黨故特明與不爲後同皆望文立說未之審也蓋爲君母後者卽是爲父後君母無子以己傳重雖仍是父之子要與爲人後者同而爲人後者爲所後之妻之父母若子則無論所後之妻存亡皆服其黨與因母屬從同君母之黨固徒從至爲之後則徒從易屬從矣豈得以其卒遂不爲服邪依此經所云正言爲父後者君母其母也君母在自若子爲母黨其卒也亦與母死爲其母之黨服不服繼母之黨同故不得更服已母之黨上傳云君母在不敢不從服君母不在則不服是庶子徒從通例小記云者特明爲後者之不同若言不爲先與爲人後

若子之服例不合且不服已母之黨又不服君母之黨直是無母之人矣又何言後君母乎

儀禮私箋卷第七

儀禮私箋卷第八

遵義鄭　珍撰

士喪禮

人坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面

注衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前

親者在室

注謂大功以上父兄姑姊妹子姓在此者

按喪家凡五服之男子皆主人其無服者皆賓主人內大功以上爲親者小功以下爲兄弟異姓者

爲外兄弟自始死小斂大斂朝夕哭朔月奠以訖於啓葬反哭三虞卒哭諸節其同門大功以上臨喪不待言卽異門大小功緦非有他故或在外及家遠無不當往與其事以時而卽內外之位行哭踊之儀者經例稱主人者適長子主喪之一人也稱衆主人者自喪主之昆弟至功緦男子凡臨喪在此者也其稱主婦唯主喪者之妻一人以婦是子妻對舅姑之定名不可以統他親也自適妻一人之外總稱曰婦人其喪主之昆弟有包在主人內者小斂時沐入主人皆出設明衣裳主人入卽位卒斂主人西面憑尸主人髺髮袒主人出於足降自西階大斂時主人憑如初主人奉尸斂于棺主人降朝夕哭位主人堂下直東序西面筮宅時主人皆往兆南還袒時主人從升祖柩時主人入祖此並該有庶昆弟在內其庶昆弟之妻亦有包在主婦內者小斂後主婦東面憑尸大斂後主婦憑亦如之卜日既從告于主婦主婦哭反哭時主婦入于室此並該有庶婦在內唯讀賵時主婦哭窆時卒贈主婦亦拜賓是獨適妻行事也至主婦與衆婦人儀節同者並總曰婦人不別言主婦其

衆主婦有儀節不盡同者經必別言之大斂時主人反親者升自西階朝夕哭位外兄弟在其南北上遷祖時主婦及親者由足西面是也此始死正尸之後主人坐於牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面親者在室卽喪大記所言士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方也衆主人自謂喪主之昆弟從父昆弟世叔父從祖父與其子孫婦人自謂喪主之妻及昆弟之妻姑姊妹從父姊妹與女子子女孫應服斬齊大功者男子在主人之後婦人在主婦之後唯室

第97冊　續修四庫全書　第22　反正內

中狹若大功以上人多以次遞後將不能容故經
足以親者在室一句以見尸之東西唯其男女諸
婦先後俠侍其餘要在室中但男東女西而已注
以此一節經備列諸親之竝衆兄弟衆婦人當小
功緦親者自當大功以上父兄姑姊妹子姓所謂
父與姑卽死者之昆弟姊妹兄與姊妹卽死者之
昆弟之子女子姓乃死者之孫會也然則牀東之
衆主人止是主人之庶昆弟牀西之婦人止是主
婦及庶昆弟之妻妾姊妹故曰衆主人庶昆弟也
婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前所謂適妻卽主

人之妻於上文妻妾中提出言也疏云此注據死
者妻妾子姓若然子姓不可以包婦何以見婦人
中有諸子之妻而云適妻在前邪疏蓋誤說

握手用元纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫

注牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安手也今文樓
爲纋旁爲方

按握手韜手之指掌衣也說文握搤持也手指散
以此具握之則附固故名握手釋名謂以物著尸
手中使握之非其義用元爲表纁爲裏則是衣者
著與上幎目之著同以緜褚其中也凡人之手自
中指末至腕約長六寸五指約廣五寸以五指相
著平視之其從掌本處必最廣兩廉自此上至中
指下至腕必漸斂而狹側視之自掌本下兩廉必
厚於上畧倂量之當掌本處至中指末葢約居三
分之二下至腕約三分之一也故握手之制用帛
兩片一元一纁除去殺縫同長一尺二寸廣五寸
其兩頭自三分之一以上稍稍卽削殺減約以至
中央令兩旁各減一寸則止廣三寸也乃合而縫
其邊又實中以緜然後自中央屈而疊之則一面
止長六寸又合縫其邊留下口以納手口之外一

面旁各著一繫其著右手者止右綴一繫如此是
成伸掌象也至設時適容指掌使五指相著附固
不緩不急其下三分之一雖不殺而下之廣容掌
本下之厚亦適足而無餘此爲固手計甚精疏家
不知一尺二寸是通兩面之長須屈疊乃成握直
認作一塊窄長複片以之橫裹四指若然廣狹齊
豈不便用必削約中央使僅廣三寸奚爲者疏說握容四指指一寸占四寸則兩面共占八寸其廣五寸者止四寸而云容四指之外仍有八寸皆廣五寸卽己說亦雖理矣

又按牢與樓同聲故古文假牢爲樓今文以其義

與上髻笄之縪中同是兩頭寬中央狹故書作一
例亦以樓縪聲相近也凡言樓者皆有收斂意詩
式居婁驕婁斂也從手之摟爾雅訓聚也聚亦斂
意從木之樓是重屋而屋之再重三重者必漸斂
狹而上是所以名樓者正以削約得名字與摟通
故爾雅樓本或作摟見音義或謂此褸必本從手未
覩其通今文旁作方古方旁通用而作旁於義尤
明

決用正王棘若檡棘組繫纊極二

注決猶闓也挾弓以橫執絃詩云決拾旣次正善也
王棘與檡棘善理堅刃者皆可以爲決極猶放也以
沓指放弦令不挈也生者以朱韋爲之而三死用纊
又二明不用也古文王爲玉今文檡爲澤世俗謂王
棘矺鼠

按決今射者所帶班指以骨爲之或用玉石著於
大指用開弦者也襲尸以棘爲之象生時所有事
而已組繫不容縫屬棘上蓋綴於藉決之韋下注
所謂橫帶指此也極蓋如今俗男女所帶指箍但
差長射時防放弦之挈指故於食指中指無名指
各著其一以護之詳大射朱極三注纊卽繭也玉

藻纊爲繭繭已治成緜猶得稱繭知繭亦可稱纊
則纊極者蓋剪去繭之兩頭用其中韜指以象生
時韋爲之也用二者敖氏謂韜於食指中指其義
當然疏云以此二者與決爲藉大非朱極之制賈
疏無釋聶氏圖象指之長短作一皮籠通籠三指
其纊極唯少右一指信如所圖則經當云朱極一
不得爲三而纊是新緜如何可縫作彼狀且射之
開弦大指抵中指食指沓大指諸指卷曲不齊必
各隨勢便始鉤放圓活如彼狀通籠三指又加繫
繫之其窘礙不適於用決矣今以纊爲繭推之可
以纊極明朱極之必爲三卽可以朱極三明纊極
之必爲繭若信聶圖於兩處經文終不可解

又按王棘者周官大司徒五曰墳衍其植物宜莢
物注莢物薺莢王棘之屬薺莢卽今皁角康成以
王棘與之並舉當莢物則王棘有莢可知目驗今
棘刺之類唯俗名閂王刺者有莢此刺有二種一
曰大閂王刺一曰小閂王刺葉如槐葉二三月開
黃花結實如皁角畧薄多至十餘莢一族幹刺直
如椒葉刺皆反句小大二種相同小者莖長歲引
三四丈大者莖短少老卽翹舉易蠹故人家多種

小者爲籬落蛇豸雞犬等不敢過也康成所謂王
棘卽此無疑鼠無處不可至若入此叢亦將刺死
俗謂王棘矸鼠正言其刺之惡矸卽磔字也史記李斯
傳十公子矸於杜亦同此此棘又名牛棘又名終見爾雅又名
馬棘見郭注蓋人之大莫如王畜之大莫如馬與
牛故草木鳥獸蟲魚之大於其類者多得王與牛
馬名若王雎王蛇王鮪王芻王彗王瓜牛蘄牛藻
牛蘈馬蘄馬芻馬蜩之等是也然則此棘信如郭
注其刺粗而長於其類特大王也牛馬也皆以號
其大也賈氏周禮疏云棘雖無莢樹之枝葉與薺

莢相類故鄭并言之是不知棘類實有此結莢者
而以注爲閩文亦限於目見故也檡棘不知何物
要是棘最難大今閩王刺大及徑寸其心必空切
爲決但畧刮治卽可韜指外此諸刺罕見有似此
可韜指者或今之大小二種卽所謂二棘與至古
人用此爲決之意更無從知矣
又按決與極存象生時之意而已所以固手者全
在握握之全韜五指理所不疑疏以大指有決遂
謂握上裹四指然則食指中指既有極何以復裹
之乎而左手是無決者不裹之又何爲乎

設決麗于掔自飯持之設握乃連掔
注麗施也掔手後節中也飯大擘指本也決以韋爲
之藉句有彄句彄內端爲紐外端有橫帶設之以紐
擐大擘本也因沓其彄以橫帶貫紐結於掔之表也
設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之
此謂右手也古文麗亦爲連掔作捥
按掔說文手掔也卽俗腕字敖氏謂掔字未詳或
是巨擘之別名因解麗于掔爲設于大指擘此不
識古字其小學之疏如此古文作捥是捥亦古字
段氏玉裁注說文言掔字俗作捥是以說文不收

捥故凡指首節接掌屈伸之骨皆其本巨擘本爲
飯鄭所本不可攷云決以韋爲之藉至外端有橫
帶者此明決之制藉薦也彄環也卽王棘檡棘所
爲者外端彄內韋出於上者也內端韋出於下者
也鄉指末爲外鄉指本爲內先以薄韋一片令上
下畧長于彄廣如彄之半環於上端中間綴一橫
帶勻分爲二於下端兩旁爲一紐使設時與韋成
一圍是決之制也云設之至與決帶之餘連結之
者此明設決之法擐貫也沓重也手表掌背也設
決時先以韋之紐貫大指本其韋卽帖於指面以

爲彄之襯因以彄貫指重於韋上然後取橫帶兩端夾彄向下從紐貫過此時無他帶可與結故且持之以待設握卽隨設握韜手訖以其一繫自右橫由手內向大指繞帀手表至綴處向上自貫其繫斜循食指之背前出以鉤中指而後出循無名指之背斜向擘本與決帶之餘連結則決與握上下牽絹不脫卽握口亦爲繫所束固而繫在掌背午交又成文理是明設決連擘之法因卽明設握法也唯左手無決故其握須有兩繫乃可結右手既有決帶與握繫相配結之故其握止右一繫無決之握其左一繫當短以但備與鉤中指者相結無用長也古文麗爲連則麗于擘者謂連結于擘也持者扼令不動之意橫帶貫紐出擘本下爲紐所扼決自不動故曰自飯持之持之持決也待設握決乃連擘矣下二句蓋申明麗于擘之詳委

又按敖氏以握手唯一與決同著左手則無意蓋以決是定設於右手者而經言決待設握乃連擘則握必是一繫乃與決之一繫相結左手既無決若有握其一繫不得結於擘知止右手有也不思設握取安固其手與決之象生時所有事者判然兩事握原非爲決而設豈右手當安固而左手不當安固乎說亦誤矣

又按經記皆不言設極以其事止以極韜指遂畢不言可知也敖氏言既設極乃設決而後設握爲不知不當設握時卽一邊設極乎

主人髻髮袒衆主人免于房

注始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髻髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用麻布爲之狀如今之著幓頭矣自項中而前交于額上卻繞紒也于房于室釋髻髮宜于隱者今文免皆作絻古文髻作括

婦人髽于室

注始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於髻髮者既去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾其用麻布亦如著幓頭然

按將斬者雞斯據問喪親始死雞斯徒跣知之彼注誚雞斯乃笄纚聲誤此仍誤文不敢以己所定改舊本也將齊衰者素冠據檀弓叔孫武叔之母死小斂投冠括髮知之言笄纚則已去冠矣言素冠則仍笄纚矣男子冠婦人笄相對男子去冠故婦人去笄男子素冠故婦人骨笄將斬衰者男喪則子也妻妾也在室女子子也將齊衰者孫也兄弟也世叔父母也兄弟之子女也婦也適人女子子也女喪則雖子亦將齊衰者也

又按括髮免髽三者皆去笄而露紒之名（紒卽髻字）特男子稱括髮免婦人稱髽以相別耳而男子露紒斬衰用麻束之者稱括髮齊衰以下用布束之者稱免又以爲輕重之別婦人質無問麻布止稱髽括髮最重爲母止以奉尸侇堂於又哭卽易免爲父亦止於三哭後易免以爲時甚暫爲服止爲父母不似免之通於五服又皆至卒哭始除故小記云男子免而婦人髽其義爲男子則免爲婦人則髽止以免與髽對言不及括髮也括髮者猶云束髮說文括絜也（絜說文麻一耑也一耑猶一束故繆訓枲之十絜絜訓緼則絜是束義凡物圍束而量之卽曰絜賈子度長絜大莊子絜之百圍皆是也）絜束其散漫

者則物皆總會其中結髮亦然故稱括髮省文則止稱括以括與會聲同又稱會莊子會撮指天是也以其總髮故又稱總此經括笄括用組記括無笄古文皆止作括今文以是死者束髮別用會而從髟作鬠爲尸鬠專字猶之古文作括髮今文改從髟作髺以爲喪髺專字耳髺周禮弁師注引又從手作撸要皆由括字增變免者問喪云不冠者之所服也冠至尊不居肉袒之體故爲免以代之（據此則程大昌說免止是免冠並無他物誤甚）然則以其去纚免冠而露紒卽謂之免經師復讀此服爲問以與解免義別今文又或作糸作絻別之也（哀二年左傳使太子絻亦從糸說文則以絻爲冕別體）髽卽坐也吉髺廣而高如人之立遭喪則少狹而卑如人之坐至盤之若蛇盤則極卑如人之臥說文䯿訓臥髺是也夫子誨兄女之髽曰毋縱縱扈扈戒其太廣太高知喪髺宜畧收髺令緊窄而視吉髺爲卑視臥髺爲高以其似坐卽謂之坐作坐者加髟以專名此制經師又別讀髽瓜切耳古之男女櫛髮訖乃以廣二尺二寸長六寸之纚韜其髮以笄貫之因盤其髮於笄下使綰之而髮末與髮際無束者猶易散也然後用總由項後

束髮本掠其四際以前交於額卻向後繞束髻端又束髮末而垂其餘於髻後爲飾內則子婦事父母舅姑皆櫛縰笄總髻之次也喪服注總束髮謂之總者旣束其本又總其末總之制也至遭喪去纚則髻露去笄則髻無所綰所恃以束之者唯總然則此注說括髮免髽及喪服說髽皆云用麻布自項中而前交於額上卻繞紒如著幓頭者卽是謂總也

又按于房于室釋髻髮宜於隱者髺乃髻之誤鍾人傑本經注凡髺字誤髻唯此字反得其眞諸本及集釋楊圖並作髺則誤久矣經文免於房髽於室不關髺髮何得止以髺髮解之且髺髮何以言釋義疏見其難通刪去釋字究非注意蓋男女之髻纚韜之笄綰之今去笄纚須釋髻髮更爲髻而還束以布乃成免髻故宜於隱處也

又按髽亦去笄纚而紒明其形制與男子同齊衰以上至笄猶髽髽之異於髺髮者明其時日與男子異旣去纚以髮爲大紒如今婦人露紒其象也又以漢俗明其形髽之異於髺髮者句屬上文讀非領下文之辭如認成領下注方釋髺髮髽同是

去笄纚而紒與下文去纚爲大紒不殊何以見是髽之異於髺髮自賈疏誤讀此句連下亦自知不可解遂置之而止釋去纚爲大紒此節注義乃長墮烟霧矣

齊衰以上至笄猶髽髽之異於髺髮者此義兼明數事至笄者未成服以前斬衰婦人皆去笄及纚而露紒及成服則服斬衰者箭笄服齊衰者惡笄云至笄猶云至成服也成服雖仍笄而其去纚露紒不改故曰至笄猶髽此至笄猶髽獨舉齊衰以上者喪服經妻爲夫妾爲君女子子在室爲父布總箭笄髽衰三年是髽以服斬終三年者也記女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽卒哭子折笄首以笄是婦髽以服齊終期年女子子髽以服齊終卒哭者也至笄猶髽止此五等人足明大功以下婦人皆至笄卽不髽矣此等所以至笄不髽者異門功緦之親大斂後男女宜歸存其家有事或不能如殯前俱至至其婦女各有父母舅姑雖有服而非其家專喪自然不可無飾其不露紒自若也至斬齊之中亦有至笄不髽者記言妾爲女君之長子惡笄有首布總其笄總與上

女婦同而不言以髽則不髽矣蓋妾事人者亦不可太無飾故也記詳斬齊婦人首飾之細別注自無須分析及此耳至男子括髮易免之節鄭云爲母於又哭而免據奔喪足以明之若爲父於他注無文此云婦人至笄猶髽爲與髻髮異處夫成服之後去冠者仍冠去笄者仍笄婦人至笄之時卽男子至冠之時髽之異於髻髮在成服後猶髽可見髻髮者至成服卽不髻髮矣奔喪禮於奔父之喪與不及殯不得奔者皆云於又哭括髮於三哭猶括髮以後俱無括髮之文注云必又哭三哭者

象小斂大斂時是鄭意明以爲父括髮自小斂奉尸至大斂哭殯不改直至殯之明日成服乃以布易麻而免爲母輕於父故少大斂括髮一節此注蓋已明之賈疏不憭乃云斬衰旣殯後乃免是爲母括髮只一日爲父乃三月輕重之差不應懸絕若此皆由屬讀注文之誤

陸氏佃以此經主人髻髮袒衆主人免于房謂括髮一人而已諸子皆免其意蓋因前經衆主人在其後注訓衆主人爲庶昆弟則此免于房之衆主人亦是昆弟不同喪主一人括髮也不知此一經之言主人有專指喪主者有兼包衆子者其言衆主人有指喪主昆弟者有指五服之人者有指大功以上者文同人別讀者隨事自見此時小斂訖自非斬衰凡應服者無不當免衆主人自指齊衰功緦諸人喪無二主拜賓送賓等事須適長一人主之至其喪服是子皆同豈有適長括髮以麻諸子卽免以布之理奔喪禮所載奔父母喪者不必正是適長而括髮袒無異陸蓋謬說小記義疏取以爲正義何也

鄭讀問喪雞斯爲笄纚云親始死去冠二日乃去

笄纚括髮其義固莫可移易敖氏乃據檀弓始死羔裘元冠者易之而已謂始死之服易以素冠深衣主人以下皆同未暇有所別異旣小斂乃去冠爲括髮免以代冠此說蓋本之陳祥道援檀弓之言在家語本是季桓子死魯大夫朝服弔之子游問而夫子荅此則原主弔者說卽謂家語不可盡信但據檀弓此節讀之其下文云羔裘元冠夫子不以弔明是卽夫子之行實上文夫子之言故鄭注但曰不以吉服弔喪自孔疏違失鄭恉分此節爲二事以易之爲始死主人易服後人喜更鄭說

者遂陰援巧傳豈知經固不可誣邪
又記首節疏禮親始死布深衣去冠而猶有纚笄至將小斂去笄纚著素冠視斂斂訖投冠而括髮按檀弓爲母既小斂始投冠自然由始死以來素冠不改而視斂若爲父始死既去冠將小斂又去笄纚加素冠於經注無此說疏蓋以母例之按爲母始死素冠雖不飾而猶飾若爲父始死去冠則直去飾矣及小斂訖父母並去笄纚而括髮爲去飾之甚矣如爲父始死已去飾旋改而畧飾又旋而去飾之甚於禮節殊參牾又髮之爲髻以纚韜

之以笄固之乃不散亂故去冠或素冠其笄纚皆自如及去笄纚而男爲括髮免女爲髽必皆以麻布繞髻所以使髻有所固束也如斬衰男子去笄纚著素冠視斂前此男子去冠婦人已去笄此時男去笄纚婦人已去纚而時尚未括髮髽有麻布可以繞束其髻男子猶曰冠武可圍髮際冠身可以籠髮婦人首無笄纚止一空髻其至髽髮散垂必矣於情事亦不合疏蓋誤
敖氏既破鄭始死去冠之義又謂曾子問言爲舅姑始死布深衣縞總則吉笄而纚自若是乃將齊衰者則始死婦人將斬衰以下皆當如此服按男冠婦笄相對就令如敖說始死男子自斬以下皆素冠是吉冠已變則婦人應皆變吉笄爲素笄何得吉笄自若且冠不與總對又何得以素總對素冠而決其猶吉笄笄總二事相連笄既素總亦宜素孔子止言縞總總輕尚變笄重可知本不必文備敖氏據以破去笄之義蓋與所據檀弓同一誣聖欺人

既夕

記設握裏親膚繫鉤中指結于掔

注掔掌後節中也手無決者以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之
按記以士喪經但詳設決之法其設握之法未定故備詳之親膚鉤指結掔原左右手皆然鄭以手之握其繫與決帶連結於經注已詳至左手無決之握須是左繫之端與右繫之端相結故單提手無決者明之以見設法相同惟其連結異耳握籠指掌其纁裏無不帖肉故云親膚如疏意橫從手內裹繞手表占去八寸是重掩於上四寸之長者不親膚矣疏又謂經據右手有決者此記是言

左手無決者其實經止言設決因與握繫連結故文及之何嘗言右握如何設乎要是賈氏於數節經注制度不明故語亦皆不明了强求其義無合也

萬氏斯大本郝敬說握手牢猶籠也纁帛如笛兩手交貫於牢之謬義云圓如竹筩手從兩端入其兩掌交疊處須寬故其制中寬兩端窄摺兩端處一寸纁之以貫組繫所謂牢中旁寸著組繫也自飯持之謂自飯食時已設決持之既設握疊手右手在內其決附著左擘故曰麗於擘而中指長出

握外以繫鉤纏一帀還結於擘故曰繫鉤中指結于擘按經明云長尺二寸廣五寸既圓如竹筩其廣者通圍量之乎抑平量之乎圍量之中寬處乎端窄處乎平量之一面乎兩面乎要是圍三寸者徑一寸餘一面五寸者圍之徑止三寸餘手皆不能入無論交疊也古尺雖短尺二寸於今尺猶八寸有奇人之指掌斷不能如是之長更安有中指長出握外之理尤有謬者人身本橢長方形棺空之上廣下狹覩之肩居最廣手垂兩旁下切於股此體性之自然也襲後順其自然包以衣褰以絞故能帖實而緊固若平臥以兩掌交疊胸上其肱臂必外挣狀如張拱量其兩肱相距必廣於肩幾及一倍則衣裹絞束爲肱撑拄決不能堅實而棺空如當用上寬二尺者將寬四尺乃足納尸其爲拂性悖理已甚不獨如義疏所斥郝氏桔尸之謬也

儀禮私箋卷八

儀禮私箋後序

古禮之學以康成爲宗而三禮之精微首在儀禮自賈氏公彥撰疏以來閲有唐及宋數百年奉爲圭臬罔或輕肆涉筆標異著書以自名家者蓋沈潛好古之儒唯謹守舊說確知鄭注精微莫可抵巇故李氏如圭撰集釋一以闡證司農罔敢出入其淺嘗乎是者見其辭繁旨奥求通注說之不暇自非於十七篇條理畢貫有未由置喙者故雖好議之徒陵蔑古義輒致力於他經率攻其易而此經以艱深隱複用獲免焉降及元代乃有敖氏繼公號通禮制首發難端作此書集說與康成樹

敵十五巧爲言足飾非挍之王肅剖擊尤夥是習一幟爰暨　國朝攷据成風學者不通典禮不列名家往往衔名復古不嫌與鄭氏操戈自萬氏斯大迄乎乾嘉百餘年間各出危言人矜掇獲致令禮堂舊業宏綱細目無不形爲疵謬雖不無張稷若江慎修惠紅豆武虛谷諸子爲之功臣而幾莫敵紛紛衆口之强辭曲辯也鄭學之獘莫甚於今假令狂瀾莫挽恐千古禮宗不淹晦於飾僞亂真之手殆幾希矣此先君子儀禮私箋之所由作也先君子自壯歲卽通家康成公之學於古今聚訟之地必研究康成立說之所以然窮源導窾見爲

鑿不可易而後已焉嘗謂康成經訓范傳言當時學者頗譏其繁至今讀之猶苦太簡唯其簡奥故雖以孔賈專門尚不能盡通其義無惑乎近人以輕心從事初不得解卽妄意有所抵牾遂牽私見必求案證異論紛紜恒由此作余之墨守康成往往一言一事或思之數日不識所謂者始亦訝其不合迨熟玩得之覺渙然冰釋切合經恉都無瑕舋然後知世之據以詆斥康成者皆偏駁曲見惜未登高密之堂令我公以數語箴其膏肓也故先君子學禮數十年耆鄭彌篤老盇深酯五十以還始操筆發攄所以極思禮注兼以救世儒之失者爰

著於編初志於儀禮全經皆有考論不幸中年半爲饑驅晚境叠遭喪亂一歲數遷殘無緐矣故强半尚未脫稿所存遺說獨及四篇然於喪服經注闡證特詳合以他篇所發明者其有裨於康成非淺鮮也世有服膺鄭學之儒當不鄙予言之爲阿其所好云爾甲子秋先君卽世知同忍心哀錄詳挍都爲八卷丙寅夏抄客進蜀中唐太守鄂生爲繡梓成都凡五閱月而工竣敢敬述先君子作書恉趣以諗世之讀是箋者焉男知同稽顙謹書

學古堂日記

南匯于鬯讀儀禮日記

論儀禮敘次附

儀禮十七篇敘次自不必更動吳廷華章句據周禮大宗伯五禮之次欲變易舊次不知彼言國禮此乃士禮士禮以一人之身言之故始於冠終於喪喪盡而後祭焉

閨考附

爾雅釋宮曰宮中之門謂之闈其小者謂之閨鬯謂閨有二其一凡宮中小門之無名者統謂之閨卽爾雅訓是也其一卽路門也路門亦曰寢門亦曰畢門亦曰內門其曰閨門則古人未有拈出者今略舉一二以證明之公羊宣六年傳曰靈公爲無道使諸大夫皆內朝趙盾已朝而出與諸大夫立於朝有人荷畚自閨而出者趙盾曰彼何也夫畚曷爲出乎閨夫人君日視之朝在路門之外所謂治朝也靈公使諸大夫內朝當在路門之內趙盾出而立於朝立於治朝也則荷畚而自閨出者卽荷畚而自路門出矣路門正門也畚褻物也故曰夫畚曷爲出乎閨此閨門卽路門之一證已說苑正諫篇曰景公正晝被髮乘六馬御婦人以出正閨刖跪擊其馬而反之曰爾非吾君也公慚而不朝晏子睹裔敖而問曰君何故不朝

對曰昔者君正晝被髮乘六馬御婦人出正閨刖跪擊其馬而反之曰爾非吾君也公慚而反不果出是以不朝晏子入見是景公本將視朝御婦人以出正閨者出路門而至治朝也慚而反不果出者反入路門之內也故晏子可以入見此閨門卽路門之又一證已又尊賢篇曰魯哀公問於孔子曰當今之時君子誰賢對曰衛靈公公曰吾聞之其閨門之內姑姊妹無別對曰臣觀於朝廷未觀於堂陛之間也惟路門之內有堂公曰閨門之內而孔子曰堂陛之間此閨門卽路門之又一證已三者皆諸侯之路門謂之閨門若以三者解爲宮中之小門則其說不可通矣何休解詁云外朝在閨外內朝在閨內則亦明以閨門當路門乃仍援雅訓以釋傳不且近於唐突哉抑非獨諸侯也大夫亦然故公羊傳又言靈公欲殺趙盾使勇士入其大門則無人門焉者入其閨則無人閽焉者（金氏說大夫三門見求古錄禮說或據此爲大夫二門之證不知此所謂大門已是第二門蓋第一門不設禁本無所謂門焉者如今衙署頭門亦不設禁也）是閨門卽在大門之內非宮中小門之稱明甚已齊策云公孫戍入見孟嘗君趨而去未出至中閨君召而返之入見者必入見於堂上也未出而至中閨是閨門卽在堂之外非宮中小門之稱又明甚已且景公之出曰正閨公孫之出曰中閨苟非正中之門則何以曰中曰正其

曰中曰正者正以别乎小門之閨則閨之名必不可專施於宫中之小門也又明甚已由是推之若記所謂閨門之内戲而不歎在閨門之内父子兄弟同聽之則莫不和親之類未必盡可以宫中小門解之是故後世稱金馬門猶號金閨蓋古之遺稱也若必謂閨爲宫中小門并金馬待詔之處亦爲宫中小門乎哉

士冠禮

筮人還東面旅占

案筮人還者還至席上也上文云書卦執以示主人則筮人當起離席東面進示主人也主人受眡反之

故筮人又執所書卦而還至席上也上文云卽席坐西面此言東面是筮時則筮人背主人而西面坐占時則筮人鄉主人東面坐也旅占者上文所謂有司卽位于西方者至是亦至席上而共占也吳廷華儀禮章句解筮人還云轉而西面解東面云又轉而東面鄉主人也並不誤而解旅占云不言坐則離席立占也離席立占則當立於何所上文所謂卽位于西方者乃所以待事非卽行事於彼處也且果在彼處旅占則雖東面而其實在主人之南不得謂鄉主人不且與東面鄉主人之解自相刺謬乎凡儀禮之文多蒙上而省因其省文而競出剏解則支說多矣上文云右還卽席坐西面卦者在左此言筮人還省言右知其亦右還也省言卽席坐知其亦卽席坐也占則當有占辭必坐書之立則不便書也古人坐卽跪鄉主人不嫌特言東面者因上文言西面也特言旅占者因上文止一卦者在左也此古經之簡而有法也

賓盥卒壹揖壹讓升

案壹讓者降於初壹揖無所謂降也上文三揖鄭注云入門將右曲揖將北曲揖當碑揖則此言賓盥蓋惟有當碑之壹揖矣故曰賓盥卒壹揖無所謂降也鄭注云揖讓皆壹者降於初其實止當釋壹讓之義不當牽合壹揖之義俞樾平議云設洗之處正與碑

東西相直盥卒之一揖卽當碑之一揖也其餘二揖無所施矣其說甚當而又謂壹揖壹讓乃是事所宜然非故爲降殺也則旣明壹揖之義又牽合壹讓之義上文明言三讓此言壹讓安得謂非降殺乎上文三讓文在至于階下則因升階而讓也彼升階三讓此升階壹讓是爲降於初上文三揖其在賓盥之地起止有壹揖故不爲降於初也

筮于廟門　鄭注冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂禰廟賈疏云此經唯論父子兄弟不言祖孫鄭兼言孫者家統於尊若祖在則爲冠主故兼孫也

案此非鄭義也鄭所謂子孫主禰廟而言若爲其弟冠則是成禰廟之子若爲其子冠則是成禰廟之孫故曰成子孫也廟謂禰廟下句注云主人將冠者之父兄也則鄭必無祖在之意

鄉飲酒禮

薦脯醢使人相祭

案使人相祭謂別使一人相工祭非指上文扶工之相者也鄭此注本不謂即相者而鄉射禮注云人相者又燕禮注云使扶工者相其祭故賈亦釋此爲扶工之人然上文云工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降是相者明明降階矣何爲又來相祭

乎果如其說則禮文應云相者升相祭不當言使人又不言升也不言升而言使人則所使乃堂上之人非階下之人明矣且燕禮小臣相工大射儀僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工彼既降亦無升之文若相祭即相工之人則燕之相祭者即小臣矣賈釋未可信大射之相祭者即僕人正若僕人師若僕人士矣禮文又何不直云使小臣相祭使僕人正若僕人師若僕人士相祭彼文一人拜受爵鄭注以一人爲大師則應使僕人正若以一人爲工之長則應使僕人士而並渾言使人相祭乎鄭於大射注但云使人相者相其祭薦祭酒不復釋爲扶工之人亦殆自悟其不可矣鄉飲堂上之人則有賓有主人有介有眾賓其可使爲工相祭者意唯求之眾賓之中乎上文鄭注云相扶工也眾賓之少者爲之鄭以相工之人即眾賓之少者其說誠難信彼第據鄉射禮有弟子相工之語耳顧言弟子未嘗言眾賓之少者弟子者工之弟子也此弟子與鄉飲鄉射中凡言弟子又異眾賓之少者何以又爲工之弟子乎又鄭意眾賓在階下今案眾賓實皆即席於堂上則上文相工之人必不可謂眾賓之少者而此文相祭之人乃正是眾賓之少者耳或曰工既有弟子以爲相則相祭又何以不使其弟子而使眾賓之少者眾賓之少者又何得爲工使乎曰是不然凡祭莫不親祭從未有使人代

祭者使人代祭則不敬孰甚焉故工必無自使其弟子相祭之理而眾賓之少者可使相祭者實乃賓介使之非工使也何以知之下文云大師則爲之洗賓介降爲之洗者主人也主人爲大師洗大師宜親降大師以瞽矇而不便降賓介體大師之意而代大師降也此云薦脯醢則工宜親祭工以瞽矇而不便祭賓介體工之意而使眾賓之少者相工祭也鄭注兼言祭薦祭酒則使人相祭句兼承上文獻爵及薦脯醢二事然酒則瞽矇祭之亦便故下文眾工受爵祭飲而不祭脯醢也鄉射有賓無介則但爲賓所使若燕與大射或當爲公使耳

若有諸公大夫

案諸發聲辭也公羊桓六年其諸以病桓與何解其諸辭也小戴郊特牲記或諸遠人乎孔義諸是語辭然則諸公大夫者卽公與大夫矣非公有數人而言諸也若公有數人而言諸則大夫當有數人何以不言諸若謂諸字已兼公與大夫言則下文又何以云大夫則如介禮有諸公則辭加席又云無諸公則大夫辭加席諸公與大夫分別如此明諸字不屬大夫專屬公也下文鄭注云大國有孤四命謂之公解公字自碻燕禮云若有諸公則先卿獻之如獻卿之禮諸公先卿則位在卿上可知矣若非四命之孤其誰當之而彼注云孤一人言諸者容牧有三監於是後

人又以三監爲殷制非周制迭起異議或以爲兼寄公而言不知寄公諸侯也獻之必有異禮又何得云如獻卿之禮乎或以爲兼縣公而言俞樾禮記平議云呂氏春秋離俗篇遇高唐之孤叔無孫注曰守高唐之大夫也是古者守外邑大夫得有孤稱儀禮言侯國之大夫而有諸公鄭注以大國之孤釋之又以孤止一人不得言諸乃爲之說曰容牧有三監不知守外邑大夫亦有孤稱卽亦有公稱儀禮所謂諸公或包此而言與邑案如俞說則諸公卽縣公矣然春秋時縣公唯楚獨多顧炎武日知錄曰左傳自王卿而外無書公者惟楚有之如葉公析公申公鄖公蔡公息公商公期思公並邊中國公邊吳蓋尊其名以重邊邑而秦有應公自其君僭王其臣僭公左宣十一年傳縣公杜解云楚縣大夫皆僭稱公則又不宜見之古禮蓋皆不明乎諸字之爲辭而誤以實義求之也凡禮經言公多指君公故於四命之孤謂之公者

則稱諸公以別之下文公如大夫入以上下文皆稱諸公其義已明故獨省然彼文似尚有挩誤論其行文之例諸公與公正未始無別而論其字義則諸公卽公耳左僖九年傳曰以是藐諸孤諸孤指奚齊也則諸亦發聲辭杜解言其幼賤與諸子縣藐誤一公而言諸公猶一孤而言諸孤矣以傳之諸孤證禮之諸公諸字之爲辭尤恍然矣又爾雅釋魚龜前弇諸果後弇諸獵邪釋亦云諸辭也釋鳥鷏諸雉郭注或云卽今雉諸雉卽雉則諸亦辭矣然則古人發聲而言諸其類正多

鄉射記

倍中以爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌

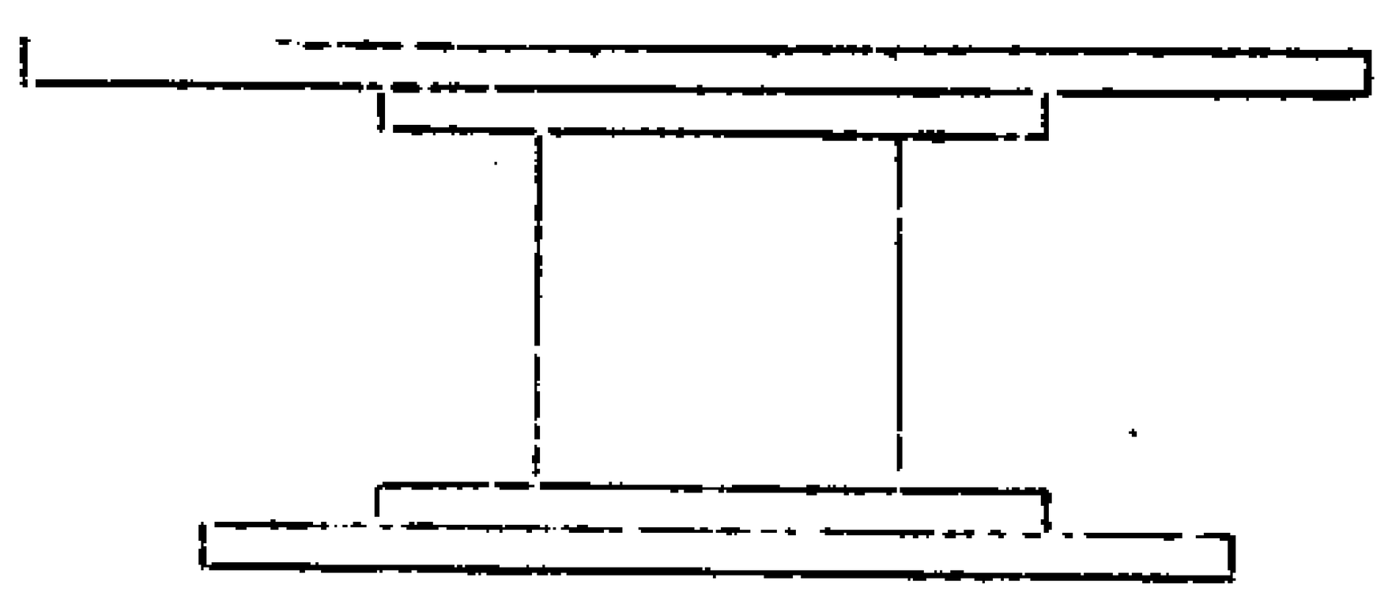
案倍中以爲躬則躬方二丈上文云中十尺也云左右舌又云下舌上舌則躬之上下左右有四舌也左右舌各廣一丈幷躬計之則四丈故曰倍躬以爲左右舌也上舌與左右舌同故不必著惟左右舌廣之數當爲上舌高之數是上舌高一丈下舌則高五尺故曰下舌半上舌也此文言侯之制最爲明顯而自來讀者殊覺昧昧鄭注旣誤以躬爲中之上下幅此在俞樾平議已訂正又誤以左右舌爲上个不知个之與舌必不可同舌者在上下左右者也个者在四隅也四隅謂之个如明堂之个亦在四隅舌在上下左右則四隅空位矣空位卽謂之个也故上文云東

方謂之右个正以其空位無所指實故但曰東方若个卽舌則何不云舌謂之个乎又云鄉侯上个五尋鄭注尋八尺五八四十故四丈也是幷其空位計之故有四丈若上舌則廣二丈不得云上舌五尋矣葢鄭氏所謂舌止有上下而無左右後人依鄭作圖者可見俞氏所圖則又左右各有兩舌而無上下之舌要之皆占上兩个下兩个之部位使个失其爲个而只得以舌涵於个也然謂之舌者必其形有似乎舌今如舊圖俞圖所謂舌成何舌乎此不待考而知其非矣考工梓人記云上兩个與其身三下兩个半之鄭之涵舌於个當因彼文一半字與此文之半字相

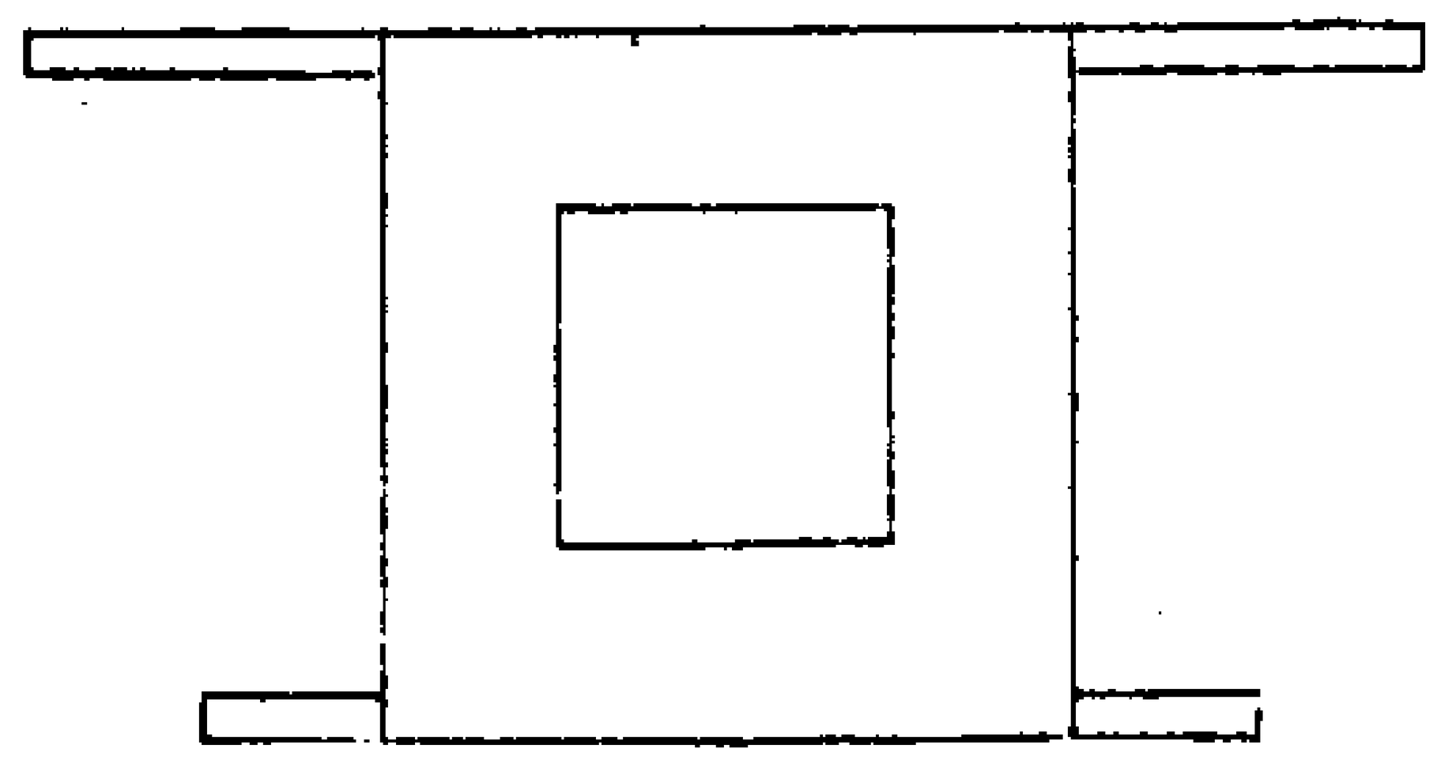
應故彼注亦云上个下个皆謂舌也不知彼文又云上綱與下綱出舌尋旣言个又言舌舌與个分別明顯如此安得涵乎況上舌止一下舌亦止一又不得有兩葢上兩个者正指上舌之左右兩空位也下兩个者正指下舌之左右兩空位也身卽中也彼上文云廣與崇方鄭注謂侯中也身字卽承彼上文言是身卽中中方一丈上兩个亦各方一丈故曰上兩个與其身三也下舌半上舌則下兩个各廣一丈高五尺自然半上兩个矣下兩个之半上兩个固取數於下舌之半上舌而不可謂彼之半卽此之半彼之个卽此之舌也舌別於个舌實而个虛故上下綱之繫於舌者必出舌而繫於植也个之數一丈綱出舌尋尋八尺則二尺者爲縜所籠矣故曰上綱與下綱出入尋縜寸焉鄭注引司農云縜籠綱者縜讀爲竹中皮之縜則縜之制可想葢如竹筩之象其徑寸故曰縜寸縜寸者言其徑非言其長也不言其長二尺者旣言綱之出舌之數其數可知亦不待言矣如此則綱之繫於植上下之長短正同不必上長而下短植之豎於地亦正直立而起不必左右各外向反有不牢固之虞而侯之形於鄭注所謂象人之形者亦約略可證如舊圖則人而無首必不像也經言祭侯一侯而分三處亦無不合故列舊圖俞圖而附今圖如左至先鄭說侯

制又別於後鄭圖在徐養源頑石廬經說玆不具焉

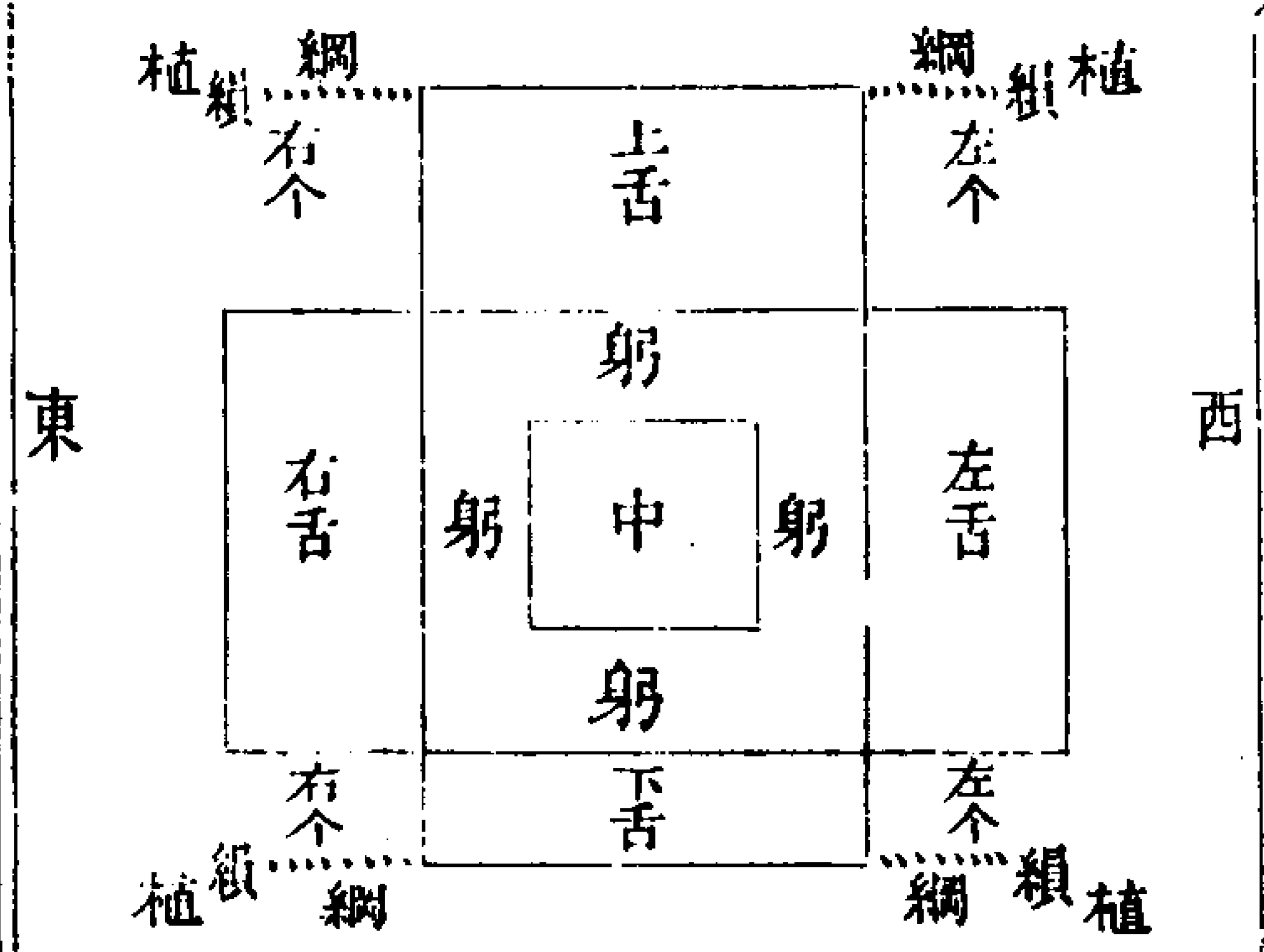
舊圖



俞圖



今圖



大射儀

獻大夫于西階上

案此大夫兼小卿在內小卿雖名爲卿而其賓同於大夫而別於卿故上文獻卿小卿反不在內此獻大夫小卿乃在內也何以知之上文云小卿賓西東上大夫繼而東上而下文云辯獻大夫遂薦之繼賓以西東上若小卿已獻則皆就席矣此薦大夫當云繼小卿以西不當云繼賓以西矣云繼賓已西則小卿固在大夫之內卽所謂小卿賓西東上也燕禮中不言小卿止言大夫亦可悟大夫中小卿已賅在內而賈釋乃云射禮辨貴賤燕禮主歡不辨貴賤小卿與

大卿皆在賓東賓西無小卿位何其謬乎大射先行燕禮同一小卿何以此在賓西而彼在賓東若諸公若卿若大夫若工之席又何以不變而獨變小卿褚搢升管見顧反取其說云經言大夫繼賓以西則賓西無卿與大射禮異孔穎達燕義疏謂小卿在賓西者非一若忘卻大射中亦有大夫繼賓以西之語者亦太疏矣要之小戴燕義孔義之說本大射以說燕禮實不可易而不明乎小卿在大夫之內則幾疑大夫繼賓以西之語與小卿賓西東上大夫繼而東上之語若相違背也

使者受圭同面垂繅以受命

案同面二字著使者受圭之下則謂使者與圭同面也於時使者北面圭亦北面故曰同面鄭注同面者宰就使者北面並授之顯與上文宰自公左授使者不合宰自公左授使者則宰必南面宰南面而使者北面必不可謂同面且是訝授非並授也（下文上介不襲執圭屈繅授賓鄭注上介西面授賓其時賓東面則亦訝授）同面若並授則凡執圭者當無不與圭同面矣何以惟訝授故惟使者與圭同面二字獨著於使者受圭之下乎於使者受圭言同面知上文宰執圭實與圭對面下文同面授上介知上介執圭亦對面矣（此時使者西面上介東面）所以然者使者

北面北面則同面圭向君也宰南面上介受圭出授賈人出亦必南面南面則與圭對面亦圭向君也惟圭常向君故有同面對面之別而自來解者皆承鄭注莫悟其非亦可異矣又案同面則垂繅對面則屈繅此亦有故繅者以組繫於藉圭之板而結於圭面之上所以固圭其下垂者乃謂之繅也（此繅與專指圭板為繅異）屈繅者屈其下垂者也葢左手執圭而右手持其繅故曰屈繅垂繅則任其垂下不持之耳所以不持者正以同面則繅在外若亦以右手持之則向外屈之圭反為右袂所掩矣故屈繅者必與圭對面對面則向內屈之便也同面則不可為儀

賓執左馬以出

案此執左馬當以左手執之馬北面則左在西賓南面則左在東以左手執左馬便也執左馬以左手則執幣以右手矣而敖集說乃云左執幣乃北面右執馬右還而出（敖凡經中右還左還皆誤解此言右還其意當謂左還也）殆未必然彼當據小戴曲禮效馬效羊者右牽之之說耳不知彼言效馬此言受馬效馬者右牽則正可悟受馬者左牽矣鄭注餘三馬主人牽者從出則正當右牽之與賓異也又下文敘賓覿云牽馬右之此亦效馬也故右牽之鄭注亦引曲禮為證又云士受馬者自前還牽者後適其右受此則受馬也受馬在牽者之右則亦左牽之矣（此受馬者當左牽之右還向南而出馬則左還也）此可以證

公食大夫禮

先者反之

案此句承上文而言上文云執豆如宰鄭注如宰如其進大羹湇右執鐙左執蓋然則此執庶羞者當右執豆左執蓋矣庶羞十六則有十六人執之而十五人皆右執豆左執蓋此先者一人乃左執豆右執蓋與十五人所執相反故既曰執豆如宰又曰先者反之反字之義如此自來說者皆不知承上為義大失禮旨矣其所以先者一人與十五人所執相反者下文云先者一人升設于稻南簋眾人騰羞者盡階不升

堂授是設豆惟先者一人獨設十五人皆授而不設設以左手不以右手故先者一人獨左執豆而十五人右手所執之豆一一授先者一人先者一人訝受之仍左執而設也上文宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公公設之于醬西宰以右手所執之鐙授公公訝受之亦左執而設也是知凡設必以左手不以右手公之所執反於宰故先者之所執反於十五人經文參觀甚顯而不圖後人之昧其義也鄭注謂庶羞多羞人不足則相授於階上復出取夫此公食大夫何處十六人之不足乎賈釋以下又無譏焉

覲禮

皆受舍于朝

案此朝字疑本作廟故鄭注云受舍于廟受次於文王廟門之外以文王廟門外釋經文廟字若作朝字則安得以文王廟門外釋之上文言諸侯前朝覲而言朝則鄭注云此覲也言朝者覲遇之禮雖簡其來之心猶若朝也又此注以次釋經之舍字則云則是次也言舍者尊舍也若此本作朝字而鄭釋爲文王廟門外亦當云此廟也言朝者而申其義云云今絕不致疑則知經文本作廟字注標經文亦本作廟字自誤廟爲朝而注文遂不可解矣或謂注又云諸侯上介先朝受焉乃正釋此朝字不知鄭以先朝釋上文之前朝謂諸侯上介先朝覲之日而受舍也故下即云此覲也言朝者云云文法甚緊豈得誤會爲釋此文之朝字乎此文爲廟字故鄭釋爲文王廟門外以注證經誤字甚顯雖廟諸朝聲論六書假借二字未始不可相通而鄭注亦不言讀朝爲廟則不得不謂之誤矣惟鄭所謂文王廟者則尚有說後儒或以爲廟門之外爲地無多不得容同異姓諸侯之舍或即據以申鄭謂正因不能容諸侯之舍故釋舍爲次或又以次雖異舍仍不能容於廟門之外是皆以文王之廟爲祧廟在天子七廟之中王宮之東者也此

殆非鄭意小戴樂記祀乎明堂而民知孝鄭注云文王之廟爲明堂制蓋鄭意以周別有文王廟爲明堂制者非指七廟中之文王廟若在七廟之中安得文王廟獨作明堂之制此則不特廟門外不能容諸侯之舍廟門內先無地以容廟矣惟別有廟爲明堂之制則廟門之外其地正廣此注言文王廟正指別有文王廟爲明堂制者言之故曰受舍于廟受次於文王廟門之外而豈慮不能容諸侯舍乎此自來申鄭者未之及或可備鄭學之一說否

喪服

大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹

女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言唯子不報也女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷爲不降命婦也夫尊於朝妻貴於室矣

案大夫之子領句爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲一條謂世父叔父子昆弟昆弟之子爲大夫者也不言爲大夫者省文也若世母叔母之爲命婦則固不待言大功經云大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者可證彼亦有世母叔母在內而但

云爲士者則此唯省爲大夫者四字可知也姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報當別爲一條大夫命婦者謂大夫之命婦也非謂大夫與命婦也猶之王之后曰王后諸侯之夫人曰諸侯夫人稱女而冠以夫爵亦常例也此傳文乃專釋姑姊妹一條與世父一條初不相涉故曰大夫者其男子之爲大夫者也卽指姑姊妹女子子夫也又曰命婦者其婦人之爲大夫妻者也卽指姑姊妹女子子也又曰無主者命婦之無祭主者也謂姑姊妹女子子爲命婦而又無主也無主之義上文已發傳此不必復傳故經先言無主者傳先釋命婦然後及無主也又曰

何以言唯子不報也女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也謂唯子之子指女子子女子子已嫁而爲父母期不係乎報服也其餘卽姑姊妹也又曰何以期也父之所不降子亦不敢降也已之姑卽父之姊妹已之姊妹卽父之女子子是二者在父應服期已之女子子乃父之女孫在父應服大功適人則一降大夫而適士則再降無主則升一降命婦而無主則不降是父爲姊妹女子子仍服期爲女孫仍服大功所謂父之所不降也已因父不降而爲姑姊妹女子子並服期所謂子亦敢降也上文大夫之適子爲妻在父爲適婦當大功傳亦云何以期也父之所不降子亦不敢降也鄭注凡不降者謂如其親服

服之然則各從其服不降非必父子同服乃爲不敢降大夫曷爲不降命婦以下乃申明父所以不降命婦之說歷驗傳文合之經文明憭若此自鄭誤以此經從大夫之子至唯子不報通爲一條以大夫命婦句爲兼承六大夫六命婦而言世父叔父子昆弟昆弟之子爲六大夫世母叔母姑姊妹女子子爲六命婦然試思經文無主者爲大夫命婦者兩句語氣相同而一則專承姑姊妹女子子一則兼承六大夫六命婦文義何以能連貫乎因以此傳爲通釋此經則其義愈不可解至以傳文專以女子子解唯子不報爲失夫以女子子解唯子不報正顯見其專釋姑姊妹以下也且傳云命婦之無祭主者此命婦明專指姑姊妹女

子子則命婦者之命婦亦必專指姑姊妹女子子命婦既專指姑姊妹女子子則大夫必專指姑姊妹女子子之夫若如鄭意以傳言大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫妻者也此大夫命婦爲指六大夫六命婦而無主者命婦之無祭主者也此命婦又專指姑姊妹女子子同一命婦而上下異指又豈有此文法乎至言父之所不降子亦不敢降也正唯專釋姑姊妹女子子故曰父之所不降若如鄭意則有世母叔母在內矣己之世母叔母在父爲昆弟之妻昆弟之妻無服則何所謂降不降乎然則傳文上下幾無一可通不特專以女子子解唯子

不報爲失矣鄭於父之所不降略不發注豈非有不能說者與或曰傳文專釋姑姊妹以下是固然矣而經文於世父母叔父母子昆弟昆弟之子下究闕爲大夫者四字而姑姊妹女子子無主者下又適有爲大夫命婦者句則安知非經本以大夫命婦兼承六大夫六命婦傳誤析姑姊妹以下而釋之是傳失經意鄭失傳意乃反得經意也曰下句有大夫命婦故上句因之而省則有之而不可謂大夫命婦經意爲兼承六大夫六命婦也何以言之苟大夫命婦兼承六大夫六命婦則唯子不報兼指子與女子子而其餘若世父等則無不報矣然而此大夫之子也非大

夫也大夫之子固未爲大夫者也今於世父等爲大夫而不降彼若不爲大夫則因父而降彼誠爲大夫而又報已則是世父叔父之爲大夫者反不降其不爲大夫之昆弟之子矣昆弟之爲大夫者反不降其不爲大夫之昆弟矣昆弟之子之爲大夫者亦不降其不爲大夫之世父叔父矣此必不可通也知唯子不報句不可以兼承子與女子子（鄭譏傳文爲失卽於此竟未理會）知大夫命婦之不得兼承六大夫六命婦矣或曰大夫以尊降其世父等之爲士者大功大夫之子何尊則又何降然則何不直曰大夫之子不降其世父等不論世父等之爲大夫與不爲大夫而必云省爲大

夫者四字乎曰是不然上文曰大夫之庶子爲適昆弟傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也是大夫之庶子不降者惟適昆弟故大功經曰大夫之庶子爲昆弟則明明降其昆弟矣不然是亦期也何以大功乎又殤大功經曰大夫之庶子爲適昆弟之長殤而殤小功經曰大夫之子爲其昆弟庶子之長殤豈非不適則必降乎殤則再降矣並所謂厭降也非尊降也又小功經曰大夫之子爲從父昆弟庶孫亦足舉證從父昆弟庶孫大功也何以小功乎蓋全經服例如此故知此經特省爲大夫者四字不可因其省而別解也

殤服附

殤服見於儀禮歷代因之迄宋元而不廢自明太祖孝慈錄始行删汰至於今號稱學士有詢以大功七月之服瞠然若未有聞者於是猝遭其喪或服焉或否焉夫其否者不知禮者也其服焉者又率以成人之服服之則仍不知斯禮也苟能檢視儀禮定其降殺亦何難哉然非深於禮者亦烏能融會貫徹行之而不謬邪邇來說禮之家眾矣顧未有專編殤服之書豈其不暇爲之直文不著乎　律令而不措意耳夫　國朝承明代之制殤服斯闕然亦不罪人之服殤服其服之不合乎禮猶弗禁也矧稽古禮以定之哉故爲采輯成編一以禮經爲主補其所略而删其所不宜於今者表列差等推著月算凡列論議所執惟中者今制成人之服與古或出入者即殤制宜準則焉既申愛禮之心不背從周之義蓋無取乎矯時亦詎同夫泥古嗚呼聖人在位始可云作姘輕議禮古人垂戒今探先聖之制通往代之典庶幾述之之云哉然苟有采風之使好禮之臣得而上之亦奚不可行之天下傳之後世風俗之變厥有所由先王之道於茲未墜若其牽於世俗不祥忌諱之說則非所望於當世士大夫已

子女子子

長殤大功九月

中殤大功七月

下殤小功五月

儀禮喪服殤大功經子女子子之長殤中殤又殤小功經爲女子子之下殤而子之下殤不見見唐開元禮

喪服斬衰經父爲長子又齊衰三年經母爲長子又不杖期經爲眾子是眾子成人服期故長殤中殤降一等下殤降二等若長子成人服三年則長殤中殤已降二等下殤直降三等矣今制不論長子眾子成人皆服期乃與殤例適合

鄭君曰子關適庶也賈氏公彥曰關通也爲子中通有長之適若然成人爲之斬衰三年今殤死與眾子同者以其殤不成人與縠物未熟故同入殤大功也（故同二字似倒）敖氏繼公曰此子之殤服不分適庶但俱從本服而降本服謂期服也長子三年乃加服非本服以齊衰服重不宜用之於殤也㔾案殤服無齊衰敖說是若如賈氏不成人之說則何以適孫又特出邪且公之適子大夫之適子亦並著於經也

妾爲君之子君之女子子其子其女子子同

喪服不杖期經公妾大夫之妾爲其子又大功經大夫之妾爲君之庶子而不見士妾爲君之子其子之服鄭君曰士之妾爲君之眾子亦期蓋古者大夫降

其庶子大功故妾服君之子亦大功也鄭君曰妾爲君之長子亦三年士服其子期故妾亦服君之子期也今制大夫與士無別則其妾亦無別妾爲君之子但成人皆服期矣至於其子之服則固自古至今自貴至賤未有別者也則殤服自無不同矣殤小功經大夫之妾爲庶子之長殤亦因大夫而降也

大功經大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者

鄭君引舊讀本如此則妾爲君之女子子亦有服矣爲君之女子子有服其女子子固不待言矣今制君之女子子蓋卽統於家長衆子其女子子卽統於其子在室之女與男子同不煩別出顧或疑其無服非也

大功傳曰妾爲君之黨服得與女君同云君之黨固不但子女矣蓋古者妾從女君而服故其服自不異於女君女君之黨妾猶服之小戴雜記曰女君死則妾爲女君之黨服是也此言女君雖死妾仍服之非謂女君生時不服直待女君死然後服也惟女君死而攝爲女君則不服故彼下文曰攝女君則不爲先女君之黨服則況於君之黨乎今制略故殤服亦從略而附其說於此

祖父爲適孫

長殤大功九月

中殤大功七月

下殤小功五月

喪服殤大功經適孫之長殤中殤又殤小功經適孫之下殤

喪服不杖期經適孫是成人服期故長殤中殤降一等下殤降二等

不杖期傳曰有適子者無適孫鄭君曰周之道適子死則立適孫是適孫將上爲祖後者也長子在則皆爲庶孫耳

不杖期經但出適孫二字則祖父母服之同矣齊衰三年經母爲長子傳曰父之所不降母亦不敢降也長子死則適孫猶之適子祖母之服適孫期與母服適子三年其義一也今制祖父爲孫有適庶之別適

服期庶則大功而祖母於孫無適庶之別皆大功則殤服亦宜統歸之庶孫矣

庶孫女孫

長殤小功五月

中殤緦麻三月

下殤緦麻三月

喪服殤小功經爲庶孫丈夫婦人之長殤又緦麻經庶孫之中殤其下殤不見見唐開元禮

喪服大功經庶孫是成人服大功故長殤降一等中殤下殤降二等中從下也鄭君以此爲中從上欲改經文中殤爲下殤程氏瑤田詳辨其誤𨚗今案唐開

元禮云爲庶孫丈夫婦人之中殤下殤宋政和禮亦云爲衆孫之中殤下殤明集禮亦云爲衆孫之中殤下殤男女同皆爲緦麻三月則自來行禮者皆中從下正如程氏之說而不從鄭之改經也夫鄭既改經一望可知其誤而近儒尊鄭之過信經或不如信注其實所謂師法者不在乎此也

曾祖父爲適曾孫

長殤大功九月

中殤大功七月

下殤小功五月

高祖父爲適元孫

長殤大功九月

中殤大功七月

下殤小功五月

唐開元禮殤大功章適孫之長殤中殤注云適曾孫適元孫同

有適子者無適孫則有適孫者無適曾孫有適曾孫者無適元孫也

昆弟姊妹

長殤大功九月

中殤大功七月

下殤小功五月

喪服殤大功經姊妹之長殤中殤昆弟之長殤中殤又殤小功經昆弟之下殤爲姊妹之下殤

喪服不杖期經昆弟是昆弟成人服期故長殤中殤降一等下殤降二等姊妹在室與昆弟同

夫之弟妹

長殤緦麻三月

中殤無服

下殤無服

喪服緦麻經夫之妹之長殤其中殤下殤無服故不見夫之弟本無服則亦無殤服後世制嫂叔成人之服而殤服仍不制闕典也

喪服小功經夫之姑姊妹則夫妹成人服小功故長殤降一等中殤下殤無服

緦麻經兼言夫之姑姊妹以容有早娶者有姊尚在長殤然殤大功殤小功兩經有叔父而無世父安見無早娶已生子者有昆而在長殤乎蓋娶由於己弟早娶昆亦必早娶嫁由於人弟早娶不能必姊之先早嫁也此經所以獨出夫姊之義也今刪而不著以存體例其有遇此者準服之可也

嫂叔無服古無異說喪服大功傳曰夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母

乎故名者人治之大者也可無慎乎小戴大傳文同又檀弓記曰嫂叔之無服也蓋推而遠之也又奔喪記曰無服而爲位者唯嫂叔皆嫂叔無服之明據自魏蔣濟始有嫂叔有服之說晉成粲因援喪服記言夫之所爲兄弟服妻降一等爲證遂定其服爲大功以合降一等之說胡氏培翬曰兄弟服者謂小功以下之服齊衰三月傳曰小功者兄弟之服也是其確證記明云夫之所爲兄弟服不云夫之兄弟則兄弟指服言不指人言明矣𢔶案記上文兄弟傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟胡氏本此又據小功兄弟服之說以附合自可備一通然要之兄

弟乃廣言之亦不必專指小功以下之服而兄弟與昆弟不得相溷則確無疑義記云公之昆弟於兄弟降一等昆弟兄弟其別如此則安得指夫之所爲兄弟服爲昆弟之服乎自唐以來制嫂叔小功之服準以夫之姊妹之例似無不可然服夫之姊妹小功者猶服夫之姑亦小功也姑姊妹嫁夫降服大功妻不降仍服小功則與降其夫一等之說亦未背服夫之姑小功而服夫之世父叔父大功則又安見服夫之昆弟一如其姊妹乎成粲大功之說於服例亦自有條理在古人特不服耳近儒若萬氏斯同徐氏乾學等皆襲成粲之說發明甚暢然遂謂古嫂叔本有大功之服斯又誣古矣惟五代會要後

唐清泰三年二月太常禮院奏據尚書兵部侍郎馬縞上疏言古禮嫂叔無服魏徵等議親兄弟之妻請服小功五月今所司給假差錯爲大功九月右贊善大夫趙咸又議儀禮凡制五服或以名加或以尊制或推恩而有服或別義而當喪故嫂叔大功亘有以也其如叔以嫂之子爲猶子爲猶子之妻叔服大功今嫂氏猶子之母安可卻服小功若以名加嫂豈疏於猶子之婦若以尊制嫂豈卑於猶子之妻論恩則有生同骨肉之情引義則有死同宅兆之禮然則五代時嫂叔曾服大功誠由此以推殤服則夫弟應別於夫妹其長殤小功五月中殤下殤緦麻三月夫之從父弟及夫爲人後服其夫之本宗弟又並當有殤服今制承唐制成人之服仍

小功未有改易用依小功降之而備其說於此

爲人後者爲其昆弟姊妹

長殤小功五月

中殤緦麻三月

下殤緦麻三月

喪服殤小功經爲人後者爲其昆弟之長殤其中殤下殤不見見唐開元禮又姊妹之上中下殤亦具見開元禮

喪服大功經爲人後者爲其昆弟是成人服大功故長殤降一等中殤下殤降二等

女子子適人者爲弟妹同

此服古不見今補女適人者於姪之殤猶且服之姪者昆弟之子女也則豈有不服其弟妹乎喪服大功經女子子適人者爲衆昆弟則成人服大功凡適人者之服與爲人後者同皆私親也

女既適人則昆必冠娶矣姊亦必適人矣故不著然容有早嫁者其昆姊尚在長殤準此服之

喪服不杖期經女子子適人者爲其昆弟之爲父後者又姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報則二者成人服皆不降殤服似亦宜加等今不及著惟知禮者審之至被出反在父之室服與未嫁同今世士族鮮有之矣可以不著

昆弟之子女子子（姑則謂之姪）

長殤大功九月

中殤大功七月

下殤小功五月

喪服殤小功經昆弟之子女子子之下殤其長殤中殤不見見宋政和禮

喪服不杖期經昆弟之子是成人服期故長殤中殤降一等下殤降二等

夫之昆弟之子女子子同

喪服殤大功經夫之昆弟之子女子子之長殤中殤又殤小功經夫之昆弟之子女子子之下殤

喪服不杖期經夫之昆弟之子是成人服期與夫同妻爲夫黨之服此不降報服也故殤服亦與夫同

爲人後者爲其昆弟之子女子子

長殤小功五月

中殤緦麻三月

下殤緦麻三月

此服古不見今補喪服記曰爲人後者於兄弟降一等兄弟者廣言之也喪服大功傳曰爲人後者降其昆弟賈氏引記文申之云若然於本宗餘親皆降一等也是本宗成人服皆降一等故長殤又降一等中殤下殤降二等

敖氏曰經爲人後者唯見其父母昆弟姊妹之服餘皆不見是於本服降一等者止於此親爾所以然者以其與己爲一體也然則自此之外凡小宗之正親旁親皆以所後者之親疏爲服不在此數矣胡氏培翬極取敖說而以記文兄弟作昆弟解實爲大謬經之不出昆弟之子若孫者文略耳至於其他之不見則以親昆弟之子爲後者居多以親昆弟之子爲後則自父母昆弟姊妹數人之外凡正親旁親爲後與不爲後皆無異也且經凡言姑姊妹無不連文而小功經爲人後者爲其姊妹適人者獨言姊妹而不言

姑豈非以已之親姑即為後者之親姑邪特親昆弟或亦無子或獨子（喪服不杖期傳曰以支子後大宗適子不得後大宗則獨子必不為人後）不得不取疏屬為後故記補之曰為人後者於兄弟降一等而豈得謂本宗之正親旁親皆以所後者之親疏為服邪胡氏謂假如為所後之正親旁親外親既悉如親子為之服而於本宗之正親旁親外親又悉以親子之服推之而一一為降等之服非二本而何其說或矣夫既一一降等矣安得謂二本哉至云以大宗之祖臨之（古惟大宗立後小宗雖無子則無立後之理此則不可不知）則本生祖亦其所統服以大宗一本之親為斷即本生祖無服亦其心安而理得者則誠不知其居心何等

矣解經之誤心術之憂也

夫之本宗昆弟之子女子子同

此服古亦不見今補報服不降其夫

女子子適人者為姪（兼男女）同

喪服殤小功經為姪丈夫婦人之長殤又緦麻經姪之下殤其中殤不見見唐開元禮注云出嫁姑為之服

喪服大功經女子子適人者為姪丈夫婦人是成人服大功故長殤降一等中殤下殤降二等同於為人後者

昆弟之孫女孫（姑則謂之歸孫）

長殤緦麻三月

中殤無服

下殤無服

喪服緦麻經昆弟之孫之長殤其中殤下殤無服故不見昆弟之女孫亦不見即統於孫也

喪服小功經從祖祖父報是成人服小功故長殤降一等中殤下殤無服

夫之昆弟之孫女孫同

喪服小功經從祖祖母報是妻不降也故殤服亦與夫同

叔父姑

長殤大功九月

中殤大功七月

下殤小功五月

喪服殤大功經叔父之長殤中殤姑之長殤中殤又殤小功經叔父之下殤姑之下殤

喪服不杖期經叔父是成人服期故長殤中殤降一等下殤降二等姑未嫁與世叔父同則殤服亦同

殤服古有叔父無世父以為弟既生子兄必冠娶矣曩鄉人有弟十五而娶十六生子其兄長其弟一歲十九死未娶弟之子則三歲矣斯不可謂必無之事也準此服之可耳

夫之叔父

長殤小功五月

中殤緦麻三月

下殤緦麻三月

喪服殤小功經爲夫之叔父之長殤又緦麻經夫之叔父之中殤下殤

喪服大功經夫之叔父是成人服大功故長殤降一等中殤下殤降二等

夫之姑

長殤緦麻三月

中殤無服

下殤無服

喪服緦麻經夫之姑之長殤其中殤下殤無服故不見

喪服小功經夫之姑是成人服小功故長殤降一等

中殤下殤無服

妻爲夫黨之服惟夫之姑姊妹未嫁降其夫二等姑姊妹嫁不降仍合降其夫一等之例若夫之昆弟今亦降二等古無服則無所謂降不降故夫之姑服與夫之世叔父異殤服亦與叔父異也

爲人後者爲後於同祖者不爲其叔父姑

長殤小功五月

中殤緦麻三月

下殤緦麻三月

唐開元禮殤小功章爲人後者爲其姑之長殤又殤緦麻章爲人後者爲其姑之中殤下殤其爲人後者爲其叔父之殤不見今補

開元禮大功章爲人後者爲其姑在室者是成人服大功故長殤降一等中殤下殤降二等其爲人後者爲其叔父成人之服亦不見而不杖期章注云凡爲人後者本親降一等則可推而知矣

夫之本宗叔父

長殤緦麻三月

中殤無服

下殤無服

此服古不見今補唐開元禮不杖期章注云凡爲人後者其妻又降一等但姑未嫁之服妻實降其夫二等則殤服自不得有而叔父之服降一等爲大功又降一等爲小功則在長殤尚應有緦麻三月之服

女子子適人者爲叔父姑

長殤小功五月

中殤緦麻三月

下殤緦麻三月

此服古不見今補唐開元禮大功章爲兄弟之女適人者報則成人服大功殤服之降宜與爲人後者同

從父昆弟姊妹（卽堂兄弟姊妹）
長殤小功五月
中殤緦麻三月
下殤緦麻三月
喪服殤小功經從父昆弟之長殤緦麻經從父昆弟之下殤其中殤不見見唐開元禮從父姊妹之殤經亦不見開元禮與從父昆弟同條
喪服大功經從父昆弟是成人服大功故長殤降一等中殤下殤降二等
殤小功經云爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤自來兩句皆分別讀之是也若連讀之則爲爲人後

者之從父昆弟卽於服例不合矣
爲人後者（爲後於同祖者）不爲其從父昆弟姊妹
長殤緦麻三月
中殤無服
下殤無服
唐開元禮殤緦麻章爲人後者爲從父兄弟之長殤其中殤下殤無服故不見爲人後者爲從父姊妹亦不見今補
開元禮小功章爲人後者爲其從父昆弟是成人服小功故長殤降一等中殤下殤無服
女子子適人者爲從父弟妹同

此禮今補唐開元禮小功章爲從父姊妹適人者報是成人服小功殤服宜與爲人後者同
從父昆弟之子女子子（姑則堂姪）
長殤緦麻三月
中殤無服
下殤無服
喪服緦麻經從父昆弟之子之長殤其中殤下殤無服故不見從父昆弟之女子子亦不見卽統於子也
喪服小功經從祖父母報是成人服小功故長殤降一等中殤下殤無服
夫之從父昆弟之子女子子同

此服古不見今補報服也故與夫同而不降
從祖祖父（謂叔祖父）祖姑
長殤緦麻三月
中殤無服
下殤無服
此服古不見今補敖氏曰從祖祖父未必有在殤者也謹案　欽定儀禮義疏曰若有從祖祖父在長殤者服緦然則從祖祖姑在長殤亦服緦可知矣
喪服小功經從祖祖父是成人服小功故長殤降一等中殤下殤無服
從祖父（謂堂叔父）姑（卽堂姑）

長殤緦麻三月
中殤無服
下殤無服
喪服緦麻經從祖父之長殤其中殤下殤無服故不見從祖姑之殤服亦不見見唐開元禮
喪服小功經從祖父開元禮小功章爲從祖姑在室者是成人服小功故長殤降一等中殤下殤無服

從祖昆弟姊妹（即再從昆弟姊妹）
長殤緦麻三月
中殤無服
下殤無服

喪服緦麻經從祖昆弟之長殤其中殤下殤無服故不見從祖姊妹之殤服亦不見見唐開元禮
喪服小功經從祖昆弟開元禮小功章爲從祖姊妹在室者是成人服小功故長殤降一等中殤下殤無服

舅從母
長殤緦麻三月
中殤無服
下殤無服
喪服緦麻經從母之長殤其中殤下殤無服故不見舅之殤見開元禮與從母同條

喪服小功經從母丈夫婦人是成人服小功故長殤降一等中殤下殤無服舅在緦麻經則成人服緦麻宜無殤服矣自唐加舅服小功與從母同故殤服亦同
喪服凡四言丈夫婦人此從母下之丈夫婦人最不可解大功經云姪丈夫婦人報與此從母丈夫婦人報句法一例姪丈夫婦人自姪言之謂男姪女姪也則既曰從母矣安得亦云丈夫婦人乎說者紛歧或指爲從母之子（是即從母昆弟矣則見緦麻經非小功也）或即指爲服從母之姊妹之子或更妄以丈夫爲從母之夫（劉氏續曰外親之服皆緦也有從母之名加從母夫婦小功又曰以母而及從母又及其夫徐氏乾學曰從母之夫無服

乃劉氏忽創此說何也得毋因丈夫婦人四字誤以丈夫爲從母之夫邪）皆與姪丈夫婦人句義乖謬矣竊疑從母者本與從祖從父同義凡自母而謂之皆得曰從母從母丈夫者乃母之昆弟也從母婦人者乃母之姊妹也母之昆弟卽舅矣蓋自緦麻經舅之子上複衍一舅字而舅之子下有傳曰何以緦從服也八字亦遂複衍在前於是舅服列於緦麻與從母異服而從母丈夫婦人之文索解人不得矣不知彼經言姑之子舅之子連類成文而姑之子傳曰何以緦報服也舅之子傳曰何以緦從服也亦連類成文安得中閒又出舅服誠舅服爲緦麻則當出彼經甥之下如壻下出妻之父母之例不宜

雜出在姑之子舅之子之閒也此傳曰何以小功也以名加也舅獨非名乎或曰然則舅可謂之從母乎曰正爲從母之名宜專屬母之姊妹故特著丈夫婦人四字此卽同於姪丈夫婦人之例也姪字從女釋名姑謂兄弟之女爲姪是亦恐姪之專屬昆弟之女子子而特著丈夫婦人四字也於此從母下著丈夫婦人四字則緦麻經從母之長殤從母下不復著丈夫婦人推可知矣故省也亦猶大功經姪下著丈夫婦人四字殤小功經姪庶孫下又著丈夫婦人四字而緦麻經從父昆弟姪之下殤姪下不復著丈夫婦人亦推可知矣故省也由是言之古舅服與從母之

服本同服小功不自唐太宗始矣夫母之昆弟與母之姊妹一也緦則宜皆緦一以名加一不以名加誠何意義妻服夫之世叔父大功與夫之姑小功所以異者姑有嫁而世叔父無嫁也今從母有嫁而舅無嫁若以彼例此且宜從母服緦而舅服小功方爲合理安有舅反輕於從母乎或曰然則君母之昆弟又何以緦曰則不以名加也君母之昆弟不以名加卽可知君母之姊妹亦不以名加緦麻經曰君母之昆弟卽兼姊妹矣此益可信小功經之君母之父母從母不可以君母之姊妹解之矣[illegible]前校君母之父母從母云從母卽謂從君母也不言從君母而但言從母蒙文而省也君母於其父母服期此妾子從君母降二等而服小功符君母已死則此妾子不爲君母父母服必君母在服之故特著從母二字也傳云君母在則不敢不從服君母不在則不服義本明顯若以從母解爲君母之姊妹則當云君母之父母姊妹不當云君母之父母從母也父母自君母言之從母又自己言之無此文法聊筆附存此說蹈刪經之弊不敢執爲當質之通古者

姊妹之子女子子卽甥

長殤緦麻三月

中殤無服

下殤無服

喪服緦麻經從母之長殤報則與服從母之殤同而唐開元禮止見爲舅從母之長殤不見舅從母爲姊妹之子女子子殆闕漏乎

宗子

長殤大功三月

中殤大功三月

下殤小功三月

喪服記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人鄭君曰長殤中殤大功衰下殤小功衰皆如殤服而三月謂與宗子絕屬者也親謂在五服之內算數也月數如邦人者與宗子有期之親者成人服之齊衰期長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月有大功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以大功衰九月其長殤中殤大功衰五月下

殤小功衰三月有小功之親者成人服之齊衰三月卒哭受以小功衰五月其殤與絕屬者同有緦麻之親者成人及殤皆與絕屬者同

喪服不杖期傳曰大宗者尊之統也大宗者收族者也故齊衰三月經曰丈夫婦人爲宗子之母妻而記又言殤服大功衰小功衰三月古之重宗子如此今宗法不講久矣此禮豈能行哉㕍著此殤服務準以今服成人之制而爲之降故如喪服所載一切公大夫之禮悉行裁割而獨存宗子之殤者葢嘗慨於其閒矣朱子語錄有問大宗之禮廢無立適之法長子少子不異爲長子三年者不必然也曰宗子雖未能

立然服制自當從古是亦愛禮存羊之意殤服之終宗子也其亦朱子之意云爾

殤服發揮

儀禮喪服殤大功傳曰年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤賈氏公彥曰三等殤皆以四年爲差取法四時穀物變易也家語本命云男子八月生齒八歲齔齒女子七月生齒七歲齔齒今傳據男子而言故八歲以上爲有服之殤也㕍案八歲以上爲有服之殤男女同如賈氏釋則女子當以七歲以上爲有服之殤矣經傳皆無文未可從

晉袁準喪服傳曰孔子家語曰男子十六而成童女子十四而化育此成人之大例也人成有早晚又左氏傳曰國君十五而生子冠而生子禮也然則十五十六可以爲成人矣女七歲男八歲而墮齒此墮齒之大例也以是而處殤之義則七歲至九歲宜爲下殤呂氏春秋爲欲篇高氏誘注亦云九歲以下爲下殤而又云七歲以下爲無服之殤則仍與儀禮合而不與袁說同十歲至十二宜爲中殤十三至十五宜爲長殤合古十六成人十五生子之義十九以下四歲之差傳所記言非經典也㕍案此說又異以三等殤皆三年爲差其意似主於男子言而男子八歲墮齒今云七歲爲下殤則又牽合女子矣女子十四而化育今云十五爲長殤則仍牽合男子矣然以男子十五長殤爲合十五生子之義則世

有生子而尙爲殤者乎脫竟十五生子十五而死此子之服殤父柰何通典曰凡臣不殤君子不殤父妻不殤夫則必不可通者竊謂傳言殤歲不自八歲順數至十九而自十九逆數至八歲則其意可想也正以男子之冠女子之嫁皆在二十已冠已嫁卽不可云殤故自十九以前爲殤三等皆以四歲爲差亦酌乎其中耳賈氏取法四時穀物變易之說亦屬附會葢試以三歲爲一等則十一歲始爲下殤制服似太遲以五歲爲一等則五歲已爲下殤制服又太早故以四歲爲一等逆數三等盡至八歲而初不與墮齒之說相涉也墮齒之說分男女殤服則不分男女故必不可合至於國君冠而生子以及女子十五而

笄已冠已許嫁卽不爲殤小戴喪服小記曰丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤鄭君亦云殤者男女未冠笄而死則在早成人者原不必以此拘也

鄭君曰殤者男女未冠笄而死可傷者女女子許嫁不爲殤也又馬氏融曰男子二十而不爲殤女子十五許嫁笄而不爲殤也其未許嫁如男子二十乃不爲殤㘶案馬鄭意皆以女子許嫁有在二十以內者則雖殤不殤男子則必二十而冠無在二十以內者故亦無雖殤不殤者而通典引束晳曰凡云男二十而冠三十而娶女十五許嫁而笄二十而出並禮之大斷至於形智夙成早堪冠娶亦不限之二十矣今據小記言丈夫冠而

不爲殤與婦人笄而不爲殤對言則似冠本不定是二十故左傳有冠而生子之說其時魯公年十二也孔子之娶幷官也（幷官據漢碑）年十九又豈有未冠而先娶者乎今世冠禮鮮行而考試十六以上者爲已冠卽奚不可通融處之

或曰十六以上爲已冠則今世無長殤矣㘶曰昔邵氏寶喪禮雜說言爲丁壽夫墓記有薄棺無椁瘞土不墳之語意以壽夫旣冠且應舉矣不當以殤禮葬之云云今冠禮鮮行盍卽定以應舉可乎誠應舉矣誠應舉列已冠矣卽弗殤可也誠不能應舉則古法自在已

許嫁之說或謂卽今人之許親也則可見古人無早許親者矣然儀禮士昏禮鄭君注云許嫁已受納徵禮也則許嫁與今許親異今許親之早有在十歲已內者甚有一二歲以及指腹爲婚者若是豈可待以成人之禮乎合依鄭已受納徵之說（納徵今俗稱行盤）

儀禮喪服殤大功經曰大功布衰裳牡麻絰無受者其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰賈氏曰五服之正無七月之服唯此大功中殤有之故禮記云九月七月之喪三時是也㘶案喪服記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月鄭君注又云有大功之親者其長殤中殤大功衰五月然則大功之服其期乃有九月七月五月三月之異而小功亦有五月三月之異也

儀禮喪服緦麻傳曰長殤中殤降一等下殤降二等㘶案古適子服長子三年（斬衰傳曰庶子不得爲長子三年不繼祖也）則是長殤中殤大功降二等矣下殤小功降三等矣傳大凡言之然小功中從下則又長殤降一等中殤下殤降二等也程氏瑤田以此傳文當爲經文專爲齊衰殤服發例殊有識斷

儀禮喪服殤小功傳曰大功之殤中從上小功之殤中從下鄭君曰大功小功皆謂服其成人也大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也此主謂丈夫之爲殤者服也緦麻傳曰齊衰之殤中從上大功之殤中從下鄭君曰齊衰大功皆服其成人也大功之殤中從下則小

功之殤亦中從下也此主謂妻爲夫之親服也皀案兩傳不合一云大功之殤中從上一云大功之殤中從下故鄭君以中從上爲丈夫之服中從下爲妻爲夫之親服然傳文未嘗明言一爲丈夫一爲妻爲夫之親則鄭君亦以意知之耳或謂殤小功傳發於經爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤下則指丈夫緦麻傳發於爲夫之從父昆弟之妻下則指妻爲夫之親然爲夫之從父昆弟之妻非殤服也何緣爲之發殤服之例乎且傳又有長殤中殤降一等下殤降二等二句亦可專指爲妻爲夫之親乎苟不可爲專指妻爲夫之親則必兼指丈夫與妻爲夫之親矣乃何以橫插此二句於齊衰之

殤二句之上忽而兼指丈夫與妻爲夫之親忽而專指妻爲夫之親而不兼丈夫使讀者如何明了乎故程氏瑤田喪服文足徵記以緦麻傳長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下四句爲經文專爲齊衰殤服發例而斥鄭君誤以爲傳齊衰大功者指成人服而言殤小功傳之大功之殤中從上小功之殤中從下大功小功者乃指殤服而言蓋經主成人之服言之傳即本經以立說指殤服言之故其語雖異其義則一成人之服齊衰在殤服即大功也成人之服大功在殤服即小功也程書於經傳考定下既著說又別有辨一篇辨後附一篇述二篇所論極詳此本其意節略其說至爲明確以經文核之亦一無出

入可謂精矣而侫鄭諸家必欲駁程而伸鄭不知緦麻經明云庶孫之中殤如鄭說必得改中殤爲下殤如程說中殤自通不煩改字夫信鄭不信程可也信鄭不信經將可乎又殤小功經爲人後者爲其昆弟之長殤傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下正以此爲中從下則當服緦麻故不可見於小功經若中從上則仍小功矣問曰何以不見豈能破問者之惑乎如鄭說不更當問曰然則何以不見乎如程說問者固得其意而去夫信鄭不信程可也鄭可信不傳可疑乎且古人重長殤故雖大功中從上而特制七月之期以別於長殤之大功九月若小功亦有中從

上者不亦當減小功之月數以別於長殤之小功五月乎乃小功三月惟服宗子之殤則然非所施於凡殤者則是同一大功而上中有別同一小功而又上中無別也要之程說實得經傳之旨若張氏履凌氏曙諸家駁難程氏者實皆不足以折程說彼所論列蓋逐條可以置喙焉懼好辨之譏故不復著阮氏元敘程書曰夫玩索經之全文以求經之義不爲傳注所拘牽此儒者之所以通也皀謂阮氏此言可爲讀書之準此非不講師承也乃正善於講師承也所惡於異鄭者爲其師心自用違經背理也若本經以爲義則又何惡且鄭君之學惟不專主一家故能成其大今學鄭而惟鄭之是不適壞鄭氏之家法予必非鄭君所許矣又況小戴檀弓記鄭注引傳大功之殤中從上以釋君大夫之適長殤則鄭未嘗不以殤小功傳所云大功之殤爲指殤服而言程氏此解仍是宗鄭初非異鄭

儀禮喪服殤大功傳曰不滿八歲以下皆爲無服之殤通典引吳徐整問射慈曰八歲以上爲殤者服未滿八歲爲無服假令子以元年正月生七年十二月死此爲七歲則無服也或以元年十二月生以八年正月死以但踰八年計其日月適六歲爾然號爲八歲日月甚少全七歲者日月爲多若人有二子各死如此其七歲者獨無服則父母之恩有偏頗答曰凡制數自以生月計之不以歲也胡氏培翬曰傳不云七歲以下而云不滿八歲以下者謂必實歷七歲入八歲限乃爲下殤如每歲十二月七歲八十四月若有八十五月者（㲀案此但聊爲指數耳必有閏月非所計也）爲滿八歲否則仍在七歲限內未滿八歲矣射慈所謂以月計者殆合傳意也

儀禮喪服殤大功傳曰無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭也鄭君曰以日易月謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而已賈氏曰若至七歲歲有十二月則八十四日哭之此既於子女子子下發傳則唯據父母於子不關餘親又曰王肅馬融以爲日易月者以哭之日易服之月殤之期親則以旬有三日哭緦麻之親者則以三日爲制若然哭緦麻三月喪與七歲同（緦麻二字疑衍此三月謂生三月也故云與七歲同）又此傳承父母子之下而哭緦麻孩子疎失之甚也㲀案以日易月之說鄭與馬王異義

自來詰難最多或宗鄭以駮馬王或從馬王而非鄭不勝備錄而劉氏傚及胡氏培翬兩說又稍異劉氏云以日易月者假令長子也其本服三年則殤之二十五日餘子也其本服期則殤之十三日此則主馬王說而專就父母於子言之不及餘親則又參鄭賈義胡氏云以傳文繹之疑殤而無服者謂但哀傷之而無服非謂哭也傳子生三月數語蓋謂已三月者哭之未三月者不哭以證子生月有多寡則父母之哀情有淺深故凡生一月者哀傷之一日生七歲者哀傷之八十四日以爲斷制勿使過情蓋雖無服而亦制此禮以節父母之哀非謂八十四日便日日哭之也通典載戴德云七歲以下至生三月殤之以日易月生三月哭之葬于園既葬止哭不飲酒食肉畢喪各如其日月此解正得傳義其云既葬止哭於理尤合則所謂無服之殤以日易月者亦但不飲酒食肉不作樂以終喪之日而已鄭氏誤以哭爲言於理遂多窒礙其以生一月爲一日者自確也此用鄭意而又更爲之說今並列之俟行是禮者決擇焉㲀之私意終以馬王之說爲是蓋以易字之義審之如馬王義可云易如鄭義則不可云易也通典引戴逵答范甯問徐氏乾學讀禮通考引王志長說並亦嘗伸及易字之義則無不從馬王其自來駮難馬王者不過因生三月喪與七歲同太無差別耳不知先王既不爲

制服則略之可知且使今有百歲之人死則五等之服不因百歲而加二十歲而死則五等之服不因二十而減殤服自十九以至八歲差等旣別矣七歲以下而又必計其修短則又何不明制七歲以下之服顧禮無若是之瑣屑也至謂傳發於子女子子下唯據父母不關餘親要於傳例猶未審耳殤大功經唯首條一發傳餘皆不發傳葢總釋於前已賅在後傳注家通例如此其曰何以大功也未成人也此豈亦可謂專爲子女子子發乎唐開元禮云哭之以日易月服周者哭之十三日大功九日小功五日緦麻三日此唐禮儻亦風俗之自古者邪或疑三等之下殤尚有降至無服而此無服之

殤顧乃功緦之親反制九日五日三日之哭不知下殤之降至無服要未嘗不哭此正可因無服之殤亦制哭日而悟下殤雖降至無服亦哭不可因下殤之無服而謂無服之殤無哭也夫無服一也父母無服餘親亦無服也苟餘親無服而無哭卽父母何以哭乎至古之所謂哭者自作哀聲而不必有淚亦不似今人之涕淚交出始爲哭也俞氏正變哭爲禮儀說所言甚悉是故哭之者卽哀傷之也胡氏別之則未明乎古今之哭不同耳又案孔廣森禮學卮言云此傳發在子女子子之長殤中殤條下似唯据子女子子等期服親屬言之蓋本服期者長中殤降大功下殤降小功又下當降緦麻但轉小轉綱不足成服止制三日哭而已是爲以哭之日易緦之月也此說又哭似亦難信姑附存之

先王制禮尊尊親親並重故儀禮喪服有諸侯大夫之服與士不同朱子所謂喪服自期以下諸侯絕大夫降也今服有親親無尊尊葢亦其勢然矣古多世家爲大夫者不過此數家而已萬氏斯同曰人倫本于天屬爵位由于君命君命有時而予奪則爵位之得失因之今日爲大夫則概從降服他日不爲大夫則當從正服後日再爲大夫則又當從降服以天屬之至親而盡以爵位爲隆殺豈果先王之禮乎萬氏好復古故爲此說然其言正爲後世發也今從今制定爲殤服故如殤大功經所言公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤殤小功經所言大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟

庶子姑姊妹女子子之長殤各條概刪不錄

汪氏琬曰殤服似不可廢孝慈錄與明律所以不載者以有明令並行故也今律文旣仍孝慈錄遂不及增入士大夫行服時或應以明令參酌知禮者詳之華氏學泉曰或問殤服可去乎曰如之何其可去也殤服聖人之所重也夫聖人制服其重者以漸而卽輕故大功三月受以小功小功三月受以緦麻獨於殤服無受傳之者曰喪成人者其文縟喪未成人者其文不縟也而未盡然也葢一降不容再降旣已降其重而卽輕而更受之以輕將齊衰下殤夷於緦麻聖人之所不忍也夫再降且不可況從而去之乎自周公制禮迄明洪武以前

二千餘年莫之有改也洪武以後始去今之制乃洪武之制也㞢案觀汪華兩家之說則此書之作曷容緩乎

既夕

祝降與夏祝交于階下取銘置于重

案此祝降承上商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啟三命哭之文則祝明是商祝降明是聲三啟三命哭而降也下文云商祝拂柩卽何妨降而復升拂柩之前不言商祝卽猶之拂柩之後亦不言商祝降皆文從簡略不可因彼而疑此時商祝未降以此祝爲非商祝以此降爲徹宿奠而降也徹宿奠禮文不著下文奠從亦不知其卽宿奠否而鄭

注於上文燭入則云炤徹與啟殯者此祝降又云祝徹宿奠降也必欲涉徹宿奠一節竟不顧義與上文不貫其意蓋專欲顧下文語耳不知上文云二燭俟于殯門外則燭入者入殯門非入室其義顯甚胡培翬正義引下記云燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下則尤明言在堂之上下未嘗入室矣惟㞢考彼記乃言朝禰之儀下經燭從可援彼以解非指此經之燭入也且徹奠者夏祝也夏祝降而又與夏祝交于階下又可通乎賈釋乃云此祝不言商夏則周祝益背徹奠爲夏祝卽觀上篇徹小斂奠經文可會以設小斂奠爲夏祝知徹亦夏祝矣胡匡衷釋官引下記夏祝徹餘飯爲證反覺牽附彼言餘飯非言奠餘飯卽夏祝鬻餘飯之餘飯也若敖集說云祝降者周祝取銘而降則經文又何不直云祝取銘降而必以取銘二

于

字著於與夏祝交于階下之下乃謂取銘在前置于重在後合而言之文順斯不亦強爲之說乎要之祝降者卽承上文之商祝固不可謂夏祝尤不可謂周祝也商祝之降卽聲三啟三命哭而降旣非徹宿奠而降尤非取銘而降也取銘置于重者自是夏祝不但此文之取銘置于重者夏祝卽上篇之取銘置于重者亦夏祝也鄭此注言夏祝不謬而彼注以爲周祝謬矣敖氏欲斡旋彼注乃解此文亦爲周祝取銘而降其實反宜據此以訂彼者也盛世佐集編吳廷華章句並旣以彼取銘置于重亦爲夏祝其見甚卓特未能暢明其說故疑信者猶參半也今特詳伸其

說云士喪禮旣夕兩篇有夏祝商祝之文無周祝之文若如賈釋謂不言商夏則周祝將如祝淅米于堂何以爲夏祝乎祝又受米奠於貝北何以爲商祝乎竊謂士之喪乃止有夏商二祝本無周祝故不但禮文無周祝之稱實無周祝其人在也凡單稱祝者蒙夏祝之文卽爲夏祝蒙商祝之文卽爲商祝上篇之祝取銘置于重蒙夏祝鬻餘飯之文祝受巾巾之祝徹盥于門外祝徹巾並承夏祝及執事盥之文則皆夏祝也祝又受米奠于貝北蒙商祝執巾從入之文祝取銘置于肂蒙商祝布絞紟衾衣之文此云祝降蒙商祝免袒之文下文祝取銘置于茵蒙商祝御柩

于

之文則皆商祝也至上篇言祝執巾席從祝反降祝執醴如初祝後闔戶先四祝字並指夏祝斂大斂奠之禮祝取醴祝先出祝闔戶先三祝字亦並指夏祝斂朔夕奠之禮祝與執豆者巾乃出一祝字亦指夏祝言朔月奠之禮皆若上無所蒙者乃遠蒙小斂奠之夏祝也小斂奠既出夏祝則凡言奠皆夏祝可知矣故不煩更著夏字而單稱祝也惟首出祝淅米于堂祝盛米于敦二祝字疑於無指故記人特明之曰夏祝淅米差盛之（經於彼下文襲祭服祿衣次特著商祝以見前文二祝字為夏祝其理亦可尋記人恐讀者不會故又著之）則亦夏祝矣歷驗諸文苟非商祝即為夏祝而安得有周祝雜入其閒乎說者欲以

銘之一物專屬之周祝特據上篇之鄭注耳不知就鄭注兩篇已有出入而此篇注之以取銘置于重者為夏祝則固於此篇之經可據上篇注之以取銘置于重者為周祝於上篇之經實無可據則應據此以訂彼不應據彼以訂此其亦決矣蓋鄭氏特不悟士喪之本無周祝以為既有夏祝商祝必有周祝而舍此取銘之外又實無文可以屬周祝故不得已於上篇分一銘以屬之而此篇則仍歸之夏祝兩存以示疑其必欲以銘之一物專屬之周祝者又後人主敖說之過也殊不知銘之一物不但不可專屬周祝亦并不可專屬夏祝取銘置于重者為夏祝而取銘置

于殯取銘置于茵則商祝矣此猶之淅米盛米者夏祝（胡匡衷釋官亦以盛米者為夏祝而胡培翬正義以為商祝誤矣）而受米奠於貝北則商祝矣一米而分屬夏商二祝也又何害乎大抵有事於近宜夏祝有事於遠宜商祝主斂夏祝主奠亦遠近之說耳明乎此則必欲以一銘歸之一祝已覺無謂況更屬之無其人之周祝乎蓋周祝者大祝也夏祝商祝者眾祝也小戴喪大記曰君之喪大胥是斂眾胥佐之大夫之喪大胥侍之眾胥是斂士之喪胥為侍士是斂鄭注云胥不掌喪事當為祝字之誤也然則大胥實大祝眾胥實眾祝大夫之喪大祝侍則所謂士之喪

胥為侍者必眾祝侍矣士有眾祝而無大祝則有夏祝商祝而無周祝詎不可以證與有夏祝商祝無周祝故取銘置于重之必歸夏祝也尚何疑哉

士虞記

將旦而祔則薦卒辭曰哀子某來日某隮祔于爾皇祖某甫

案云將旦已是當日非前一日之夕矣而祝辭仍稱來日者日猶未出也古人言來日指其日之出沒言之不似後世一日分十二時夜半子時即為此日必自前一日稱後一日乃為來日也當日而日未出稱來日則知將旦已是當日知將旦已是當日則所謂

薦者卽是行祔之禮矣葢祔之禮必先薦告於寢然後祔於祖而合祭於廟此事之無可疑者記云將旦而祔則薦文本甚明而鄭注乃以爲卒哭之祭若方苞析疑吳廷華章句等又欲讀薦爲餞皆由誤以將旦爲前一日之夕以將旦爲前一日之夕何不竟云夕而云將旦且卒哭餞尸直行於祔之前一日亦非行於前一日之夕也則其說必不可通敖集說云薦於寢而告之薦脯醢而奠酒此實不謬特亦不省將旦之已是當日而云此薦在卒哭之夕則誠有如胡培翬正義所駁者謂同日之閒既卒哭而餞尸又薦告不亦黷乎豈知祔禮之自寢祔廟亦必無臨時不

薦告而遽祔於廟者大戴諸侯遷廟篇云徙之日君元服從者皆元服從至於廟君升祝奉幣從在左北面再拜興祝聲三曰孝嗣侯某以嘉幣告於皇考某侯成廟將徙敢告彼諸侯遷廟臨時亦必先幣告卽可悟祔禮之必先薦告矣或曰然則下文又言明日何也曰古人言明日亦正不必以後一日爲明日也將旦明日正將次比將旦者日未明也明日者日大明也小戴昏義云質明贊見婦於舅姑又云厥明舅姑共饗婦據昏禮舅姑饗婦與婦見舅姑其禮行於一日之閒初不隔日乃云厥明則厥明非後一日之謂此言將旦而又言明日猶彼言質明而又言厥明

矣史記孟嘗君傳云明旦側肩爭門而入日暮之後過市朝者掉臂而不顧明旦與日暮對文則亦非後一日之謂惟明旦當較早於明日

少牢饋食禮

主婦被錫 鄭注曰今文錫爲緆陸德明音義曰爲緆音羊

案易昜二字音絕遠而字形只爭一畫故二字或誤廣雅釋器赤銅謂之錫此當卽韓奕詩之錫字然則此注之緆字容或作緆故音義音羊今盧校本音義竟出爲緆字音羊則似無有疑義矣然攷燕禮注亦云今文錫爲緆音義出爲緆大射禮注亦云今文錫或爲緆音義亦出爲緆則此少牢之出爲錫字明係

後人因音羊而改不然音義所據本何彼二者作緆而此獨作緆邪燕禮音義云悉歷反又余章反大射音義云悉歷反劉余章反據此則劉本作錫故音余章反音義往往援他本音卽音其所據之本而不爲別出全書中此類甚多故或謂少牢之出緆音羊葢援劉本之音以音其所據之本或又謂音羊上有挩字亦當云悉歷反劉音羊如此與燕禮大射禮同一例矣兇始獲是說固亦以爲是旣而思之猶未慁也燕禮云冪用綌若錫大射禮云冪用錫若絺文本一類而此經云主婦被錫則其不同一也燕禮注云冪用綌若錫冬夏是也賈釋云喪服傳云錫者何也麻

之有鍚者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫鄭注云治其布使之滑易是也大射禮注云錫細布也釋同前則義本一類而此注云被錫讀為髲鬄則其不同二也燕禮音義出經文若錫云悉歷反劉音余章反大射音義出經文用錫云悉歷反劉相亦反語例亦一類而此出經文被錫云依注讀為髲鬄上音皮義反下大計反劉士歷反則其不同三也竊謂此羊字葢弟字之誤何以知之卽於其音大計反而知之也劉氏於經既音士歷反則此音固不本於劉而實出陸之自音實因鄭之讀被錫為髲鬄而有是音弟與羊字形相似後人以為緆不當有弟

音因據燕禮大射禮之余章反而以為必羊字之誤也御不檢本經之音大計反矣鹵莽校書往往如此既有音羊之本而後之校者又改所出為緆為爲錫其誤乃不復可問矣是在細心融會者審之

有司徹

雍人授次賓疏匕與俎

案云疏匕與俎不但曰疏匕俎特著一與字者是雍人一手執疏匕一手執俎匕與俎離以授次賓也故下文次賓受時左手執俎左廉縮之御右手執匕枋縮于俎上云左手執俎左廉縮之知雍人右手執俎右廉而橫之矣右手執匕枋縮于俎上知雍人左手執匕首而不縮于俎上矣上文雍人陳俎時此俎西縮覆疏匕于其上西枋則此時雍人當南面左手執匕首右手執俎右廉便也既執乃東面而授次賓次賓西面受之耳凡禮必取乎便不便不可以為禮盛世佐集編解此段文頗析而尚有可商處其說御右手執匕枋云賓既西面受俎乃仰右手執匕轉其枋使近身葢誤以雍人授疏匕與俎時仍匕覆於俎上致使次賓執時如此不便之甚矣要於此文與字之義略焉而未審耳下文云次賓縮執匕俎此時匕加於俎上卽不著與字可證

立卒爵執爵拜

案此主婦受尸酢立卒爵執爵拜皆為變於主人上文主人受尸酢云坐卒爵執爵以興坐奠爵拜是主人卒爵則坐而主婦則立主人拜則奠爵而主婦則執爵也鄭注不坐者變於主人也其說甚是而又云執爵拜變於男子也特言男子以別於主人故賈釋謂上下經凡男子拜卒爵皆奠爵乃拜然特牲禮兩蓺執爵拜彼蓺者非男子乎又敘主人初獻禮云祝左執角又云卒角拜則亦執而不奠矣彼祝非男子乎是知執爵而拜者亦男女之通禮不專為女子之禮此立卒爵與執爵拜似並當謂變於主人分別言之反有可疑又案凡執爵拜皆左手執爵而右手以

拜男女無相異也特牲之祝卽男子左執而右拜之證矣此上文言左執爵故此不煩著左字特牲之主婦則明云左執爵拜是女子左執而右拜之證矣敖集說乃於彼左字云非誤則衍引內則以爲證非也小戴內則記云凡男拜尚左手凡女拜尚右手乃言常拜非言執爵之拜葢常拜則男子先以右手據地然後以左手加於右手之上故曰尚左手女子先以左手據地然後以右手加於左手之上故曰尚右手尚者加也執爵之拜則無所謂尚豈可以牽引遂漫謂女子以右手執爵而左手拜與

讀儀禮日記終

禮經凡例

一經解所言禮教卽指儀禮與詩書樂易春秋合爲六藝禮記爲傳記出于先師至周禮則爲官職（如今搢紳中多制度非儀注）以周官之名爲正當爲王制立官傳說或以周禮爲經禮儀禮爲曲禮者誤也

一王制司徒所掌六禮卽今儀禮專詳儀節爲上下日用行習通行凡非司徒所掌者于別錄屬制度不得以禮爲名漢書志杜氏通典專以儀節爲禮最得古義自朱子誤收王禮近人更毫無區別（儀禮經傳通解誤收王禮禮經通例五禮通攷遂以典制之事槪名爲禮）今以儀注爲禮不用僞周禮五禮名目以合司徒之義（凡軍制明堂皆不取之）

一禮與樂類與詩書爲四教論語稱執禮詩書屬諷誦禮樂屬行習不易之論也庠序立教故于士禮爲詳取其切近兼以用之者多若天子諸侯禮節則有司存故詳于卑而畧于尊

一經傳庠序貴于簡易十七篇錄要起例本末已備（邵氏通論言之甚詳）以禮書論若開元禮會要儀注等書非不詳盡然何能人置一編命之肄業且與各經多寡懸殊三年通經豈能過爲煩重既已通經經之所無緣經草剏後世禮官職掌千百經文固不出其範圍何嘗苦于缺畧以十七篇爲不全乃古文僞說惟之別經其事自明

一禮有五等差別經則但錄一篇傳記補其異同此一篇可作五篇於相見覲禮少牢特牲更卽等差以示推比經言大畧潤澤在人因不以不收公冠爲疑

一禮有異名同實朝聘會盟燕享飲食名目雖有區分節儀無大改變舉一反三由顯推隱傳記或示異同亦如五等差分之例一篇可作數篇之用端由善悟使備錄其文則重複雜沓反生厭卷之心矣

一經不[illegible]篇目不備且每篇亦多互見之例此篇已詳于彼從畧既始已詳則終可推不可拘無明文指爲缺典

（如冠無見父及兄弟之文昏無初見廟及舅姑賓客之類）春秋之例貴于比屬又因疑惑乃爲明之凡所易明皆不再見各篇文一例卽各篇文不全錄也

一經從簡貴傳務詳明詩書春秋其例可推除本經記傳以外凡雜見兩戴及他書皆取坿各篇之下（以喪服而論大傳小記閒傳服問三年喪問喪服四制合之本經之傳是經一傳記問共有七篇以此推之是傳記之文當過於經文五倍也）其非全篇者亦依類采入至于事蹟亦仿經傳通解之例於篇末

一左傳有先經之例今取吳氏所補逸禮篇補篇前以爲先經起義（如釁廟遷廟補於祭禮之前）

一左傳有後經之例今取吳氏所補逸禮篇目補于篇後以爲後經終事如繹祭之類

一存坿篇凡事與經不屬者則依類取其儀節坿存之

一補儀節各篇所有闕義萬不可無者則爲補錄于後如祭禮但詳享尸而祊祭迎主于堂薦毛血之儀皆無之有終無始萬不可缺則取禮記諸文補其儀節昏禮先祖後配則據左傳補之

一禮經但錄綱禮常文至于臨事不能拘泥春秋藉行事以明王制多有變化無一板執如王制左國藉行事以明禮經亦如春秋之作春秋無一不本禮而發特事有

常變文有差互耳當實引據之不可斥爲異已

一賈子容經所謂曲禮威儀但說一事不相貫串先習容經後通儀禮以儀禮由容經湊而成容經如小學釋字儀禮則經說今既別注容經凡單說一節者歸容經不入此門

一後世儀注諸書多爲禮臣草創事雖新出儀可類推識者不非之以爲但得禮意不外人情然其草創皆由經推例而出故十七篇足以盡天下萬世之變禮叔孫通草朝儀固不必出舊文也

一孔子所作以春秋爲大綱所謂天子之事其文皆見王制儀禮皆司徒所掌之儀節在三公爲所掌一事凡春秋所譏失禮者皆爲周制如喪祭喪娶喪中用樂不親迎喪不三年與世卿稅畝之類在周爲通行在春秋爲失禮而儀禮所言皆與春秋合此爲制作無疑

一儀禮但說六禮其有此之外者皆係別經說非儀禮之文如明堂月令尚書說弟子職胎教禮論之類則孝經說皆不在六禮之中由此推之總之司徒所掌六禮儀注乃入此儀注甚繁舉一以示例故舉十七篇以統之

一儀禮經以互文爲大例凡儀注之文繁言則嫌瑣不詳則闕略經則專以互文相起凡見於此篇者則彼篇可略又凡人所知者皆不言之如昏之見廟冠之見母非

無其事文不備耳如祭祀經但有享尸之事而無祭主之儀而記則多言祭主此當由存記文以推補之

一喪服爲經中要篇前人多專門相傳其記最多今彙輯坿以便攷尋凡同者別坿存之以爲異義焉

一孔子修春秋據百二十國寶書則儀禮亦從周禮出禮運言得夏時殷易蓋以周有文徵也孔子適周問禮郎錄其底本而歸文則周禮獻則老聃論語所謂夏殷不足徵周郁郁吾從周中庸今用之吾從周孔子周之臣子從周何待言以吾與周對文明此繼周之義本可參用二代禮以相損益而無徵則不得用周禮爲底本而

加損益緯以孔子爲周殷禮亦據周禮冊而參以殷意非參以殷冊諸書所云吾從周者謂定儀禮皆由周舊典作藍本於他事不相干也

一禮經有記有義記以推儀節義以詳義理如戴記鄉飲諸義是也凡專屬別經者歸別經外如祭義屬孝經之類說儀禮者通輯之士冠禮已取郊特牲一篇今從其例悉爲補入其中有明文篇名者少經凡無明文篇名與零篇脫節悉依其例歸之以記坿經以義坿義凡儀禮說皆當類輯如經傳通解之例

一周禮專係與王制異而儀節則多用儀禮今於周禮儀節細爲推詳凡與儀禮不背者悉取坿記義中

一禮家議禮異說最多俗宜各有所從文質自隨所近今凡異說皆輯之以爲禮家與儀禮禮制不同表

一孔子繙定六經爲一王之制儀禮與五經實相通今凡諸經儀注之事有與五經相通者彙輯之以爲儀禮與五經通禮攷二卷

一草定儀注凡記文佚傳殘脫不全或緟文複見參差不齊者則推類援例草定儀注以復舊觀兼以收拾殘零

一後世典禮儀注如徐秦通攷所采通書皆儀禮之支流也今當溯其源于儀禮故治儀禮者宜遍攷歷代儀注節目也

容經學凡例 坿儀禮後

一班志儒林傳云漢興魯高堂生傳士儀禮十七篇今之儀禮爲經者也又云魯徐生善爲頌師古曰頌讀與容同孝文時以善爲頌爲禮官大夫傳子至孫延襄襄其資性善爲頌不能通經延頗能未善也襄亦以頌爲大夫至廣陵內史延及徐氏弟子公戶滿意柏生單次皆爲禮官大夫而瑕丘蕭奮以禮至淮陽太守諸言爲頌者由徐氏蘇注引漢舊儀有二郎爲此頌貌盛儀事有徐氏徐氏後有張氏不知經但能盤辟爲禮容天下郡國有容史皆詣魯學頌按頌卽賈子之容經爲禮經之緯者也

一徐氏所傳之禮與高堂生所傳一經一緯至今其書存於新書猶有經名欲習儀者當由容始今以容經傳記坿於儀禮之後同爲魯學

一容共十六門志色容視言爲四經立坐行趨跘旋跪拜伏坐車立車兵車爲容之節目四經又分四目曰朝廷曰祭祀曰軍旅曰喪紀立坐又分四目曰經立經作曰共立共坐曰肅立肅坐曰卑立卑坐而末以總禁統之皆經文有韻以便誦習後八節皆總論此事如儀禮之義也

一容經又名曲禮所謂曲禮三千者也經以志容視言爲

綱以下詳於容而略於三事當是以容包三事然佚容
只四字定有脫文考之戴記子傳闕節尙多今先就此
十六門刺取記傳爲之注說凡有此經未備而見於記
傳者依例補目坿於本經傳記之後大約其旨亦數千
也
一經首志色志在中色發外實一事也今分朝廷祭祀軍
旅喪紀四目分取傳記之志色其有言志色不入四門
者彙坿於後
一容經既分四目今作爲四巨册以歸之而下文言容之
事復有十一門則爲志容一門子目大約此條爲詳然

有出於四目十一門之外者如飲食饋獻酒掃之類則
仿其例坿於巨册之後
一視經依例分四目所有以下十一門之視亦依例分收
其有不入此目者彙坿於後言經倣此
一立坐分經共肅卑四目而以經坐爲綱下三目皆由經
而小變經立微磬微折又爲下諸門之綱領今依彙鈔
坿傳記焉坐以經立爲宗餘亦同例
一行趨跘旋蹠皆以共立微磬之容爲本而小有參變各
依類纂坿同上例
一拜以肅立磬折之容爲本而小有參變跪禮有脫文然

傳記之言跪者亦依例分入
一末三門皆車事坐立依經禮兵車則變之今亦依例分
類纂輯坿入
一總禁統說失禮者凡傳記禁止勉勵及一切總論節目
皆坿之
一容事所有五等不同之制總爲一類立表以明之又一
人之事因人之尊卑而變者別爲一類亦立表以明之
前一例如天子穆穆云云下一例如孔子於鄉黨云云
是也
一孔子制禮故弟子及時人問禮多主新制而言非舊有

之文問者不知翻撿徒瀆煩取巧便也今立此一門凡
問答之詞皆入焉此爲儀容二經之凡例非數舊典而
已此當以禮運三篇爲首
一孔子制禮故鄉黨兼記儀容二經之事此孔子刪定之
佚文與弟子法聖之身教儀注猶多据舊典至於容經
則尤多以意起也
一傳記所問答詞命之節舊無所統今以歸入言經彙爲
一册如曲禮少儀應對諸條是也
一新書禮容語皆容經之傳義也取以坿容經之後所闕
上篇依例輯補更廣輯舊事以爲坿篇

一別錄有通論子目今依其例凡戴記所有說儀容專篇取爲通論坿後外有散文脫節凡係說禮與儀容者通輯之

一此經專以儀容爲主所有制度之事歸入王制樂事別爲一經至於婦女禮少儀禮胎敎保傅學禮之類統坿孝經後以示區別

壽櫟廬叢書之一

儀礼奭固

受業顏楷署

庚申歲秋八月
刊版存先生祠

儀禮奭固敘

五經覍尌樞、禮為之謂尌惪原兆、羑人猷景嚮芑人雉肌肉筋骨之親、袷悳束固、迺據帀立、丌峕厝亏父子兄弟夫婦君臣朋友、儕居豫、茅局己節、佊癈驛者弇腊春、俶䐁三、三帀五、如算如器、𡰪握白天尌假、垙尌甲人、尌放尊卑与毋、自黃帝厤日月、依鬼神、託吉馬、說臥難凶、侯象伏物、託凶馬、振五兵、服蚩尤、託軍馬、玄坐監輯諸侯、偶巡合符、託賓馬、男女闓交帀合夫婦、彝設儷皮、託嘉馬、坐唐典在伯夸、漸周勹賀損益宗伯尸之、益周公宏側、由三王、獵六代、上奪九皇、故飲之青玄酒、食之青大羹、衣服之青市韠、視之昭律先矩乜泰、任刑法、禮教弗章、未稔刑法之桯學序禮教亘失、禮帀姡之罰、匪權丌相直、含之貿、綰在經楔、馬之足、欲倍丌程、刻龜之背、欲盡丌靈、故就屨綦者不問滕鼓鍛鑪者不問蒸幾、丌自成矣、後登馬介、老子韓非皆禮家、司馬遷合傳、彝皆原本尌惪之意、

古人未嘗一日忘誦斯民所內之對惡也漢興未孫
通艸具朝儀、多襲秦故、㞢魯士羞之、文景之盛猶可
改作、有患黃老言、不爽乃試、肆底三十九篇奄佚亢
師、迨孝宣明詔議制、略成漢儀、其後因之、厤整二千
餘年相承、或頗増革、皆漢典也、今述十七篇高堂生
所授、校合古文、前後奥博、周京舊全、匯亶句讀離瑰、
散設、進進寄馬漢儒命曰士禮、而公食大夫聘覲列
乃中、班固曰上推天子、兼病固非服練禮者、不與
賓也、

謨也、大要禮卿士冠、迭効變召吟文、嫌則弃之、不嫌
所同之、趣別等威所已言之激厲震震然、大足弗庶
也、十七篇簡矣、吉凶賓嘉具唯軍禮闕然、賓所惡凶
所證、視之題緐通可已、姬制宏純著之云、尔漢鄭玄
注存、扁辭婁出、藉吾孝謬、寫吾范滕、緐氏誦肄專業
也、孰知固則織洛、何聞何聽、乾諒亂、不墮井、簪不湊
憐壯魄騰嬈、黃神弥厰、晃來帖人、情狃對惡之啓子、
炊冠裳所具衛民物則英、書賜贊高裁、猷睎乃不終

英緒二十有五年夏卯月弁之英敍

壽櫟廬儀禮奭固目錄

士冠禮第一篇
士昏禮第二篇
士相見禮第三篇
鄉飲酒禮第四篇
鄉射禮第五篇
燕禮第六篇
大射儀第七篇
聘禮第八篇
公食大夫禮第九篇
覲禮第十篇
喪服第十一篇
士喪禮第十二篇
既夕禮第十三篇
士虞禮第十四篇
特牲饋食禮第十五篇
少牢饋食禮第十六篇
有司徹第十七篇

壽櫟廬儀禮奭固目錄終

壽櫟廬儀禮奭固卷一　　壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

士冠禮第一篇　禮行始士子得從父故題士古者八歲以下爲幼八歲至十九爲童二十加冠齒之成人故有冠禮於五禮屬嘉漢傳禮者大戴德小戴聖篇次失居劉向校而正之鄭玄註有取焉今據二戴劉鄭皆第一篇

士冠禮筮於廟門　揲蓍成卦曰筮有巫更巫咸巫式巫目巫易巫比巫祠巫參巫環九名據連山歸藏周易蔽之以辨吉凶大事先筮後卜小事筮神將假物爲靈故筮於廟標稟命於神非正冠日故於門

主人玄冠朝服緇帶素韠即位於門東西面　主人冠者父

黑赤爲玄吉服名冠尊首服朝服玄帛衣白布裳目朝服別玄端緇黑色帶大帶韠佩革帶以蔽前治皮爲之二名韍赤者謂之韎韐白緞緇爲素通作白地目凡服衣同冠色韠同裳色門東西面鄉筮爲位

有司如主人服即位於西方東面北上　有司謂宗人贊者宰與擯及冠日執事之等僚族戚隸徒爲之亦自有尊卑即位西方在旅占西東面面所事北上以次而南

筮與席所卦者具饌於西塾　筮筴之總名席筵也所卦者若畫若木饌次之具饌待設門側之堂謂之塾於西近筮目饌所實先饌

布席於門中闑西閾外西面　席待卽位而后布布席則筮

與所卦秩設於門中舉中以表東西闑門梱謂之橛閾門
限謂之梱西面神位在右古文闑爲槷閾爲蹙
筮人執筴抽上韇兼執之進受命於主人　士無筮人習筮
事假之名筴蓍在韇之稱韇革器上冒下盛抽上見蓍標
所事兼執者左筴右上韇覰不擊亦不釋進受命由有司
東北少前
宰自右少退贊命　宰承主人洽事仿名之凡贊幣自左詔
辭自右右主人北少退辟正北命辭若日來日某某將加
布於某之首假爾泰蓍有常
筮人許諾右還卽席坐西面卦者在左　許諾速命右還北
折坐筮備於禮爲不述命西面鄉神位卦者在左辟筮

卒筮書卦執以示主人主人受眡反之　卒筮十八變成卦
書卦卦者執筮人示主人使知卦體反之將旅占
筮人還東面旅占卒進告吉　還退東面左還得卦畢易位
更事主人當闈占詞旅占者陳易說廣卦誼不由神進告
亦筮人古文旅作臚
若不吉則筮遠日如初儀　言若者不必一筮得吉因舉筮
例旬之外曰遠某日中旬下旬可嗣筮卜筮不過三月止
三旬也若不吉他日易月而筮冠有年限不遂廢禮
徹筮席宗人告事畢　徹取藏之筮婈所卦者筮席徹敘宗
人以相禮儗名告事畢示退節
主人戒賓賓禮辭許主人再拜賓答拜主人退賓拜送　親

友宜與禮者筮吉則戒有戒詞不言服仍筮服禮辭一辭
許稱許詞主人再拜謝賓許拜送主人不顧成戒禮起主
人至門時賓固出門左再拜主人答拜
前期三日筮賓如求日之儀　先戒後筮就所戒中擇筮如
求日儀如其服
乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答拜乃宿
賓賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送　速賓曰宿乃
遲事詞爲後於戒筮得正賓特宿告吉如主人服主人仍
筮賓服門左西面賓爲主人東面答拜主人爲賓凡賓至
門主人出先拜拜辱也乃宿者於是舉宿詞賓不禮辭筮
不可辭

宿贊冠者一人亦如之　贊冠不筮眡賓所親習者宿之
厥明夕爲期於廟門之外主人立於門東兄弟在其南少退
西面北上有司皆如宿服立於西方東面北上　厥猶其厥
明宿後之朝日昃謂之夕月半見也兄弟主黨少退辟正
主有司如宿服起兄弟如主人皆如宿服
擯者請期宰告曰質明行事告兄弟及有司告事畢　傳主
命相禮曰擯期適時質明猶大昕爲期鄉夕故告以後日
正明告兄弟及有司擯者鄉東西位告事畢宗人鄉主人
擯者告期於賓之家　再舉擯者爲戒宿皆主人事嫌親告
期於賓家賅贊冠者
夙興設洗直於東榮南北以堂深水在洗東　夙興蚤作將

命有司供事洗承滌器直正榮屋相角東榮東西節以堂
深南北節堂上度以筵筵九尺尊卑異數洗在庭據堂爲
適事水盛於罍在洗東宜㪺水
陳服於房中西墉下東領北上　陳服豫事不目冠當執以
待加房西房房牆謂之墉東房無西墉爲始冠當就客位
東領於取宜北上南玄端次皮弁爵弁在皮弁北
爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐　先爵弁因北上爲敘稱爵周
士受命有爵絳色三入爲纁下帬曰常裳或體字先裳後
衣標純妶裳全絲爲純因有絲麻合之紨故別稱純明爵
弁尊所以束衣曰帶束裳曰革帶凡佩屬焉搢於衣無異
制稱帶皆大帶也練用緇韎韐謂之韍赤色韠纁裳故韎

韐今文纁通作熏
皮弁服素積緇帶素韠　皮弁素服素積古縐帛名辟理爲
文通於布不目衣裳同質素韠因裳色
玄端玄裳黃裳襍裳可也緇帶爵韠　玄端正玄服不稱緇
布冠服可玄冠玄耑正服玄裳黃中色襍四旁色相間帶
不易士唯緇韠無黃尤不容襍故用爵爵淺玄古用器多
淺玄取在文質間
緇布冠缺項青組纓屬於缺緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵
弁笄緇組紘纁邊同篋　纓纚笄紘據服次爲實在篋之次
由南而北項謂當後頸處缺爲屬纓因屬纓見冠制組小
縧纓組耑緒屬貫缺旁穿用結固冠無笄之制纚約髮藉

冠布九府法匹四丈幅二尺二寸布帛同長六尺于圍宜
笄簪導器組耑辮成曰紘取別緇布冠纓組纁邊中緇旁
纁篋櫃方竹器同以物質微皆贊冠者所事
櫛實於簞蒲筵二在南　櫛理髮具簞竹圓器蒲水草筵席
織蒲謂之蒲筵二二冠一醴在南綜爲目事之敘篋在服
南簞在篋南筵在簞南
側尊一甒醴在服北有篚實勺觶角柶脯醢南上　側偏尊
置酒側尊偏西甒酒器一甒醴無玄酒酒不泲曰醴在服
北次以事似篋而淺闊曰篚勺挹酒具酒器容三升曰觶
柶取食匙爲以木用角取滑澤脯漬肉醢襍調醬南上與
服背陳篚在甒北古文甒通作廡

爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待於西坫南南面東上賓升
則東面　爵弁次冕以頂拱名弁士尊服先爵弁自東數
皮弁爇治素皮爲之緇布冠切頂圓形匴籔竹器圓長無
蓋各一匴宜敘授坃謂之坫西坫直階西南辟坫待遲南
面爲賓入見儀東上爵弁匴東近賓賓升東面則南上順
賓爲授次古文匴作篹坫作襜
主人玄耑爵韠立於阼階下直東序西面兄弟畢袗玄立於
洗東西面北上擯者玄耑負東塾　玄耑則玄冠立阼階下
就主位俟賓直東序差在洗西勻理曰袗袗玄衣裳從冠
畢盡洗東西面從主人後北上齒敘擯者玄耑如主人服
則有司如擯者服負東塾鄉主人亦宜接賓古文袗爲均

將冠者采衣結在房中南面　采衣純以采結分髮爲髻約
以組童子之飾房中西房中南面少主位今文結作紒
賓如主人服贊者玄端從之立於外門之外　戒宿皆仍筮
服賓如主人服故當期亦如贊者玄端如賓服從後賓外
門寢廟所共
擯者告主人迎出門左西面再拜賓答拜主人揖贊者與賓
揖先入每曲揖至於廟門揖入三揖至於階三讓主人升立
於序端西面賓西序東面　擯者負塾賓至則告不請事拜
賓揖贊禮之差復揖賓延之賓讓故先入爲道周制宗廟
左丙之也入門東曲至廟北曲故曰每至廟門冠在廟三
揖者入廟門主人東揖賓就西既折而北揖進庭中又揖

前則至階矣讓讓升三者數之小成託盈焉不獲命主人
乃先升升不拜至主人不欲冒堂上禮別嫌也立序端西
面將陪升降敵賓也賓西序東面對主人辟執事位
贊者盥於洗西升立於房中西面南上主人之贊者筵於東
序少北西面　贊者兼賓贊主贊潔面與手曰盥卽盥升後
不降盥參賓於洗西辟賓盥位升自西階立房中由賓東
入西房近所事西面侍將冠者左南上主贊北主人贊者
執散役筵東序冠於阼據嫡子題例少北主人在東南西
面順父鄉賓古文盥通作浣
將冠者出房南面贊者奠纚笄櫛於筵南端　出房出西房
南面順筵右爲位擬侍父敬賓贊者賓贊安陳曰奠於筵
南端辟筵北升降位順其箕箧又南古文櫛爲節
賓揖將冠者將冠者卽筵坐贊者坐櫛設纚　揖引升筵卽
筵升自北方坐西面贊者賓贊坐就將冠者後櫛散結會
之設纚護髮圍額周髻揜端用以裹髮固冠卒則興
賓降主人降賓辭主人對賓盥卒一揖一讓升主人升復初
位　賓降爲盥主人降不虛立賓雖爲子禮子不當賓辭謝
降對稱非禮也不敢賓盥尙潔新北面今文一皆作壹
賓筵前坐正纚興降西階一等執冠者升一等東面授賓賓
右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠興復位贊者卒
筵前坐東面正纚違親設意等階級賓降一執冠者升
一得階等冠緇布冠始加卑服漸進之誼東面左還令賓

得西面受授賓賓取諸匴右項左前於對加宜進容翔步
徐進爲容於祝宜祝規頌辭如初如正纚之坐乃冠加之
纚卒謂抱纚約組贊者始事故卒
冠者興賓揖之適房服玄端爵韠出房南面　冠者興一加
畢賓揖延之西首服尊則待加餘服濱自服宜揖適西房
使易服以配冠容主人贊者相之適房降由筵末出房南
面復初位
賓揖之卽筵坐櫛設笄賓盥正纚如初降二等受皮弁右執
項左執前進祝加之如初復位贊者卒紘　坐櫛設笄去緇
布冠贊者事賓盥者每加異之有笄而正纚者纚三冠所
共因正見禮再加則尊故降二等執冠者不升授亦別等

卒紘結組崗
興賓揖之適房服素積素韠容出房南面　容者顏色行步
變童子之節
賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀
冠者卽筵則贊坐去皮弁易笄三加彌尊故賓降三等在
庭授受不以等差易服畢仍容出房南面
徹皮弁冠櫛筵入於房　冠緇布冠皮弁冠櫛徹由賓贊筵
則主贊徹之
筵於戸西南面　別爲醴筵不因冠筵主贊筵之戸室戸戸
西南面客位
贊者洗於房中側酌醴加柶覆之面葉　贊者賓贊洗洗觶

起房中有洗房中洗篚在南西順側酌東面非所得獻葉
柶舌覆之爲贊酌法面葉命賓得面枋古文葉爲擖
賓揖冠者就筵筵西南面賓受醴於戸東加柶面枋筵前北
面冠者筵西拜受觶賓東面答拜薦脯醢　揖就筵將禮之
筵西南面不敢升受受醴戸東贊出房西面加柶政仰之
面枋仍所受順冠者令得面葉筵前北面儗冠者正受筵
西拜南面受觶既拜進受賓答拜授觶退少西非禮主人
故東面薦脯醢主人贊者
冠者卽筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐啐醴
捷柶興降筵坐奠觶拜執觶興賓答拜　卽筵南面坐宜祭
左執觶右當取祭祭脯置豆閒祭醴於脯右三者天地人

數又手之多列不過三因爲禮事成數筵末西北耑啐嘗
坐啐示尉筵成醴捷柶植之標已啐降筵筵西南面拜謝
醴之成執觶將進奠賓答拜亦東面古文啐通作呼
冠者奠觶於薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面
見于母母拜受子拜送母又拜　奠觶弁筵奠以將取脯嫌
北面爲因始將禮致謹也於薦東末卒觶凡奠者於左將
舉者於右北面坐不因奠取脯爲饋母告禮成降西階未
敢由阼適東壁夾室南母不與禮待見於此北面見母在
北母拜受西面子拜送北面母又拜陰數耦婦人以裦拜
爲正不以其子變
賓降直西序東面主人降復初位　賓降堂上事畢直西序

東面猶有事儗堂上位爲位主人降爲賓已去堂復初位
退於賓
冠者立於西階東南面賓字之冠者對　冠者反賓與父已
降故進立西階東南面對堂上醴位名所尊爲字以成人
敬其名賓字舉字辭對謝賓以成德厚已
賓出主人送於廟門外請醴賓賓禮辭許賓就次　賓出禮
成於廟門外本非送行請醴留勞之因側尊故直稱醴帷
宮曰次門西張之就主人揖之勞於禮宜暫息主人側入
豫醴事
冠者見于兄弟兄弟再拜冠者答拜見贊者西面拜亦如之
中舉兄弟上妶諸父中下妶同族見不言面各異面贊

者主贊東贊者妶有司西面鄉其位如之亦先慶祝之成
人有嗣主之誼
入見姑姊如見母　入入內寢見姑姊亦見世叔母可知以
異宮同之世叔父見弟不見妹者弃或辟事𥹥或無知可
簡於禮姑姊長矣如見母奇拜姑姊俠拜
乃易服服玄冠玄耑爵韠奠摯見於君遂以摯見於鄉大夫
鄉先生　不當服爵弁出故易正言玄冠玄耑標易緇布冠
不易玄裳故爵韠士之子常爲士當見君不敢投故奠不
異摯故稱遂因君及故見鄉大夫請業請益成人之德故
見鄉先生
乃醴賓以一獻之禮主人酬賓束帛儷皮　擯者請醴遲而

息之故稱乃主人迎賓入升不拜至一獻者主人獻賓賓
酢主人酬賓奠而不舉禮一終也帛五爲束束十耑皮耦
爲儷古以文皮爲幣酬用幣所以展恩私達慰勞古文儷
爲離
贊者皆與贊冠者爲介　贊者主贊有贊酌投幣事故與言
皆則有司與兄弟固與矣贊冠者賓贊副賓曰介爲介當
贊酢酌受幣起介得獻衆賓備得獻也
賓出主人送於外門外再拜歸賓俎　賓出贊冠者從出外
門外成送禮賓有俎起獻時特隆兼見醮與殺例歸之重
禮
若不醴則醮用酒尊於房戶之間兩甒有禁玄酒在西加勺
南枋　若酌事詞醴可通施醮須具物醴稱醴酒稱醮其質
醴亦醮用酒得專名特酌致祝同意三加一醴則質一加
一醮則文舊稱天子賜服歸服於廟於是有冠醮則爲諸
侯大夫特典然通於士亦皆尊者致禮之名房東房戶室
戶房戶間變西房醴尊位兩甒一玄酒一酒禁承尊器因
名箸戒玄酒清水存古道不爲酌玄酒西酒在東南枋賓
酌北面
洗有篚在西南順　洗庭洗篚以盛爵言有因醴篚不從庭
洗篚在房故南順緇陳
始加醮用脯醢賓降取爵於篚辭降如初卒洗升酌冠者拜
受賓答拜如初　始加緇布冠用脯醢三醮所同卽醮節之

爲文賓降在冠者易服出房後賓揖之就筵乃降取爵尊
於篚辭降辭主人如初如醴冠賓降盥時升酌賓自酌卒
酌筵前北面舉醮辭如初如答醴辭之拜主贊於此薦籩
豆
冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜
賓答拜冠者奠爵於薦東立於筵西　祭酒一祭澆之立筵
西待賓揖就冠筵
徹薦爵筵尊不徹　冠者降筵則贊者之徹節必徹者更耑
則變其時用以昭敬筵尊不徹有常體者不可變
加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初　初謂醴冠再加攝
者勺之巾之其他通曰醮事初始醮今文攝通作聶

加脟升如初儀三醮有乾肉折俎嚌之其他如初北面取脯
見於母　初儀醴冠三加儀所以載牲體曰俎既薦則進主
贊載而升賓贊設之有醮所特有乾肉腊肉味厚著不殺
之醮折折骨體嚌起祭後有嚌與祭皆特剬嚌至齒取脯
三醮所同醴之正不取俎辟其隆見母還皆如初
若殺則特豚載合升離肺實於鼎設扃鼏　言若不以必殺
爲禮特豚特牲載載俎時合合全體盛於折升自鼎升離
肺割不殊宜祭嚌所以陳鑊實曰鼎扃關鼏器鼏冒鼎器
設使常溫謂父爲主而殺者羮飪後實鼎陳阼階前今文
扃通作鉉古文鼏通作密
始醮如初　始醮始加之醮如初如不殺之薦

再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯　葵水草菹酢菜醢和者蠃
蜓蝓醢肉醬皆飮食之豆栗木實栗脯皆加籩之實舉其
隆於初醮今文蠃爲蝸
三醮攝酒如再醮加俎嚌之皆如初嚌肺　再醮不殺之再
醮攝酒如之起殺之再醮已攝兩豆兩籩外有俎故爲加
如初如折俎之嚌皆兼降拜奠爵周祭肺俎所尙振祭則
嚌之以特殺備禮
卒醮取籩脯以降如初　取籩脯如醮冠不殺之取如初如
醴冠
若孤子則父兄戒宿　孤子當室孤子父主冠爲常言若通
其變槩戒宿妶筮日筮賓爲期父諸父兄諸兄亦玄冠朝

服則者託尊命焉
冠之日主人結而迎賓拜揖讓立於序端皆如冠主禮於阼
凡拜北面於阼階上賓亦北面於西階上荅拜　戒宿以父
兄冠日自爲主者先稟尊命爲辟速成冠有專階嫌爲人
後結而迎賓標攝禮立序端猶不拜至不敵賓待賓揖而
后就筵偕賓升降故皆如冠主禮兼冠醴則醮亦於阼無
爲主不自賓舊說凡非公侯而自爲主者其受醴醮也降
自西階還立於阼階下西面阼更無主故拜得專階北面
賓亦不更東面其醴賓當醮位然則父獻賓筵於西階上
東面也酬幣送賓歸俎一如冠主
若殺則舉鼎陳於門外直東塾北面　復言孤子特殺之節

賓未至時由內鑊實鼎及事而舉陳門外廟門外得陳鼎
門外者爲已爲賓無所厭入亦設阼階前醮殺不陳於外
父厭子爲子禮賓亦不欲過隆
若庶子則冠於房外南面遂醮焉　庶子亦自爲主故文次
孤子房外西房外南面出立位就而冠不更筵遂因事詞
因冠位爲醮位則醴亦如之皆爲辟嫡
冠者母不在則使人受脯於西階下　不在不在東壁或老
病或沒使人受脯有司受之以東
戒賓曰某有子某將加布於其首願吾子之教之也賓對曰
某不敏恐不能共事以病吾子敢辭主人曰某猶願吾子之
終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從　某父名某將冠

者名言加布謙也教者教以成人之義三加之辭皆勗以
德是也某賓名敬提共敬病患也答從重命所謂禮辭而
許古文病作秉
宿曰某將加布於某之首吾子將莅之敢宿賓對曰某敢不
夙興　不更言子某戒時已知之莅猶治也夙興謂趨事今
文無對
始加祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維
祺介爾景福　善願曰祝令祥元大也冠尊故大之爾謂冠
者始加易結故勉以棄幼志順序祺吉介右景明也
再加曰吉月令辰乃申爾服敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年
永受胡福　辰時申貳威儀禮度再加則容進以敬威儀淑

大眉豪眉壽者多長眉萬年極祝意永遠胡崇也古文眉
作麋
三加曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德
黃耇無疆受天之慶　歲正夏朔三代所通用咸備也兄弟
兼主黨賓黨具在同此願祝黃胃氣潤色耇句傴僂亦壽
形但舉成德頌其休應三加已備
醴辭曰甘醴維厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休
壽考不忘　甘和厚釀嘉美薦脯醢芳苾醴厚薦芳人所爲
地之利實天之休當敬受答祭之也定祥安儀不忘不忘
定祥
醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝友時格

永乃保之　旨美也醮用酒泲之故清亶誠時和也初醮故
稱始加格懷也兄弟之備來唯孝友是感懷之保保孝友
今文格爲報
再醮曰旨酒既湑嘉薦伊脯乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵
承天之祜　湑酋亦清意伊緊語綴詞脯籩脯謂初薦再醮
之薦加兩豆兩籩舉脯者薦之正再醮故稱申服祜祿也
三醮曰旨酒令芳籩豆有楚咸加爾服肴升折俎承天之慶
受福無疆　卒醮故曰咸加楚蘇列貌稱折俎據不殺爲正
字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜
宜之于假永受保之曰伯某甫仲叔季唯其所當　既備冠
且醴再美日月辭例猶加時祝辭更端則稱慶得天祜昭

顯爰於孔大髦茂假嘉也受受此字保保休假伯長舉長
爲例某擬字副名以配伯不犯同族甫大誼如伯用代伯
仲中也次伯叔小也次仲弱者謂之季唯所當各直大若
多者質家積仲文家積叔
屨夏用葛　稱屨通目中該三屨葛筋草名爲繅織屨輕疏
適夏
玄端黑屨青絇繶純純博寸　舉玄端標此節爲緇布冠出
屨俑不題冠可玄冠玄裳故黑屨所以合兩相曰絇繶膍
謂屨辨純帛爲緣
素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸　不題皮弁可韋弁
素積妓衣裳屨取裳色故白魁灰粉蛤屬柎浮也浮傅質

絇繶純緇辟喪屨
爵弁纁屨黑絇繶純純博寸 纁裳故纁屨正題爵弁專服
冬皮屨可也不屨繐屨 皮堅峚適冬可者可用冠猶夏葛
退此文于三屨後起與夏用葛同爲冠出繐屨繐衰布爲
屨繐布皆無事者嫌凶故不屨
記冠義 後師錄七十子遺說爲記釋經所略今存者有
兩戴記讀經者坿於當篇標曰冠義
始冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾
未之聞也冠而敝之可也 不齊白齊則緇古時質不以
白爲凶猶爲齊變質近誠齊者內外齊一也采絲圜成曰
緌時緇布冠有緌未聞譏其非典冠而敝嘉服不敢去可

儀禮奭固卷一　十六

者勉從俗
適子冠於阼以著代也醮於客位加有成也三加彌尊諭
其志也冠而字之敬其名也 著代明當嗣父爲主加有
成每加異之示成人有漸彌尊爵弁益尊諭道道其志鄉
高大名用自命既冠稱字所以展敬因釋緇布冠據適說
例今文無之
委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也周弁殷冔
夏收 委壯貌容道義也周義取壯盛容止章明甫大殷
義取明德日大毋禁詞追攻治意夏后氏義取純樸不彫
此釋爵弁異名弁象拱手冠形冔周制下廣上狹冔侈
謂殷制上下廣收斂謂夏制上下狹此釋爵弁異形俱由

周上溯標損益有自
三王共皮弁素積 皮弁素積無他名形故退於爵弁下
以其在文質閒三代不易
無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮
之有 禮二十而冠三十而昏大夫昏禮自古有之爲繼
室制古者夏以前年五十乃得命爲大夫言而后爵則四
十仕爲士不爲爵起殷周有大夫冠禮
公侯之有冠禮也夏之末造也 舊稱公冠自爲主結玄
耑有司皆玄耑迎賓揖讓升自阼立於席北初加緇布不
易服再加皮弁三加爵弁四加玄冕皆易服皆襲皆祝既
醴降自阼饗賓三獻無介無樂酬幣朱錦采四馬其慶也

儀禮奭固卷一　十七

同天子隆焉諸侯僭焉造爲也夏末亂時之制不沿唐虞
之法
天子之元子猶士也天下無生而貴者也 元子嫡長猶
同也世子冠亦自爲主禮與士同無生而貴皆由士始言
無世子冠禮
繼世以立諸侯象賢也 象放也雖放象祖父賢行繼立
始冠猶士則公可知言夏末公侯有冠之非禮
以官爵人德之殺也 殺減官有弟爵以資不據年齒末
德之降言殷周大夫有冠之尤非禮
死而謚今也古者生無爵死無謚 今記人據時時非士
亦謚死者有謚所以易字表生存之德禮不下庶人非士

可得謚則非士可用士冠禮由是冒大夫冠冒公侯冠僭
之耑亂之本古者謂周初士以上生有爵死乃謚道今之
悖古也

儀禮奭固卷一終

弟　子傳守中校勘
壽櫟廬　第二子吳　銑再校

儀禮奭固卷二　　壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

士昏禮第二篇　古者男二十冠三十娶女十五笄二十嫁
制爲士法無故不變也舊稱國君十五而冠冠而生子則
天子不過十二而有室據士立庶人法迎以昏題曰士昏
屬嘉禮大小戴記劉向別錄鄭玄目錄皆第二篇

昏禮下達納采用雁　日入三商謂之昏婦人陰也昏時往
迎因而制禮下降也先使通聘達求匹心男下女也納入
采擇凡有子皆欲得淑女爲之相聞女賢命使入采選之
禮辭則已納則成所稱皆父母之命不藉媒妁媒氏掌昏
姻違時及訟事有故乃令聞知非爲能行禮者設雁匹鳥

家有畜士所摯

主人筵於戶西西上右几　戶西禰廟室戶西廟受之者天
地之道人倫之始祖考之脩非已所專主人女父筵命有
司西上筵末在東几坐具右筵首儗神位

使者玄耑至擯者出請事入告　使者壻家親友或吏胥請
事欲知來意入告告賓請納采

主人如賓服迎於門外再拜賓不答拜揖入至於廟門揖入
三揖至於階三讓主人以賓升西面　門外外門外再拜賓
之不答拜奉使不敢當賓備揖讓敬使所以敬其主賓非
敵故曰以升不拜至賓非爲已至西面鄉賓

賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜授于楹間

南面賓出主人降授老雁　楹閒曰阿當阿賓自卑主人不
進尊東面致命鄉主人傳納采辭北面再拜加對壻父賓
不答拜命非禮己於楹間由西楹內進授不敢辱南面辟
賓位主人進受同面賓降出禮一成家吏之長曰老降授
老雁因階降而授老不敢升主人不出知賓禮未終
擯者出請賓執雁請問名主人許賓入授如初禮　出請爲
更耑執雁請問名又一禮請問名答擯者辭女子以字配
氏既笄稱字言名貴爲目必問者欲如所采之次歸當稱
以命筮主人許擯者以命延賓賓至西階主人乃讓升今
文阿爲庪

擯者出請賓告事畢入告出請醴賓賓禮辭許　復出請不
必賓事告事畢銜命再致訖出請若曰主人使某請醴賓
許請賓就次
主人徹几改筵東上側尊甒醴於房中　徹几將授賓改筵
因神筵爲賓筵禮既臨神醴不宜慢東上生人位筵末在
西房東房
主人迎賓於廟門外揖讓如初升主人北面再拜賓西階上
北面答拜主人拂几授校拜送賓以几辟北面設於坐左之
西階上答拜　揖讓不遂簡故如初升猶拜至始與禮新之
西階北面就賓位答拜主人本爲己禮凡禮賓先有神筵
者有賓几示潔故拂特設故授校几面授校几足內鄉舉
神所依以依賓加敬焉故拜送以几辟方受几不得遽答

北面設於坐達主人意不敢升設左之順筵首西階上答
拜起拜送時復位古文校爲枝
贊者酌醴加角柶面葉出於房主人受醴面枋筵前西北面
賓拜受醴復位主人阼階上拜送　西北面儗賓就筵賓拜
西階上先拜受醴進筵前復位待薦拜在後稱送者成獻
意古文葉爲擖
贊者薦脯醢賓卽筵坐左執觶祭脯醢以柶祭醴三西階上
北面坐啐醴建柶興坐奠觶遂拜主人答拜　祭脯醢右祭
西階上北面坐啐者不敢几神几因不敢席末啐遂拜因
奠位賓因啐位若於賓階成醴然

賓卽筵奠於薦左降筵北面坐取脯主人辭賓降授人脯出
主人送於門外再拜　卽筵奠就醴位取脯據以報命辭孫
禮薄賓降主人從人賓從者待事西階下受脯則逆出門
外外門外
納吉用雁如納采禮　已筮得吉使告女父以兆如納采禮
主人醴賓亦如之
納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮　徵信也已納吉昏姻定當
入聘則用貨幣爲信所謂奔爲妾聘爲妻也周制帛幅二
尺二寸長四丈同布兩耑對屈曰兩五匹爲束束五兩玄
三纁二備陽奇陰偶
請期用雁主人辭賓許告期如納徵禮　本告期稱請者吉
凶男女所共辟其專主人辭以壻家當爲主婦誼從夫賓

許聽辭命告期稱主人某命某請旣不得命不敢不告許
乃入
期初昏陳三鼎於寢門外東方北面北上其實特豚合升去蹏舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一肫髀不升皆飪設扃鼏　三鼎特豚一魚一腊一在寢者父子異宮夫婦當成禮於寢獸足謂之蹏去蹏取潔豚解法肺金藏背呂謂之脊舉肺脊二夫婦各一制可舉祭肺二標脊無祭離肺可祭皆爲之於爨魚鱗蟲水族腊乾獸山族肫面頯獸以頭舉髀體卑體不升下於牲大熟曰飪古文肫爲鈞髀爲脾今文鼏作密
設洗於阼階東南饌于房中醯醬二豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦皆蓋大羹湆在爨　設洗備舉鼎者盥阼階東南洗位豆木豆所以盛黍稷曰敦瓦器豆敦數儷設當胖合豆宜巾敦有蓋巾辟蝛蓋辟寒大羹煮水作羹不和他味食設大羹猶飲設玄酒存古以勸儉也湆湯竈謂之爨在爨不陳湆尙熱今文湆皆作汁
尊於室中北墉下有禁玄酒在西絺冪加勺皆南枋　尊贊者爲夫婦酌故於室中北墉下辟禮位玄酒在西神之絺疏布冪蓋巾言皆著玄酒亦勺
尊於房戶之東無玄酒篚在南實四爵合巹　尊贊者自酢及餕時所酌故於房戶東東房戶也無玄酒非正尊四爵夫婦各再酳似爵而左右流曰合巹夫婦共之故名昏時

專設之器
主人爵弁纁裳緇袘從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬婦車亦如之有裧至於門外　主人謂壻袘裳緣衰加通兩旁爲飾昏時專服墨車漆車大夫所常御士之特儀從車貳車燭沃膏薪前馬燭光及後壻備婦車迎禮宜爾亦墨車示等尊帷裳謂之裧凡婦車皆有容蓋愼自衞也門外婦家外門外壻降車東面從者在其後
主人筵於戶西西上右几　爲神筵几者女禰祖而歸當承先德醴命之
女次純衣纁袡立於房中南面姆纚笄宵衣在其右女從者畢袗玄纚笄被穎黼在其後　刻金華相乘周額曰次以次男子弁冕名或稱副亦同意緣再成曰袡凡婦服聯衣裳取陰德專壹嫁衣錦質疊加纁緣謂之絺蓋褧衣褧裳嫁時麗服房中南面醴位姆長女稱婦人五十閉房不御或無子熟婦職可教人者則延之送宵闇宵衣玄衣在右宜贊女從者娣御屬被肩服繡質殺裁環合曰穎白黑相次謂之黼爲穎緣四隅有帶垂之亦特飾在其後女北南上
主人玄端迎於門外西面再拜賓東面答拜主人揖入賓執雁從至於廟門揖入三揖至於階三讓主人升西面　擯不當請主人成醴而出迎玄端仍醴服西面再拜不敢卑賓時賓猶未成壻故東面答拜賓執雁從不敢以從者代與長者理宜然升不拜至賓爲女至西面鄉賓並爲戒女位

賓升北面奠雁再拜稽首降出婦從降自西階主人不降送
　賓升北面不敢奠雁不敢授稽留稽首首至地少留致
敬九拜之一等尊於父主人不答拜堂上有正禮不欲參
婦從則姆右從者後云降自西階嫌可由阼主人不降送
仍升面爲母當戒諸西階上庶母當降送申命於門內
壻御婦車授綏姆辭不受婦乘以几姆加景乃驅御者代
御婦車成迎禮綏麗軫挽升之繩授綏僕御儀授姆使授
婦也辭代婦辭不受不敢受姆所稱辭姆辭壻乃贊乘以
几女子不習車馬防傾跌鑒形之器曰景鑄用金錫陰有
祝箴姆於是加識受父母命終佩爲鑑乃驅御輪三周試
車良苦慎之也御者壻家所役御婦車來者代代壻今文

景作憬
壻乘其車先俟於門外婦至主人揖婦以入及寢門揖入升
自西階媵布席於奧夫入於室即席婦尊西南面媵御沃盥
交　壻俟御代則乘先者男帥女也門外外門外俟俟婦車
婦至降車於門西主人揖入婦始至賓之既揖乃先升自
西階爲婦道媵侍女媵布席役例先事席饌在室室西南
隅謂之奧卽席從媵所布東面尊西南面鄉筵辟設御壻
家奚女沃盥沃水進盥勞於路清坋濁交者媵盥夫御盥
婦易役以聯胖合之情
贊者徹尊冪舉者盥出除鼏舉鼎入陳於阼階南西面北上
七俎從設北面載執而俟朼者逆退復位於門東北面西上

贊者隸屬尊室尊將酌玄酒屬尊故徹冪既酌出弃餘
水則爲舉者盥出節西面鄉室北上者特豚鼎南魚鼎魚
南腊鼎七柶屬陳門外時七俎設當其鼎故曰從載敘載
於俎北面鄉室執各執俟俟豆設由鼎七俎曰朼逆退辟
陵襍言復位發初位門東屬主黨北面西上別主黨順室
中
贊者設醬於席前菹醢在其北俎入設於豆東魚次腊特於
俎北贊設黍於醬東稷在其東設湆於醬南　席前夫席南
其北醬北言在北實不接中少空爲祭所設南上夫東面
也豆東菹豆東魚次次俎而東腊特特俎北西直醢豆設
黍醬東北直俎稷在黍東北直魚湆在醬南將逆齊婦醢

中空容會
設對醬於東菹醢在其南北上設黍於腊北其西稷設湆於
醬北御布對席贊啟會卻於敦南對敦於北　對醬爲婦設
東西對故稱對於東當魚俎東菹醢在醬南亦空之直夫
稷設北上婦西面也黍於腊北間一而西稷在黍西當夫
醢豆湆在醬北與敦進齊對席婦席夫席媵布故對席御
布於是始布辟設也蓋謂之會啟爲畢設簠卻退仰之於
敦南各當敦對敦如之故北卻今文啟作開古文卻爲綌
贊告具揖婦卽對筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺贊爾黍授肺脊
皆食以湆醬皆祭舉食舉也三飯卒食　告具告主人饌具
婦立尊西故夫揖卽筵皆祭各祭豆間薦謂豆黍稷謂敦

肺謂狐贊各取祭以敘授爾近之爾黍唯食貴穀授肺謂
嚌肺授脊兼祭嚌皆食以湇醬者食以醬既飯以湇舉謂
贊所授脊外體之正終以成祭肺又內體最上食謂嚌之
合外內貴體可該全牲舉以終食因名曰舉古擩飯而食
每擩為一飯三飯卒食無取厭飫成禮而止古文爾黍作
爾稷
贊洗爵酌酳主人主人拜受贊戶內北面答拜酳婦亦如之
皆祭贊以肝從皆振祭嚌肝皆實於菹豆卒爵皆拜贊答拜
再酳如初無從三酳用巹亦如之　卒食而飲曰酳酳引也道
食不令壅也贊洗爵酌取爵外篚降洗升酌於室主人拜
受東面贊北面答拜亦就其位酳婦婦拜受西面皆祭不

以酳輕廢禮肝木藏從從爵盛酳儀肝皆切振動離之宜
祭嚌實於菹豆非俎所載從謂肝無從再酳可簡三酳用
巹情以漸而親
贊洗爵酌於戶外尊入戶西北面奠爵拜皆答拜坐祭卒爵
拜皆答拜興主人出婦復位　贊佐筵事宜得酌主人不得
與之禮故自酌亦洗爵標不相因酌戶外尊不敢參酌室
尊戶西北面奠拜標因正禮得爵皆答拜各於位成其儀
興謂主人贊者辟先出奠爵俟主人出將說服婦復位尊
西南面
乃徹於房中如設於室尊否　徹贊與執俎者徹室饌入房
設為媵御餕如於室亦南上北上尊否者不妨袵事房戶
東有尊
主人說服於房媵受婦說服於室御受姆授巾御袵於奧媵
袵良席在東皆有枕北趾主人入親說婦之纓燭出　說解
不同說於室示有別媵御易受亦揣合意巾帨姆始授示
當自潔以事君子袵臥席於奧當牖良善尊主人良之標
御袵者婦席在東接奧席東與食筵易位略賓主而辨陰
陽也枕藉首器皆有辟褻趾足北趾皆南首達陽氣也纓
次飾親說明繫屬於己以為結歡之符燭出媵御主徹室
為寢節房為餕節今文說皆作稅趾作止
媵餕主人之餘御餕婦餘贊酌外尊酳之　食餘餕曰餕媵
亦事主人御亦事主婦故易位而餕外尊餕正尊贊酌酳

者媵初來當為之禮因及御終餕事各一酳不祭
媵侍於戶外呼則聞　外稱侍注聽於內不令御侍媵有與
御之道於初昏示禮曰戶外標在堂曰呼則聞標遠室夜
深不呼乃寢寢戶以內夫婦之私婢妾不令狎近焉所以
嚴上下之分杜瀆亂之耑也今文侍作待
夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見贊明贊見婦於舅姑席於阼
舅即席席於房外南面姑即席　婦當豫事故夙興詰旦見
舅姑既親夫乃得展親於夫父母纚笄宵衣服禮服易昏
服沐面浴體在寢自潔齊洗與服媵御贊俟俟舅姑興見
見於寢贊測禮事用所贊見因贊初見尊者不敢質不因
夫夫尊席贊所布阼家長位房外南面退於舅皆即席得

自升婦無拙禮古文舅皆作咎
婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠於席舅坐撫之興答
拜婦還又拜　笲竹器小者婦摯棗栗服脩皆取名自飭棗
栗摯舅果實外物天所成進拜一拜東面席舅席坐撫若
親受然既撫有司進徹之答拜再拜還少退又拜一拜屬
前為褒拜
降階受笲服脩升進北面拜奠於席姑坐舉以興拜授人
降階受媵執入以待陳肉斷局曰服新肉腴條曰脩服脩
摯姑中饋物人所制北面鄉姑拜再拜舉以興不敢同舅
之撫拜坐奠遂再拜授人與授御受以入婦還不拜婦人
相為亦奇拜

贊醴婦席於戶牖閒側尊甒醴於房中婦疑立於席西　贊
醴婦因婦未及饋尊者不為先施則贊主之戶牖閒賓位
疑疑不得辭讓故疑立
贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受贊西階上
北面拜送婦又拜　面枋不轉授東面拜舅姑在東贊西階
北面拜送非所當主婦又拜進受後反拜位
薦脯醢婦升席左執觶右祭脯醢以柶祭醴三降席東面坐
啐醴建柶興拜贊答拜婦又拜奠於薦東北面坐取脯降出
授人於門外舅姑入於室　婦升席待薦自升不容贊揖降
席東面坐仍鄉舅姑為位啐醴儀因拜位成醴建柶為啐
標奠升筵奠北面坐降筵右還取脯將寄報父母證得醴

降自西階人婦黨送者先待門外故出授醴畢而后舅姑
入室起贊為代禮舅姑為觀禮
婦盥饋特豚合升側載無魚腊無稷竝南上其他如取女禮
婦贊成祭卒食一酳無從　稱盥表潔稱饋婦職中饋以為
養也見於堂始依摯饋於室議酒食漸事也側載左胖南
右胖北無魚腊減陪俎無稷減陪敦竝南上者舅姑位皆
西舅南姑北俎設於中南北斷設姑饌順南其他祭嚌飯
酳及拜節如取女禮舅姑亦相耦為儀贊佐婦贊成祭先
舅後姑一酳無從師常禮古文竝作併今文無成
席於北墉下婦徹設席前如初西上婦餕舅辭易醬婦餕姑
之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑酳之婦拜受姑拜送

坐祭卒爵姑受奠之　席別席如初斷設西上舅姑在西婦
南面猶侍也婦餕先西不得不餕舅餘故舅辭易醬易姑
醬辟褻示加禮即饋張法後餕知所簡也豆黍肺贊祭次
猶祭豫有制示所尊肺脊亦御舉授乃食先舉後食姑內
主餕又姑饌故酳坐祭敬姑酳姑奠於外篚
婦徹於房中媵御餕姑酳之雖無娣媵先於是與始飯之錯
　婦主徹媵御再餕婦餘皆於始至見法姑猶酳初示媵
禮終餕事古媵法從娣姪先謂西位有娣媵先娣媵貴也
雖無娣媵猶先御妾貴於僕也錯對始飯媵御始餕之飯
言於是起房中設與昏時餕設同與婦餕北墉席異古文
始為姑

舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗於南洗姑洗于北洗奠酬舅
姑先降自西階婦降自阼階歸婦俎於婦氏人　饗飲禮用
酒變於醴一獻減饗節凡家庭爲禮不過一獻辟文從質
南洗在庭北洗在房舅獻而姑薦也奠酬者奠酬酒而不
舉不敢旅嫌比賓起婦固得酢也婦更爵酢舅則亦酢姑
皆當自薦先降讓婦令左婦降阼不與舅姑同降易階明
有代主義既降南面俟舅出姑適東壁乃出闈門俎盛饌
婦不當自徹以出歸使人致之婦氏人來送者亦欲其執
以反命
舅饗送者以一獻之禮酬以束錦　勞當醴饗爲盈仍從一
獻非正饗襄色織文曰錦格下于帛凡勞酒酬用侑幣申

儐意古文錦皆爲帛
姑饗婦人送者酬以束錦　送兼男婦各有宜職婦人婦兄
弟之妻妾若僕婦舅饗于堂則姑饗于房亦一獻有酢
若異邦則贈丈夫送者以束錦　酬幣外申贈以道遠綏賚
加勞焉不言婦人不當有越竟事
若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜　禮以三十取有子而取
則父母近老昏雖以贄見爲正當以奠菜爲豫遲三月覲
婦道寬其期知以前可行事也姑在者請朝見姑盥饋如
初仍越日奠菜見舅菜時蔬三月時物變可采薦期近者
或未得薦新則制用蘋藻
席於廟奥東面右几席於北方南面　廟禰廟東面右几舅

姑合祔北方南面北墉下倣盥饋時婦餕席虛設之達神
意蓋嫌取贄見盥饋爲儀不多取者嫌同正祭則夫當主
婦佐之非廟見專禮
祝盥婦盥於門外婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰
某氏來婦敢奠嘉菜於皇舅某子婦拜扱地坐奠菜於几東
席上還又拜如初　以祝易贊祝主接神祝盥先潔事神婦
盥後祝門外廟門外直東塾起先設洗位婦執笲菜還受
自媵祝帥入升自西階入室西面祝在右稱姓不敢字嫌
祝辭某當伯仲嘉菜取休稱皇遠大意子男子美稱扱收
扱地頭至地斂鄉內坐興進坐奠几東席上少南還左還
復位

婦降堂取笲菜入祝曰某氏來婦敢告於皇姑某氏奠菜於
席如初禮婦出祝闔牖戶　降堂取笲菜媵執待西階下仍
稱某氏尊同舅言敢告神與聞奠舅菜辭姑某姓舉如初
禮亦襃拜不言面位西面可知若北席爲姑當几再入奠
拜當北面今如初禮知後奠少北於前奠依生時盥饋位
事死矣婦出戶東西面祝闔牖戶無徹事神居靜謐祝出
則老請醴婦入房
老醴婦於房中南面如舅姑醴婦之禮　家老及事老主人
老主婦原神意醴之房中廟東房中變戶牖間位辟室之
神南面內主正位在房無賓婦者見時本贊醴婦云舅姑
者贊承舅姑意也卒醴婦亦取脯出授人告成婦

壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮　壻於是始饗廟見乃
成婦也兼言婦人謂母沒則代饗起丈夫婦人留者待奠
菜乃復命然則舅姑饗送者以成禮反命耳成婦猶待祭
行也

記士昏禮凡行事必用昏昕受諸禰廟辭無不腆無辱摯
不用死皮帛必可制腊必用鮮魚用鮒必肴全　昕明五
禮與摯見奠菜用昕親迎用昏腆雅辱羞俱有嫌非名摯
雁不用死生爲吉制裁腊腒用鮮防敗鮒謂之鮒肴猶體
必全腊髀不升

女子許嫁笄而醴之稱字祖廟未毀教於公宮三月若祖
廟已毀則教於宗室　許嫁可以許女子七歲齔齒一七

而經脈通陰氣闓動可以承化及時事也笄醴字比男子
冠節母爲主姆執其禮有故不得許嫁者二十笄別子爲
祖教大宗主婦尸之公宮廟堂三月有祭焉得覞禮毀者
親盡遷廟宗室小宗寢

問名主人受雁還西面對賓受命乃降　對稱字受命還
當阿東面賓降主人降

祭醴始扱一祭又扱再祭賓右取脯左奉之乃歸執以反
命　再祭三而成舉祭醴例右取左奉兼執爲恭執脯反
命五禮所同

納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在
南賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出於後

自左受遂坐攝皮逆退適東壁　執皮賓從人聶合曰攝
文毛理內文不先外露兼執足手各兩足左首首鄉堂隨
入乘皮次隨賓參三一在南北居二貨雖當實庭仍不敢
入深輕財所以重禮賓致命則進授幣故爲釋外足節上
爲外皮右也受幣楹間南面爲受皮節自東待事位後執
皮者南折而北出其西故受自左遂坐因受北面攝皮如
執入之攝逆退東受者先據設時西上稱逆東壁通內府
藏所在適以告則納之

父醴女而俟迎者母南面於房外女出於母左父西面戒
之必有正焉若衣若笄母戒諸西階上不降　父醴女在
筵神後醴於房中以涉陰事陰教沒其文母南面房外當

賓降時女出母左就隱位父西面因肅賓位正質也若衣
若笄猶視諸衣視諸笄舉尊服志不忘戒西階上因送位
不降亦尊

婦乘以几從者二人坐持几相對　從者媵屬坐持一左
一右相對虛其閒

婦入寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬於尊棄餘水於堂下
階間加勺　酌玄酒示帥古屬和三屬禮小成尊東無承
勺以架酌有滲入者不當反西尊故出棄階間必酌屬用
陽調陰意加勺起猶冪

笄緇被纁裏加於橋舅答拜宰徹笄　被表裏氏也笄上
橫筤謂之橋加之辟污因爲文見時言舅坐撫故箸徹節

婦席薦饌於房　謂醴饗席薦房東房
饗婦姑薦焉　舅獻事明嫌贊得助薦
婦洗在北堂直室東隅篚在東北面盥　謂盥饋時北堂
房北直室東隅西半稍北辟東南饌位篚在東洗西無餘
位北面盥順洗
婦酢舅更爵自薦不敢辭洗舅降則辟於房不敢拜洗
錯舉饗節婦酢舅當酢姑更爵不襲己爵起酢姑得因舅
爵自薦不敢用媵爲姑薦己起舅與姑有席如贊見席不
敢辭洗末降辟房代降不敢拜洗煩尊者答
凡婦人相饗無降　姑饗婦人送者於房洗篚俱在舉通
例斷無堂下禮

婦入三月然後祭行　祭正祭然後爲三月遲起釋菜近
時祭若失婦禮而出則不待祭行
庶婦則使人醮之婦不饋　舉庶婦起禮據冢婦人亦贊
者醮獻如醴爲庶婦革名則易其詞謂摯見後舅姑遂入
室婦不饋辟適舅姑亦不饗
昏辭曰吾子有惠貺室某也某有先人之禮使某也請納
采對曰某之子惷愚又弗能教吾子命之某不敢辭致命
曰敢納采　昏辭通目賓使者初至門外辭吾子謂女父
惠恩有假有之貺賜男以女爲室某壻名某壻父名稱先
人禮舉先德相接敬事也某使者名尙未入故請對曰擯
出答辭某主人名辭爲拒禮弗克納則使者退稱不敢許

之致命當阿東面時已入故稱敢今文作不教
問名曰某既受命將加諸卜敢請女爲誰氏對曰吾子有
命且以備數而擇之某不敢辭　曰答擯請事辭某壻父
名加諸卜合二姓好繼先祖嗣愼之誰何猶云伯仲叔季
當居何次字在氏上也對曰擯出答辭有命有傳命猶納
采云命之也備數充媵御數致命曰敢問名對曰子某氏
醴曰子爲事故至于某之室某有先人之禮請醴從者對
曰某既得將事矣敢辭先人之禮敢固以請某辭不得命
敢不從也　稱爲事故不當據請昏不得斥奉使隱其辭
醴從者嫌褻賓敢辭禮辭再稱先人禮歸卜未敢必古道
不容廢再請再答沒曰文據辭意可知古文于爲於

納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告對曰
某之子不教唯恐弗堪子有吉我與在某不敢辭　曰告
擯辭某壻父名對曰擯出告辭某主人名子意目壻父我
與在得共之成親辭幸子今堪當神意也致命曰敢納吉
若不吉使告女父納采於異族古文與爲豫
納徵曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷皮束帛
使某也請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典貺某
重禮某不敢辭敢不承命　曰告擯辭直斥儷皮束帛以
爲徵擯無出告辭約如答致命辭錯出以相起致命稱某
亦壻父名吾子目壻父順先典有男女則有夫婦則昏姻
禮行國爲通典家爲私典順之吉某女父自名重禮昏事

成於納徵

請期曰吾子有賜命某既申受命矣唯是三族之不虞使某也請吉日對曰某既前受命矣唯命是聽曰某命某聽命於吾子對曰某固唯命是聽使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日對曰某敢不敬須　申受命知既許三族父族母族妻族虞猶測婿父爲子計三族慮有病喪妨姻好未敢質曰不虞前已受命今不特專再請再辭許告期皆門外辭曰致命辭某日日辰名須歟

凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告主人曰聞命矣　禮六而使五於此綜出反命辭禮謂所執脯命女父命

父醮子命之曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬先妣之嗣若則有常子曰諾唯恐弗堪不敢忘命　醮在廟及昏行事有神筵醮於房外南面父阼階上西面命之相襄婦襄內政宗事祀事勗敦帥帥婦先妣子祖母死曰妣比合於夫嗣繼孫婦祔祖姑故嗣若順則法弗堪先德重既負爵取脯降西階適東壁告母出外門就車

賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某將請承命對曰某固敬具以須　賓婿猶請婿不識吾子稱女父某婿父字以茲初昏本請女父爲期某婿自名將迎承命聽女父命某女父名

父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違命　命舅姑命父命

以事舅姑古文毋爲無

母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事　衿衽帨佩巾施引之結固之爲之整所謂正衿帨降於衣笄宮事寢事母命以事夫

庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶　鞶佩帶女鞶絲父略於衿帨庶母不專命申父母命爲命宗尊愆遺衿鞶猶結鞶視爲正今文視作示

婿授綏姆辭曰未教不足與爲禮也　姆在女右代女辭

宗子無父母命之親皆沒己躬命之　命命使躬命不稱諸父諸兄宗子尊

支子則稱其宗弟稱其兄　支子族庶人無父母者宗大宗弟母弟庶弟稱兄兄爲宗謂使者致辭

若不親迎則婦入三月然後婿見曰某以得爲外昏姻請覿主人對曰某以得爲外昏姻之數某之子未得濯溉於祭祀是以未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走見　若不親迎謂有故或孤子當室三月然後婿見明在奠菜後起親迎見舅者續可見姑昏婿家姻女家外猶埶覿見告擯辭主人對傳命出對數齒數子謂女濯滌溉灌謂洗滌祭器據前未廟見時辱來辱昏辭無辱請覿時則已成婦

對曰某以非他故不足以辱命請終賜見對曰某以得爲

外昏姻之故不敢固辭敢不從　非他故爲成外昏姻命
就宮命終竟言之不敢固辭壻有見外舅理今文無終賜
無外
主人出門左西面壻入門東面奠摯再拜出　出門出寢
門不拜揖先入子已成婿壻非純賓東面入門左鄉舅如
外位奠摯不敢授奠門西再拜疑成見出主人待
擯者以摯出請受壻禮辭許受摯入主人再拜受壻再拜
送出　請受請禮受受摯入少東主人再拜壻右還辟主
人受壻進授再拜送俠皆成拜申敬出主人入
見主婦主婦闔扉立於其內壻立於門外東面主婦一拜
壻答再拜主婦又拜壻出　主婦壻外姑有見理故請見

御許擯者出告主婦出扉寢門扃謂之闔降堂見故闔示
無門外事不摯已摯外舅禮統於主人主婦一拜標先拜
未成壻答再拜壻成拜主婦又拜又一拜著襃拜法壻出
覿外姑畢主人不出
主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣
主婦還入房而寢門闔擯請醴賓許入告主人迎及降及
不敵主婦薦不使贊異他賓比舅姑饗婦親親之誼無幣
不藉貨財爲交結明情愛之已厚也
壻出主人送再拜　自請覿至出通稱壻室其女事所生
有主道無全賓成送拜終以禮不還摯亦不復見以摯

儀禮奭固卷二終

儀禮奭固卷三

壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

士相見禮第三篇　士既冠出見士夫以摯因推論見禮題
曰相見五禮屬賓兩戴記劉錄鄭目皆第三篇
士相見之禮摯冬用雉夏用腒左頭奉之曰某也願見無由
達某子以命命某見　摯持初見持物將敬天子鬯諸侯圭
卿羔大夫雁士用雉取其文冬取鮮標正名腒腊夏用冬
所豫無由達年德相遠某子尊者賢者姓稱以相接標奉
教君子以命述其賢能今文頭爲脰
主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走
見　某子自賓所因某自名命見託爲謝有猶見也辭先薦

稱辱走見趨見今文無走
賓對曰某不足以辱命請終賜見主人對曰某不敢爲儀固
請吾子之就家也某將走見　命據走見見賢爲榮故稱賜
再請言終以得見爲終儀文再請曰固今文不敢爲非敢
古文云固以請也
賓對曰某不敢爲儀固以請主人對曰某也固辭不得命將
走見聞吾子稱摯敢辭摯　將走見將疾走出見辟慢賓聞
擯所告稱猶奉古文云某將走見
賓對曰某不以摯不敢見主人對曰某不足以習禮敢固辭
不以摯猶言不以禮見賢而不以禮辱也習肄謂賓善
於禮將有與肄之某卽不足

賓對曰某也不依於摯不敢見固以請主人對曰某也固辭
不得命敢不敬從　禮猶體故云依凡四辭者辭摯與辭見
異節今文無也
出迎於門外再拜賓答再拜主人揖入門右賓奉摯入門左
主人再拜受賓再拜送摯出　門外辟門外奉摯將授入門
左東面主人再拜受西面出者摯行則禮達主人不送
主人請見賓反見退主人送於門外再拜　請見請入見知
所以來見之意未盡反見則升堂從燕坐節以同爵得展
情
主人復見之以其摯曰嚮者吾子辱使某見請還摯於將命
者主人對曰某也既得見矣敢辭　以其摯標非更端鄉往

使某見辭來見請還將命貨物事不必聞辭者所依以見
非爲貨也今文無也
賓對曰某也非敢求見請還摯於將命者主人對曰某也既
得見矣敢固辭　嫌託還摯求見故直云非敢既見無取得
直故辭之固今文通無也
賓對曰某不敢以聞固以請於將命者主人對曰某也固辭
不得命敢不從　雖知主人賤摯己無受禮聞之終以拘隘
謝故固請將命者
賓奉摯入主人再拜受賓再拜送摯出主人送於門外再拜
入入大門主人不出嫌迎受其摯節拜送非爲來見不
敢請見

士見於大夫終辭其摯於其入也一拜其辱也賓退送再拜
終辭滅請見復見節入而后拜辱主人不出迎擯者納
賓揖讓升一拜主人尊賓退中容侍坐節主人不出故爲
自退文送門內送再拜不盈乎尊
若嘗爲臣者則禮辭其摯曰某也辭不得命不敢固辭賓入
奠摯再拜主人答一拜賓出　臣家臣言若標上節非臣言
嘗爲標今升於公或仕他家禮辭變終辭入不拜辱嫌違
禮意奠摯再拜循臣道答一拜舊主餘尊賓出主人送於
門內
使擯者還其摯於門外曰某也使某還摯賓對曰某也既得
見矣敢辭　禮辭故還摯於門外不還於其家直稱還摯達

而已不爲文
擯者對曰某也命某某非敢爲儀也敢以請賓對曰某也夫
子之賤私不足以踐禮敢固辭　某非爲儀據主人辭稱夫
子至尊家臣曰私別於公踐及
擯者對曰某也使某不敢爲儀也固以請賓對曰某固辭不
得命敢不從再拜受　再拜北面受東面主人不答拜賓去
擯者告主人入
下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉　鴈不再匹
取有守露執嫌質故飾布采布覆垂維周束草繩曰索以
約布結於足如執雉奉左頭
上大夫相見以羔飾之以布四維之結於面左頭如麛執之

如士相見之禮　羔取馴良四四上維之宜執結綿羔面容結面結不礙手左頭本如執雉欲起執麛同麛麑子獻人冬獻狽夏獻麛執有成法如士相見兼下上大夫敵則同

始見於君執摯至下容彌蹙　篇題士非士則目不目者皆士也大夫雖初升不名始見至下委佩提之局縮曰蹙彌蹙起見尊長有蹙容

庶人見於君不爲容進退走　庶人無見君禮此謂在官庶人因事而見非與禮故不爲容徐行不及事故進走已事而翔步妨于禮故退亦走

士大夫則奠摯再拜稽首君答一拜　大夫不別上下卿與大夫同謂若賢能特命及異邦大夫初摯君兼士士如大

夫則者繼庶人詞起庶人無奠摯節無拜節徒見而已

若他邦之人則使擯者還其摯曰寡君使某還摯賓對曰君不有其外臣臣不敢辭再拜稽首受　人士大夫謂因事過竟稱摯擯辭略亦君臣不辭而受不敢貳君

凡燕見於君必辯君之南面若不得則正方不疑君君在堂升見無方階辯君所在凡言非對也妥而後傳言　燕閒辯便使君南面鄉己不得者事勢有違君不拘鄉正直北面方南方謂立位疑儗不儗君衺鄉豫位謂在門若庭在堂不必升見此標升見法方正無正階可阼可西辯君所在近君而升凡言自陳事對者不竢妥故斷而非之妥安傳進未妥或有異事異處心不屬耳古文妥爲綏

與君言言使臣與大人言言事君與老者言言使弟子與幼者言言孝弟于父兄與衆言言忠信慈祥與居官者言言忠信　廣論士燕見立言法使臣言用禮事君言用忠大人該公卿大夫老致仕傳家者使弟子言習外事幼未冠者孝弟言修內則衆同爵者忠信言善交慈祥言惠下居官者謂府史胥徒忠信言奉上

凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改衆皆若是　大人大夫以上始見察形色發言耑故視面言至中抉事理疏委曲故視抱言既卒審聽否施勸救故仍視面毋改謂更言他事亦守始中卒三節衆凡臣屬嫌專爲士法故云皆若是古文毋通作無今文衆爲終

若父則遊目毋上於面毋下於帶　由君及父故若則者標衆有父皆若是遊目視及兩旁容有所指儗上面嫌忤下帶嫌惰毋者約文於敬以補恩之質言無所占斷合於道特以視抱爲正今文父皆爲甫

若不言立則視足坐則視膝　不言則敬侍因爲之節視足俟行視膝俟起可以下帶仍不得上面所謂梓木晉晉然頫者子道也

凡侍坐於君子君子欠伸問日之蚤晏以食具告改居則請退可也　君子鄉先生謂師長屬君父其侍三本法欠口氣出生於胃鬱則舒之伸取自直因屈久坐問日蚤晏或有他營告食具侍者知節改居近厭常處請退助養息言則

弟子職言可容留識古文伸作信今文蚤作早
夜侍坐問夜膳葷請退可也　問夜欲知漏刻寢有節葷薑
桂屬進食曰膳膳葷欲啟神明則既倦矣爲請業請益君
子不肯辭故古文葷作熏
若君賜之食則君祭先飯徧嘗膳飲而俟君命之食然後食
　燕見賜食故云若祭祭薦俎君爲主故祭先飯標不祭
膳善以君饌嘉爲名徧嘗膳知旨否飲因嘗自酳俟俟卒
祭君命食知爲己嘗然后食待命乃卒
若有將食者則俟君之食然後食　將奉將食膳夫有則將
食者先嘗本有言若或以有客命退君食卒祭後則俟無
飯膳飲節然后食不需命

儀禮奭固卷三　六

若君賜之爵則下席再拜稽首受爵升席祭卒爵而俟君卒
爵然後授虛爵　若謂兼飲賜爵在君飲後有餘滕下席拜
席西北面升席由君左受于君故祭卒爵不拜以待食簡
授虛爵坐授將食者凡侍飲得賜不過三爵今文作若賜
之爵
退坐取屨隱辟而后屨君爲之興則曰君無爲興臣不敢辭
君若降送之則不敢顧辭遂出　退降說屨升故退取坐納
屨儀隱曲辟偏屨不上堂解不當階則階側西堂爲屨地
君爲興若祭與降時言不敢辭則深辭據燕君無降送禮
故若降送阼階西面立不敢顧辭重勞君舉庭內節故
曰遂出

大夫則辭退下比及門三辭　言則標異于士退謂降席下
謂降階亦承降送言比次比及門送大夫于門併退下門
爲三三辭後亦不顧
若先生異爵者請見之則辭辭不得命則曰某無以見辭不
得命將走見先見之　先生君子異爵卿大夫請見尊者不
摯辭稱當就見不得命謂固請無以猶言未依於摯將走
見因迫於請皆擯辭先見出門左北面再拜乃揖入
非以君命使則不稱寡大夫士則曰寡君之老　寡大夫公
士擯辭私事使私人稱外臣某士公士曰亦奉使辭老家
宰稱私事曰陪臣某
凡執幣者不趨容彌蹙以爲儀　幣謂束帛若錦執謂授使

儀禮奭固卷三　七

若覿時六幣玉馬皮圭璧帛馬皮皆庭實他見法下出玉
知據六幣之帛耳無執趨以爲敬有執不以爲文今文無
容
執玉者則唯舒武舉前曳踵　玉兼諸瑞執佐傳繅藉或時
得專禮舒徐武步前前趾引而屬之曰曳足後曰踵舉舒
武法爲慎寶器則唯標無異步今文無者古文曳作抴
凡自稱於君士大夫則曰下臣宅者在邦則曰市井之臣在
野則曰草茅之臣庶人則曰刺草之臣他國之人則曰外臣
　因見君別稱號下者事上辭不曰卑賤有所辟也宅者
不受田則僦居與士箸同近井爲市八家爲井在邦廛居
故曰市草茅白菅在野鄉居故曰草茅庶人受田者刺

殺穀草糞田以利種也他國人曹至不宅非純臣故曰外
今文宅爲託古文苛作茁

弟子傅守中校勘
壽櫟廬第二子吳　銑再校

儀禮奭固卷三終

儀禮奭固卷四　　壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

鄉飲酒禮第四篇　鄉大夫三年大均選賢能獻王飲以觀禮射以觀德禮閑德脩然后待命焉侯國選以獻君用之爲本國士大夫貢之爲王朝卿士射需續行飲爲首禮諸侯再選天子會選禮意略同而鄉飲首選爲重五禮屬嘉大戴第十小戴第四劉錄鄭目同第四篇

鄉飲酒之禮主人就先生而謀賓介　大司徒以鄉三物教萬民一曰六德二曰六行三曰六藝六鄉大夫以正月吉受法退頒鄉吏使各教所治三年大比考其德行道藝而興賢者能者以禮禮賓之獻書于王登于天府內史貳之

侯同國法賓之故飲之酒主人鄉大夫先生教士者鄉有塾子弟受學焉致仕之大夫爲大師教於左士爲少師教於右習知賢能故就謀賢能爲賓次爲介又其次爲眾賓

主人戒賓賓拜辱主人荅拜乃請賓賓禮辭許主人再拜賓荅拜主人退賓拜辱介亦如之　稱主人容當正飲酒同鄉法謀定故往戒賓聞戒知與選故出拜降尊就卑曰辱乃請因戒讓爲美德故禮辭賢不忘國故即許再言拜辱變送文與迎拜起爲屬民深謝尊長至介亦如者禮質不容東減眾賓則使有司戒

乃席賓主人介眾賓之席皆不屬焉　乃席者戒歸命布席賓牖閒南面席主人阼階西面席介賓西南東面眾賓席

直介西相亞曰屬不屬離之又與介異上貴士所以厚期
衆賓
尊兩壺於房戶閒斯禁有玄酒在西設篚於禁南東肆加二
勺於兩壺 斯離離禁壺各有禁禁承壺名禁為酒戒有玄
酒尊賓篚所以盛爵觶
設洗於阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在
洗西南肆 篚盛洗具兼為奠爵設亦實觶
羹定 烹肉假羹名成謂之定凡殺非牢不陳鼎俎略言羹
定為速賓節
主人速賓賓拜辱主人答拜還賓拜辱介亦如之賓及衆賓
皆從之 速宿欲賓速至故名還退主人拜稱速辭賓又拜

為俠主人速賓則有司速衆賓主人速介衆賓集賓門介
既拜辱則從賓而后衆賓從屬速介不得言介從賓帥介
從主人亦不得言介及衆賓從賓
主人一相迎於門外再拜賓賓答拜拜介介答拜揖衆賓
相主人有司以相禮名賓介從主人無迎者故一相代主
人再拜賓代迎則代拜賓答拜東面主人辟門左北面拜
介如拜賓介答如賓揖衆賓三揖旅之歷敘代迎不異禮
揖衆賓則相入
主人揖先入賓厭介入門左介厭衆賓入衆賓皆入門左北
上 相已成拜故主人揖賓繼相入言先對賓厭牽引意似
揖而異儀賓介承主人意相厭猶相讓也今文厭皆作揖

又曰衆賓皆入左
主人與賓三揖至於階三讓主人升賓升主人阼階上當楣
北面再拜賓西階上當楣北面答拜 楣屋梠齊謂之檐楚
謂之梠秦謂之櫋聯
主人坐取爵於篚降洗賓降主人坐奠爵於階前辭賓對
篚禁南篚凡地上物宜坐取以申敬洗洗爵洗在阼階東
南故降賓知為己洗故從降不宜執爵致辭故奠因奠故
坐凡奠皆坐屈身亦非敬也於階前發賓降位辭不敢當
降對稱不敢不降
主人坐取爵興適洗南面坐奠爵於篚下盥洗賓進東北面
辭洗主人坐奠爵於篚興對賓復位當西序東面 南面主

人適洗宜奠爵篚下未遽洗盥洗盥面洗手先自潔繼當
洗爵故賓進東北面爰鄉主人辭洗謝致潔敬主人坐奠
爵發盥洗後坐取爵興於篚易奠所標將洗對西南面稱
不敢不洗堂上東西牆謂之序當西序東面稱復起對辭
降後退為位今文南面坐無奠
主人坐取爵沃洗者西北面卒洗主人一揖一讓升賓拜洗
主人坐奠爵遂拜 沃澆水沃洗者有司西北面主人左少
前賓拜洗盛主人洗事遂拜因奠不更興
降盥賓降主人辭賓對復位當西序卒盥揖讓升賓西階上
疑立 盥濯手嫌拜污不宜酌賓降為加敬不敢安辭以盥
為潔已對以為己重煩復升無拜節故疑立

主人坐取爵實之賓之席前西北面獻賓賓西階上拜主人
少退賓進受爵以復位主人阼階上拜送爵賓少退　酒器
實一升曰爵西北面視賓就所筵西階上拜不敢受於筵
主人不得答故少退辟拜進受東南面復位待薦事賓少
退辟送拜
薦脯醢賓升席自西方乃設折俎主人阼階東疑立　薦有
司進饌賓席自西方升由席末不背主人賓俎脊脅肩肺
折體解而節折乃設族賓升貴俎阼階東辟禮位疑立待
賓祭
賓坐左執爵祭脯醢奠爵於薦西興右手取肺卻左手執本
坐弗繚右絕末以祭尚左手嚌之興加於俎坐挩手遂祭酒

　左執爵右當祭豆奠爵將興於薦西將舉右手取順體
所宜卻退右斜上而左氏本祭肺首不盡離坐爲弗繚大
祝辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰
振祭六曰擩祭七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭弗繚卽繚
祭制祭長鄉外曰弗周轉曰繚絕爪斷之末繚餘絕末稱
右起弗繚用左以祭供豆間此實八祭而兼七祭也尚左
手左執之右當取嚌嚌之標已嘗加俎成俎實興取仍興
加貴肺也先豆後俎祭次依薦設次挩振挩手以帨爲舉
祭污因挩手坐因坐祭酒故曰遂後祭酒飲禮以酒成古
文挩作說
興席末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨執爵興主人阼階上答

拜賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人阼階
上答拜　席末席右將啐酒變位爲敬坐答主人意將飲先
啐示有漸也降席直席西南拜欲離席奠爵於北旨甘旣
啐知味故告旨接主人歡執爵興將爲卒爵變位西階上
北面卒爵擬受獻於此成飲於此興表卒爵遂拜因奠旣
爵終獻事執爵興將酢主人
賓降洗主人降賓坐奠爵興辭主人對賓坐取爵適洗南北
面主人阼階東南面辭洗賓坐奠爵於篚興對主人復阼階
東西面賓東北面盥坐取爵卒洗揖讓如初升主人拜洗賓
答拜興降盥如主人禮　賓降洗爲酢主人知爲己洗故降
坐奠爵亦於階前辭謝其降對以禮須階適洗南順其位

北面鄉主人主人南面鄉賓卽辭洗變賓盥後儀先事尢
敬賓奠不先於篚下亦簡其儀對爲已飲當更絜言復起
先降位東北面復宴偏左立盥卒洗沃洗者西北面升賓
先升
賓實爵主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓少退
主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北
方設折俎祭如賓禮不告旨　賓實爵藉物答禮酢通酬報
獻名阼階上拜不敢受於席賓少退以執爵辟進受西北
面賓拜送主人亦少退升自北方亦由席末主人俎脊脅
臂肺不告旨不當自甘謂啐酒後
自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西

階上答拜主人坐奠爵於序端阼階上北面再拜崇酒賓西
階上答拜　啐時已降坐席末故自席前阼階上北面坐卒
爵從成祚於此執爵興標卒不降奠將獻介奠序端志獻
賓之爵崇重養賓轉用勞賓謝其綴故拜以爲辭
主人坐取觶於篚降洗賓降主人辭降賓不辭洗立當西序
東面卒洗揖讓升賓西階上疑立　主人坐篚南北面取觶
爲酬殺於獻亦降洗自潔所以事賓賓降不安於位辭降
亦奠觶賓亦對賓不辭洗欲其洗以自養不盥而卒洗觶
於獻升亦主人先疑立不拜
主人實觶酬賓阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階上
答拜坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜

鄭云酬禮爲酬自飲亦酬阼階上北面坐奠將先飲道
賓不就賓階尊賓遂拜若此觶徑由賓得然賓西階答拜
成主人意坐祭凡飲當祭遂飲不啐
主人降洗賓降辭如獻禮升不拜洗賓西階上立　酬賓當
更潔故降洗賓因爲已洗故陪降辭爲重煩賓賓對以重
煩主人如獻禮賓辭洗主人對不拜洗殺於獻爲主人自
洗時已不拜仍之視減立亦疑
主人實觶賓之席前北面賓西階上拜主人少退卒拜進坐
奠觶於薦西賓辭坐取觶復位主人阼階上拜送賓北面坐
奠觶於薦東復位　席前北面同於獻尊賓西階上拜如獻
之受卒拜俟賓卒爲進節進復席前位坐奠非正爵不親

授於薦西欲其舉辭謝奠位坐取觶將易奠復位辟送拜
北面坐不當升薦東席左奠薦東酬酒不得遽舉復位待
禮
主人揖降賓降立於階西當序東面　揖降爲將升介賓不
自降入門聽命於主人不敢側降故陪降當序東面爲介
標降位
主人以介揖讓升拜如賓禮主人坐取爵於東序端降洗介
降主人辭降介辭洗如賓禮升不拜洗介西階上立　取爵
東序端受賓酢所奠不易爵標介因賓得獻升不拜洗比
賓受酬
主人實爵介之席前西南面獻介介西階上北面拜主人少

退介進北面受爵復位主人介右北面拜送爵介少退主人
立於西階東　西南面外袤鄉介主人少伸尊於介北面受
爵不敢正對主人介右北面拜送因西階爲位禮以遠別
近則殺於敬立西階東又不變拜位就介爲降尊也今文
無北面
薦脯醢介升席自北方設折俎祭如賓禮不嚌肺不啐酒不
告旨自南方降席北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人
介右答拜　自北方側升由席右辟賓升方介俎脊脅胳
肺不嚌肺唯祭肺不啐酒不坐席末不告旨因未啐亦不
爲己旨均降於賓之受獻自南方降由席左取則於賓主
人介右答拜爲獻眾賓張法

介降洗主人復阼階降辭如初卒洗主人盥介揖讓升授主人
爵於兩楹之間介西階上立　降洗爲酢復阼階降嘗就主
階儀兼介辭降主人辭洗初謂賓酢時卒洗介退俟西階
下東面主人盥將代介實爵介揖讓升介先升授主人爵
請自賓主人之尊賓與共已不得僭於兩楹間仍賓也不
當過卑西階上北面立既未執爵不得適主人席前
主人實爵酢於西階上介右坐奠爵遂拜執爵興介答拜主
人坐祭遂飲卒爵興坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐奠
爵於西楹南介右再拜崇酒介答拜　實爵俾介意於西階
上就介爲酢坐奠爵不容授使酢已遂拜如親受酢介答
拜變拜送文標不專爵奠西楹南當獻衆賓近賓爲位再

拜崇酒成介之酢
主人復阼階揖降介降立於賓南　復阼階受酢畢揖降將
獻衆賓先揖介乃從降不酬介贏於酢立賓南爲衆賓表
主人西南面三拜衆賓衆賓皆答一拜主人揖升坐取爵於
西楹下降洗升實爵於西階上獻衆賓衆賓之長升拜受者
三人主人拜送坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位　西
南面衰鄉衆賓主人益尊三拜旅之皆答一拜不備禮因
主人之殺揖升揖衆賓賓主人特升取爵西楹下標仍襲
賓爵所以厚期衆賓降洗衆賓長一人辭洗於西階上獻
降於介稱長皆待樂之人德鈞則齒三人爲衆故敘拜進
受以爲節拜送在賓長右立飲立卒爵不拜既爵殺其文

授立授不敢酢尤降於介降待主人奠爵揖降立介南言
復標仍門左西位北上
衆賓獻則不拜受爵坐祭立飲每一人獻則薦諸其席衆賓
辯有脯醢主人以爵降奠於篚　衆賓獻謂受獻主人降洗
揖升實獻如長不拜受爵又殺於三人每獻則薦目薦節
一人綜賓長以下故每其席繼賓而西辯猶通辯有脯醢
箸無折俎以爵降奠在揖卒受者降後標獻賓畢今文辯
爲徧
揖讓升賓厭介升介厭衆賓升衆賓序升即席　揖讓升奠
爵還直阼階西面一揖一讓主人先升序升即席主人乃
即席

一人洗升舉觶於賓實觶西階上坐奠觶遂拜執觶興賓席
末答拜坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓答拜　一
人主人吏洗取下篚觶舉觶勸賓酒要獻禮之成知爲賓
贊以時相賓觶進實西階坐奠退左還北面遂拜當先自
飲略仿酬儀
降洗升實觶立於西階上賓拜進坐奠觶於薦西賓辭坐受
以興舉觶者西階上拜送賓坐奠觶於其所舉觶者降　降
洗爲自飲吏潔立西階上左還北面辟賓拜賓拜席末南
面進待賓成拜而進非正爵故坐奠辭謝加禮坐取而言
受若親受與示受觶坐奠待其成拜其所前奠位將先取
酬主人不從酬酒薦東位降降而東此時遵者諸公大夫

當入、
設席於堂廉東上工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後
首挎越內弦右手相　設席爲工將入堂邊謂之廉自西階
上東上順主樂賓工樂人燕樂常數天子八諸侯六大夫
四士二四人大夫爲主人宏義作瑟五十弦黃帝破爲二
十五弦二瑟二人歌瑟先歌者後工用聲取專聽於耳相
者道工二人相瑟歌隨相何荷儋名後首左瑟尾授時順
右鼓宜越瑟底挎持內弦瑟面內鄉妨誤觸右手相在工
左、
樂正先升立於西階東工入升自西階北面坐相者東面坐
遂授瑟乃降　樂正胥也樂師之屬有大胥小胥皆總樂事

故先升立西階東爲工表位工北面直樂正東坐於樂事
宜東面坐因相用右手工當坐因相授故曰遂歌者從立
工歌鹿鳴四牡皇皇者華　歌以唱瑟貴人聲不題瑟鹿鳴
燕臣及賓四牡勞使臣來皇華禮命使臣起瑟卽弦此三
雅、
卒歌主人獻工工左瑟一人拜不興受爵主人阼階上拜送
爵薦脯醢使人相祭工飲不拜既爵授主人爵衆工則不拜
受爵祭飲辯有脯醢不祭　卒歌乃獻食其工工左主人右
瑟一人謂長拜因坐瞽者不能責禮于長見禮意不興受
爵主人坐授阼階上拜送專階特拜成主人尊薦脯醢直
席北人前相入者使胥命相授薦祭飲立卒授爵主人進

受祭坐祭酒飲亦立卒辯有脯醢薦各遠其位辟樂位不
祭無相略衆工
大師則爲之洗賓介降主人辭降工不辭洗　大師掌六律
六同合陰陽之聲凡瞽矇正焉有大師或君命或受賜大
師在則先工升爲之洗尊之不與衆工齒於此出大師不
必有有則獻在衆工前賓介降知爲己禮工若代大師謝
主人然工謂大師未降而言不辭洗者嫌賓介可代辭起
大師固不拜洗卒洗以賓介升揖卽席乃實爵如獻瑟長
儀特舉大師樂正獻同衆工
笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍　笙生也女媧所
作以笙貫匏笙中納簧笙口銜金十三笙宮笙左吹笙則

簧鼓蓋竹匏合音以象大蔟之氣入以卒獻瑟工爲節入
不相略堂下樂磬磬也石音毋句氏所作象夷則之氣磬
南懸在北凡懸有鼓鐘鎛磬鼙鼗諸器但有磬鄉飲不
取備立堂下皆立工樂謂以笙叶律南陔孝子相戒以養
白華孝子之潔白華黍時和年豐宜黍稷三篇名舊列小
雅皆有謳無辭凡笙皆寫意調律無歌詩
主人獻之於西階上一人拜盡階不升堂受爵主人拜送爵
階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵　獻于西階上直西
廉一人笙長三笙一和亦四人笙拜受盡階不升堂樂位
本在下受爵立受主人拜送於獻位北面坐祭祭薦與酒
亦使人相升授優待主人、

衆笙則不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭　雖不拜亦盡
階既升授爵則徹薦於下
乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由
儀　間中有辭與無辭代作一歌一笙相閒也六篇名列小
雅魚麗美萬物盛多能備禮由庚萬物得由其道南有嘉
魚樂與賢崇丘萬物得極其高大南山有臺下報上由儀
萬物之生各得其宜由庚崇丘由儀皆笙樂有題詛無詩
辭非亡也
乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋　有辭有
聲歌與樂相和曰合六篇皆風詩王者之風繫之周公化
自北而南故曰周南關雎后妃之德葛覃后妃之本卷耳

后妃之志諸侯之風先王所教繫之召公故曰召南鵲巢
夫人之德采蘩夫人不失職采蘋大夫妻能循法度二南
正始之道王化之基故用之鄉人用之邦國也
工告於樂正曰正歌備樂正告於賓乃降　樂正掌比樂工
故工畢樂以告有大師則告大師正歌備謂一歌再笙三
間四合燕饗通用四成畢無算唯欲之錯取樂賓者主人
意故告賓乃降逆降立直笙工東南西面
主人降席自南方側降作相爲司正司正禮辭許諾主人拜
司正答拜主人升復席　自南方降由席首不欲疑賓降階
非與賓介禮故側作與之相賓至時出迎者在阼階東西
面司正監飲名將行酬節以監飲爲相特作易名俾共識

之主人拜重其事升復席仍自南牖所職
司正洗觶升自西階阼階上北面受命於主人主人曰請安
於賓司正告於賓賓禮辭許司正告於主人主人阼階上再
拜賓西階上答拜司正立於楹閒以相拜皆揖復席　洗觶
取下篚觶東面洗即洗者升受命將因實受命主人作由
主人請安於賓者立司正以防淫嫌逼賓唯禮可以安人
故申意請安告賓述命禮辭受己以德不當固辭許者答
主人安己之厚告主人告賓許既告宜進實觶因主拜賓
答不敢背徑於楹閒爲位遂以相拜名其實主爲大夫賓
亦鄉賢拜無失節不容司正之過相也
司正實觶降自西階階閒北面坐奠觶退共少立坐取觶不

祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興盥洗北面坐奠觶於其
所退立於觶南　階閒東西中北面兼鄉賓黨主黨坐奠觶
表其位退與退共拱手退共敬其職少立重其儀不祭本
以視罰爵遂飲爲罰爵舉例盥奠爵先潔徙洗爵示有豫
臨事則實所階閒未有適罰不宜偏奠立觶南監飲事
賓北面坐取俎西之觶阼階上北面酬主人主人降席立於
賓東賓坐奠觶遂拜執觶興主人答拜不祭立飲不拜卒觶
不洗實觶東南面授主人主人阼階上拜賓少退主人受觶
賓拜送於主人之西賓揖復席　俎西觶一人舉於賓者阼
階上北面就酬於位賓東主位遂拜於主人西旅酬不祭
始酬爲發例立飲不拜各兩拜畢酬卒觶不洗爲受酬者

亦不祭東南面授僎鄉席阼階上拜起先答拜位賓少退
辟主人受觶西北面拜送於主人西起奠觶時拜位賓揖
延主人復席主人揖賓自復辟酬介
主人西階上酬介介降席自南方立於主人之西如賓酬主
人之禮主人揖復席　西階上酬介因賓酬旅介自南方降
順席首不背主人主人揖延介就席介揖主人自復後酬
皆如之
司正升相旅曰某子受酬受酬者降席司正退立於序端東
面受酬者自介右衆受酬者受自左拜興飲皆如賓酬主人
之禮辯卒受者以觶降坐奠於篚司正降復位　賓主行酬
皆不待相故司正此時始升介將旅防賓衆有不閑者故

相相旅直介左北面某子賓長字酬次宜如獻次退立序
端辟酬東面宜相受酬者賓長自介右辟司正退位兼得
尊介比賓衆受酬者次長以下受自左旅例酬者爲主皆
如賓酬主人禮位雖變節則同辯畢酬降卒受者揖酬者
升席乃降坐奠於篚東面與升即席司正位觶南北面不
與旅故降復今文云衆受自左無受酬者
使二人舉觶於賓介洗升實觶於西階上皆坐奠觶遂拜執
觶興賓介席末答拜皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶
興賓介席末答拜　二人亦吏舉觶賓介再發酬端賓介同
舉禮殺不殊猶祭奉命不容慢
逆降洗升實觶皆立於西階上賓介皆拜皆進薦西奠之賓

辭坐取觶以興介則薦南奠之介坐受以興退皆拜送降賓
介奠於其所　逆降舉介觶者先薦西奠賓右奠薦南亦介
右起介席得東面介坐受變坐取文示降賓退反西階上
降仍逆所前奠位再旅即舉今文曰賓受奠無介
司正升自西階受命於主人主人曰請坐於賓賓辭以俎主
人請徹俎賓許司正降階前命弟子俟徹俎　賓介奠觶不
舉故司正升請命本坐而請欲賓安燕續旅司正還請故
賓辭俎盛肴辭爲敬請徹因司正還告賓辭爲賓設須賓
命賓許謝主人成其意降命堂上非司正出命之所階前
表俟徹位弟子主黨執役者兼欲賓黨弟子見聞之
司正升立於序端賓降席北面主人降席阼階上北面介降

席西階上北面遵者降席席東南面　司正升則賓主降節
升爲受賓俎立序端辟降徹賓降北面還鄉席宜坐取主
人阼階北面不當鄉席背賓介西階北面不敢鄉席背主
人因階位遵者先生君子異稱幸來爲榮民之望也席在
主人右故降席東南面皆爲位以俟畢降取俎時仍各坐
鄉其席今文遵爲僎或爲全
賓取俎還授司正司正以降賓從之主人取俎還授弟子弟
子以降自西階主人降自阼階介取俎還授弟子弟子以降
介從之若有諸公大夫則使人受俎如賓禮衆賓皆降　還
右還授司正司正進受東面尊賓不使弟子以降出授賓
從者賓從降西階東面若勞其代已然主人取俎東面坐

還右還弟子進由左北面受降自西階起升自西階凡俎
升降由西階外饔割亨別於內饌也降則以東主人降阼
階階賓為位介取俎西面還如賓還弟子受俎北面以降
出授介從者介從降立賓南諸公若公或監國假名大夫
國卿貳言若有來否不必人司正佐使司正使諸公俎如
賓大夫如介受如賓禮還授降從降皆從俎不必相直以
各降為文諸公大夫言徹俎亦降席遵者言降席亦徹俎
相起也眾賓無俎以階禮將說屨亦從降立遵者南
說屨揖讓如初升坐乃羞無筭爵無筭樂　燕坐不屨所以
自舒其足如初如畢獻主人揖賓介與眾賓相厭升即席
羞猶膳假為加籩加豆專稱羞不踰牲用博物品厚情文

言乃遲之禮不尙多味也算計不計爵盡醉不計樂盡驩
今文說為稅
賓出奏陔主人送於門外再拜　賓出畢燕降階納屨出鍾
師掌以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏
裓夏鰲夏舊說賓入奏納夏出奏裓夏陔即裓聲之侈斂
異不以樂納以送者非宿縣故奏樂正命賓及階而作出
大門而闋送再拜拜賓兼送眾賓賓不顧主人亦歸
賓若有遵者諸公大夫則既一人舉觶乃入席於賓東公三
重大夫再重　賓對主人為目若有不在戒速列不必備不
必無既一人舉觶正獻畢有酬崇言乃重為節其間得容
布席事入當以其等與數為之席賓東謂在賓主閒重加

席優尊者取溫厚三重蒲筵緇布純加萑席玄帛純加
莞筵紛純再重蒲筵常緇布純加萑席尋不言遵者有爵
視其秩無爵則蒲筵
公如大夫入主人降賓介降眾賓皆降復初位　大夫無入
儀前敘遵者在諸公上舉中標同使下如大夫知上如遵
者入有降節無諸公遵者大夫入即如公入之降初位初
厭入門左北上位
主人迎揖讓升公升如賓禮辭一席使一人去之大夫則如
介禮有諸公則辭加席委於席端主人不徹無諸公則辭加
席主人對不去加席　迎於門內擄擯者告乃降揖讓升備
入節公升如賓禮主人先拜至獻爵取於上篚辭謂既薦

辭一席猶有加不欲多上於賓使贊者使一人弟子去以
入房尊者從所欲殺大夫如介禮降於公獻襲公爵辭加
席禮辭委猶積席端席西北主人不徹徹嫌因委失敬無
諸公猶辭謝優己過賓辭而不委無所厭主人對以禮當
重席對而不去成大夫尊公既貨酬降立賓南有遵者東
面北上位從公大夫既酢降立公南
明日賓服鄉服以拜賜主人如賓服以拜辱　鄉往也鄉服
往日飲酒服拜賜謝致禮主人不出賓再拜退如賓服往
拜拜辱鳴答傳擯辭賓亦不見今文曰如賓鄉服
主人釋服乃息司正無介不殺薦脯醢羞唯所有徵唯所欲
以告於先生君子可也賓介不與鄉樂唯欲　釋服去朝服

服玄端息賓謂勞而飲之無介本故相爲賓不殺無俎績
事薦脯醢內饔所具羞庶羞品多饒餕微速唯所欲親知
得會告請先生嘗就謀君子樂道養素來皆爲遵者不來
於時告之優齒德不以餚饌嫌賓介不與禮之餘近可與
故決之鄉樂風詩唯欲不局篇節聲歌有宜古文釋作舍
與爲豫

記鄉朝服而謀賓介皆使能不宿戒　稱鄉賅州黨朝服
玄冠玄衣白布裳素韠白屨能賢才使先生命主人請不
宿戒謀定不筮

蒲筵緇布純　裹邊曰純同色爲文主人賓介衆賓筵同
主人不重陪賓

尊綌冪賓至徹之　至至門徹弟子徹不待命徹卽降爲
入不可參

其牲狗也亨於堂東北　狗叩也叩氣以守金畜禦無禮
秋所食古者家畜皆用佐食狗以下牲不入牢小事用之
不陳鼎肉在鑊曰亨堂東北東夾南壁內饔之外爨亦外
饔之內爨

獻用爵其他用觶　爵容一升少爲敬他諸酬事觶容三
升大小中

薦脯五挺橫祭於其上出自左房　目薦制醢不可數約
稱脯朐謂之脡五脡適遵祭制脯爲祭小切正方橫脡上
別於脡出左房由北堂饌內饋

俎由東壁自西階升賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺介
俎脊脅肫胳肺肺皆離皆右體進腠　由東壁亨於堂東
北自西階升本外爨所職理別房薦葬賓主人介俎牲體
起異載背呂謂之脊脊旁謂之脅一曰幹前脟謂之肩肩
下股謂之臂後膊謂之肺肫下節謂之胳凡牲外七體脊
脅肩臂臑肫胳肉不可別別以骨內七體心肝脾肺腎腸
胃酌取爲制分配以升尊者俎前卑者俎後皆有肺時所
尙皆有祭離不絕宜祭嚌皆右體尙右腠肉理直俎膚理
進腠橫俎今文胳作骼

以爵拜者不徒作　以爵拜奠爵拜徒猶空作興謂奠爵
拜者必執爵興此因主人獻答拜洗卽云降盥賓酢答拜

降盥如主人皆無執爵興文以爵不再洗而盥升坐取猶
不徒作故概之

坐卒爵者拜既爵立卒爵者不拜既爵　爲獻酬概受皆
拜既爵有拜不以坐卒立卒別之

凡奠者於左將舉者於右　據受酬觶舉觶左不順故不
舉則奠右順手故將舉者奠

衆賓之長一人辭洗如賓禮　一人謂長辭洗由位進三
人升拜受嫌堂下禮同一人辭則再洗二人不進立其位
帥衆賓

立者東面北上若有北面者則東上　謂衆賓在介南者
若有賓多凡異列則異上易於別識受獻則由北而南由

東而西

樂正與立者皆薦以齒　樂正自升至降無獻節言薦標
得獻立者堂上則歌工堂下則笙工鼓人鐘師磬師故通
曰與薦以齒則獻以齒

凡舉爵三作而不徒爵　凡目獻事一爵三用之受賓酢
奠序端受介酢奠西楹南辯獻衆賓降奠篚取有時奠有
等不徒見爲一爵之用工樂賓者遵者諸公大夫陪賓者
非正獻不與數也

樂作大夫不入　樂作工入席定嫌自濱遵者諸公如之

獻工與笙取爵於上篚既獻奠於下篚其笙則獻諸西階
上　工歌工笙亦工言笙姟堂下諸工取與奠如賓爵著

工與笙獻爵同笙則西階上獻地異古文西階無上

磬階間縮霤北面鼓之　階間磬縣位縮直霤承檐檢堂
前霤衡脊衡爲縮北面鄉縣鼓擊古文縮爲蹙

主人介凡升席自北方降自南方　主人介席皆南上皆
升由席末降由席首起賓升降由席末衆賓席介西不屬
賓得同上

司正既舉觶而薦諸其位　獻不及司正職在自舉又明
日當息既舉觶退立觶南時因而薦以辯有及其位階間
酒不祭則薦不祭

凡旅不洗不洗者不祭　凡旅起獻皆洗主人酬賓再洗
非旅也司正洗而不祭特舉也不洗不祭祭尙潔也

既旅士不入　士鄉屬或他鄉觀禮者標入節雖後大夫
不過樂備後既旅將徹俎正禮終

徹俎賓介遵者之俎受者以降遂出授從者　賓介有徹
俎儀不言出授諸公大夫同記意遵者徹儀亦如賓介竝
起遵者從者待事門外如賓介則諸公大夫之出授如遵
者

主人之俎以東　東東壁饔人將以歸

樂正命奏陔賓出至於階陔作　賓降席乃命奏有大師
大師命方降云出爲出降兼見出門樂闋奏陔有鐘鼓經
但稱磬因笙立見位非標縣

若有諸公則大夫於主人之北西面　席尙南面諸公當

在賓東主人北諸公東西面順主人讓諸公不參賓位無
諸公大夫賓東南面

主人之贊者西面北上不與無筭爵然后與　贊者弟子
不與旅西面北上阼階東待命位司正不與獻則贊者不
與旅舉觶者以先飲與不在列至無筭爵時或媵觶或得
觶雖亦與無薦矣

儀禮蠡測卷四終

壽櫟廬　第三子吳　銑再校
　　　　弟子傅守中校勘

儀禮奭固卷五　　壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

鄉射禮第五篇　鄉飲不必射州長月吉攷德行黨正索祀
正齒位教民之方也鄉射必先飲閑禮樂而後論材藝也
鄉大夫五物詢眾庶三年比賢能州長春秋會民射於州
序黨正歲時校比以禮屬民皆有射事題鄉州黨皆屬六
遂遂大夫三歲興甿則縣正鄙師作民從鄉法可知五禮
屬嘉大戴十一小戴第五劉錄鄭目同第五篇

鄉射之禮　司徒以鄉三物教萬民一六德知仁聖義中和
二六行孝友睦婣任恤三六藝禮樂射御書數始和布教
鄉大夫受法退頒鄉吏各教所治攷校唯取射者常藝也

而可以比禮樂觀德行因爲程制特名焉侯國固帥法羨

主人戒賓賓出迎再拜主人答再拜乃請賓賓禮辭許主人再
拜賓答再拜主人退賓送再拜　稱主人該鄉大夫州長黨
正戒卽請從飲法因素謀不言拜辱士當待校遵國之典

無介　不戒請射爲校士非專飲賓

乃席賓南面東上眾賓之席繼而西席主人於阼階上西面
南面賓位東上統於主人不言户牖閒兼見序射繼
賓樸屬席異於飲

尊於賓席之東兩壺斯禁左玄酒皆加勺篚在其南東肆
壺昆吾所作圜器皆加勺示玄酒非虛設

設洗於阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在
洗西南肆　設洗如飲南肆順賓

縣於洗東北西面　縣判縣備樂射凡樂縣天子宮諸侯軒
大夫判士植於洗東北不於階閒辟射事

乃張侯下綱不及地武不繫左下綱中掩束之　天子大射
中得爲侯故命射鵠曰侯張相命弟子綱繩耑屬舌末組
寸束於植以持侯半步爲武三尺不及地武據士堂三尺
起度上綱不說右下綱特繫爲鄉主人不繫左左鄉賓賓
未至中掩左舌右卷束之偏右植

乏參侯道居侯黨之一西五步　乏侯謂之正反正爲乏獲
者所居以蔽矢唱獲參三數侯道三分之黨偏居一假侯
道五十弓北得十六弓有奇六尺爲步西五步偏西三丈

羹定主人朝服乃速賓賓朝服出迎再拜主人答再拜退賓
送再拜賓及眾賓遂從之　主人朝服著戒賓同服賓朝服
著受戒如主人服起鄉飲戒宿皆朝服遂從者眾賓來集
賓門俟禮畢賓從主人而后從賓

及門主人一相出迎於門外再拜賓答再拜揖眾賓　門兼
庠門序門相出迎主人辟揖眾賓旅之

主人以賓揖先入賓厭眾賓眾賓皆入門左東面北上　主
人進延賓故曰以主人不揖眾賓故賓厭門左東面賓位
北上左賓今文厭皆作揖

賓少進主人以賓三揖皆行及階三讓主人升一等賓升主
人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜　進前

賓少東自別爲位皆行當中庭揖後等階級升一等先賓
賓升接等拜俱當楣序序同
主人坐取爵於上篚以降賓降主人阼階前西面坐奠爵興
辭降賓對主人坐取爵興適洗南面坐奠爵於篚下盥洗賓
進東北面辭洗主人坐奠爵於篚興對賓反位主人卒洗一
揖一讓以賓升賓西階上北面拜洗主人阼階上北面奠爵
遂答拜乃降賓降主人辭降賓對主人卒盥一揖一讓升賓
升西階上疑立　賓反位直西序東面起降位對辭降進對
復位古者卿大夫士射先行鄉飲酒禮故獻酢酬節約如
鄉飲法今文主人前西面無阼階古文盥作浣
主人坐取爵實之賓席之前西北面獻賓賓西階上北面拜

主人少退賓進受爵於席前復位主人阼階上拜送爵賓少
退薦脯醢賓升席自西方乃設折俎主人阼階東疑立賓坐
左執爵右祭脯醢奠爵於薦西興取肺坐絶祭尚左手嚌之
興加於俎坐捝手執爵遂祭酒興席末坐啐酒降席坐奠爵
拜告旨執爵興主人阼階上答拜賓西階上北面坐卒爵興
坐奠爵遂拜執爵興主人阼階上答拜　取肺右取肺左執
本坐弗繚絶右絶末取加興重俎古文捝作說
賓以虛爵降主人降賓西階前東面坐奠爵興辭降主人對
賓坐取爵適洗北面坐奠爵于篚下興盥洗主人阼階之東
南面辭洗賓坐奠爵於篚興對主人反位賓卒洗揖讓如初
升主人拜洗賓答拜興降盥如主人之禮　虛爵賓所卒降

爲洗奠爵篚下將先盥盥洗後主人方進辭洗校鄉飲辭
在盥前異節賓奠爵於篚與對變前奠篚下位爲將洗主
人反位阼階東西面俟卒洗鄉飲則主人復位而後盥遂
取卒洗也鄉飲賓尊酢與主人異禮鄉射不主飲賓故洗
酢略同洗獻
賓升實爵主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓少
退主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自
北方乃設折俎祭如賓禮不告旨自席前適阼階上北面坐
卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階上北面答拜主人坐奠
爵於序端阼階上再拜崇酒賓西階上答再拜　賓升先升
自席前適阼階上降席亦由北方猶奠序端將獻衆賓

主人坐取觶於篚以降賓降主人奠觶辭降賓對東面立主
人坐取觶洗賓不辭洗卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實
觶酬之阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階上北面答
拜主人坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓西階上北
面答拜　取觶降將洗酬奠觶阼階前東面立賓退直西序
主人降洗賓降辭如獻禮升不拜洗賓西階上立主人實觶
賓之席前北面賓西階上拜主人坐奠觶於薦西賓辭坐取
觶以興反位主人阼階上拜送賓北面坐奠觶於薦東反位
主人揖降賓降東面立於西階西當西序　奠觶薦西少退
辟拜乃進坐
主人西南面三拜衆賓衆賓皆答一拜主人揖升坐取爵於

序端降洗升實爵西階上獻衆賓衆賓之長升拜受者三人
主人拜送坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位衆賓皆不
拜受爵坐祭立飲每一人獻則薦諸其席衆賓辯有脯醢主
人以虛爵降奠於篚揖讓升賓厭衆賓升衆賓皆升就席
　無介故續獻衆賓以虛爵降奠正賓畢獻不奠西楹南
一人洗舉觶於賓升實觶西階上坐奠觶拜執觶興賓席末
答拜舉觶者坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜執觶興賓答拜降
洗升實之西階上北面賓拜舉觶者進坐奠觶於薦西賓辭
坐取以興舉觶者西階上拜送賓反奠於其所舉觶者降
　觶辭奠欲親受坐取不言受質其辭別于飲禮不俟遵者
　大夫入剏舉觶節賓獻表正禮

大夫若有遵者則入門左主人降賓及衆賓皆降復初位主
人揖讓以大夫升拜至大夫答拜主人以爵降大夫降主人
辭降大夫辭洗如賓禮席於尊東升不拜洗主人實爵席前
獻於大夫大夫西階上拜進受爵反位主人大夫之右拜送
大夫辭加席主人對不去加席乃薦脯醢大夫升席設折俎
祭如賓禮不嚌肺不啐酒不告旨西階上卒爵拜主人答拜
　言若有殊遵者尙大夫稱則斷同儀入待既舉觶入門
左仍就賓位主人降將迎賓陪主人衆賓從賓故皆降辟
獻酢初位獻畢降位主人揖讓迎於門內以爵降取於上
篚不襲賓爵標更端辭洗如賓禮因無介無諸公故席尊
東亦卽賓東不拜洗嫌煩重盥先辭加席爲不委不嚌肺
不啐酒不告旨與不拜洗意同皆感自酌減以別賓今文
　遵爲僎
大夫降洗主人復阼階降辭如初卒洗主人盥揖讓升大夫
授主人爵於兩楹閒復位主人實爵以酢於西階上坐奠爵
拜大夫答拜坐祭卒爵拜大夫答拜主人坐奠爵於西楹南
再拜崇酒大夫答拜主人復阼階揖降大夫降立於賓南主
人揖讓以賓升大夫及衆賓皆升就席　主人盥自潔無所
　忌大夫亦不嫌其以自酌嗚授爵楹閒比鄕飮介酢猶奠
　爵西楹南將獻遵者或不止一大夫皆陪禮得相襲猶拜
　崇酒大夫自減辟賓主人不敢有減於賓不酬爲代酌自
　酢殺立賓南踐介位遵者獻酢如大夫因鄕飮無文特見

　之
席工於西階上少東樂正先升北面立於其西工四人二瑟
瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北
面東上工坐相者坐授瑟乃降笙入立於縣中西面乃合樂
周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工不興告于樂正
曰正歌備樂正告于賓乃降　西階上亦堂廉立其西豫空
　東面鼓鼓處鄕面起內弦爲側何亦後首東上右瑟縣中
　洗東北西面笙入立如階閒位不歌不笙不閒而合主於
　射射樂取風故先特合二南
主人取爵於上篚獻工大師則爲之洗賓降主人辭降工不
辭洗卒洗升實爵工不興左瑟一人拜受爵主人阼階上拜

送爵爲脯醢使入相祭工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜
受爵祭飲辯有脯醢不祭　取爵上篚獻工不襲大夫爵大
師則洗起樂正不洗卒洗以賓升升揖賓就席
不洗遂獻笙於西階上笙一人拜於下盡階不升堂受爵主
人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵衆笙不拜
受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭主人以爵降奠於篚反升就
席　不洗因衆工未洗遂獻笙同時入同合樂不殊長猶一
人拜以異業長白殊拜於下位在下主人以爵降揖卒受
者降復阼階降反升就席側升側就
主人降席自南方側降作相爲司正司正禮辭許諾主人再
拜司正答拜主人升就席司正洗觶升自西階由楹內適阼

階上北面受命於主人西階上北面請安於賓賓禮辭許司
正告於主人遂立於楹間以相拜主人阼階上再拜賓西階
上答拜皆揖就席　由楹內物當楹外據堂言序則可由楹
外請安於賓受命時文於述命發之與鄉飲錯見成儀今
文揖爲升
司正實觶降自西階中庭北面坐奠觶興退少立進坐取觶
興反坐不祭遂卒觶興坐奠觶拜執觶興洗北面坐奠於其
所興少退北面立於觶南　中庭卽直階間警衆易司正舉
觶後卽爲司馬不命相爲司馬而先作司正者飲禮包始
終直飲名司正直射名司馬紃儀同射畢卽旅不當於彼
時始出司正舉觶禮古文曰少退立今文無進又奠觶拜

觶作之
未旅三耦俟於堂西南面東上　未旅當旅時目射節未廣
五寸爲伐二伐爲耦射法耦二人一上射一下射三耦六
人豫比弟子高材者爲之爲道賓也竢竢比堂西西壁南
面順賓東上兩耦繼而西
司射適堂西袒決遂取弓於階西兼挾乘矢升自西階階上
北面告於賓曰弓矢旣具有司請射賓對曰某不能爲二三
子許諾司正適阼階上東北面告於主人曰請射於賓賓許
司射主人吏命專射事者適堂西由堂東司射射器先
納堂西故就之袒免衣偕假利凡袒凶左吉右決鉤弦器
飾右擘指遂拾亦謂之臂韝以蔽右袒弓弩也張之隆然

揮所作送矢器矢指也有所指鄉夷牟所作屬弓射遠器
乘矢四矢每發一乘志四方取禦亂挾觳具猶豫有司自
曰稱有司請標己專射政出命不由主人主人在耦故不
能材藝弱爲代二三子衆賓諾譍爲許諾不敢蔽賢告賓
許禮事當令主人聞之古文挾皆作接
司射降自西階階前西面命弟子納射器乃納射器皆在堂
西賓與大夫之弓倚於西序矢在弓下北括衆弓倚於堂西
矢在其上主人之弓矢在東序東　西面命示納所來集曰
納射器射事所用在猶安皆在堂西耦位在倚衺依於西
序以尊別括矢耑銜弦口北括南鏃鄉俟決拾亦在序西
衆弓大夫耦及衆耦弓倚堂西下賓與大夫矢在上西括

各直其弓異法易識東序東主位弓亦倚矢位如賓與大
夫納敍先堂西後堂東
司射不釋弓矢遂以比三耦于堂西三耦之南北面命上射
曰某御於子命下射曰子與某子射　不釋弓矢所親者武
事程其次曰比稱命專射政射從軍政某下射名御治子
嘉稱某子氏若字稱上射尊之使聽比辭則別矣已耦復
比不敢自差其上下也古文御作從
司正爲司馬司馬命張侯弟子說束遂繫左下綱司馬又命
獲者倚旌於侯中獲者由西方坐取旌倚於侯中乃退　爲
司馬假卿名司正爲標由飲行射不更作若本職然使得
專命張全舒之弟子獲者屬說舍束中之揜遂繫前所未

繫又命因命唱獲志中取事爲名旌所以識獲時未射執
以負侯射則執以居之倚侯中誘射不獲由西方旌先納
堂西乃退立西方司馬亦退立司射南今文說皆作稅
樂正適西方命弟子贊工遷樂於下弟子相工如初入降自
西階阼階下之東南堂前三笴西面北上坐樂正北面立於
其南　適西方弟子待命於西樂正降時瑟工未降以命贊
遷爲降節贊即相不斥言嫌尊其類笴矢莖據人長短爲
制大數三尺樂正北面立別諸工有大師則東上其南笙
工南瑟工在北今文云阼階之東
司射猶挾乘矢以命三耦各與其耦讓取弓矢拾三耦皆袒
決遂有司左執弣右執弦而授弓遂授矢三耦皆執弓搢三

而挾一个　猶挾乘矢將誘射讓取耦各讓上射先代援曰
拾先命讓取拾張拾取法袒決遂備射飾有司弟子弓䠶
曰弣關弓繩謂之弦左弣右弦執順倚受順執遂授矢倚
時從弓尙未設楅以敍授名拾搢同佩个枚也
司射先立於所設中之西南東面三耦皆進由司射之西立
於其西南東面北上而俟　中受筭器設中中庭南當楅西
當西序有常位未設而言先立其西南耦以司射表位司
射先以中表位實前此已擬位于此始標之猶虛據也西
南退於中東面兼晉堂庭三耦立司射西南又退於司射
俟俟司射升射先觀射儀
司射東面立於三耦之北搢三而挾一个揖進當階北面揖

及階揖升堂揖序則鉤楹內堂則由楹外當左物北面揖及
物揖左足履物不方足還視侯中俯正足不去旌誘射將乘
矢執弓不挾右執弦南面揖揖如升射降出於其位南適堂
西改取一个挾之遂適階西取扑搢之以反位　再出司射
面位嫌升射有變搢三於左挾一个彀紘無耦揖進特揖
特進升降如耦示三偶法進示竝行北面揖示鄉階及階
揖示揖升升堂揖示竝行至楹序夏學周以名州學序堂
無室楹內寬鉤曲由西楹北還當左物行如鉤然序物當
楝也堂庠堂庠虞學周以名鄉學黨學同名庠堂有室楹
內迫故由外堂物當楣也午畫射位謂之物當左物比下
射辟僭北面揖示就物及物揖示履物一從一衡謂之方

左足履物右足比之故不方以爲就物節還轉首外鄉視
侯中審鵠俯正足乃方爲將射不去旌仍倚爲不獲誘道
正誘射名標爲帥耦將送將乘矢次發如耦不挾無矢右
執弦起左執弣南面右還揖示去物如升射物南揖及階
揖降階揖出位南而后適堂西示反位法改更猶取挾其
職也前挾皆乘故一个言改𢪔刑具用挾有過先納階西
遂取搢誘射畢即監射政不更旹位中西南東面古文序
爲豫今文適堂西爲適序西
司馬命獲者執旌以負侯獲者適侯執旌負侯而俟　射戒
事司馬職有命不必請三耦射將唱獲先命負侯去侯乃
適乏也命由其位還西面執旌負侯爲未射標侯俟後命

今文俟爲立
司射還當上耦西面作上耦射司射反位　還左還作進之
上耦揖進上射在左竝行當階北面揖及階揖上射先升三
等下射從之中等上射升堂少左下射升上射揖竝行皆當
其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而俟　上
射在左由北上位竝行東行右還當階先升三等既揖特
升從之自下等中等空中階以皆搢皆挾爲辟少左於就
右物宜讓下射升由右合足不方射時乃正足俟司射
命
司馬適堂西不決遂袒執弓出於司射之南升自西階鉤楹
由上射之後西南面立於物間右執簫南揚弓命去侯獲者

執旌許諾聲不絕以至於乏坐東面偃旌興而俟司馬出於
下射之南還其後降自西階反由司射之南適堂西釋弓襲
反位立於司射之南　適堂西由其位不決遂無射事猶袒
與武事執弓不挾矢弓爲畢司正既爲司馬已去階間位
言出司射南起從司射爲位鉤楹據序由上射後西而北
左還東立物間右物下左物上將揚弓故反立弓末謂之
簫高舉曰揚命去侯尾而詔之聲不絕至乏欲聞其至爲
降節偃仆爲偃旌故坐東面偃亦將東面舉興而俟末射
出下射南還其後東而北右還西爲當物襄事節反由司
射南退從位東釋弓襲事畢反位起先已擬位立司射南
司射已進匽表其位

司射進與司馬交於階前相左由堂下西階之東北面視上
射命曰無射獲無獵獲上射揖司射退反位　相左各直其
左司馬西反由內司射東進由外以交階前爲降與進節
乏位遠故司馬升命嫌警賓故堂下命視上射目攝之法
自尊者立射遲射者緩不及拾濡滯以求獲獵提獵者速
不待拾鹵莽以求獲皆違獲法已命獲則警之揖諭其意
乃射上射既發挾弓矢而后下射射拾發以將乘矢獲者坐
而獲舉旌以宮偃旌以商獲而未釋獲卒射皆執弓不挾南
面揖揖如升射上射降三等下射少右從之中等竝行上射
於左與升射者相左交於階前相揖由司馬之南適堂西釋
弓說決拾襲而俟於堂西南面東上三耦卒射亦如之　既

發發所挾挾弓矢挾次矢於弓獲每中舉旌唱獲坐而獲
乏舉得兒矢五聲角徵宮商羽宮爲君濁大舉旌發聲象
出商爲臣清揚偃旌收聲象入釋置獲筭因獲置筭筭亦
名獲未釋未設中降從升不變節防疑誤先釋弓而後說
決拾襲反進時次服器例然猶俟俟再射南面東上前比
位古文而后作而後

司射去扑倚於西階之西升堂北面告於賓曰三耦卒射賓
揖司射降搢扑反位　去扑將升爲尊賓倚階西將復搢告
卒射再射賓將與三耦亦道賓也賓揖聞命搢扑反位不
忘所職

司馬適堂西袒執弓由其位南進與司射交于階前相左升

儀禮奭固卷五　十三

自西階鉤楹自右物之後立于物閒西南面揖弓命取矢獲
者執旌許諾聲不絕以旌負侯而俟司馬出於左物之南還
其後降自西階　自右物後時無上射以右物爲節揖抑揚
弓麾去侯抑弓知招負侯命取矢告堂下卒射爲設楅節
即兼見負侯節故獲者許諾弟子不答嫌相錯也執旌獲
不離旌戎政以教目也聲不絕欲聞其至侯爲降節出左
物南猶還下射

遂適堂前北面立於所設楅之南命弟子設楅乃設楅於中
庭南當洗東肆司馬由司射之南退釋弓於堂西襲反位弟
子取矢北面坐委于楅北括乃退　楅盛矢器立所設南據
立位亦設位弟子闕取矢命取楅待命故得北面命設中
庭東西節南當洗南北節楅左右首言東肆起設者退由
司馬右北面坐委與設楅異位北括備撫退由司馬南

司馬襲進當楅南北面坐左右撫矢而乘之若矢不備則司
馬又袒執弓如初升命曰取矢不索弟子自西方應曰諾乃
復求矢加於楅　襲標進不袒撫个循之左右變委法順上
下射兩乘足耦故數以乘乘而備則反位不備者雖知三
耦之數或遺誘射之矢故言若必升命仍前命位爲儀索
繼意當繼求應通曆諸長應聲獲者已負侯弟子當專諾

司射倚扑於階西升請射於賓如初賓許諾賓主人大夫若
皆與射則遂告於賓適阼階上告於主人主人與賓爲耦遂
告於大夫大夫雖衆皆與士爲耦以耦告於大夫曰某御於

儀禮奭固卷五　十四

子西階上北面作衆賓射　如初稱有司實皆當與言若寬
其詞遂告賓辭曰賓與主人耦主人與賓爲耦告主人辭
略氏與字不敢以比衆耦辭比之遂告大夫以賓主人與
射告士目衆賓其實賓卽士主人先與耦大夫自耦嫌以
德藝誇賓皆與士耦助主人教士本意易比辭爲以耦告
尊大夫不言遵者若與告如大夫某御於子比以上射辭
特告大夫耦當降比綜作衆賓容有不射者

司射降搢扑由司馬之南適堂西立比衆耦衆賓將與射者
皆降由司馬之南適堂西繼三耦而立東上大夫之耦爲上
若有東面者則北上賓主人與大夫皆未降司射乃比衆耦
辯遂命三耦拾取矢司射反位　搢扑比法信於堂下將與

射者降則不與者立䇿末三耦發射㫋故繼立表位大夫耦上射士耦特降猶以耦大夫尊之爲衆賓耦繼而西也若有東面者謂耦衆南折則北上異面位不異列猶相屬賓主人大夫皆未降不當待事于下言乃待畢降而后比

比衆耦大夫耦皆以子與某子射衆耦如三耦之比命三耦綜命之將爲位已設楅當先拾取矢

三耦拾取矢皆袒決遂執弓進立於司馬之西南司射作上耦取矢司射反位　拾取矢先爲目執弓不贊因矢在楅立司馬西南猶立司射西南作上耦還西面上耦取則次耦繼

上耦揖進當楅北面揖及楅揖上射東面下射西面上射揖

進坐橫弓卻手自弓下取一个兼諸弣順羽且興執弦而左還退反位東面揖下射進坐橫弓覆手自弓上取一个興其他如上射既拾取乘矢揖皆左還南面揖皆少進當楅南皆左還北面搢三挾一个揖皆左還上射于右與進者相左相揖反位　揖進上射揖下射竝進當楅北面上射左下射右揖北行及楅揖上射右還揖下射左還上射東面下射西面各還當楅㫋龍首揖進特進坐橫弓弣外弦內卻仰卻手起左覆執弣自弓下爲卻手取一个當四拾兼諸弣左執之順羽北括且興因順羽因興執弦右爲容左還南折而西退西行東面鄉下射揖作之進詳上射拾取儀覆手起左卻執弣自弓上爲覆手與亦順羽且興如上射據相對其退則右還東面既拾取乘矢揖進至反位皆如初揖取畢當還皆左還各還其左南面標將退揖揖進少進還楅皆左還北面回鄉楅搢三挾一个備射儀揖將還皆左還仍南面而后西行上射于右順北上進者次耦相左進者由南相揖各直耦次反位司馬西南

三耦拾取矢亦如之後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授有司于西方而后反位　亦如者次耦已進後耦如次耦後者三耦下射誘射矢司射乘矢亦實楅重始事司射不再射故後者因拾畢遂取兼乘矢無與拾因爲大夫耦發例有司贊授亦贊受授使藏之西方西堂下云而后起上射先反

衆賓未拾取矢皆袒決遂執弓搢三挾一个由堂西進繼三耦之南而立東面北上大夫之耦爲上　未拾取未當射矢不在楅執弓堂西讓取如三耦初射儀繼三耦立順西爲位大夫耦爲上如堂西位

司射作射如初一耦揖升如初　作射西面作上耦一耦上耦

司馬命去侯獲者許諾司馬降釋弓反位　命升命許諾如初降適堂西釋弓則襲起升時袒執弓

司射猶挾一个去扑與司馬交于階前升請釋獲于賓賓許降搢扑西面立於所設中之東北面命釋獲者設中遂視之

釋獲者執鹿中一人執筭以從之釋獲者坐設中南當楅西

當西序東面興受筭坐實八筭於中橫委其餘于中西南末
興共而俟司射遂進由堂下北面命曰不貫不釋上射揖司
射退反位　請釋獲於賓記錄材賢不受命不還告若主人
不與賓校勝負然西面南進右還立所設東肆西設示之
位北面命改位將遂視鹿中刻鹿形士禮一人弟子坐東
面南當楅西當西序據司射西面位爲節東面直鹿腹鹿
首鄉堂釋下射於左故興受筭弟子立授坐就中實八筭
一耦矢數委置橫委鄉堂爲縮其餘無定筭據司射所比
耦數具筭于中西近坐南末本鄉堂北面命仍視上射貫
穿俟釋釋筭禮意不以貫賢射法要以貫中不中不當釋
已設中則矢之揖諭釋例古文貫作關

釋獲者坐取中之八筭於中興執而俟乃射若中
則釋獲者坐而釋獲每一个釋一筭上射於右下射於左若
有餘筭則反委之又取中之八筭改實八筭於中興執而俟
　前實八筭本爲中標坐取去標爲上耦筭改實八筭又
標爲次耦設興觀矢執執前筭俟俟中乃射以釋獲興爲
將矢節坐而釋既釋興每一个謂中一矢上射右下射左
依射物之次有餘筭謂不盡中反委委於前橫委位又取
釋一耦畢復坐改實又標爲三耦豫
三耦卒射賓主人大夫揖皆由其階降揖主人堂東袒決遂
執弓搢三挾一个賓於堂西亦如之皆由其階階下揖升堂
揖主人爲下射皆當其物北面揖及物揖乃射卒南面揖皆

由其階階上揖降階揖賓序西主人序東皆釋弓說決拾襲
反位升及階揖升堂揖皆就席　目三耦卒射爲賓主人大
夫降節揖揖降席賓主人降大夫不容在堂故先從降皆
由其階嫌主人亦當就西階當階不揖始降不用耦法主
人堂東就射器袒袒纁襦決遂弓矢弟子敘贊賓於堂西
大夫從適不由司馬南亦如之亦有贊唯肉袒由其階升
從降階下揖主人揖賓先升主人爲下射讓賓比時唯告
耦故臨射目之皆當其物賓當右主人當左南面揖賓揖
左還主人揖右還賓序西主人序東不至堂側變降時位
皆釋弓說決拾襲皆有贊反位立階前升主人位在堂賓
敵主人不與衆耦齒

大夫袒決遂執弓搢三挾一个由堂西出于司射之西就其
耦大夫爲下射揖進耦少退揖如三耦及階耦先升卒射揖
如升射耦先降降階耦少退皆釋弓于堂西襲耦遂止於堂
西大夫升就席　大夫袒袒纁襦決遂弓矢亦贊就其耦始
與爲位出司射西由後獵衆耦辟由衆耦前大夫爲下射
比時以上射辭于就耦目之使自讓耦少退不敢竝行耦
先升大夫讓升從上射例尊之耦先降亦大夫讓降降階
又當竝行實大夫遂西故再言耦少退耦止堂西由司馬
南反先降位大夫升就席從賓儀不齒士不與耦爲位
衆賓繼射釋獲皆如初司射所作唯上耦　繼射繼大夫皆
如初姣賓主人大夫唯上耦餘進以次

卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西階盡階不升堂告于賓
曰左右卒射降反位坐委餘獲于中西興共而俟　言遂因
所執餘獲後耦未釋筭盡階令賓聞不升堂賤左右所射
物諱言上下告卒射標一終反位東面委中西如前之橫
起無餘則取於中西以告俟俟司射視筭
司馬袒決執弓升命取矢如初獲者許諾以旌負侯如初司
馬降釋弓反位弟子委矢如初大夫之矢則兼束之以茅上
握焉司馬乘矢如初　司馬此時有決起每袒可決決本佩
飾唯不遂別於射者茅菅取潔束尊大夫兼不欲煩拾取
上羽上握拳為度為束法乘矢如初耦多今文上握作侑
握

司射遂適西階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視
筭釋獲者東面於中西坐先數右獲二筭為純一純以取實
於左手十純則縮而委之每委異之有餘純則橫於下一筭
為奇奇則又縮諸純下興自前適左東面坐兼斂筭實于左
手一純以委十則異之其餘如右獲司射復位　由中東由
西階前左還立中南北面變視設位視筭監數獲東面于
中西坐起釋時面位與設時同先數右獲上射當右物據
釋位亦右之純代耦以嫌名易取實左手右數宜縮委直
鄉其位每委異十純一委而別橫不鄉其位使餘純與成
委異列奇特又縮與餘純又異列前中西自前不為儀適
左東面坐數左獲兼斂筭實左手將由手委地一純以委

猶之取實十則異亦十純合積而縮其餘詘餘純與奇如
右獲橫縮間不變法已變位易別記古文縮為蹙
釋獲者遂進取賢獲執以升自西階盡階不升堂告於賓若
右勝則曰右賢於左若左勝則曰左賢於右以純數告若有
奇者亦曰奇若左右鈞則左右皆執一筭以告曰左右鈞降
復位坐兼斂筭實八筭于中委其餘于中西興共而俟　賢
勝射以觀德勝為賢告不勝嫌辱賓主告賢獲不勝之筭
自見必告校一終賓當聞左右據釋位數位名黨以純數
告該餘純亦曰奇坿告奇鈞平左右皆執一筭取鈞平為
告具釋獲綜校左右勝負以告明不尙獨賢也兼斂筭收
合左右為既告賓委如初備復射

司射適堂西命弟子設豐弟子奉豐升設於西楹之西乃降
勝者之弟子洗觶升酌南面坐奠於豐上降袒執弓反位
豐假豆所以承尊與爵昔豐侯以酒亡國因刑形著戒亦
稱豐侯俗設當飲不勝者罰爵不授以豐奠之於西楹西
射以校賓勝者弟子上耦洗觶取下篚觶遂洗升酌罰由
射不異尊南面坐奠別于獻酢降乃袒取觶升酌不宜袒
執弓堂西張弓反位司馬南勝者弟子啟酌事發為射舉
不待命進洗從罰爵常例
司射遂袒執弓挾一个搢扑北面於三耦之南命三耦及眾
賓勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾卻左手右加
弛[illegible]其上遂以執弣司射先反位　皆袒決遂執張弓如

射示武命之使自別斥名不勝者已告賢獲無所諱皆襲
說決拾示不習弛解解弦屬弓因加手與左並執故曰遂
亦命之使別於勝者鈞則否先反位待眾耦進爲位
三耦及眾射者皆與其耦進立於射位北上　三耦於命設
豐時已就位連言者北上有敘當表眾耦皆立射位著飲
爲射爵
司射作升飲者如作射一耦進揖如升射及階勝者先升升
堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐
奠於豐下興揖不勝者先降與升飲者相左交於階前相揖
出於司馬之南遂適堂西釋弓襲而俟　如作射唯上耦勝
者先升擬爲飲主少右讓左就豐北面坐取若自下受之

然少退宜自抑立卒觶不祭不拜揖揖勝者先降擬於飲
賓交階前勝者中等從降相揖見必以禮出司馬南由射
位釋弓皆釋襲勝者特說決拾襲
有執爵者執爵者坐取觶實之反奠於豐上升飲者如初三
耦卒飲　罰爵雖由勝者先酌示意不能使敘酌爲煩以當
陪升降故有執爵者反奠豐上則序端東面立
賓主人大夫不勝則不執弓執爵者取觶降洗升實之以授
於席前受觶以適西階上北面立飲卒觶授執爵者反就席
大夫飲則耦不升若大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲眾
賓繼飲射爵者辯乃徹豐與觶　目賓主人大夫不勝謂其
間有當罰者則同儀不執弓不降堂取觶襲罰觶降洗致

潔尊之授席前不欲其降就罰位受觶降席受適西階上
當豐北面立飲自同罰儀授執爵者受由其手不當奠之
豐下特言大夫飲焉耦在下立法耦不升嫌自賢爭長於
大夫不言諸公遵者例如大夫亦執弛弓不敢以大夫耦
自殊特升飲大夫不降眾賓繼飲如射之次飲豐以校一
耦之勝負獲者有記志焉示當以德藝自養也即徹辟射
徹豐設者升徹以西徹觶執爵者取奠降奠于篚
司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯薦脯醢設折俎俎與薦
皆三祭獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵　司馬獻
獲以專命攝主洗爵取下篚爵再射獻食其功於侯就侯
東備薦俎重侯皆三祭脯肺各三橫於上爲祭左右个及

中負侯北面仍其位西面拜送非主人不擬正禮古文曰
再拜受爵
獲者執爵使人執其薦與俎從之適右个設薦俎獲者南面
坐左執爵祭脯醢執爵興取肺坐祭遂祭酒興適左个中皆
如之　使自使人弟子從之由中而東右个右舌先繫故先
祭尊卑所儀神之歸功焉南面坐鄉右个坐祭絕末遂祭
酒成一祭適左个爲後繫終於中要成於中
左个之西北三步東面設薦俎獲者薦右東面立飲不拜既
爵司馬受爵奠于篚復位　西北三步去乏二步辟侯道不
祭乏無功於賓主東面設執者從設籩豆俎亦有面薦右
東面鄉攝主賓先立此表設於卒爵出之立飲卒爵不敢

于侯辟尊不當於乏辟勢

獲者執其薦使人執俎從之辟設於乏南獲者負侯而俟

執薦重禮己授爵則執薦者退使人使設俎者辟退設之

南達出入位司馬己於卒射命負侯不容更命故遂負

司射適階西釋弓矢去扑說決拾襲適洗洗爵升實之以降

獻釋獲者于其位少南薦脯醢折俎有祭釋獲者薦右東面

拜受爵司射北面拜送爵釋獲者就其薦坐左執爵祭脯醢

興取肺坐祭遂祭酒興司射之西北面立飲不拜既爵司射

受爵奠於篚釋獲者少西辟薦反位司射適堂西袒決遂取

弓于階西挾一个搢扑以反位　司射獻釋獲亦以主命攝

獻釋獲執事後獲者故獻亦後之適階西因倚弓與扑說

決拾襲有贊適洗取爵少南中右有祭有一祭不宜有以

楅無俎不言設紼於薦薦右拜受變位辟功北面拜送順

其右猶司馬西面拜送位就其薦少北不從中不例侯司

射之西北面立飲就獻主爲位變獲者位少西辟薦直所

委筭西南堂西袒決遂贊授不遂請射而反位節獻事

司射去扑倚於階西升請射於賓如初賓許　復請賓射禮

爲賓舉賓當卒之

司射降搢扑由司馬之南適堂西命三耦及衆賓皆袒決遂

執弓就位司射先反位　命皆袒決遂執弓告賓許射就位

就庭位先反標耦位

三耦及衆賓皆袒決遂執弓各以其耦進反于射位　各以

其耦謂衆賓大夫耦特進繼三耦南衆賓繼而南今文以

爲與

司射作拾取矢三耦拾取矢如初反位　作拾取矢仍作上

耦反位目下耦

賓主人大夫降揖如初主人堂東賓堂西皆袒決遂執弓皆

進階前揖及楅揖拾取矢如三耦卒北面搢三挾一个揖退

賓堂西主人堂東皆釋弓矢襲及階揖升堂揖就席　賓主

人降繼三耦拾取矢大夫降繼賓主人如初初射時降揖

皆進直階爲位階前揖主人右還賓左還俱南行及楅揖

主人左還立賓右還立卽進退位如三耦賓不兼取乘矢

以主人矢不東本欲降與賓敵北面搢挾循耦法揖退俱

還而北卽釋弓矢不爲位於下襲不言說決拾不必說及

階揖少立揖升揖就席賓主容自寬

大夫袒決遂執弓就其耦揖皆進如三耦耦東面大夫西面

大夫進坐說矢束興反位而后耦揖進坐兼取乘矢順羽而

興反位揖大夫進坐亦兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个

揖退耦反位大夫遂適序西釋弓矢襲升卽席　袒決遂執

弓於堂西就其耦於三耦南如三耦不卑其耦耦東面上

射由右大夫西面下射由左進不揖爲說矢束非以次說

矢束欲拾取如三耦兼取乘矢皆主人優大夫意盈大夫

之尊亦卻手自弓下順羽亦兼附亦兼取如耦不得終拾

亦覆手自弓上適序西不竝耦反位出楅北故曰遂釋弓

矢襲不說決拾
眾賓繼拾取矢皆如三耦以反位　眾賓繼取以大夫耦卒
取爲揖進節
司射猶挾一个以作上耦如初一耦揖升如初　猶挾倚
扑階西取弓矢更挾揖升履物以俟司射既作釋弓矢搢
扑反位今文云作升射
司馬升命去侯獲者許諾司馬降釋弓反位　司馬升先適
堂西袒執弓命去侯獲者許諾實如初發更端異節非相
襲可略沒其文所以張禮意
司射與司馬交於階前去扑襲升請以樂樂於賓賓許諾
交階前司射北司馬南樂賓請用嘉名其實樂爲射節非

徒樂始射獲再射釋獲終成於樂
司射降搢扑東面命樂正曰請以樂樂於賓賓許司射遂適
階間堂下北面命曰不鼓不釋上射揖司射退反位　搢扑
命慢樂事亦有捷例東面鄉縣命以賓許使知奏爲節射
和樂以鼓不鼓不合鼓節釋舍矢豫誓之爲用樂行矢之
節
樂正東面命大師曰奏騶虞間若一大師不興許諾樂正退
反位　樂正辨樂章大師綜樂事故定名審節以命大師射
樂天子以騶虞諸侯以貍首大夫以采蘋士以采蘩奏合
奏騶虞鄉射天子不與許上取間猶終間若一五終如一
疏數適也疏數適則射者緩急節矣

乃奏騶虞以射三耦卒射賓主人大夫眾賓繼射釋獲如初
卒射降　卒射賓主人升就席大夫特升就席眾賓位堂西
以降而後升卒射必降綜目之
釋獲者執餘筭升告左右卒射如初　升告又一成既告反
位今文曰告於賓
司馬升命取矢獲者許諾司馬降釋弓反位弟子委矢司馬
乘之皆如初司射釋弓視筭如初釋獲者以賢獲與鈞告如
初降復位　命取矢則獲者負侯復位備射因未退中今文
筭爲數
司射命設豐設豐實觶如初遂命勝者執張弓不勝者執弛
弓升飲如初　言遂命以未袒執弓變射時節其實命設豐

在堂西命升飲在三耦南因襲不因位若賓主人大夫不
勝不執弓授爵如初大夫飲耦不升耦不勝特升飲皆如
初辯徹豐與觶
司射遂袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃適堂西以命
拾取矢如初司射反位　遂續事詞因適堂西先適階西故
遂弓謂弣兼諸弦右執弦面鏃下括不挾變正射法爲三
耦拾取法
三耦及賓主人大夫眾賓皆袒決遂拾取矢如初矢不挾兼
諸弦弣以退不反位遂授有司于堂西辯拾取矢揖皆升就
席　三耦帥射事故以及賓主人大夫眾賓如初慎終猶始
執德之常矢不挾禮有終兼諸弦弣上射兼弦如司射下

射並射皆面鏃謂左還北面時亦不揺反堂西授有司即
爲位故不反射位揖謂大夫耦拚拾取先取者敘待堂西
主人揖賓升大夫厭衆賓故皆升就席
司射乃適堂西釋弓去扑說決拾襲反位　適堂西就弟子
不於階西待畢升故言乃盡去射物武事畢猶反射位中
未退
司馬命弟子說侯之左下綱而釋之命獲者以旌退命弟子
退楅　司馬命張侯仍命說說左下綱命張時所繫釋之不
揜東別於未射時侯不徹禮所主獲者亦司馬所命退時
仍命之以旌退終所事楅由司馬命設故亦命退命獲者
不升則皆遂命

司射命釋獲者退中與筭而俟　中與筭司射所命設仍由
命退俟俟堂西若不敢必賓主意然既命司射退立堂東
司馬反爲司正退復觶南而立　初射時司正爲司馬將復
燕故反爲以退中與筭畢爲反籩觶猶未徹標射在燕中
退立觶南反爲之證
樂正命弟子贊工即位弟子相工如其降也升自西階反坐
　命贊即位將舉無筭樂降時如入則再升如降反坐相
　者坐授瑟降起樂正不升
賓北面坐取俎西之觶興阼階上北面酬主人主人降席立
于賓東賓坐奠觶拜執觶興主人答拜賓不祭卒觶不拜不
洗實之進東南面主人阼階上北面拜賓少退主人進受觶

賓主人之西北面拜送賓揖就席　俎西觶獻衆賓後一人
舉於賓者未旅而射故此時行酬卒觶立卒東南面比酢
授
主人以觶適西階上酬大夫大夫降席立於主人之西如賓
酬主人之禮主人揖就席　酬大夫爲無介大夫若衆則酬
長大夫以次行酬
若無大夫則長受酬亦如之司正升自西階相旅作受酬者
曰某酬某子受酬者降席司正退立於西序端東面　有大
夫則司正待大夫畢酬而后升相旅所作唯賓長餘依席
次以降受酬者降席自右受觶退立西序端東面俟卒酬
衆受酬者拜興飲皆如賓酬主人之禮辯遂酬在下者皆升

受酬於西階上卒受者以觶降奠于篚司正降復位　衆受
酬者受自左辯堂上衆賓射與不射者皆與旅言遂略之
在下者謂三耦及獲者釋獲者諸弟子司正皆相之降糾
酬儀畢位觶南
使二人舉觶于賓與大夫舉觶者皆洗觶升實之西階上北
面皆坐奠觶拜執觶興賓與大夫皆席末答拜舉觶者皆坐
祭遂飲卒觶興坐奠觶拜執觶興賓與大夫皆答拜舉觶者
逆降洗升實觶皆立于西階上北面東上賓與大夫拜舉觶
者皆進坐奠于薦右賓與大夫辭坐受觶以興舉觶者退反
位皆拜送乃降賓與大夫坐反奠于其所興　舉觶賓與大
夫爲無介皆席末答拜退于奠觶時降席立皆答拜亦于

席末賓與大夫拜將升取觶皆奠薦右席皆南面皆于西
若有諸公則大夫之觶北奠本坐取言受成受意古文反
奠作反坐

若無大夫則唯賓　唯賓二一人舉觶若二人則一賓賓二之
主人

司正升自西階阼階上受命於主人適西階上北面請坐於
賓賓辭以俎反命於主人主人曰請徹俎賓許司正降自西
階階前命弟子俟徹俎司正升立于序端賓降席北面主人
降席自南方阼階上北面大夫降席席東南面賓取俎還授
司正司正以降自西階賓從之降遂立於階西東面司正以
俎出授從者主人取俎還授弟子弟子受俎降自西階以東

主人降自阼階西面立大夫取俎還授弟子弟子以降自西
階遂出授從者大夫從之降立於賓南眾賓皆降立於大夫
之南少退北上主人以賓揖讓說屨乃升大夫及眾賓皆說
屨升坐　大夫降席席東南面據無諸公席在賓東猶鄉飲
遵者降位主人不俟大夫而取俎專敬於賓主人西面立
不言階東不避升降大夫立賓南陪賓少退北上眾賓不
敢直屬尊大夫將說屨揖既說讓升故曰揖讓說屨乃升
主人以賓升不俟大夫猶之降大夫及眾賓揖說厭升獲
與釋獲之俎自執以東

乃羞無筭爵　蓋以佐爵徹俎始羞故言乃不聯言無筭樂
欲使二人舉觶相屬

使二人舉觶賓與大夫不興取奠觶飲卒觶不拜執觶者受
觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶長受而錯皆不拜　使
二人得交酬舉觶執爵者酬辯復舉以終燕謂之無筭不
先飲將與旅不興以無筭略飲坐飲卒觶不拜略拜節嫌
坐卒爵有拜標之受觶不言坐立受遂實不洗賓觶之主
人比賓酬主人長受大夫觶猶大夫酬賓長錯參主人卒
觶以之次賓長卒觶三賓受眾賓依次兩觶迭舉故錯

卒受者興以旅在下者于西階上長受酬酬者不拜乃飲卒
觶以實之受酬者不拜受辯旅皆不拜執觶者皆與旅卒受
者以虛觶降奠于篚執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫無
筭樂　卒受者興將適西階上以弟子無位于上既興則舉

觶者降一人以先受虛觶降奠二人從皆適西堂俟長上
耦之上射酬者不拜從略嫌當殊長以實之酬者自實執
觶者皆與旅則弟子無不與標無筭爵旅執觶者始之終
之卒受者舉大夫觶者降奠于篚禮一終也洗託始新之
反奠賓與大夫發再旅端終則復始若再舉而賓與大夫
不取奠乃不旅至此始言無筭樂起每舉觶皆有樂古文
長受酬下云受酬者

賓興樂正命奏陔賓降及階陔作賓出眾賓皆出主人送於
門外再拜　命仍命大師及階作出大門而闋眾賓從賓出
不俟大夫大夫繼出主人拜送

明日賓朝服以拜賜于門外主人不見如賓服遂從之拜辱

於門外乃退　朝服射日服標與鄉飲同服門外序序門外
以主人將息司正容未歸不見無賜焉遂從歸其後乃退
賓亦不見主人自退
主人釋服乃息司正無介不殺使人速迎于門外不拜入升
不拜至不拜洗薦脯醢無俎賓酢主人主人不崇酒不拜衆
賓既獻衆賓一人舉觶遂無筭爵無司正賓不與徵唯所欲
以告于鄉先生君子可也羞唯所有鄉樂唯欲　無介賓所
無使人速降于賓不拜揖先入不拜至非初至不拜洗不
敢儗賓起辭洗不崇酒嫌諂酢之僭猶有衆賓衆賓可與
不拜衆賓旅揖之一人舉觶奠司正卒爵投舉者以之主
人主人卒爵受賓以之賓長故曰遂無筭爵無司正辟所

客不再息古文與皆作豫
記大夫與則公士爲賓使能不宿戒　謂他鄉大夫以事
至主人爲舉鄉射公士在官少尊非正校與賓鄉士有厭
使能趣公士有材藝弱者
其牲狗也亨於堂東北尊綌冪賓至徹之蒲筵緇布純西
序之席北上　有西序席或賓多廣其位北上欲皆屬
獻用爵其他用觶以爵拜者不徒作薦脯用籩五膱祭半
膱橫于上醢以豆出自東房膱長尺二寸　竹豆謂之籩
宜燥物膱挺五膱制數半膱六寸祭尚精橫上正脯縮木
豆謂之豆宜濕物膱長尺二寸起籩長豆如籩古文膱爲
胾

俎由東壁自西階升賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺肺
皆離皆右體也進腠　由東壁亨所在不言大夫俎脊脅
肫胳肺比鄉飲介俎
凡舉爵三作而不徒爵　雖無介獻大夫取爵上篚仍奠
西楹南兩爵亦通得三作
凡奠者于左將舉者于右衆賓之長一人辭洗如賓禮若
有諸公則如賓禮大夫如介禮無諸公則大夫如賓禮
無諸公無所屈則俎有如賓法
樂作大夫不入　嫌失樂賓意遂獻節
樂正與立者齒　大樂正中士小樂正下士與立鼓鐘磬
鎛笙工皆士故齒獻薦從齒

三笙一和而成聲　大笙謂之巢小者謂之和三笙皆巢
一和叶之成聲合律凡笙四人
獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚其笙則獻諸西階
上　笙襲工爵今文無與笙
立者東面北上　該賓入立降立及射耦立位
司正既舉觶而薦諸其位三耦者使弟子司射前戒之
主人豫使釋三耦所由名前戒賓未至時
司射之弓矢與扑倚于西階之西　弓矢從扑別于堂西
弓矢皆先納如張侯
司射既袒決遂而升司馬階前命張侯遂命獲者倚旌
謂司射初請射司正甫爲司馬階前西南面命張侯爲司

馬之詺遂命不升今文無獲者
凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹
士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質　梓人張皮侯而棲鵠則
春以功張五采之侯則遠國屬張獸侯則王以息燕然則
息燕所張皆獸侯熊獸似豕山居冬蟄熊侯或織或繡象
熊首于中質氏白質熊首外白麋鹿屬麋侯織繡麋首赤
質麋首外赤布侯全布畢寫形曰畫不織繡虎山獸之君
豹似虎圜文畫虎豹或虎或豹鹿犬麛豕彘竭其尾畫鹿
豕或鹿或豕丹巴越赤石丹質布染赬質有定畫辟色白
質赤質之帛織繡辟色可知
射自楹間物長如笴其間容弓距隨長武序則物當棟堂

則物當楣　自楹間節東西通堂序笴矢榦榦三尺率其
間物相去容弓西南袤鄉弓率六尺司馬當於其間揚弓
推弓耦亦得相辟也足順面謂之距順矜謂之隨武半步
謂午畫衡度如長以為合足方足節中梁曰棟為序深檐
棟曰楣為堂淺制所當因地為位
命負侯者由其位　司馬初命再命負侯皆不升由其位
由前司正位少進西南面族司射作上耦射反位乃有位
凡適堂西皆出入於司馬之南唯賓與大夫降階遂西取
弓矢　凡族司射以下出入司馬南法取齊一言唯言遂
以尊別不言主人禮事統於西東方不以執事表位
旌各以其物無物則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰

韜上二尋　旌猶旗軍幟大名司常掌九旗物名常旂旜
物旗旟旐旞旌皆畫其象官府象事州里象名家象號析
羽為旌游車所載糅帛為物大夫士建物各以各象鄉州
事名無物或有役吏以出糅間不析在旌物間杠樹旌木
人伸臂八尺謂之仞以似鴻鶴烏名脰項鴻脰長喻上杠
韜衣之圜束上杠於依旌分尋亦兩臂度即韜度起羽度
餘一仞為執取翻制通其變示不當假他鄉他州之異事
異名今文糅為縮韜為翻
凡挾矢於二指之間橫之　二指間大指次指間橫據弓
為橫
司射在司馬之北　射事以司射表位司馬在南

司馬無事不執弓　起司射常執之
始射獲而未釋獲復釋獲復用樂行之　釋射節三漸加
以為文
上射于右　謂履物西直右據耦鄉外下射可知
楅長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當楅髹橫
而拳之南面坐而奠之南北當洗　長楅長博寬厚寸有
半四周之度龍鱗蟲之長龍首刻兩耑拾取各當首不敢
以尾瀆下射中夯蛇似虫而長蛇交刻龍身兩旁來合如
蛇宛延相糾韋革當氐韋為當宜承鏃再言楅曰設角氦
奮曰髹謂兩龍首橫謂設者身當蛇交爪支曰拳謂兩手
持髹握固坐奠于拳宜南面與委矢者對即為辟司馬乘

矢位
射者有過則撻之　有過不用命撻挨其背釋司射所以
搢仆
衆賓不與射者不降　因經有若皆與射文爲不與立例
不降立筵末降無位古文與爲豫
取誘射之矢者既拾取矢而后兼誘射之乘矢而取之
嫌可先取既拾取矢不妨正禮
賓主人射則司射擯升降卒射即席而反位卒事　擯升
降司射進立西階東北面爲至階有緩急即席賓主人已
升揖反位司馬北卒事卒擯不以司馬擯嫌仍燕職大夫
降從賓特升不擯

鹿中髤前足跪鑿背容八筭釋獲者奉之先首　髤謂刻
鹿首前足跪示馴負筭奉亦橫奉先首首鄉堂釋下射於
左坐設東面
大夫降立於堂西以俟射　立堂西不就耦起唯拾取矢
出爲位俟射俟賓主人
大夫與士射袒薰襦耦少退於物　薰纁染羽三入色短
複謂之襦袒上衣見薰襦起耦肉袒少退于物南而北明
讓
司射釋弓矢視筭與獻釋獲者釋弓矢　視筭獻釋獲非
武事去武備他皆不釋
禮射不主皮主皮之射者勝者又射不勝者降　禮射觀
德主志皮侯主皮貫革標鄉射爲禮侯畫獸非皮五物有
主皮者兼平日習射詘之張皮侯而棲鵠則春以功尚武
功則主皮又射再將乘矢試其習非幸中降不敢與耦兼
見武射法
主人亦飲於西階上　西階上豐位嫌主人可就阼階飲
故言亦
獲者之俎折脊脅肺臑　前臂下節謂之臑肺亦節解而
制故統稱折
東方謂之右个　侯面鄉堂東方爲右左个當西與堂上
物鄉南相反
釋獲者之俎折脊脅肺皆有祭　去臑減於獲者皆猶亦

有祭一祭
大夫說矢束坐說之　嫌可立說敬爲禮本
歌騶虞若采蘋皆五終射無筭　采蘋大夫本節故若起
亦可采蘩皆五終拾發乘矢猶聽一終而降射無筭歌無
筭
古者于旅也語凡旅不洗不洗者不祭既旅士不入　稱
古者數典已舊語稱先道古以道藝相勸厲謂已旅者于
旅語先時不敢語凡旅不洗發尚舉觶者不在列士入雖
後大夫猶限于旅前以獻士當洗
大夫後出主人送于門外再拜　後出後衆賓入在獻後
出不敢先嫌不送者其送其賓主人待送不更入起衆賓

第八八冊 續修四庫全書 第29 阪反外

同送賓之拜
鄉侯上个五尋中十尺侯道五十弓弓二寸以爲侯中倍
中以爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌　鄉侯于侯橫
持侯上下曰个亦曰舌上个上舌八尺曰尋中侯中梓人
爲侯廣與崇方十尺從廣丈有裏自堂至侯量爲侯道五
十弓據貍步弓二寸弓取二寸以爲侯中標十尺所因重
加謂之倍道持侯邊謂之躬加中數爲躬數則二丈益大
夫士侯皆用布幅二尺二寸幅布複之各紩寸以純邊長
丈外內二丈倍躬四丈左右舌俱曰上舌亦取幅布複紩
以爲緣道中丈道躬二尺左右餘四尺共二丈合複得四
丈故曰上个五尋約去侯尺維植三尺則持侯堅爲上綱

不說故下舌制如上亦道中丈道躬二尺左右餘二尺得
丈六尺竝複數三丈二尺則去侯尺維植尺少短宜說綮
綜大數故曰半上舌持侯不宜禪知合複算所謂上兩个
與身三下兩个半之亦此謂也今文弓爲肱
箭籌八十長尺有握握素　箭小竹籌筭八十十耦數布
指知寸一握四指尺有握尺四寸素帛謂約握飾所執約
四寸
楚扑長如笴刊本尺　楚叢生木一名荆楚扑以楚爲扑
刊删刊本尺宜執
君射則爲下射上射退于物一笴既發則答君而俟　鄉
射有君或以事至命禮射據侯國言士爲賓君耦賓主人

耦介爲下射有主道退物一笴北辟爲恭答回鄉侯俟君
發今文爲下無射
君樂作而后就物君袒朱襦以射小臣以巾執矢以授
凡射耦就物而后作樂君樂作就物緩其節上射先物北
東面俟君袒不降小臣贊朱正赤色深于纁上射肉袒小
臣詔相小法儀夏官屬君將射小臣降取決拾弓矢俟堂
東上射升乃側升贊設決拾授弓遂授矢以巾執矢遠手
澤授稍屬君不自揩
若飲君如燕則夾爵　謂君若不勝飲射爵燕燕禮夾爵
先自飲飲君後復自飲君爵在中故曰夾略同燕時媵爵
故曰如燕

君國中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅于郊則閭
中以旌獲于竟則虎中龍旜　國中射小學中射皮樹虞
貜屬迅頭翿羽翳因名旌于郊大學中射閭北唐戎獸似
貐旌析羽不糅于竟鄉遂庠序中射通帛曰旜紩旜以龍
曰龍旜若賓初登賢書君爲舉射則宰爲主人公與賓耦
賓射于侯君射麋侯虎中在鹿中北今文皮樹作繁豎糅
爲縮古文無以
大夫兕中各以其物獲士鹿中翿旌以獲　兕似牛青色
各以物獲卿以旜大夫以物翿旌與君國中射獲旌同用
于鄉故不辟古文翿旌無以獲
唯君有射于國中其餘否　其餘孤卿以下小學之士皆

世適不射于學就肄郊竟古文有作又今文無其餘否
君在大夫射則肉袒　大夫與士射袒薰襦君在肉袒不
敢自異于尊者之前士固肉袒今文大夫下無射

弟　子傅守中校勘
壽櫟廬第二子吳　銚再校

儀禮奭固卷五終

儀禮奭固卷六　　壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

燕禮第六篇　燕示慈惠天子所以布政諸侯勞臣合歡以
酒致和以樂諧而不嚴誼取安燕有射事則屬焉故曰天
子諸侯射先行燕禮五禮屬嘉大戴十二小戴第六劉錄
鄭目同第六篇

燕禮小臣戒與者　燕飲禮君飲臣宰夫主獻天子則大僕
相其法小臣佐諸侯唯用小臣與與禮戒以公命告期
膳宰具官饌于寢東樂人縣　膳善供尊者以尊美名膳宰
儗天子膳夫屬庖人內外饔等掌膳羞及割亨煎和事自
官假則士旅食者寢路寢于寢東不于房樂人儗天子樂

師掌合聲展器春官屬縣軒縣樂在筴簴曰縣寢已縣磬
新之不言位例在階閒
設洗篚于阼階東南當東霤罍水在東篚在洗西南肆設膳
篚在其北西面　君屋不爲榮故霤舉膳篚貫象觚象觶在
其北北上西面東陳膳篚鄉外有文故稱面
司宮尊于東楹之西兩方壺左玄酒南上公尊瓦大兩有豐
冪用綌若錫在尊南南上尊士旅食于門西兩圜壺　司宮
儗天子宮正掌寢事天官屬燕在寢故司宮尊方壺卿大
夫士所酌所謂散尊東楹西君之賜左玄酒酌散由右宜
南上公尊在南瓦大兩一爲公酌一爲獻酢酌有豐起方
壺無禁冪重膳尊執者司啟閉錫布細于綌言若起北瓦

大用綌爲例南瓦大用錫爲加在尊南瓦大在方壺南再
言南上起北陳別于方壺相竝之南上士旅食廡士在官
者尊門西以賤近其位酌不升圜壺取別于方以人衆兩
古文緆爲錫
司宮筵賓于戶西東上無加席也　司宮筵賓燕例無加席
以君在殺
射人告具　射人掌以射法治射儀夏官屬燕有射政故職
告具凡設官天子備諸侯儗大夫士假
小臣設公席于阼階上西鄉設加席公升即位于席西鄉
公席莞筵紛純加席繅席畫純小臣設燕例公或由外朝
或由小寢故言升即席不爲主人

小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東
面北上祝史立于門東北面東上小臣師一人在東堂下南
面士旅食者立于門西東上　小臣納卿大夫公升席以命
納入門右純臣位北面鄉君東上卿在右士西方東面北
上與卿大夫異列祝有五大祝小祝喪祝甸祝詛祝此當
甸祝掌田獵祝號天子下士史有五大史小史內史外史
御史此當外史掌書名天子下士皆春官屬立門東北面
東上降于士不嫌屬卿大夫小臣師一人小臣長東堂下
南面近阼宜贊君士旅食者立門西別于祝史東上統于
主主位東略取朝位爲位
公降立于阼階之東南南鄉爾卿卿西面北上爾大夫大夫

皆少進　始入爲位禮意方新故降立南鄉不改朝面爾引
近之略于揖謹于厭卿在東故先爾西面北上順君爲列
爾大夫由卿及少進仍前位以命賓將于同位中
射人請賓公曰命某爲賓射人命賓少進禮辭反命又命之
賓再拜稽首許諾射人反命賓出立于門外東面公揖卿大
夫乃升就席　請賓請公命賓某大夫名命賓由公右賓少
進被命當出列禮辭起不固非純賓反命告賓辭又命君
申命射人再命再拜稽首拜命仍進位君不答將不爲主
爲爾許諾若言君再辱命臣不敢辭反命告賓許賓出將
更入新其事揖卿大夫公將倒升
小臣自阼階下北面請執冪者與羞膳者乃命執冪者執冪

者升自西階立于尊南北面東上　小臣請將贊命自阼階
下皆未升不當升執冪執瓦大冪羞膳進公薦俎臨事請
命優公升自西階公專阼東上執南冪者左特命執冪者
位在堂羞膳者以內位沒命文實叙命
膳宰請羞于諸公卿者　薦謂之羞更請疑不當以羞膳者
羞諸公卿膳宰請起已受羞膳命不請羞大夫殺之公卿
沒命文起小膳宰自請得命
射人納賓賓入及庭公降一等揖之公升就席　射人兼擯
事故以命納賓賓入從射人及庭仍前少進位降一等已
降見不更沒階揖之引之右公爲正主初入示禮意焉公
升就席使主人得專與禮今文曰擯者納賓

賓升自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜
賓先升從公揖不自賓主人宰夫儐天子膳夫掌膳羞
凡燕飲爲獻主大宰屬没命文有常職亦升西階攝主亦
臣賓右主人位拜至新之
主人降洗洗南西北面賓降階西東面主人辭降賓對主人
北面盥坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚興對賓反
位主人卒洗賓揖乃升主人升賓拜洗主人賓右奠觚答拜
降洗豫目洗南辟正主洗位西北面儐鄉賓坐取觚于
洗西篚不用爵攝獻辟純主賓揖乃升不下攝主古文觚
皆爲觶
降盥賓降主人辭賓對卒盥賓揖升主人升坐取觚執冪者

舉冪主人酌膳執冪者反冪主人筵前獻賓賓西階上拜筵
前受爵反位　坐取觚答拜所奠酌膳酌北瓦大舉冪將酌
反冪既酌詳之爲後酌例筵前獻賓西北面本受觚言爵
假首名爲通名賓右拜送儐主人位
膳宰薦脯醢賓升筵膳宰設折俎賓坐左執爵右祭脯醢奠
爵于薦右興取肺坐絶祭嚌之興加于俎坐挩手執爵遂祭
酒興席末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨執爵興主人答拜賓
西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜主人答拜　膳宰薦脯
醢起請羞諸公卿得命薦由㾱東則升西階辟公席所在
膳宰設折俎兼設起同階俎言折唯骨體所宜不必脊脅
肩肺賓主備禮佐君歡燕不敢簡

賓以虚爵降主人降賓洗南坐奠觚少進辭降主人東面對
賓坐取觚奠于篚下盥洗主人辭洗賓坐奠觚于篚興對卒
洗及階揖升主人升拜洗如賓禮　主人降立階西東面賓
洗南仍主人洗位少進辭降直洗西南今文觚皆爲爵主
人辭下無洗
賓降盥主人降賓辭降卒盥揖升酌膳執冪如初以酢主人
于西階上主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵主人坐祭
不啐酒不拜酒不告旨遂卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答拜
主人不崇酒以虚爵降奠于篚　賓辭降洗南西北面如主
人辭降位酢主人西階上就其獻位堂上無主人筵因無
薦俎君猶未得獻故坐祭北面祭酒不啐酒無席末儀不

拜酒無降席儀不告旨代君禮雖膳不嘗告不崇酒不敢
儐正主以虚爵降奠獻公當用象觚
賓降立于西階西射人升賓賓升立于序內東面　賓降主
人將獻公辟賓位立西階西辟主人升降位射人升賓阼
階下以公命升猶尊賓立序內變受獻位東面鄉公
主人盥洗象觚升實之東北面獻于公公拜受爵主人降自
西階阼階下北面拜送爵士薦脯醢膳宰設折俎升自西階
公祭如賓禮膳宰贊授肺不拜酒立卒爵坐奠爵拜執爵興
主人答拜升受爵以降奠于膳篚　再盥爲公潔象南越大
獸三年一乳牙骨可飾飾觚曰象觚取象觚不用爵原公
意不欲加于賓升實酌南瓦大東北面不敢正當公公拜

受爵使臣以禮阼階下拜送就純臣位士脀宰屬爲脯醢
請羞脀時所命因脀宰將設俎貳之公尊于賓折俎從賓
升自西階該薦祭如賓公得備主人禮脀宰贊授肺因設
佐祭公不興不拜酒不降席立卒爵啐酒興主人答拜仍
送爵位升升西階奠脀俎將自酢不敢襲象觚
更爵洗升酌脀酒以降酢于阼階下北面坐奠爵再拜稽首
公答再拜主人坐祭遂卒爵再拜稽首公答再拜主人奠爵
于篚　更易爵觚酌脀酒酌北瓦大公受獻宜報酢不敢當
親酢成公意酌脀自酢阼階下送爵位公答再拜展酢意
奠爵于篚酢畢爲節古文更爲受
主人盥洗升媵觚于賓酌散西階上坐奠爵拜賓賓降筵北

面答拜主人坐祭遂飲賓辭卒爵拜賓答拜主人降洗賓降
主人辭降賓辭洗卒洗揖升不拜洗主人酌脀賓西階上拜
受爵于筵前反位主人拜送爵賓升席坐祭酒遂奠于薦東
主人降復位賓降筵西東南面立　猶盥爲媵酬中敬洗取
觚洗西篚媵猶酬沒酬名中獻公自酢與賓酢間賓不從
降嫌自證媵已散方壺酌散酌右壺將自飲賓已升筵而
主人拜位北面故以拜賓名標所媵賓降筵起升筵在主
人酌散時知媵已擬受散故升直主人拜故降答辭辭其
先飲散將擬于媵公酌脀爲媵賓賓先拜謝酌脀故不待
主人鄉筵祭而後奠亦爲重脀奠薦東例之酬主人降辟
媵爵者復位鄉南位賓降筵西待公舉酬東南面立擬襍

爲一大夫禮
小臣自阼階下請媵爵者公命長小臣作下大夫二人媵爵
媵爵者阼階下皆北面再拜稽首公答再拜媵爵者立于洗
南西面北上序進盥洗角觶升自西階序進酌散交于楹北
降阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公答再拜媵爵者皆坐
祭遂卒觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公答再拜媵爵者執
觶待于洗南　主人自酢後宜酬公以賓先酢媵賓繼當媵
公以攝主不宜酬主故小臣請媵命長爵均以尊小臣作
下大夫卿尊作二人起命時兩長再拜稽首拜命立洗南
西面辟賓與主人洗位北上少者南序進北者先洗角觶
將酌散酌散爲自飲交楹北由西楹內辟公席進退相左

降待後酌者至序降阼階下奠觶拜著先飲爲媵公待洗
南須後命
小臣請致者若君命皆致則序進奠觶于篚阼階下皆再拜
稽首公答再拜媵爵者洗象觶升實之序進坐奠于薦南北
上降阼階下皆再拜稽首送觶公答再拜　請致不必公意
若命皆致有命皆致時先若之見其節奠觶將易觶再拜
稽首拜皆致命以象牙骨飾觶曰象觶不洗象觚別于獻
似降于賓觶用象實降于賓升實酌脀序進由東楹南奠
薦南不敢由公前奠右北上後致者南不命媵後觶于賓
酬由公舉無嫌以公之尊厭賓之禮
公坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首公命

小臣辭賓升成拜公坐奠觶答再拜執觶興立卒觶賓下拜
小臣辭賓升再拜稽首公坐奠觶答再拜執觶興賓進受虛
爵降奠于篚易觶洗公有命則不易不洗反升酌膳觶下拜
小臣辭賓升再拜稽首公答再拜　大夫媵觶長所奠北觶
興當席末酬賓舉鄉賓小臣當贊酬酬有拜故賓先降拜
拜下禮也方降而言再拜稽首起升成拜之節辭而升禮
也言成起下拜未成坐奠觶降席答再拜遂答卒觶有拜
賓亦先下拜臣之所以事君也猶執觶興若欲洗酬然進
受虛爵承公意代公禮奠篚奠膳篚易觶洗取南篚角觶
洗爲將賓散據臣禮有命用膳觶不易不格君賜不洗不
褻君飲言反標受爵後必以降適洗爲節酌膳觶因膳觶

酌膳尊并言之成公酬公答再拜揖就席
賓以旅酬于西階上射人作大夫長升受旅賓大夫之右坐
奠觶拜執觶興大夫答拜賓坐祭立飲卒觶不拜若膳觶也
則降更觶洗升實散大夫拜受賓拜送大夫辯受酬如受賓
酬之禮不祭卒受者以虛觶降奠于篚　賓以旅酬達君惠
始酬無適主故射人作作長知以齒升受諸公卿尊未獻
不與旅故直目大夫賓大夫右受酬者自左因射人不升
大夫位在下無與錯得比常酬立卒不拜酬例若膳觶據
有命不易者標異節則降更觶以公命酬賓無終酬不易
之命故降更角觶洗因更觶漸變于膳觶之不洗張卒酬
洗升實散更觶不酌膳大夫辯受酬。標旅不及士不祭起

初受洗觶者同例卒受降奠射人相辭既奠反位諸公卿
大夫未得獻公特爲賓行旅尊賓異其節今文辯皆作徧
無奠于篚
主人洗升實散獻卿於西階上司宮兼卷重席設于賓左東
上卿升拜受觚主人拜送觚卿辭重席司宮徹之乃薦脯醢
卿升席坐左執爵右祭脯醢遂祭酒不啐酒降席西階上北
面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人答拜受爵卿降復位辯
獻卿主人以虛爵降奠于篚射人乃升卿卿皆升就席　洗
洗散觚實散膳不爲卿設兼卷重席不布而加以公厭從
簡設賓左尊卿東上擬待公拜受觚主人左主人拜送賓
右辭重席嫌偪公司宮徹遂其辭有薦無俎于卿已殺遂

祭酒不更興不啐酒不疑賓執爵興不酢自殺以尊賓降
復位辟後受獻位稱辯者小國一卿次國二卿大國三卿
不必即爲小國降奠獻卿爲一節升卿稱命乃者待卒受
者復位
若有諸公則先卿獻之如獻卿之禮席于阼階西北面東上
無加席　諸公諸臣之尊先卿獻貴貴之誼如獻卿禮不宜
更加席亦將獻乃席阼階西擬待公左對卿列以下爲貴
無加席設時止一席不族辭以少爲貴皆防偪不盈其尊
所謂曲而殺
小臣又請媵爵者二大夫媵爵如初請致者若命長致則媵
爵者奠觶于篚一人待于洗南長致致者阼階下北面再拜

稽首公答再拜洗象觶升實之坐奠于薦南降與立于洗南
者二人皆再拜稽首送觶公答再拜　又請媵爵再發公酬
請致仍小臣若命長致有命長致時亦若之見其節奠觶
序奠一人次長待洗南同受媵命不得擅退與立洗南者
偕之起降時待洗南者已進二人皆拜送觶同造阼階下
致者右並受作與終之令文阼階下無北面
公又行一爵若賓若長唯公所酬以旅于西階上如初大夫
卒受者以虛觶降奠于篚　又續前酬長菡卿若有諸公則
長諸公前酬唯賓在堂正由賓始今諸公卿同在或由長
故兩若旅西階上如初公卿錯旅而后大夫序升受酬大
夫卒受者降奠起亦不及士特爲禮諸公卿別其節

主人洗升獻大夫于西階上大夫升拜受觚主人拜送觚大
夫坐祭立卒爵不拜既爵主人受爵大夫降復位　獻大夫
別中下大夫于諸公卿再與旅不嫌遲坐祭祭酒不拜既
爵降於諸公卿
胥薦主人於洗北西面脯醢無脀　才智曰胥徒之首膳宰
屬薦不于堂疑二主洗北西面親臣位不于賓酢時薦嫌
嫌正主不于獻公自酢時薦諸公卿未得獻辟自尊於獻
大夫間薦標所裔不于薦大夫後薦猶以攝主異所攝者
尊也薦則脯醢言脯醢爲無脀言無脀爲攝主疑于有脀
俎賓
辯獻大夫遂薦之繼賓以西東上卒射人乃升大夫大夫皆

升就席　辯獻大夫卒受者授主人爵降反位主人以虛爵
降奠就洗北席遂薦以辯獻爲節繼賓以西東上讓賓統
禮事若有東面者北上卒卒薦升大夫猶升諸公卿
席工於西階上少東樂正先升北面立于其西小臣納工工
四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階
北面東上坐小臣坐授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華卒
歌　小臣掌詔相小瀍儀故納工工先瑟小臣相因納相入
東上坐右瑟長乃降由西階下適東堂
主人洗升獻工工不興左瑟一人拜受爵主人西階上拜送
爵薦脯醢使人相祭卒受不拜主人受爵眾工不拜受爵坐
祭遂卒爵不拜辯有脯醢不祭主人受爵降奠于篚　主人

洗爲大師取爵下篚特用爵賤工使別于正獻稱左瑟據
堂鄉不依工面西階上拜送變于鄉飲阼階就其位伸主
人尊人小臣屬使射人使相祭贊祭薦卒卒爵受授主人
受爵不洗獻眾工遂卒爵不興坐卒不拜工受獻法今文
卒爵下無不拜
公又舉奠觶唯公所賜以旅于西階上如初卒　奠觶大夫
次長所媵賜酬爵尊公易稱言唯亦若賓若長如初者本
爲畢獻大夫舉旅成節嫌遲在獻工後如之同諸公卿起
工不參正禮卒辯大夫
笙入立于縣中奏南陔白華華黍　笙入以卒旅爲節縣階
間立于中依縣爲位匏竹在下奏湊律之倫稱奏起無譏

第八七冊　續修四庫全書　第30　版文內

主人洗升獻笙于西階上一人拜盡階不升堂受爵降主人拜送爵階前坐祭立卒爵不拜既爵升授主人衆笙不拜受爵降坐祭立卒爵辯有脯醢不祭　猶洗爲長絜降直階前

主人拜送西階上北面

乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀　間歌與笙皆同鄉飲樂有常律

遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋　遂歌鄉樂歌笙間後不參禮事

大師告于樂正曰正歌備樂正由楹內東楹之東告于公乃降復位　大師綜樂事故告樂正樂正司樂章故轉告公葢歌笙間合四節之樂鄉國飲酒均可按節取備聲之和者

謂之正歌楹內西楹內東楹東近君不告賓賓純臣公得專禮降自西階復位縣東南

射人自阼階下請立司正公許射人遂爲司正司正洗角觶南面坐奠于中庭升東楹之東受命西階上北面命卿大夫君曰以我安卿大夫皆對曰諾敢不安司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶右還北面少立坐取觶興坐不祭卒觶奠之興再拜稽首左還南面坐取觶洗南面反奠于其所　射人可兼擯事故請立司正許則受命不由作故遂爲角觶罰爵南面堂下有專罰之尊升不執觶特爲受命兼事非敬受命達請立意西階上北面鄉卿大夫君曰述命辭直稱卿大夫沒賓名賓假名不言諸公不必有統于例辭敢不安猶言不敢不自檢以禮右還北面由觶右還當觶南左還南面答受命就職畢反專罰位南面反奠對士立濮

升自西階東楹之東請徹俎降公許告于賓　賓不敢辭俎爲諸公卿大夫無俎故司正請徹請徹降請徹公俎降阼階公許知爲安賓告賓告公許徹令賓知徹既告降復位

賓北面取俎以出膳宰徹公俎降自阼階以東卿大夫皆降東面北上賓反入及卿大夫皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安　徹俎命由公故賓先自取爲敬命以出不敢授司正出授從者膳宰徹公俎因所設降阼階取與賓俎出者別筋其節以優公成司正請徹降命以東塾在東壁

卿大夫皆降從賓東面北上順堂賓反入位卿大夫北先說屨故曰及升就席司正相辭賓取俎公則與說屨升公待畢升乃坐故曰以曰及乃安司正相辭前稱安賓未安燕坐乃安所以答命

羞庶羞大夫祭薦司正升受命皆命君曰無不醉賓及卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反坐　博品味曰庶大夫祭薦獻時未得薦薦時未得祭因羞時爲祭節受命于東楹東皆命君曰以述命起命辭無不醉適醉止樂不淫皆興對不下拜降席未敢不醉承惠命助君歡無矯情

主人洗升獻士於西階上士長升拜受觶主人拜送觶士坐祭立飲不拜既爵其他不拜坐祭立飲　洗洗散觶升實散

徹俎而後獻士位卑長升獻以齒拜受不拜旣長得與大夫受獻同儀其他長以下不拜謂受觶時受不拜則旣不拜坐祭立飲則卒授主人張衆士儀爲當繼獻今文觶作觚

乃薦司正與射人一人司士一人執冪二人立于觶南東上

射人已爲司正所役皆當與薦故㬪稱其職一人猶云同此人司士天子夏官屬掌羣臣之版正朝儀之位故與薦執冪二人以兩瓦大時不酌膳故薦觶中庭司正所奠觶南東上司正東司士次執南冪者次執北冪者在其西皆北面薦于獻士長後末辯前標皆與士齒

辯獻士士旣獻者立于東方西面北上乃薦士　立東方西

面北上與末獻者對列以卿大夫皆升有虛位薦士薦于所立言乃獻而後薦從大夫例

祝史小臣師亦就其位而薦之　其位祝史門東北面小臣師東堂下南面就其位薦酌亦就旅食之尊因薦起散爵之及沒獻文與旅食相互

主人就旅食之尊而獻之旅食不拜受爵坐祭立飲　旅食位門西東上就尊獻亦就位薦沒薦文與祝史小臣師相起不拜受爵坐祭立飲與衆士同辯則以虛觶反奠于東散篚

若射則大射正爲司射如鄉射之禮　言若起燕不必射大射正射人長如鄉射禮公與賓耦燕射降于大射

賓降洗升媵觚于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首公答再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降洗象觚升酌膳坐奠于薦南降拜小臣辭賓升成拜公答再拜賓反位　洗洗散觚賓已酢主人尚未酌公故媵用觚賓代酢因變下大夫媵公用觶公降一等者命爲賓接以禮自飲散觚因洗象觚奠薦南從媵爵位不敢以賓自殊反位由西階上卒爵位升席象觚今文作象觶

公坐取賓所媵觚興唯公所賜受者如初受酬之禮降更爵洗升酌膳下拜小臣辭升成拜公答拜　初受酬賓受公酬更爵易散觶洗以更新猶酌膳達公酬意古文觚又爲觶乃就席坐行之有執爵者唯受于公者拜司正命執爵者爵

辯卒受者興以酬士大夫卒受者以爵興西階上酬士士升大夫奠爵拜士答拜大夫立卒爵不拜實之士拜受大夫拜送士旅于西階上辯士旅酌卒　就席坐行四酬可殺執爵者士也坐行故有唯受公者拜謂若卿若大夫如賓受公酬之拜司正命執爵者以公命適西階東北面令大夫閭之爵辯辯大夫興以酬士爲大夫坐行必命者前酬不及士卒受者興則執爵者復位與酬西階上常酬位士升司正不更相旅如獻敘立卒爵不拜示酬法實之自實散士拜受大夫拜送酬之正大夫接士當以禮辯司正司士執冪者皆與皆如受于大夫之拜士旅酌由西階上卒受者降就旅食尊酌旅之祝史小臣師亦就酌位卒受者奠觶

東篚。
主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮辯　洗爲
其長潔庶子比天子諸子掌國子之倅正牲體及舞位夏
官屬于阼階上公之孽臣受獻亦升降西階辯者天子諸
子二人諸侯當亦二人獻其次不洗卒受者授主人爵復
位東堂下。
降洗遂獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮
降洗爲異職異獻左右正儗天子宮正酒正宮正掌宮中
戒令酒正掌四飲三酒皆天官屬宮正爲左酒正爲右內
小臣猶天子奄臣掌陰事陰令亦天官屬皆于寢有勞役
故終獻及之如獻庶子禮皆爲長洗皆無薦。

無筭爵士也有執膳爵者有執散爵者　無筭舉旅不必媵
致執事皆可通役故綜曰士也公不親酌故有執膳爵者
賓與卿大夫往來就酌非以安公故有執散爵者。
執散爵者酌以進公公不拜受　酌酌南瓦大公所自飲故
云進斷言公不拜受起執膳爵者不拜送。
執散爵者酌以之公命所賜所賜者興受爵降席下奠爵再
拜稽首公答再拜受賜爵者以爵就席坐公卒爵然后飲
酌酌散公不飲散故曰之命所賜請命誰賜旅由公始得
命則進授筵前公以散酬爲無筭殺降席離席代降階原
心稱下公答再拜拜于席以爵就席坐因坐行例公卒爵
然后飲侍飲不敢先公若公飲膳爲酬然今文曰公答拜

執膳爵者受公爵酌反奠之　受公爵受虛爵酌反奠爲散
爵卒旅將更舉。
受賜爵者興授執散爵執散爵者乃酌行之唯受爵于公者
拜卒受爵者興以酬士于西階上士升大夫不拜乃飲實爵
士不拜受爵大夫就席士旅酌亦如之　授執散爵不拜既
爵猶興以公賜展餘敬乃酌行坐受坐飲卒授不興唯受
公者拜敬公賜爲始酬殊卒受酬士因司正命酬例大夫
不拜殺于初旅士不拜受殺于初受旅旅酌本無拜故于
此始言如
公有命徹冪則卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首公
命小臣辭公答再拜大夫皆辟遂升反坐　有命徹冪欲與

盡膳卿大夫皆降成拜者無筭爵既簡徹冪禮尤簡德將
無醉不繼以淫故加敬于始也沒賓名同拜盡散之恩不
嫌特與徹冪盡膳之賜命小臣辭雖不聽公待臣終謹于
禮辟沒卿名卿亦大夫時位于下待公畢拜而升故曰皆
辟升言遂以辟未遂反坐公以皆坐。
士終旅于上如初無筭樂　言終因初旅再旅三旅不與繼
今終之薦在東方故曰于上如初如無筭爵受旅旅食士
酌于下如初爵既無筭樂亦終而始之。
宵則庶子執燭于阼階上司宮執燭于西階上甸人執大燭
于庭閽人爲大燭于門外　宵晦禮不卜夜或禮繇耩夜宵
竹木爲燎曰燭甸人儗天子甸師掌耕耤以薪蒸役褻事。

燭亦䕀蒸屬閽人掌守宮門掃門庭設門燎皆天官屬供
稱人微者不嫌同號執燭阼階上庶子親令燭公及諸公
卿西階上燭賓與大夫司宮臾于庭燭士與旅食與樂工
人衆用大燭甸人疏爲樹之過大不可執門外燭出閽人
賤甸人閽人沒獻節皆在旅食中

賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鍾人于門
內霤遂出卿大夫皆出公不送　公命無不醉因稱醉爲節
復取脯成燕事凡禮飲禮食禮成賓必有執所以寵主人
之禮鍾人比天子鍾師掌金奏以鍾鼓奏九夏春官屬禮
成于樂鍾人節其醉勞而賜之于門內霤鍾人因閡進受
俎已先出不當更以脯出卿大夫不取脯以賓節爲節皆

出從賓公不送與而俟畢出乃入不鶩在寢古文賜作錫

公與客燕曰寡君有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉
使某也以請對曰寡君君之私也君無所辱賜于使臣臣敢
辭　客他國大夫別于卿稱賓曰大夫奉命戒客辭須臾猶
暫時某大夫名對曰介入告出答辭私親厚謂兩君一體
則使臣猶臣古文腆作殄今文腆下無之

寡君固曰不腆使某固以請寡君君之私也君無所辱賜于
使臣臣敢固辭　固堅固請固辭皆標其再辭達不取變

寡君固曰不腆使某固以請某固辭不得命敢不從　三請
仍再請辭以數爲禮某客名再辭而從禮之正今文無使
某

致命曰寡君使某有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉
君貺寡君多矣又辱賜于使臣臣敢拜賜命　致命大夫入
升東面客從升北而聽命下拜稱辭既賜敢拜先自狀辭
稱賜命時唯命及客拜西階東大夫辭升成拜大夫出遂
從之將見燕客辭以卿尊舉大夫爲例

記燕朝服于寢　朝服君臣同服于寢燕私不以瀆先君

其牲狗也亨于門外東方　牲用狗比鄉飲門外東方如
牢亨不陳鼎

若與四方之賓燕則公迎之于大門內揖讓升賓爲苟敬
席于阼階之西北面有脀不嚌肺不啐酒其介爲賓無膳
尊無膳爵　四方賓聘卿經舉小聘客故記出大聘卿迎

于大門內賓至次擯者告公出爲位賓入公揖賓從至寢
門公揖入賓入而右公揖之左至階讓公升賓升公揖就
席介不升待于西階下苟自苟敕也席近公加謹飾席于
席公後席有加席賓辭則徹阼階西北面比諸公位有脀
不降于賓不嚌肺別于賓制時有祭無嚌不啐酒降席卒
不自殊于本國卿其介爲賓主人就之讓升戒時先告之
亦以卿尊故無膳尊酌公同方壺無膳爵酌公因用散對
他國臣謙不自優

與卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓　則大夫爲
賓以公不自爲主優卿亦使有代亦大夫爲賓取與代主
敵不容賓士皆據本國言貫賓客同例分與燕爲賓標燕

在此賓在彼取接歡情不注意于賓今文無則下無燕
羞膳者與執冪者皆士也羞卿者小膳宰也　羞膳者膳
宰賓與公同執冪二人薦于獻士間知與士齒唯膳宰沒
獻薦故皆之著齒士小膳宰膳宰胥徒以薦卿時沒官標
之
若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闋
公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂闋
言若不殊本國與四方賓凡公所厚則納之樂以寵異之
及庭而奏本國則公降一等揖時他國則公北鄉再揖時
肆夏九夏之二闋止謂賓降席就西階時賓爵拜酒則卒
爵公拜受爵而奏肆夏者納賓以樂公當與樂公不降故

以拜受爵爲奏始主人升受爵以下而樂闋下降降更爵
自酢則不爲主人奏
升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂若舞則勺　升
歌堂上和瑟爲一節管如篪六孔其中篁大者謂之簥小
者謂之篎十二月之音物開地牙故謂之管新宮管樂名
下管堂下爲一節成終三成謂南陔白華華黍各一終遂
合不間鄉樂周南三詩召南三詩鄉人通用故名若舞許
燕有舞節勺周頌二十八告成大武之詩勺舞干舞言則
不他取
唯公與賓有俎　據本國諸公卿大夫唯薦
獻公曰臣敢奏爵以聽命　奏進謂主人獻時以辭奏爵

凡公所辭皆栗階凡栗階不過二等　辭謂小臣辭拜栗
亟亟數升階爲公立族皆通目受辭者凡栗階通目趣所
敬者不過二等過不及階且嫌大躁失容拜徹冪雖辭不
栗階變常例
凡公所酬既拜請旅侍臣　酬謂賜觶凡通若賓若長既
拜進受虛爵時侍臣侍燕者該卿大夫必有所旅先請爲
恭亦令受旅者知君惠
凡薦與羞者小膳宰也有內羞　羞膳與卿上已俱釋薦
大夫薦工薦士皆沒薦人羞庶羞不目官故凡之起爲小
膳宰專職內謂宮中內羞君夫人世婦世子之羞籩人醢
人所別供不在正籩正豆之列者言有不宜有特許博歡

心同珍味
君與射則爲下射袒朱襦樂作而后就物小臣以巾授矢
稍屬不以樂志既發則小臣受弓以授弓人上射退于物
一笴既發則答君而俟若飲君燕則夾爵君在大夫射則
肉袒　燕不必射射不必君與爲欲兼見君與射節不以
樂志爵者自節其節弓人比天子司弓矢掌六弓四弩八
矢之法與其守藏出入夏官屬小臣受以授弓人君不執
俟上射發則小臣授弓屬矢復挾既將乘矢弓人受弓以
適東堂飲君君不勝燕如燕謂如正燕媵爵法雖媵不再
飲儀不全同燕媵故又曰則夾爵
若與四方之賓燕媵爵曰臣受賜矣臣請贊執爵者相者

對曰吾子無自辱焉　賸爵曰謂賓賸觚于公坐奠與而
爲之辭受賜謂主人獻賸及公酬賓執爵謙言賓執賸爵
者酌公非徒一賸相者代公詔辭者堂上則小臣兼之對
曰傳公辭命吾子親之賤役爲辱
有房中之樂　房中樂夫人內燕所奏詩不傳用鐘鼓琴
瑟奏之或同笙樂無辭謂無筭樂時言有起不爲四方之
賓滅

弟　子傳守中校勘
壽櫟廬第二子吳　銑再校

儀禮奭固卷六終

儀禮奭固卷七

壽櫟廬叢書之一
名山吳之英典

大射儀第七篇　天子選助祭先射於澤後試於宮建諸侯
也列國因之取士校射比乎禮樂備入貢也燕射儀畧大
射儀靖德備者中多禮具而選成五禮屬嘉大戴十三小
戴第七劉錄鄭目皆第七篇
大射之儀君有命戒射宰戒百官有事於射者射人戒諸公
卿大夫射司士戒士射與贊者前射三日宰夫戒宰及司馬
射於郊天子選鄉貢士及諸侯貢士與禘祭諸侯選鄉貢
士與祫祭皆謂之大稱君命據侯國爲例宰天子天官冢
卿諸侯儗設上卿統官屬假爲名君先擇期命宰宰傳戒

命百官羣吏事射役射人戒諸公卿大夫射戒尊者司士
掌士之戒令夏官屬贊者助尊者禮亦士司士專戒士前
射三日起前戒尤豫宰夫掌朝儀凡禮事贊小宰冢宰屬
司馬主軍政天子夏官正卿諸侯次卿戒宰爲總官治及
者以尊及卑及司馬戒其總射政
射人宿視滌　宿射前一日滌清拭用器視監之
司馬命量人量侯道與所設乏以貍步大侯九十參七十干
五十設乏各去其侯西十北十　量人掌量市朝道巷門渠
司馬屬貍伏獸似貙假里聲遂人五家爲鄰五鄰爲里取
其號量井田六尺爲步三百六十步而里用副天度大侯
君所射麋侯參閒參侯大夫虎豹侯飾以麋不如君侯純

干侯士鹿豕侯㛿鹿犯麋故名干示不相犯九十七十五
十由堂起量至侯尊者遠卑者近葢堂分高下因爵異尊
卑故會射殊之侯有乏各于西北唱獲宜言設量爲設地
西十北十已各因侯不更差
遂命量人巾車張三侯大侯之崇見鵠于參參見鵠于干干
不及地武不繫左下綱設乏西十北十凡乏用革　巾車掌
公車容葢禖蔽之物春官屬侯亦巾得兼張事遂命巾車
與量人聯事張位依量位崇高侯中謂之鵠告也告射者
以的也見鵠于參參揜大侯下舌見鵠于干干揜參侯下
舌干不及地武據士堂三尺起例再言設乏西十北十標
設依量爲節凡乏通目三乏獸皮治去毛謂之革革鞹宜

蔽身禦矢
樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鎛皆南陳
再言宿著與視滌同日于阼階東當洗北磬石樂磬氏爲
磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三大者謂之毊
笙正月音大蔟氣取其律爲磬曰笙磬眂瞭掌擊之西面
東鼓鍾金樂鳧所作鏞用金錫鳧氏爲之小爲棧大爲鏞
秋分之音笙鍾亦取笙律倍半爲鍾鍾師掌擊之鎛也者
殖也似鐘而大節度所生涫于之屬以應鐘磬皆南陳皆
北上謂之東方之縣
建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓　鼓郭也春分之音
萬物郭皮甲而出謂之鼓革樂黃帝所作氣應震方韗人
爲之小師掌擊之建植以木四柱短梲橫之周法縣鼓南
鼓鄉北鼙小鼓謂之應騎鼓謂之鼙合兩名爲名取侣鼓
而裨助鼓節也鄉南爲列謂之近東北縣
西階之西頌磬東面其南鍾其南鎛皆南陳一建鼓在其南
東鼓　頌容也西方秋氣萬物以成皆有容儀取夷則律爲
磬曰頌磬東面與笙磬對皆南陳比東縣法一建鼓標增
于東重其成其南鎛南東鼓鄉西擊謂之西方之縣古文
頌爲庸
朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面　朔氣已魄也朔鼙
小鼙對應鼙名奏時先東後西應始朔終在其北西縣北
亦南鼓一建鼓在西階東與阼階西建鼓配謂之近西北

縣空階間辟射事
簜在建鼓之間鼗倚于頌磬西紘　簜大竹筦笙皆竹凡之
曰簜簫韶篪遂其類也在建鼓間謂東建鼓西有笙西建
鼓東有筦鼗道也一名鞉倕所作小鼓旁有瑱搖擊出聲
革音眂瞭掌播以道樂作紘簴邊卷倚頌磬西紘直頌磬
西簴爲簜鼗不縣坿見其位
厥明司宮尊于東楹之西兩方壺膳尊兩甒在南有豐冪用
緆若絺綴諸箭葢冪加勺又反之皆玄尊酒在北尊士旅食
于西鎛之南北面兩圜壺又尊于大侯之乏東北兩壺獻酒
厥明射期質明兩方壺諸公卿大夫士所酌兩甒在南膳
尊爲上有豐貲賸尊十五升抽半曰緆絺細于緆言若玄

尊綌幂尊絺綴繫兩端盇冪先布一端加勺加于冪又反同盇一端于勺竝南箭皆玄尊方壺膳觶皆配玄酒酒在北玄尊南上西酌皆于北尊北面設鄉堂惠由君出又有豫目兩圜壺因出設位獻酒縮汁可獻爲獻隸僕人巾車獲者尊于大侯乏之東北尊君獲若皆由服不得獻然古文綌作錫箭作晉

設洗于阼階東南罍水在東篚在洗西南陳設膳篚在其北西面　南陳爲膳篚當北設西面自爲列

又設洗于獲者之尊西北水在洗北篚在南東陳

又設豫標設位待將獻乃設水在洗北西面洗宜篚在南順取散尊散東陳亦取西上

小臣設公席于阼階上西鄉司宮設賓席於戶西南面有加席卿席賓東東上小卿賓西東上大夫繼而東上若有東面者則北上席工于西階之東東上諸公阼階西北面東上

公與賓席先設告具則公升賓入則當獻其餘卿席獻而設大夫席薦而設工席將納而設諸公席亦待獻乃設郎言設具席擬位席時正之禮事緜遽妨失節猶獻酒之尊獻獲之洗也有加席殊賓郎以妏公卿上卿小卿謂中卿下卿賓西東上尊賓介于諸卿末及諸公不必有阼階西北面東上尊亞于公

官僎羮定射人告具于公公升郎位于席西鄉小臣師納諸公卿大夫諸公卿大夫皆入門右北面東上士西方東面北上大史在于侯之東北北面東上士旅食者在士南北面東上小臣師從者在東堂下南面西上

門右北面東上諸公在右不殊列大史掌法則以逆治凡射事飾中舍筭執其禮事春官屬在干侯東北直諸公卿大夫西南起諸公卿大夫位皆在干侯東北爲干侯近堂可以標位士旅食者在士南直干侯西北小臣師小臣佐從者背徒南面西上順公爲叙

公降立于阼階之東南南鄉小臣師詔揖諸公卿大夫諸公卿大夫西面北上揖大夫大夫皆少進大射正擯擯者請賓公曰命某爲賓擯者命賓賓少進禮辭反命又命之賓再拜稽首受命擯者反命賓出立于門外北面公揖卿大夫升就

席　詔揖詔公揖節西面北上右還侍公大夫從卿位異于燕位再揖大夫將命賓皆少進皆西出列未知公命大射正軍司馬之屬相主人曰擯賓拜受命左還北面公不答拜反命稱賓受命不相拜以公將不爲主人故出立門外直門右疑賓北面標已受命

小臣自阼階下北面請執冪者與羞膳者乃命執冪者執冪者升自西階立于尊南北面東上　此爲公與賓請也沒羞膳者命宰胥薦庶子設俎皆于堂上庭間無位

膳宰請羞于諸公卿者　羞諸公卿亦胥薦庶子設俎以無位仍沒命文不請羞大夫士無俎薦亦胥以請羞諸公卿妏之

擯者納賓賓及庭公降一等揖賓賓辟公升即席 擯者納
賓公于臣無迎禮賓辟少退就西將與主人接不敢復當
公禮
奏肆夏賓升自西階主人從之賓右北面至再拜賓答再拜
主人降洗洗南西北面賓降階西東面主人辭降賓對主人
北面盥坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚興對賓反
位主人卒洗賓揖升主人升賓拜洗主人賓右奠觚答拜
奏肆夏以樂納賓賓升主人從賓以公命尊賓降階西東
面豫爲進辭位賓揖升既揖先升古者諸侯射必行燕禮
故初終之節畧如燕
降盥賓降主人辭降賓對卒盥賓揖升主人升坐取觚執冪

者舉冪主人酌膳執冪者蓋冪酌者加勺又反之筵前獻賓
賓西階上拜受爵于筵前反位主人賓右拜送爵宰胥薦脯
醢賓升筵庶子設折俎賓坐左執觚右祭脯醢奠爵于薦右
興取肺坐絶祭嚌之興加于俎坐捝手執爵遂祭酒興席末
坐啐酒降席坐奠爵拜告旨執爵興主人答拜樂闋賓西階
上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人答拜 蓋冪蓋尘
冪起酌時發冪酌者一執冪者贊主人酌又反反上端覆
勺如設儀詳之爲酌膳執冪遁例宰胥膳宰徒長宰胥薦
庶子設皆請羞膳時所命薦者不兼設官具儀肅則隆于
燕也樂闋以主人答拜爲節賓已告旨則成獻執爵興將
酢主人

賓以虛爵降主人降賓洗南西北面坐奠觚少進辭降主人
西階西東面少進對賓坐取觚奠于篚下盥洗主人辭洗賓
坐奠觚于篚興對卒洗及階揖升主人升拜洗如賓禮 洗
南西北面鄉主人如主人盥洗時面位少進辭降起主人
辭降時亦少進主人西階西東面如賓降辭洗面位少進
對起賓對時亦少進賓興對主人乃反位
賓降盥主人降賓辭降卒盥揖升酌膳執冪如初以酢主人
于西階上主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵主人坐祭
不啐酒不拜酒遂卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答拜主人不
崇酒以虛爵降奠于篚 不啐酒不拜酒當竝出不告旨燕
具文沒之者與賓禮容啐拜故標不爲無席酒雖君物已

爲攝主不容告旨
賓降立于西階西東面擯者以命升賓賓升立于西序東面
賓降立爲畢酢以命升賓據禮假命
主人盥洗象觚升酌膳東北面獻于公公拜受爵乃奏肆夏
主人降自西階阼階下北面拜送爵宰胥薦脯醢由左房庶
子設折俎升自西階公祭如賓禮庶子贊授肺不拜酒立卒
爵坐奠爵拜執爵興主人答拜樂闋升受爵降奠于篚 一獻
公用觚降從賓奏肆夏樂爲公有乃緩辭公在堂受爵始
知爲公奏遲之所以別攝主由左房薦自內出起薦賓亦
由左房升自西階俎由外入起設賓俎由西階庶子贊授
肺設者兼贊祭同燕時膳宰儀樂爲公奏當主人升受爵

而闕今在主人答拜後標關可比賓而公卒爵矣
更爵洗升酌散以降酢于阼階下北面坐奠爵再拜稽首公
答再拜主人坐祭遂卒爵興坐奠爵再拜稽首公答拜主人
奠爵于篚　燕禮主人自酢酌膳此酌散者燕禮君樂臣宰
夫與射禮重射宰夫不與又膳無北尊故降酌散古文更
作受
主人盥洗升媵觚于賓酌散西階上坐奠爵拜賓西階上北
面答拜主人坐祭遂飲賓辭卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答
拜主人降洗賓降主人辭降賓辭洗卒洗賓揖升不拜洗主
人酌膳賓西階上拜受爵于筵前反位主人拜送爵賓升席
坐祭酒遂奠于薦東主人降復位賓降筵西東南面立　媵
觚代酬故主人親媵賓西階上北面答拜由西序進爲位
不先升筵儗受散爲重射殺燕節賓辭謝其飲散反位反
西階上位古文媵皆作騰
小臣自阼階下請媵爵者公命長小臣作下大夫二人媵爵
媵爵者阼階下皆北面再拜稽首公答再拜媵爵者立于洗
南西面北上序進盥洗角觶升自西階序進酌散交于楹北
降適阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公答拜媵爵者皆坐
祭遂卒觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公答拜媵爵者執觶
待于洗南　公答再拜舉初答爲例後省再從可知
小臣請致者若命皆致則序進奠觶于篚阼階下皆再拜稽
首公答拜媵爵者洗象觶升實之序進坐奠于薦南北上降
適阼階下皆再拜稽首送觶公答拜媵爵者皆退反位　升
賓酌膳爲媵公皆退由西階序降反位反卿南位古文降
適作降造
公坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首小臣
正辭賓升成拜公坐奠觶答拜執觶興公卒觶賓下拜小臣
正辭賓升再拜稽首公坐奠觶答拜執觶興賓進受虛觶降
奠于篚易觶興洗公有命則不易不洗反升酌膳下拜小臣
正辭賓升再拜稽首公答拜　小臣正小臣長辭稱公命辭
酌膳下拜拜公酬兼拜不易命
賓告于擯者請旅諸臣擯者告于公公許賓以旅大夫于西
階上擯者作大夫長升受旅賓大夫之右坐奠觶拜執觶興
大夫答拜賓坐祭立卒觶不拜若膳觶也則降更觶洗升實
散大夫拜受賓拜送遂就席大夫辯受酬如受賓酬之禮不
祭酒卒受者以虛觶降奠于篚復位　告擯者徑請嫌賓諸
臣謂大夫不正言嫌殊諸公卿與士請旅諸臣賓受獻媵
酬三爵辟專君惠凡公所酬既拜請旅制也公許擯者告
賓卒觶不拜爲後酬法遂就席賓酬畢復位復大夫南末
位諸公卿尊未獻不與簡禮士衆遲于事亦不與今文辯
作徧
主人洗觚升實散獻卿于西階上司宮兼卷重席設于賓左
東上卿升拜受觚主人拜送觚卿辭重席司宮徹之乃薦脯
醢卿升席庶子設折俎卿坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦右

興取肺坐絕祭不嚌肺興加于俎坐挩手取爵遂祭酒執爵興降席西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人答拜受爵卿降復位辯獻卿主人以虛爵降奠于篚擯者升卿卿皆升就席　兼卷重席豫重席再言設始張不必來否設賓左據正卿薦脯醢亦宰胥折七體可折不得過賓卿有俎降于燕不嚌肺別于賓與降席不啐酒于席末坐奠爵拜不告旨皆自下于賓變其文辟公及攝主復位阼階東南西面辟受獻者辯獻卿諸小卿卒受獻時司宮皆設重席于賓右東上皆辭皆徹

若有諸公則先卿獻之如獻卿之禮席于阼階西北面東上無加席　諸公尊于卿故先卿于獻卿後出獻儀爲若有具

小臣又請媵爵者二大夫媵爵如初請致者若命長致則媵爵者奠觶于篚一人待于洗南長致者阼階下再拜稽首公答拜洗象觶升實之坐奠于薦南降與立于洗南者二人皆再拜稽首送觶公答拜　待于洗南北面洗象觶拜後左還進取于膳篚薦南前大夫次長所奠南

公又行一爵若賓若長唯公所賜以旅于西階上如初大夫卒受者以虛觶降奠于篚　一爵前大夫次長所致公又行爲獻卿畢再舉旅于大夫

主人洗觚升獻大夫于西階上大夫升拜受觚主人拜送觚大夫坐祭立卒爵不拜既爵主人受爵大夫降復位　升拜受觚大夫長不即薦降于諸公卿

晉薦主人于洗北西面脯醢無脀　主人以受酢自酢媵賓爲得爵故中脀大夫得薦于洗北西面別于諸公卿大夫無脀例大夫

辯獻大夫遂薦之繼賓以西東上若有東面者則北上卒擯者升大夫大夫皆升就席　遂薦亦先席繼賓西東上題賓爲主賓繼小卿若有東面者謂大國大夫數多則北上雖南屈猶屬賓席尙賓以敬公也升大夫擯者以命皆升就席依獻次

乃席工于西階上少東小臣納工工六人四瑟僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工相者皆左何瑟後首內弦挎越右手相後者徒相入小樂正從之升自西階北面東

上坐授瑟乃降小樂正立于西階東乃歌鹿鳴三終　公不爲大夫舉旅大夫皆就席不宜命之媵則以樂節之丁六人四瑟加于燕樂盛絲音僕人儗天子大僕掌擯相夏官屬正其長師其佐不兼役曰徒相僕人正尊大師亦尊少師儗天子小師佐大師掌六樂音節之和相少師佐僕人正不言徒當何瑟僕人士儗天子隸僕亦夏官屬相上工畢于僕人師言皆僕人士四人相三瑟工與少師而四後者亦僕人士徒相入與僕人正爲之始末起大師與後者爲歌工小樂正儗春官小胥掌正樂位巡舞列從之起不在六工數因有大師不如燕禮先升坐授瑟謂中四人乃降先出後相者逆降納工者不相文于燕乃歌鹿鳴三終

唯取雅樂首詩將禮末射不當備樂古文後首爲後手
主人洗升實爵獻工工不興左瑟一人拜受爵主人西階上
拜送爵薦脯醢使人相祭卒爵不拜主人受虛爵衆工不拜
受爵坐祭遂卒爵辯有脯醢不祭主人受爵降奠于篚復位
左瑟左于瑟一人大師起大師士歌在瑟右
大師及少師上工皆降立于鼓北羣工陪于後乃笙新宮三
終卒笙大師及少師上工皆東坫之東南西面北上坐　皆
降將笙鼓北階間建鼓北羣工陪後南上笙兼笙謂吹籥
叶律籥在建鼓間三終一律三復沒笙入以瑟工攝笙事
爲將射減其節堂隅之屏曰坫東坫東南近東縣西面北
上順堂坐待射事樂正北面立其南不間不合將有射樂

故大師不告備
擯者自阼階下請立司正公許擯者遂爲司正司正適洗洗
角觶南面坐奠于中庭升東楹之東受命于公西階上北面
命賓諸公卿大夫公曰以我安賓諸公卿大夫皆對曰諾敢
不安司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶興
右還北面少立坐取觶興坐不祭卒觶奠之興再拜稽首左
還南面坐取觶洗南面反奠于其所北面立　燕以射人擯
得請遂爲司正此以大射正擯故亦因請遂爲燕時司正
命卿大夫沒賓名燕不專敬于賓此命存賓名射重賓黨
燕時竝沒諸公此標之者國有小大或亡或有互出備儀
北面立疑監飲事

司射適次袒決遂執弓挾乘矢于弓外見鏃于弣右巨指鉤
弦自阼階前曰爲政請射遂告曰大夫與大夫士御于大夫
遂適西階前東面右顧命有司納射器射器皆入君之弓矢
適東堂賓之弓矢與中籌豐皆止于西堂下衆弓矢不挾總
衆弓矢福皆適次而俟　司射射人長司馬屬瞽舍曰次天
官掌次掌以帟幕張大次小次射張耦次射有次在庭東
南盛于鄉射司射適次以司正奠觶爲節外上鏃利矢末
金見鏃于弣設挾于弦巨指挒指鉤引詳挾矢法爲例自
阼階前鄉公司馬掌政故司射以自命直云爲政請射君
先有命戒射遂告因西北面告示遞命大夫與大夫命合
耦君在無敢專教士之權各以爵士御于大夫謂大夫有

奇士長耦不目諸公卿中辠見例東面右顧示納者方射
器先庋門外東方皆入設東西中君弓矢適東堂入門而
右決拾笥陳東坫西堂下西序西實弓矢特止與公耦言
止言下孫公屈其辭中籌豐從止君爲諸大夫士設然衆
弓矢不挾起納君與賓者挾總衆弓矢弓無別矢無束福
同適次時未當設設時西北進變于鄉射古文挾皆作接
于爲於今文俟作待
工人士與梓人升自北階兩楹之間疏數容弓若丹若墨度
尺而午射正涖之卒畫自北階下司宮埽所畫物自北階下
工人士設色工之貳掌畫繢者梓人攻爲笥簋爲飲器爲
侯者與聯事皆司空屬升自北階賤役不由大門疏寬數

珽容弓取弓中制三尺爲兩物相去度黑赭曰墨若丹若
墨上射丹下射墨午南畫畧如午文度尺計武步數射正
射人副監督曰莅自北階下無內位掃所畫物去留垢章
物采

大史俟于所設中之西東面以聽政司射西面誓之曰公射
大侯大夫射參士射干射者非其侯中之不獲卑者與尊者
爲耦不異侯大史許諾　俟立所設中豫表中位中西東面
大史主釋筭先就所役爲位政謂誓誓軍法故司射自稱
爲政聽者職記言司射誓爲釋獲誓西面對大史爲誓主
大侯高遠公射以尊曰大夫爲例諸公卿同射參干卑近
士射以賤非侯而中所志不在爲繆不容誤獲異變不異

侯各識其侯不爲耦變大史許諾自爲釋獲許諾因得爲
公與大夫士許諾古文異作辭

遂比三耦三耦俟于次北西面北上司射命上射曰某御于
子命下射曰子與某子射卒遂命三耦取弓矢于次　遂比
因誓畢三耦皆士司射前戒之俟俟比于次北以次表位
西面北上順公司射命直三耦西東面遂命因比耦取于
次未設楅弓矢楅皆在借取名爲息侯地今文俟爲立

司射入于次搢三挾一个出于次西面揖當階北面揖及階
揖升堂揖當物北面揖及物揖由下物少退誘射射三侯將
乘矢始射干又射參大侯再發卒射北面揖及階揖降如升
射之儀遂適堂西改取一个挾之遂取扑搢之以立于所設

中之西南東面　司射本挾乘矢入次爲改儀搢三挾一个
示三耦出次儀西面揖揖進由下物少退豫展敬于君物
誘射題其無耦側射亦左足履物不方足還視侯中俯正
足始射干由卑又射參漸尊大侯再發重大侯成于尊卒
射亦執弓不挾右執弦北面揖不敢背公不得如鄉射誘
射之南面遂適堂西改挾者納賓弓矢時豫爲司射納之
立所設中西南東面亦先以中表位

司馬師命負侯者執旌以負侯負侯者皆適侯執旌負侯而
俟　司馬師司馬正之佐負侯即獲者儗天子服不氏皆適
侯服不負大侯其徒屬負參侯干侯

司射適次作上耦射司射反位　適次進耦次始射三耦不

出爲位變于鄉射不誓誘射之儀習也

上耦出次西面揖進上射在左竝行當階北面揖及階揖上
射先升三等下射從之中等上射升堂少左下射升上射揖
竝行皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足
而俟　上耦出次次耦三耦從爲位次北

司馬正適次袒決遂執弓右挾之出升自西階適下物立于
物間左執弣右執簫南揚弓命去侯負侯皆許諾以宮趨直
西及乏南又諾以商至乏聲止授獲者退立于西方獲者與
共而俟　司馬正儗小司馬會同饗射掌事如大司馬涖大
射則合諸侯六耦袒決遂備射儀執弓與射事右挾示不
射適下物不鈎楹立物間西南面皆許諾各由其侯以宮

趨許諾去侯聲用宮直西不袤趨及乏南為宮聲節又諾
轉其聲以商為鄉乏變至乏聲止為商聲節授獲者以旌
授乏中獲者大射官備負侯與獲異人退立西方俟後命
獲者興東面偃旌古文聲為磬
司馬正出于下射之南還其後降自西階遂適次釋弓說決
拾襲反位　還其後不嫌背公還物有常儀反位司射南
司射進與司馬正交于階前相左由堂下西階之東北面視
上射命曰毋射獲毋獵獲上射揖司射退反位　反位立于
所設中西南
乃射上射既發挾矢而后下射射拾發以將乘矢獲者坐而
獲舉旌以宮偃旌以商獲而未釋獲卒射右挾之北面揖揖

如升射上射降三等下射少右從之中等竝行上射于左與
升射者相左交于階前相揖適次釋弓說決拾襲反位三耦
卒射亦如之　舉旌以宮用負侯趨乏南聲偃旌以商用負
侯至乏聲右挾如司馬正升時之挾北面揖視誘射卒射
揖儀如升射上射揖竝行上射少左及階揖反位反次北
西面北上為次耦三耦標古文獲皆作護釋為舍
司射去扑倚于階西適阼階下北面告于公曰三耦卒射反
搢扑反位　適阼階下告公與鄉射升堂告賓異者大射賓
有厥公專射節
司馬正袒決遂執弓右挾之出與司射交于階前相左升自
西階自右物之後立于物間西南面揖弓命取矢負侯許諾

如初去侯皆執旌以負其侯而俟司馬正降自西階北面命
設楅小臣師設楅司馬正東面以弓為畢既設楅司馬正適
次釋弓說決拾襲反位　言出起司馬正先適次交階前相
左司射告公西退由內自右物後鉤楹取與前升命去侯
相變許諾如初去侯者以宮趨直南至侯西又諾以商至
侯聲止降自西階出左物南還其後北面立所設楅南設
楅于中庭南當洗東肆畢田綱有柄田政指畫象用之西
宿亦形似假名以弓為畢執簫儗代示小臣師設節適次
由司射東南
小臣坐委矢于楅北括司馬師坐乘之卒　小臣坐北面既
委矢興退坐乘進當楅左右撫矢卒以乘數告司馬正

若矢不備則司馬正又袒執弓升命取矢如初曰取矢不索
乃復求矢加于楅卒司馬正進坐左右撫之興反位　加于
楅亦坐委北括司馬正進撫因司馬師乘之不備既加親
乘
司射適西階西倚扑升自西階東面請射于公公許遂適西
階上命賓御于公諸公卿則以耦告于上大夫則降即位而
后告司射自西階上北面告于大夫曰請降司射先降搢扑
反位　請射于公請公射公為主不得同鄉射請射于賓賓
御于公當耦公命以下射辭尊公稱告致謹于諸公卿告
于上等之賓告上射曰某子御于子告下射曰子與某子
射降即位而后告別大夫于諸公卿請降當比于下先降

為大夫耦
大夫從之降適次立于三耦之南西面北上　適次由西而
東據次爲標賓在次東北立三耦南繼三耦三耦爲射耦
表位西面鄉楅北上虛諸公卿位降即就耦爲同爵
司射東面于大夫之西比耦大夫與大夫命上射曰某御于
子命下射曰予與某子射卒　東面于大夫西進鄉耦位大
夫與大夫謂所比無士耦稱命司射有比權比辭如三耦
爵同則辭同卒純耦卒比
遂比衆耦衆耦立于大夫之南西面北上若有士與大夫爲
耦則以大夫之耦爲上命大夫之耦曰子與某子射告于大
夫曰某御于子命衆耦如命三耦之辭　衆耦士耦立大夫

南由庭西進繼西面北上少退若有諸大夫若奇位耦末
大夫耦士長上上士耦位耦首大夫耦上射稱命畀之大
夫下射稱告因畀殊尊使士得下射比辭大夫得上射比
辭爲異爵特倒其辭衆耦衆士命辭如三耦敵則同
諸公卿皆未降遂命三耦各與其耦拾取矢　皆未降當侍
公以陪賓明降止大夫遂命因比畢既命反位
皆袒決遂執弓右挾之一耦出西面揖當楅北面揖及楅揖
上射東面下射西面上射揖進坐橫弓卻手自弓下取一个
兼諸弣興順羽且左還毋周反面揖下射進坐橫弓覆手自
弓上取一个兼諸弣興順羽且左還毋周反面揖既拾取矢
梱之兼挾乘矢皆內還南面揖適楅南皆左還北面揖搢三

挾一个揖以耦左還上射于左退者與進者相左相揖退釋
弓矢于次說決拾襲反位二耦拾取矢亦如之後者遂取誘
射之矢兼乘矢而取之以授有司于次中皆襲反位　皆袒
決遂執弓右挾總爲目以皆在次一耦上耦西面揖出次
即進不爲位且左還手順羽而足左還周帀毋周不周左
還而南而西皆爲儀不還北故不周周尖容且紆事故毋
反面右折而東仍鄉下射揖揖下射拾取左還而北而東
不還南故亦標毋周反面右折而西仍鄉上射揖揖上射
拾取捆次比之起兼弣時撮之上射內左下射內右皆內
還爲欲鄉堂上射右還下射左還以耦左還上射以下射
皆折東鄉次上射于左異鄉射于右者鄉射無東次耦位

在西退者由南進者由北故相左得與鄉射退由北進由
南同儀有司次中褻事者古文且爲阻捆爲魁
司射作射如初一耦揖升如初司馬命去侯負侯許諾如初
司馬降釋弓反位　命去侯叉將射凡負侯將射去之射畢
乃負降釋弓起升執弓
司射猶挾一个去扑與司馬交于階前適阼階下北面請釋
獲于公公許反搢扑遂命釋獲者設中以弓爲畢北面大史
釋獲小臣師執中先首坐設之東面退大史實八筭于中橫
委其餘于中西興共而俟　與司馬交階前司馬降由西司
射由縣北適阼階下命釋獲者不命小臣師釋獲者當與
設北面立所設中南小臣師設贊大史大史釋獲以命設

時不著官目之起執筭先中閭中先首左頭奉之坐設南
當福西當西序東面順堂退反東堂下
司射西面命曰中離維綱揚觸梱復公則釋獲衆則不與唯
公所中中三侯皆獲釋獲者命小史小史命獲者司射遂進
由堂下北面視上射命曰不貫不釋上射揖司射退反位
西面命鄉釋獲者離麗謂侯躬維持謂舌綱舌左右綱揚
觸矢隧地而揚起觸侯梱文侯木梱復矢牴梱而反隊此
五者得名中而非貫中公則釋獲優公以中爲節衆衆耦
不與不釋唯公所中不必公意中三侯皆獲尊得兼卑皆
命釋獲辭釋獲者即大史小史大史佐命獲者傳大史所
受司射誓辭命三侯獲者大史將據命爲釋防獲者不知

亂命不貫不釋衆耦例故視上射古文梱作魁貫作關
釋獲者坐取中之八筭改實八筭興執而俟乃射若中則釋
獲者每一个釋一筭上射于右下射于左若有餘筭則反委
之又取中之八筭改實八筭于中興執而俟　乃射謂上耦
每一个釋一筭坐而釋
三耦卒射　卒射釋次耦三耦獲如上耦公將射耦皆不得
繼升
賓降取弓矢于堂西　降不待請侍射不敢自賓先諸公卿
本不敢取弓矢堂西則止堂西
諸公卿則適次繼三耦以南　諸公卿從賓降將爲耦位言
則別于賓適次衣東位賓不入次繼三耦南在大夫北西

面北上
公將射則司馬師命負侯皆執其旌以負其侯而俟司馬師
反位　目公將射以畢降備公射事命負侯不繼射若節三
耦卒射爲一成然言其異旌異侯
隸僕人埽侯道　隸僕掌五寢埽除糞灑事夏官屬埽侯道
嫌再射瀆爲公新若不褻然
司射去扑適阼階下告射于公公許適西階東告于賓遂搢
扑反位　告射請射適西階東告賓西面告公許作賓升今
文無適
小射正一人取公之決拾于東坫上一小射正授弓拂弓皆
以俟于東堂　小射正大射正佐坫謂之坫取決拾東坫起

先納授弓將授大射正末授言授豫所職拂弓以巾皆俟
東堂取決拾者反西位
公將射則賓降適堂西袒決遂執弓搢三挾一个升自西階
先待于物北一笴東面立　再言公將射時將就物賓當升
再言賓降適堂西起袒決遂執弓搢挾皆降堂西時之豫
事先待侍射之禮物北一笴少退于上物東面立鄉公
司馬升命去侯如初還右乃降釋弓反位　即升命去侯賓
已待物北不待公就物辟贊射還右還右物辟君物今文
曰右還
公就物小射正奉決拾以笥大射正執弓皆以從于物　公
就物以獲者去侯爲節樂作賓左還及物而俟笥小筐決

拾合盛故柔以笥大射正執弓由小射正授大射正以司
正兼攢事沒假名見本職射時不需司正故
小射正坐奠笥于物南遂拂以巾取決興贊設決朱極三
坐北面坐奠笥物南先取決猶盛拾拂以巾兼絜決拾朱
朱絲極亟繫之亟因名三前耑一後耑一決中一
小臣正贊袒公袒朱襦卒袒小臣正退俟于東堂　先決于
手故袒次袒襲故小臣贊公袒朱襦起贊內袒退俟將升
贊襲
小射正又坐取拾興贊設拾以笥退奠于坫上復位　拾加
襦故既袒而設退奠坐奠本位將復以升復位復東堂下
大射正執弓以袂順左右隈上再下一左執弣右執簫以授

公公親揉之　衣屬幅圜臂圜應規曰袂以袂核巾寬厚宜
施力隈弓上下曲上再下一先順左上隈次右上隈下隈
裏而順得以三為節揉引與手調言親起大射正先揉今
文順為循古文揉為紐
小臣師以巾內拂矢而授矢于公稍屬　進矢括外鏃內內
拂由括及鏃斂手為敬稍屬大射正一授弓則一屬矢
大射正立于公後以矢行告于公下曰留上曰揚左右曰方
公既發大射正受弓而俟拾發以將乘矢公卒射　立公後
授弓右還眂矢行宜矢行矢道以告欲公知變射法曰舉
古習射辭下氐留溜上高揚置左右偏左偏右方邊曰方
告左方右方皆不得中之名大射正受弓既發公不徒執

俟俟賓拾發復授公卒射繼拾將三矢皆如初
小臣師以巾退反位大射正受弓小射正以笥受決拾退奠
于坫上復位大射正退反司正之位小臣正贊襲　以巾退
授矢畢反位有司收公去矢授之東堂大射正受弓小射
正受以適東堂以笥受決拾贊說決拾起升以笥退反司
正位起專為攢公升不與射攷小臣正贊襲始贊袒當終
之
公還而后賓降釋弓于堂西反位于階西東面公即席司正
以命升賓賓升復筵而后卿大夫繼射　公還揖賓右還鄉
席釋弓堂西則說決拾襲反位階西東面起降時位以命
升賓賓宜侍公繼射俟賓復筵敬賓所以敬公

諸公卿取弓矢于次中袒決遂執弓搢三挾一个出西面揖
揖如三耦升射卒射降如三耦適次釋弓說決拾襲反位眾
皆繼射釋獲皆如初卒射　取弓矢于次起降時稱適次非
入次反位三耦南眾謂諸公卿以下皆如初要公與賓及
眾耦
釋獲者遂以所執餘獲適阼階下北面告于公曰左右卒射
反位坐委餘獲于中西興共而俟　司射始請釋獲于公釋
獲既釋知筭故代司射告卒射稱左右據釋位即據物位
司馬袒執弓升命取矢如初負侯許諾以旌負侯如初司馬
降釋弓如初小臣委矢于楅如初賓諸公卿大夫之矢皆異
束之以茅卒正坐左右撫之進束反位賓之矢則以授矢人

于西堂下司馬釋弓反位而后卿大夫升就席　袒不遂爲
射再成異儀不決尤謹于鄉射降釋弓爲將撫矢束亦上
握卒畢委矢故于亥先束因加楅標之正司馬正顯乘矢
非司馬師竝起上下稱司馬皆正左右撫爲上下射別位
進東進理東防東者疏矢人掌爲矢冬官屬授矢人西堂
下矢人贊賓賓矢同束不同留于楅司馬備乘以賓矢反
位乃進授矢人受以俟再言釋弓本末執起反位即前釋
弓未反位之正而后卿大夫升就席以司馬反位爲命升
節

司射適階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視筭釋
獲者東面于中西坐先數右獲二筭爲純一純以取實于左

手十純則縮而委之每委異之有餘純則橫諸下一筭爲奇
奇則又縮諸純下興自前適左東面坐坐兼斂筭實于左手
一純以委十則異之其餘如右獲司射復位　進由中東立
中南司射位直西序西南故進同鄉射位

釋獲者遂進取賢獲執之由阼階下北面告于公若右勝則
曰右賢于左若左勝則曰左賢于右以純數告若有奇者亦
曰奇若左右鈞則左右各執一筭以告曰左右鈞還復位坐
兼斂筭實八筭于中委其餘于中西興共而俟　由阼階下
告公爲射主不升告賓還右還

司射命設豐司宮士奉豐由西階升北面坐設于西楹西降
復位　命設豐東南面司宮士司宮胥徒奉豐由西階升納

時在西堂下

勝者之弟子洗觶升酌散南面坐奠于豐上降反位　酌散
射爵不酌膳降袒執弓

司射遂袒執弓挾一个搢扑東面于三耦之西命三耦及眾
射者勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾卻左手右
加弛弓于其上遂以執弣司射先反位　司射袒不決拾別
于勝者不勝者爲儀東面于三耦西進鄉耦北眾射者謂
士耦本命三耦而言及眾射者眾射者與三耦同儀標公
與賓諸公卿大夫不在列

三耦及眾射者皆升飲射爵于西階上　豫爲目標由耦首
至耦末皆當敘飲

小射正作升飲射爵者如作射一耦出揖如升射及階勝者
先升升堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒
觶坐奠于豐下興揖不勝者先降與升飲者相左交于階前
相揖適次釋弓襲反位僕人師繼酌射爵取觶實之反奠于
豐上退俟于序端升飲者如初三耦卒飲　升飲射爵由司
射東南適次亦如之反位反耦位別于次中未飲者僕人
師僕人正之副繼酌代勝者弟子官備職專不若鄉射徒
言有執爵者退俟序端辟飲位待次耦降又進取實之

若賓諸公卿大夫不勝則不降不執弓耦不升僕人師洗升
實觶以授賓諸公卿大夫受觶于席以降適西階上北面立
飲卒觶授執爵者反就席　飲依耦次故三耦卒而及賓諸

公卿大夫耦謂士不升有継酬者標諸公卿大夫皆有耦
士法賓耦公賓不勝公固不適豐矣賓觶亦酬散執爵者
僕人師先官且則可因事名若諸公卿大夫自相耦勝者
不降席不勝者受觶降飲亦如之
若飲公則侍射者降洗角觶升酌散降拜公降一等小臣正
辭賓升再拜稽首公答再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公答再
拜賓降洗象觶升酌膳以致下拜小臣正辭升再拜稽首公
答再拜公卒觶賓進受觶降洗散觶升賓散下拜小臣正辭
升再拜稽首公答再拜賓坐不祭卒觶降奠于篚階西東面
立擯者以命升賓賓升就席　若飲公公不勝也未必不勝
故退文于後稱若侍射者賓也目侍射標爲射飲公洗角

觶酌散將自飲爲公道降拜備媵儀公降一等用燕禮受
賓媵儀賓坐祭亦取媵公儀卒爵遂拜故不降洗象觶將
飲公升酌膳象觶不酌散稱致謹其辭公不祭卒觶從射
爵法賓受觶降奠膳篚散觶則角觶賓坐不祭變前儀因
公不祭而盈謹通稱公答再拜賓謹于拜公不得以射爵
觶奠篚奠散篚中飲公而先後陪飲所謂夾爵階西東面
立俟命今文席作筵
若諸公卿大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲衆皆繼飲射
爵如三耦射爵辯乃徹豐與觶　耦謂士之耦諸公卿大夫
者特升飲而后衆繼飲比士耦時因以大夫耦爲上衆謂
士耦

司宮尊侯于服不之東北兩獻酒東面南上皆加勺設洗于
尊西北篚在南東肆實一散于篚　復言尊臨事整之亦閒
壺同旅食士尊侯標爲祭侯服不掌養猛獸射則贊張侯
以旌居乏而待獲夏官屬服不東北大侯之東北三侯主
大侯故特尊于大侯東面爲酌者西鄉南上大侯在南皆
加勺南獻酒以酌服不北獻酒以酌參侯干侯獲者設洗
尊西北如前所標位起水仍洗北實一散獻隷僕人巾車
獲者不易爵
司馬正洗散遂實爵獻服不服不侯西北三步北面拜受爵
司馬正西面拜送爵反位宰夫有司薦庶子設折俎卒錯獲
者適右个薦俎從之獲者左執爵右祭薦俎二手祭酒適左

个祭如右个中亦如之卒祭左个之西北三步東面設薦俎
立卒爵司馬師受虛爵　爵有五名受一升曰爵二升曰觚
三升曰觶四升曰角五升曰散獻用散服不賤洗就尊西
北侯西北三步西北去乏三分一拜受爵起獻位反位不
俟卒爵司馬正但獻服不尊大侯宰夫有司宰夫徒屬錯
豆南俎北言卒薦待設成適右个南面坐薦俎薦設者執
之亦錯二手祭酒既祭薦俎右手虛左个之西北三步對
受爵位設薦俎又從之立卒爵不拜既爵授司馬師爵司
馬師受虛爵代司馬正
洗獻隷僕人與巾車獲者皆如大侯之禮卒司馬師受虛爵
奠于篚　獻隷僕人巾車薦俎各一祭獲者參侯干侯之獲

者皆如大侯禮司馬師法司馬正無所降量人不獻等之
工人士與梓人蓋皆就旅食位矣
獲者皆執其薦庶于執俎從之設于乏少南服不復負侯而
侯　特言獲者舉其與于隸僕人巾車隸僕人巾車受獻後
不易位皆執其薦三祭畢自執以先左爵右薦起宰夫有
司不終薦庶予執俎從重俎庶予終設乏少南設各去乏
六步奇服不復負侯而侯獲者皆負侯而侯
司射適階西去扑適堂西釋弓說決拾襲適洗洗觚升實之
降獻釋獲者于其位少南薦脯醢折俎皆有祭釋獲者薦右
東面拜受爵司射北面拜送爵釋獲者就其薦坐左執爵右
祭脯醢興取肺坐祭遂祭酒興司射之西北面立卒爵不拜

既爵司射受虛爵奠于篚釋獲者少西辟薦反位　適堂西
不適次別于贊射事說決拾起命三耦升飲後復決拾釋
弓則矢從弓適洗適阼階東南洗洗觚同大夫獻升實與
諸公卿大夫同散尊少南侑右薦賅設不言人皆徒屬備
舉祭儀詳大史起服不及隸僕人巾車獲者同節以賤略
司射適堂西袒決遂取弓挾一个適階西搢扑以反位　釋
弓時不言矢取弓云挾一个者命三耦升飲時固挾一个
釋時矢從弓
司射倚扑于階西適阼階下北面請射于公如初反搢扑適
次命三耦皆袒決遂執弓序出取矢司射先反位　請射于
公如初既射容公倦射適次命三耦起射爵辯皆由耦位

入于次序出取矢上耦既取爲位而后次耦出末耦如次
耦先反位示三耦當爲位
三耦拾取矢如初小射正作取矢如初三耦既拾取矢　拾
取如初豫爲三耦標儀作取矢司射統命小射正敘作言
如初起先拾取時固贊作既拾取就耦位
諸公卿大夫皆降如初位與耦入于次皆袒決遂執弓皆進
當楅進坐說矢束上射東面下射西面拾取矢如三耦　賓
矢不在楅不降故諸公卿大夫待三耦既拾取而降與耦
與同爵之耦進坐上射先下射繼說矢束上射說右下射
說左爲爵同當拾取拾取畢揖適次釋弓說決拾襲出就
耦位

若士與大夫爲耦士東面大夫西面大夫進坐說矢束退反
位耦揖進坐兼取乘矢興順羽且左還毋周反面揖大夫進
坐亦兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个揖進大夫與其耦
皆適次釋弓說決拾襲反位　耦士揖讓大夫先進特進雖
不束亦兼取優大夫順羽左還毋周仍三耦拾取儀北面
搢挾畢取儀揖進揖鄉次釋弓說決拾襲未當射別于三
耦反位耦亦徒反起諸公卿大夫先反
諸公卿升就席　升就席擯者以命升待大夫與士耦者畢
取而后升爲大夫禮大夫待既射乃升
衆射者繼拾取矢皆如三耦遂入于次釋弓矢說決拾襲反
位　釋弓矢說決拾襲從大夫例反位大夫耦南

司射猶挾一个以作射如初一耦揖升如初 作射作上耦
司馬升命去侯負侯許諾司馬降釋弓反位 不言如初又
發射尚起各爲一成
司射與司馬交于階前倚扑于階西適阼階下北面請以樂
于公公許司射反搢扑東面命樂正曰命用樂樂正曰諾司
射遂適堂下北面命上射曰不鼓不釋上射揖司射退反位
請樂于公公主以禮樂化人者不請樂賓君樂則臣和命
用樂用節射東面樂正在工南堂下北面階間卿上射命
堂上下亦俱聞之
樂正命大師曰奏貍首間若一大師不興許諾樂正反位
命大師樂正東面貍首逸詩梓人祭侯曰唯若寧侯毋或

若女不寧侯不屬于王所故抗而射女强飲强食詒女曾
孫諸侯百福蓋天子射不寧之侯諸侯射不寧之官貍音
如不來不來不庭射首示警與祭侯辭同誼稱篇名知奏
節
奏貍首以射三耦卒射 奏貍首以射諸侯以貍首爲節三
耦侍射同君節君爲主皆莫敢專其節
賓待于物如初公樂作而后就物稍屬不以樂志其他如初
儀卒射如初賓就席 待于物謂公將射待物如初則賓先
降取弓矢如初稍屬謂樂節視公緩急志識謂識鼓而釋
不以樂志公自節其緩急其他贊射事卒射如初以射器
退

諸公卿大夫衆射者皆繼射釋獲如初卒射降反位 卒射
概衆耦降反位在堂者升有時在下者退有節
釋獲者執餘獲進告左右卒射如初 進告適阼階下北面
司馬升命取矢負侯許諾司馬降釋弓反位 反位擯者升
卿大夫就席三耦入于次衆耦皆退
小臣委矢司馬師乘之皆如初 射已畢乘爲儀則不更煩
司馬正賓之矢仍授矢人
司射釋弓視筭如初 視筭畢搢扑反位
釋獲者以賢獲與鈞告如初復位 復位斂筭實筭委餘共
而俟
司射命設豐實觶如初 設豐命司宮士實觶命勝者弟子

遂命勝者執張弓不勝者執弛弓升飲如初 命勝者不勝
者要兩黨見例中容小射正作升飲僕人師繼酌三耦卒
飲賓諸公卿大夫不勝降適西階飲飲公夾爵諸公卿大
夫耦不勝特升飲諸節皆如初
卒退豐與觶如初 卒衆繼飲辯
司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃適次命拾取
矢如初司射反位 猶者可已辭以不敢專猶之命拾取矢
命三耦反位仍先
三耦及諸公卿大夫衆射者皆袒決遂以拾取矢如初矢不
挾兼諸弦面鏃退適次皆授有司弓矢襲反位 言及殊之
皆袒決遂拾取矢如初綜爲目其間有小射正作取矢與

卿大夫降飭矢不挾兼弦面鏃從司射法有司夏官繕人
冬官矢人之屬反位皆徒爲位雖三耦不搢挾
卿大夫升就席　衆耦拾取矢畢而后卿升就席故大夫從
升變前拾取儀皆爲射禮既成疏其節
司射適次釋弓說決拾去扑襲反位　射已成去武備反位
中西南猶將命退中與筭
司馬正命退楅解綱小臣師退楅巾車量人解左下綱　命
退楅不更拾取矢命解綱不更射既命反位阼階東小臣
師退楅其設也既退反東堂下巾車量人解左下綱其繫
也既解巾車就薦量人坿位旅食閒
司馬師命獲者以旌與薦俎退　獲者通目三侯獲者以旌

退命去侯與之以薦俎退命適東方曾命負侯去侯又獻
之也獲者薦俎退則隸僕人巾車薦俎從退今文無司馬
司射命釋獲者退中與筭而俟　命釋獲者目所司猶命設
時不命小臣師也退中小臣師以適西堂筭則大史執以
從中筭退則薦俎亦退隨中位猶言俟終如始
公又舉奠觶唯公所賜若賓若長以旅于西階上如初大夫
卒受者以虛觶降奠于篚反位　奠觶大夫長一人所致又
舉續燕事標燕之與射相成大夫卒受降奠不及士如前
酬
司馬正升自西階東楹之東北面告于公請徹俎公許遂適
西階上北面告于賓賓北面取俎以出諸公卿取俎如賓禮

遂出授從者于門外大夫降復位庶子正徹公俎降自阼階
以東賓諸公卿皆入門東面北上司正升賓賓諸公卿大夫
皆說屨升就席公以賓及卿大夫皆坐乃安　升告爲得請
將告賓請徹俎射成將復燕燕禮司正請徹今司馬正升
請標此燕爲射舉大夫降無俎從降復位門右北面辟賓
諸公卿入入當從升盥易東上而西上庶子正徹公俎其
設也降阼階從燕法公俎不出尊公別于賓俎皆入門東
面北上不更勞公降揖大夫進屬位司正升賓偕以命使
相獻乃安起屬作司正儀以成燕
羞庶羞大夫祭薦司正升受命皆命公曰衆無不醉賓及諸
公卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反位坐　升受命東楹東

皆命西階上北面稱衆凡之皆反位坐起興對降席
主人洗酌獻士于西階上士長升拜受觶主人拜送士坐祭
立飲不拜既爵其他不拜坐祭立飲　既羞獻士又別于大
夫爲節今文觶作觚
乃薦司正與射人于觶南北面東上司正爲上　射人大射
正貳故司正爲上起此實二人與燕禮兩職一人別燕禮
竝薦司士一人執冪二人此爲射畧盍齒旅食之士
辯獻士士既獻者立于東方西面北上乃薦士　改位而薦
辟升降位
祝史小臣師亦就其位而薦之　史小史從大史位亦在干
侯東北後當在西堂入時無祝因薦起之燕禮祝同史位

門東北面東上，則在史西。今亦當薦之西堂。小臣師從者
在東堂下。
主人就士旅食之尊而獻之旅食不拜受爵坐祭立飲主人
執虛爵奠于篚復位　旅食尊無篚，就獻。因獻士觶不洗稱
爵，從統名。士旅食者位在士南北面東上，燕禮在門西東
上，文異地同。
賓降洗升媵觚于公酌散下拜公降一等小臣正辭賓升再
拜稽首公答再拜賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜賓降洗
象觚升酌膳坐奠于薦南降拜小臣正辭賓升成拜公答拜
賓反位　卒爵拜，遂拜，故不言降。古文觚爲觶，今文公答拜
無再。

公坐取賓所媵觶興唯公所賜受者如初受酬之禮降更爵
洗升酌膳下再拜稽首小臣正辭升成拜公答拜乃就席坐
行之有執爵者唯受于公者拜司正命執爵者爵辯卒受者
興以酬士大夫卒受者以爵興西階上酬士士升大夫奠爵
拜士答拜大夫立卒爵不拜實之士拜受大夫拜送士旅于
西階上辯士旅酌　猶稱媵觶，仍燕媵常名。公舉賓媵爲酬，
節士之獻，更爵猶酌膳，標受于公。司正命酬士，以公此旅
爲士舉，嫌斥命大夫，故命執爵者。
若命曰復射則不獻庶子司射命射唯欲卿大夫皆降再拜
稽首公答拜一發中三侯皆獲　命復射，公有歡心，欲習之
調。則不獻庶子，標復射以此時爲節。既畢獻，不當復有射
事也。命射唯欲，不泥正射之誓，猶先命以爲禮。降，降階。拜
謝公加恩寬其格，因降就射位，沒階遂拜。故小臣正不辭
降成拜，則士耦因聞命矣。一發中三侯皆獲，所謂唯欲。公
不射故也。然則中離維綱揚觸梱復，釋獲者得與之釋，則
不貫亦釋，不鼓亦釋矣。
主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮辯獻降洗
遂獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮　獻庶
子起近侍，與獻左右正與內小臣，起私褻臣，皆與宰夫攝
主，君惠宜及者，皆當得爵，仍獻名。緣禮之體，敬爲本，不以
貴賤殊。
無筭爵士也有執膳爵者有執散爵者執膳爵者酌以進公

公不拜受執散爵者酌以之公命所賜所賜者興受爵降席
下奠爵再拜稽首公答再拜受賜爵者以爵就席坐公卒爵
然后飲執膳爵者受公爵酌反奠之受賜者興授執散爵者
執散爵者乃酌行之唯受于公者拜卒爵者興以酬士于西
階上士升大夫不拜乃飲實爵士不拜受爵大夫就席士旅
酌亦如之　降席，復言下，離席末。因禮殺不降階，故受賜者，
受賜爵者，授執散爵者，本受散爵賜。卒爵者，大夫卒受爵
者，就席酬士長畢。旅酌如之，士辯。旅食之士以堂下畧，亦
當有酬。
公有命徹冪則賓及諸公卿大夫皆降西階下北面東上再
拜稽首公命小臣正辭公答拜大夫皆辟升反位士終旅于

上如初無筭樂　燕止稱卿大夫言賓及諸公者徹冪將與盡膳大射特膳酒尤貴于燕膳竝標之同拜殊錫雖實酌散公意厚矣拜下禮也雖辭不與終以成之著經法焉反位反坐

宵則庶子執燭于阼階上司宮執燭于西階上甸人執大燭于庭閽人爲燭于門外　閽人爲燭亦爲大燭如燕

賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔賓所執脯以賜鍾人于門內霤遂出卿大夫皆出公不送公入驁　入還國驁尤夏之終奏爲行節賓與公皆成于樂

儀禮奭固卷七終

弟子傅守中校勘

壽櫟廬第二子吳銑再校

儀禮奭固卷八

壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

聘禮第八篇　周制天子待諸侯春朝圖事秋覲比功夏宗陳謨冬遇協慮時會發禁殷同施政時聘結好殷頫除慝問問諭志歸脤交福賀慶贊喜致禬補裁諸侯邦交歲相問殷相聘世相朝比年小聘即歲問假名使大夫三年大聘即殷聘使卿國有大小使有尊卑相接之文因等焉五禮屬賓大戴十四小戴十五劉錄鄭目皆第八篇

聘禮君與卿圖事遂命使者使者再拜稽首辭君不許乃退　諸侯相交儀由爵差五爵三等公爲上伯從侯男從子使臣存問其卿各下其君二等以下及大夫士皆如之大聘使卿小聘使大夫此爲大聘立例時兼見小聘儀圖畫因朝圖聘因圖遂命猶辭讓爲美德不許國政君專行止之節乃退受命反位

既圖事戒上介亦如之宰命司馬戒衆介衆介皆逆命不辭

宰書幣命宰夫官具　既者若圖事未畢猶不遽戒上介上介大夫稱戒別于正使衆介士宰儗天官大宰小宰總圖國事者宰命司馬戒起上介君親戒逆迎逆命進拜受不辭自別于上介幣聘所費宰制國用綜會計故書命宰夫以君命命其屬授之書宰夫主幣器財用牢禮委積膳獻飲食飧牽之事官所職具行齎所當豫宰以責宰夫宰夫以宰命責所司

及期夕幣使者朝服帥衆介夕管人布幕于寢門外官陳幣
皮北首西上加其奉于左皮上馬則北面奠幣于其前使者
北面衆介立于其左東上卿大夫在幕東西面北上　行有
期據前一日稱及豩朝爲朝晚朝曰夕因夕受幣曰夕幣
官雖具君當授之朝服夕如朝服特言衆介起使者姟上
介受命屬之故稱帥當夕見故目夕管人儗地官司門掌
宮門筦鑰故得與門外事帷在上曰幕幕人供之布幕覆
幣于寢門外將眡內朝官陳幣各陳所職皮北首西上儗
聘位奉謂束帛加左皮上用將命尊于皮馬北面同皮首
言則不必有馬奠幣其前先馬之幣以庭實唯有兼出其
儀使者北面爲奉使命變位衆介立其左東上右使者令

近君卿大夫幕東西面北上居者仍順君爲位古文帥作
率管作官今文布作敷古文奉爲卷今文馬下無則
宰入告具于君君朝服出門左南鄉史讀書展幣宰執書告
備具于君授使者使者受書授上介公揖入　入入寢門宰
兼理宮事又陳時監之故入告具陳畢出門左就主位南
鄉朝位書宰所書冊史掌禮書故讀省眡曰展展以校讀
展畢史授宰書備完告備具告讀與展無闕授使者授書
將據展授上介上介承司聘事有責焉公揖入使者退
官載其幣舍于朝上介視載者所受書以行　官前陳幣者
又爲載各理其幣舍于朝公幣不入私家視載者防載時
有污損及說失所受書使者所授以行上介奉以歸不在

載中上介行衆介退
厥明賓朝服釋幣于禰有司筵几于室中祝先入主人從入
主人在右再拜祝告又再拜釋幣制玄纁束奠于几下出主
人立于戶東祝立于牖西又入取幣降卷幣實于笲埋于西
階東　厥明行日質明賓謂使者將幣將出于是始正賓名
無尸告奠謂之釋禰考廟朝服儗正祭奉使稽時或違時
祭豫告知猶生時出告之誼有司家老筵几于室西筵右
几祝先入事神主祝主人藉祝達意故從入主人在右祝
在左當代告再拜稽首祝告辭若曰孝子某受命出聘某
君敢奠量幣于皇考某子尙饗詔辭自左變生人儀又再
拜褒拜釋幣進奠制禮式束五兩玄三纁二奠几下所謂

釋出亦祝先主人從主人立戶東祝立牖西避當室㬎神
饗又入取幣終釋事卷再斂宜實亦爲已釋別于笲猶護
之不欲褻埋藏之陰西階東近神
又釋幣于行遂受命　行道神位在廟門西出所經王立七
祀四曰國行諸侯五祀大夫三祀士二祀皆有行天子諸
侯祀以冬將出則特祀大夫士同法又釋幣于行亦奠埋
之遂受命不釋服
上介釋幣亦如之上介及衆介俟于使者之門外　亦如者
大夫立廟立祀得同卿衆介不言釋幣告禰當同俟使者
衆介同俟上介而后隨俟門外大門外北面東上
使者載旜帥以受命于朝君朝服南鄉卿大夫西面北上君

冊　續修四庫全書　第 31

使卿進使者使者入及衆介隨入北面東上君揖使者進之
上介立于其左接聞命賈人西面坐啟櫝取圭垂繅不起而
授宰宰執圭屈繅自公左授使者使者受圭同面垂繅以受
命既述命同面授上介上介受圭屈繅出授賈人衆介不從
受享束帛加璧受夫人之聘璋享玄纁束帛加琮皆如初
通帛曰旃孤卿所建載于車標使節帥帥上介衆介受命
受聘命朝外朝使者至皋門外爲位使卿進使者使者釋
幣至君已眡朝聞告至使同官命之入及由上介隨隨上
介北面東上仍夕幣位揖使者進將特命之上介立其左
亦進接聞命遂近適爲銜副使之責賈人擬天子賈師地
官屬役于司市以知物賈位在門東櫝匱啟開圭瑞玉天

子執鎮圭尺有二寸中必抒上終葵首封諸侯以命圭抒
上終葵首公執桓圭九寸侯信圭伯躬圭皆七寸子穀璧
男蒲璧皆五寸羨尺好三寸傳國爲瑞無事櫝之所以衣
圭曰繅垂左右屬見圭爲謐不起不與禮授宰宰代君治
交屈襞之屈繅爲文自公左贊幣之儀受圭同面起宰適
使者右北面授復垂繅受玉爲信受命公有聘辭述誦既
述命誦公辭無失誤同面授上介授受于君前皆不當背
君復屈繅既受當掩之出授賈人仍櫝之賈人徒屬有從
行者典守焉上介既授入復位衆介不從以受命未畢據
例當從享獻謂庭實肉倍好謂之璧制玉圜形束帛加璧
用將享命夫人小君君有服因聘兼聘以恩及璋半圭標

半于君琮制玉方形加琮下君享璧稱玄纁起享君束帛
素質皆如初皆由宰授使者上介出授復入君揖入賓出
皆出古文擅爲膳

遂行舍于郊斂旜　遂行君命不宿于家次謂之舍邑外曰
郊此謂遠郊賓遂也凡百里國三里宮九里城二十里郊
三十里遂七十里國一里宮三里城九里郊二十里遂五
十里國一里城城爲宮三里郊九里遂郊遂之門譏異服
識異言古者吉行不過五十里舍郊郊有館斂束斂旜將
過邦竟

若過邦至于竟使次介假道束帛將命于朝曰請帥奠幣下
大夫取以入告出許遂受幣餼之以其禮上賓大牢積唯芻

禾介皆有餼士帥沒其竟　國謂之邦過邦聘遠國言若聘
鄰國不過使次介上介尊假借道路竟有譏以公役當經
求護將請命鄰君命朝外朝曰次介告擯辭請帥乞有司
道幣官所具門外傳辭故奠下大夫承擯聽朝治故取以
入告出許許帥遂受以幣出請受次介辭北面再拜退餼
生物曰餼以其禮眡爵爲差上賓使者不爵舉兼見小聘
牛羊豕具曰大牢不言牢數賓客異積委芻草禾稾穀唯
者無米薪以假道可殺介該上介衆介皆有餼皆少牢差
以牢數無積士訝士秋官屬掌逆送賓客者帥奉君命爲
之前驅沒盡帥沒其竟辟詰誅戒不虞他竟非所及也
誓于其竟賓南面上介西面衆介北面東上史讀書司馬執

策立于其後　約言曰誓其竟假道竟謂直次介入朝時賓
南面爲誓主上介西面順賓衆介北面東上從屬官位書
誓辭史治文書有從行者故讀在賓右若曰凡我行人罔
敢暴掠奸宄不用命有常刑司馬夏官從出胥徒使禁姦
假長官名策馬箠執之示有罰事其後史後
未入竟一肄爲壝壇畫階帷其北無宮朝服無主無執也介
皆與北面西上習享士執庭實習夫人之聘享亦如之習公
事不習私事　竟聘國竟未入標已接猶在假道國竟講學
曰肄重失儀言一不再肄嫌瀆除地曰壝築土曰壇爲者
因草舍擬聘廟畫階節升降巾在旁曰帷帷其北擬堂無
宮闕三面朝服重公事無主不狎聘君執謂玉無執不玩

國賓介皆與防不閑北面西上擬聘時入門左位習亦肄
習享不習聘重聘士衆介庭實皮馬執各以其儀夫人習
聘及享因聘夫人得閑聘事亦如之亦無主無執唯享士
執庭實公事若受勞受館受醴之等習爲敬事私事謂儐
事問大夫之等不習辟不敬肄畢出竟帥者反命古文與
爲豫
及竟張旜誓　及竟入聘國遠郊張旜標所有事誓如假道
誓儀
乃謁關人關人問從者幾人以介對　謁告亦使次介關人
猶地官司關掌關禁凡賓客㰱關爲之告者不敢斥賓介
故問從者幾人以從者多寡別知來使尊卑以介對不斥
賓上公使者七介侯伯之使五介子男之使三介對以介
數從者可計
君使士請事遂以入竟入竟斂旜　士亦謂士閑關人告故
使請事賓使道嫌遽假爲名遂以入竟聘事審因帥之斂
旜來事已明不待表識
乃展布幕賓朝服立于幕東西面介皆北面東上賈人北面
坐拭圭遂執展之上介北面視之退復位退圭陳皮北首西
上又拭璧展之會諸其幣加于左皮上上介視之退馬則幕
南北面奠幣于其前展夫人之聘享亦如之賈人告于上介
上介告于賓有司展羣幣以告　在道久防玷污故展乃者
爲肄時不執布幕如夕幣幕人有從出者賓立幕東西面

爲展主介皆北面東上鄉賓賈人北面在介南自爲列拭
拭用巾執展垂繅因拭稱遂上介本授賈人故視北面與
賈人同面不蔽賓如賓受圭時宰授面使者不親本授上
介尊賓之退復位進而東退圭賈人屈繅橫之陳皮展享
璧享璧又拭展亦賈人會坿其幣致享命幣左皮皮首加
其上標所先上介視亦北面退皮退上介反位幕南北面
馬下于皮奠幣其前仍夕幣儀展夫人聘享皆賈人展上
介視故亦如賈人告上介展畢則上介告賓視展畢有司
賈人徒屬羣幣覿問及儐幣官所具故亦展非聘享之重
自展自告上介不爲之視古文陳皮作陳幣
及郊又展如初　郊遠郊又展重玉

及館展幣于賈人之館如初　旅舍謂之館地官遺人掌委
積凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路
室五十里有市市有侯館侯館有積賈人館玉幣均在就
展幣使知慎所守不展玉爲地褻

賓至于近郊張旜　復張旜表使館賓即舍帥士先入朝告
賓至

君使下大夫請行反君使卿朝服用束帛勞上介出請入告
賓禮辭迎于舍門之外再拜勞者不答拜賓揖先入受于舍
門內勞者奉幣入東面致命賓北面聽命還少退再拜稽首
受幣勞者出授老幣　請行請所適防疏賤臣所告不可據
反受賓辭入告使卿以同爵得盡勞意勞謝遠辱上介出

請入告擯賓以尊卿禮辭再告而后迎門外門左勞者不
答拜銜命未致不承拜之爲己先入爲受位受于舍門內
據侯伯子男使若諸公之臣受勞當讓登聽命下拜登受
東面致命勞何恩賓北面聽命守臣義還左還少退俟降
階位稽首敬命受幣進受北面卿授仍東面勞者出自出
老賓長臣授老幣老由賓左

出迎勞者勞者禮辭賓揖先入勞者從之乘皮設賓用束錦
儐勞者勞者再拜稽首受賓再拜稽首送幣勞者揖皮出乃
退賓送再拜　出迎勞者將儐之四皮爲乘設直門左用束
錦降勞幣加禮來使曰儐再拜北面稽首敬賓所受于其
君受左還東面賓再拜稽首送幣答如其禮揖將出揖賓

皮出從者以受幣時進受執幣後皮故曰乃退
夫人使下大夫勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋其實棗蒸栗
擇兼執之以進賓受棗大夫二手授栗賓之受如初禮儐之
如初　夫人使勞聘享例及使下大夫降君竹簋盛器二棗
栗異盛言方起竹簋有圓者被覆玄被纁裏備水火色蓋
編竹盲簋加蓋見文言有起常簋無蒸碩擇潔棗栗婦人
常贄兼執右棗左栗賓受棗拜進受先二手二手授栗右
授棗合執栗賓左手受如初禮勞者出授老簋

下大夫勞者遂以賓入至於朝主人曰不腆先君之祧既拚
以俟矣賓曰俟閒　遂以賓入既受儐請道賓不釋服不送
從之朝外朝賓至朝告至俟于皋門外訝入告主人主君

曰出擯辭腆猶闊麗不腆淑謚先君始封祖祧遷主不祧
稱祧祧主所藏孫其名天子七廟二祧一壇一墠諸侯五
廟無祧一壇一墠受聘于祖蓋假名大祖爲祧標建國之
初兩先君恩好有舊拚糞曰拚既拚以俟渴于受命主人
以急爲誠從容曰閒初至煩苑非所以將事賓以緩爲敬

大夫帥至于館　大夫下大夫據賓辭入告公許命帥至館
乃退不致嫌遂事介皆有帥

卿致館賓迎再拜卿致命賓再拜稽首卿退賓送再拜　卿
致館爲安賓本假大夫廟故銜命不用大夫賓迎門左西
面卿致命傳授館辭門右東面再拜稽首受命北面送再
拜如迎拜備主禮卿不入既稱致門內賓主之介皆不致

重正賓。
宰夫朝服設飧饎一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七堂上之饌八西夾六門外米禾皆二十車薪芻倍禾　宰夫掌賓客牢禮故主設朝服君所命夕食曰飧不以命致不欲亟拜煩賓熟食謂之饎牢大牢牲爨于牢故稱牢在西庭西先西順賓位鼎九牛羊豕魚腊五腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊三皆稱鼎羞鼎陪鼎當內廉三者膷臐膮皆東面北上南陳生肉曰腥東庭東由西及東豫鼎後設鼎七減于饎去鮮魚鮮腊西面北上南陳饌在堂上豆簋鉶簠不宜于庭八八豆首舉豆數饌主豆例可差八豆則八簋六鉶兩簠八壺西夾西夾室六六豆六豆則六簋四鉶兩簠六

壺東夾無饌標尚西設已盛門外廟門外館在廟米禾皆二十車十車以爲列米設門東禾設門西各二列皆衡陳薪芻倍禾皆四十車薪從米芻從禾皆在南各四列不言倍米米精非倫

上介饎一牢在西鼎七羞鼎三堂上之饌六門外米禾皆十車薪芻倍禾　一牢亦大牢西亦庭西與賓異館故鼎七牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚羞鼎三膷臐膮無腥鼎降于賓堂上饌六從賓西夾之數無西夾饌去其加猶腥鼎米禾皆十車減賓半各一列薪芻倍禾二十車因從差各二列

衆介皆少牢　羊豕具曰少牢皆少牢衆介又減于上介饎鼎五羊豕魚腊腸胃同鼎去羞鼎降四豆嫌薄故堂上無饌差五車非體故門外無陳

厥明訝賓于館賓皮弁聘至于朝賓入于次乃陳幣　厥明致館詰旦訝逆秋官有掌訝有訝士皆掌賓客送逆前驅而辟皮弁尊于朝服朝外朝門外入次適所私掌次先張之天官掌次掌以帟幕張大次小次陳幣將以叙入如展之陳

卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯擯者出請事公皮弁迎賓于大門內大夫納賓賓入門左公再拜賓辟不答拜公揖入每門每曲揖及廟門公揖入立于中庭賓立接西塾　上擯以近公尊承接在中內接卿外接士紹續傳命與士介相續凡主國擯數各以其君之爵擯介相去步數亦如之使

臣各下其君二等主人聽命于賓客擯者出請事傳君命由上擯遞傳紹擯以請下介遞傳上介以請賓賓稱辭仍由上介遞傳上擯以告公謂之旅擯名從主人也公皮弁用視朔服迎于大門內賓不敢大夫納賓承擯出請賓入門左豫辟位公再拜兼迎拜至拜誼爲賓禮賓辟少右還不答拜銜命且不敢公揖入揖由右廟在東門廟門每門起受于大祖每曲門內外皆有曲揖延徑行及廟門祖廟專門先入道賓立中庭俟設變迎位接近西塾外西塾今文無擯

几筵既設擯者出請命賈人東面坐啓櫝取圭垂繅不起而授上介上介不襲執圭屈繅授賓賓襲執圭擯者入告出辭

玉　几彤几筵莞筵紛純設司宮設筵于戶牖間南鄉右几
先君靈爽馮之稱請命既陳擯知有國命賈人東面在衆
介西南垂繅如在國授宰儀表衣曰襲皙佐執故不襲屈
繅授賓如在國宰授使者儀賓襲執圭攝玉圭襲爲敬既
執垂繅據在國受命儀入告告賓用玉出辭玉若曰君不
忘先君之好照臨敝邑鎮撫其社稷重之以大器寡君敢
辭玉賓若曰不腆敝玉不足辭也亦三辭而后許
納賓賓入門左介皆入門左北面西上三揖至于階三讓公
升二等賓升西楹西東面擯者退中庭賓致命公左還北鄉
擯者進公當楣再拜賓三退負序公側襲受玉于中堂與東
楹之間擯者退負東塾而立賓降介逆出賓出公側授宰玉

裼降立　納賓公許受玉擯者出納賓入門左由闑西就賓
位介皆入門左上介由棖闑閒士介拂棖皆從賓北面西
上賓在左三揖賓入公揖左還賓右還當階揖進中庭又
揖行備揖節三讓備讓節公升二等以敵聘君尊賓升從
公接等西楹西東面不敢當階擯者退起先從至阼階下
中庭不當闑命賓致命稱聘辭公左還北鄉敬聘君命擯
者進爲相拜公當楣再拜拜命起升時因阼階上東位西
面三退深辟還嫌背公負序退極之限側襲左還辟賓受
玉公右還進賓先進中堂南北中東楹間東西不中與猶
及起賓就公退負東塾辟降賓降聘事畢介逆出逆爲叙
側授右還宰受由公左裼衣曰裼去襲見裼受玉畢降立

復中庭位今文介皆入無門古文裼作賜
擯者出請賓裼奉束帛加璧享擯者入告出許庭實皮則攝
之毛在內內攝之入設也賓入門左揖讓如初升致命張皮
公再拜受幣士受皮者自後右客賓出當之坐攝之公側授
宰幣皮如入右首而東　出請禮亟更端賓裼享輕于聘庭
實從者執之言則別馬入儀攝猶卷嫌外卷故曰毛在內
內猶上左右交處執在上曰內攝據外豫法入設入爲設
儀北首西上如在國夕幣儀張皮外其毛以堂上賓致命
爲節公再拜仍當楣賓仍退受幣兼璧士受皮以公受幣
爲節自後右客還其左北面賓出降及庭當之坐攝起坐
西面欲賓識所展故以出爲攝節如入毛在內東授所司

聘于夫人用璋享用琮如初禮　如初禮者夫人聘享亦公
受之唯致命異耳
若有言則以束帛如享禮　有言謂因聘所請則以束帛加
之書不用璧如享起言在享後不干正禮
擯者出請賓告事畢　猶出請禮順賓行不必來命事畢聘
享言事公禮皆畢
賓奉束錦以請覿擯者入告出辭　奉束錦下聘享覿見既
將君命當修臣禮入見故別聘享爲之名即請不欲遲事
出辭者賓勞于公恩意未及不當遽受私覿
請禮賓賓禮辭聽命擯者入告宰夫徹几改筵公出迎賓以
入揖讓如初公升側受几于序端宰夫內拂几三奉兩端以

進公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉擯者告賓進
訝受几于筵前東面俟公一拜送賓以几辟北面設几不降
階上答再拜稽首　請禮賓勞而醴之所以尊聘賓節公事
聘享畢神已既將因几筵故徹改徹几俟序端改筵東首
西末公出由中庭及門內迎賓使擯者納揖賓入揖鄉階
揖中庭揖讓亦三故如初公從宰夫受故曰側爲生人將
褻神坐故拂近公爲授故內奉兩端欲公受得中公又拂
親之外變宰夫儀公拂用袂振爲宜受且去塵攝持公拂
時猶在宰夫手故中攝辟兩端進西鄉儗筵左設之擯者
告相几訝受迎受于筵前賓筵東南啚公意若已得禮位
然東面俟遂設嫌背公一拜送非特設致禮意以几辟少

右還爲設地北面鄉筵設几筵左成公意不降階上答嫌
降之遲答再拜稽首不敢因公一拜而輕答今文公側受
無升訝爲梧
宰夫實觶以醴加柶于觶面枋公側受醴賓不降一拜進筵
前受醴復位公拜送醴宰夫薦籩豆脯醢賓升筵擯者退負
東塾賓祭脯醢以柶祭醴三庭實設降筵北面以柶兼諸觶
尙擸坐啐醴公用束帛建柶北面奠于薦東　賓醴于東箱
用觶以中餟醴宜觶面枋倚柶公得面葉側受公北面少
左還不降一拜將不卒觶不敢同賓受之拜退負東塾賓
將祭無儐事賓祭不坐爲公在堂兼不欲褻神几庭實乘
馬祭爲設節在庭不嫌先事降筵當筵末北面爲將坐啐

辟公兼合執枋背謂之擸尙猶外尙擸宜啐標成醴事用
束帛爲儐幣宰夫授公自左即用者因事致禮不過一獻
奠薦東不欲卒
擯者進相幣賓降辭幣公降一等辭栗階升聽命降拜公辭
升再拜稽首受幣當東楹北面退東面俟公一拜賓降也公
再拜賓執左馬以出上介受賓幣從者訝受馬　擯者進以
賓奠觶與爲節相幣告賓公用幣賓降沒階辭幣已受醴
公降一等禮降辭辭賓降栗階升公先升聽命授幣辭降
拜拜命公辭辭下拜再拜稽首西階上北面受幣當東楹
訝受北面欲公得南面公授自西面退直西階不必後命
公一拜爲送幣賓降一拜爲節以降代辟公再拜賓降又

拜備送幣儀左馬西馬賓執重賜以出右三馬從上介受
賓幣公所親儐從者訝受馬兼受三馬
賓覿奉束錦總乘馬二人贊入門右北面奠幣再拜稽首擯
者辭賓出　賓覿因前請遂覿總兼四轡爲約執之二人贊
一人居兩馬間入門右北面從臣位贊者在左同面奠幣
不敢授再拜稽首儗成覿于位辭辭臣禮出不聽辭
擯者坐取幣出有司二人牽馬以從出門西面于東塾南擯
者請受賓禮辭聽命牽馬右之入設賓奉幣入門左介皆入
門左西上公揖讓如初升公北面再拜賓三退反還負序振
幣進授當東楹北面士受馬者自前還牽者後適其右受牽
馬者自前西乃出賓降階東拜送君辭拜也君降一等辭擯

者曰寡君從子雖將拜起也栗階升公西鄉賓階上再拜稽首公少退賓降出公側授宰幣馬出公降立　擯者坐北面取幣取賓奠幣有司二人牽馬贊者授從賓出西面東塾南辟主位請受請從賓禮受聽命進受擯者幣右之贊者牽馬居左爲賓不更總入設先設于庭變前入儀入門左從賓位介皆入門左西上佐賓初謂禮賓時揖讓如初起賓出公降及門內公北面再拜始與賓禮賓爲拜受賓左還退右還反立每退反還以節三退故綜目反還至于負序變聘時三退儀振幣爲先奠潔進授當東楹北面不敢同聘享授位士受馬者亦有司前北還右還適其右受授者在左變受皮儀西者先授右還東者後授亦右還以次從不逆出故曰自前西階東西階東從臣拜位君辭擯者傳命辭拜也賓不敢從辭命君降一等辭再辭之亟擯者曰舉亟辭見例從子從拜送起欲其升成拜將拜不當直言一拜雖將拜起未拜固起公西鄉先升示受拜少退伸敬外臣賓降側降出贊者先介逆馬出授校人以宰受幣爲節公降立仍門內位

擯者出請上介奉束錦士介四人皆奉玉錦束請覿擯者入告出許上介奉幣儷皮二人贊皆入門右東上奠幣皆再拜稽首擯者辭介逆出　出請私事未畢奉束錦從賓降士介四人次介一人衆介三人中據侯伯使介爲例玉錦光潤擬玉降上介同請覿皆與禮接事不當自秩以煩公儷耦

二人贊入執一皮皆入門右從賓先入位東上士介在西執皮者西奠皮出奠幣皆奠北面皆再拜稽首公不答爲不受上介用皮變賓覿用馬士介無皮尤降

擯者執上幣士執衆幣有司二人舉皮從其幣出請受委皮南面執幣者西面北上擯者請受介禮辭聽命皆進訝受其幣上介奉幣皮先入門左奠皮公再拜介振幣自皮西進北面授幣退復位再拜稽首送幣介出宰自公左受幣有司二人坐舉皮以東　衆幣士介幣從其幣從衆幣請受釋執出意委皮南面東塾南順出位執幣者士也西面北上厲擯者爲位禮辭聽命上介代衆介禮故直稱介爲通目皆進訝受幣贊亦訝受皮上介奉幣當先入皮先變于先入時從奠皮不敢同賓馬之授亦張之北首西上公再拜拜受不以升副使無堂上禮自皮西進左還就公北面授幣公受西面退復位門左皮西宰自公左受幣公側授坐舉皮東面坐古文先入重入

擯者又納士介士介入門右奠幣再拜稽首擯者辭介逆出擯者執上幣以出禮請受賓固辭公答再拜擯者出立于門中以相拜士介皆辟士三人東上坐取幣立擯者進宰夫受幣于中庭以東執幣者序從之擯者出請賓告事畢　又納士介欲敘受門右奠幣終從臣禮辭辭臣禮介逆出成覿上幣士介長幣禮請受一請止固猶終賓綜禮事故代辭公答再拜起擯者入告許受出立門中居閒皆辟退從上

介後士主國有司三人上幣擯者已執東上起入奠位坐
取幣北面立俟宰夫宰夫受幣受上幣于中庭起擯者復
入因授猶出請私禮不可必告事畢私事亦畢
擯者入告公出送賓及大門內公問君賓對公再拜公問大
夫賓對公勞賓賓再拜稽首公答拜公勞介介皆再拜稽首
公答拜賓出公再拜送賓不顧　公出送賓亦每門每曲揖
及大門內復前迎賓位問君問與居及大門內始問私情
後于公禮賓對無常辭公再拜送視之賓不辟疑立問大
夫曾使至及有賢名者勞賓慰謝之再拜稽首謝恩命公
答再拜勞介辯勞公答拜旅之賓出俟畢問公再拜送如
迎拜賓不顧辟爲敬

賓請有事于大夫公禮辭許　有事大夫問大夫直公未入
因擯請餘禮不當面請在國雖受問命內臣義無外交得
請乃敢問禮辭爲大夫謝許遂賓之禮
賓卽館卿大夫勞賓賓不見大夫奠雁再拜上介受勞上介
亦如之　卽館歸所致問大夫不當與聘同日故得請而還
卿大夫勞賓起公據所請先使往問借名勞賓不見禮未
及大夫該卿雁通摯家之常禽奠門外北首再拜拜送上
介受出代賓辭遂受勞上介次介因擯受故亦如士介不
與勞賓請有事固不及士
君使卿韋弁歸饔餼五牢上介請事賓朝服禮辭有司入陳
饔飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉東面北上上當碑

南陳牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設扃鼏膷臐膮蓋
陪牛羊豕　復歸饔餼爲留賓使卿敵賓韋弁比皮弁生皮
謂之韋饔朝食別前設飧爲之名餼生物凡賓容餼牢賜
獻以二等從其爵而上下之五牢據侯伯使賓朝服爲視
陳上介請事擯如賓服禮辭國典不敢固有司宰胥入陳
不聽其辭饔通目飪一牢先熟物設西階前直賓位倍鼎
陪正鼎內謂東廉猶邊東面鼎有面北上宮寢皆以堂爲
上廟有碑所以攷日景祭則于穿麗牲當中庭上當碑北
上節南陳適疏數腸胃同鼎內腑體殊不更殊膷牛臛臐
羊臛膮豕臛蓋別于正鼎扃鼏陪猶直陪牛羊豕各當其
鼎釋內廉位今文歸爲饋

腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊設于阼階前西面南陳如飪鼎
二列　腥二牢牲已殺實鼎待飪屬飪牢而三二七牢七鼎
無鮮魚鮮腊減由末西面南陳取與飪鼎相對二列七以
爲列
堂上八豆設于戶西西陳皆二以並東上韭菹其南醓醢屈
八簋繼之黍其南稷錯六鉶繼之牛以西羊豕豕南牛以東
羊豕兩簠繼之粱在北八壺設于西序北上二以並南陳
八豆朝事豆先薦貴品曰朝事天官醢人掌四豆之實首
朝事次饋食次加豆次羞豆朝事八豆其實韭菹醓醢昌
本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡戶西陳儐牖東賓筵位北疏
菜一種而久謂之韭菹制而酢之醓陳酒所和日首二豆

餘例可知醓各從其菹故皆二以竝屈屈而西又北陳簋盛黍稷方器黍稷貴故繼豆八觚豆爲數黍朮屬黏者以大暑種謂之暑稷齋五穀長變而相直曰錯亦二以竝西屈鉶羹湆器繼之纖簋爲簠閒鉶不可目以所實牲湆爲目牛以西羊豕北一牢西陳爲列豕南牛南屈以東羊豕南一牢東陳爲列簠盛稻粱圜器兩眂穀以副簋減粱黃米粱在北則稻在南八壺黍清各四黍酒在北壺數視簋飲與食配設西序不雜正筵爲賓陳儗尊在西然今文竝爲併

西夾六豆設于西墉下北上韭菹其東醓醢屈六簋繼之黍其東稷錯四鉶繼之牛以南羊羊東豕豕以北牛兩簠繼之粱在西皆二以竝南陳六壺西上二以竝東陳　西夾有設陪堂上餼猶庭中陪鼎六豆朝事豆去茆菹麋臡屈者醓南昌本其西麋臡南菁菹以東鹿臡六簋從豆減錯者稷南黍其西稷稷南黍其東稷四鉶視堂上去一羊一豕羊東豕屈東爲一牢豕以北牛與西牛鉶配重牛標所減下牲兩簠同堂上不容更減粱在西其東稻六壺依簋之減西上東陳壺自爲列

餼于東方亦如之西北上壺東上西陳　東方東夾餼配西夾亦如之如其數西北上如其位堂上餼已東上故從西夾上西東上西陳標唯壺與西夾對餼

醯醢百甕夾碑十以爲列醯在東　醯酸以酒糦鹽甕缻凡醯醢之數天子常供百二十甕諸公相爲客百二十甕侯伯百甕子男八十甕此據諸公臣列行十爲列夾碑各五列醯在東醢在西穀陽而肉陰純陳不錯

餼二牢陳于門西北面東上牛以西羊豕豕西牛羊豕　餼二牢合飪腥而五門西門內西塾北北面北首牛西羊豕西陳爲一牢豕西牛羊豕繼陳爲一牢以生物不復陳皆西陳變庭實馬入儀

米百筥筥半斛設于中庭十以爲列北上黍粱稻皆二行稷四行　禾去稾曰穀去稃曰米筥筲十升曰斗十斗曰斛半斛五斗北上醯醢南皆二行黍粱稻各二十筥稷四行四十筥以常食加亦共得十列其陳當西上黍東稷稷東粱稻在粱東粱稻先稷以二行同黍兼見之從西夾簋簠所上位

門外米三十車車秉有五籔設于門東爲三列東陳　門外復有米從者之供十籔曰秉十六斗曰籔設門東尙米三列車十而列東陳西上今文籔爲逾

禾三十車車三秅設于門西西陳薪芻倍禾　有禾爲從者及牲畜豫十稯曰秅秅四百秉薪給炊芻秣馬薪芻多費故倍禾畢陳皆退賓入易服

賓皮弁迎大夫于外門外再拜大夫不答拜揖入及廟門賓揖入大夫奉束帛入三揖皆行至于階三讓大夫先升一等賓從升堂北面聽命大夫東面致命賓降階西再拜稽首拜

饋亦如之大夫辭升成拜受幣堂中西北面大夫降出賓降
授老幣　賓更皮弁依聘韋弁大夫謂卿外門外起卿來位
奉束帛凡致命必有執先升一等使以命尊北面聽命如
對君賓立阼階上東面致命儗賓西面降階西就臣位再
拜稽首不殊飪與腥拜饋殊饋起致命以饔餼為目大夫
辭稱有後命無下拜升成拜若君在然會其文實再降再
辭再升堂中楹間西北面起大夫授幣東南面異于當君
北面降授老幣由碑內至阼階東今文至于階讓
出迎大夫大夫禮辭許入揖讓如初賓升一等大夫從升堂
庭實設馬乘賓降堂受老束錦大夫止賓奉幣西面大夫東
面賓致幣大夫對北面當楣再拜稽首受幣于楹間南面退

東面俟賓再拜稽首送幣大夫降執左馬以出賓送于外門
外再拜　出迎大夫將儐賓升一等既受命全乎賓大夫從
升堂既致命宜讓賓降堂不盡階受老束錦老以帛入以
錦出大夫止賓側降賓西面大夫東面獻致幣稱致辭大
夫對稱謝辭再拜稽首尊國賓尊儐幣受幣楹間獻南面
起賓授同面為幣受自公退直西階上東面俟俟送幣賓
再拜稽首如大夫拜執左馬出標親受
明日賓拜于朝拜饔與餼皆再拜稽首　明日歸禮詰朝遲
為慢拜謝大禮朝外朝門外饔與餼殊拜致命受命本殊
君不見訝聽之入告出辭乃退介不從使者兼主其禮故
于此言之

上介饔餼三牢飪一牢在西鼎七羞鼎三腥一牢在東鼎七
堂上之饌六西夾亦如之筥及甕如上賓餼一牢門外米禾
視死牢牢十車薪芻倍禾凡其實與其陳如上賓下大夫韋
弁用束帛致之上介韋弁以受如賓禮　饔飧三牢下賓二
等鼎七去鮮魚鮮腊羞鼎三亦膷臐膮陪牛羊豕腥鼎七
視飪鼎不降堂上饌六同賓西夾饌西夾亦如之不更降
無東夾饌減于陪筥及甕日所常供故如上賓餼一牢不
過腥米禾同在門外米東禾西視猶法死牢謂腥牢十車
十車當一牢飪與餼皆一牢中舉腥為例米禾各十車薪
芻倍禾各二十車凡通具實據所盛物與數陳據內外位
如上賓故不複出使下大夫以同爵韋弁如卿致服上介

視設受命如賓服兩馬減于賓儐
士介四人皆餼大牢米百筥設于門外宰夫朝服牽牛以致
之士介朝服北面再拜稽首受無儐　餼大牢從其豐差上
介二等止一牢故無飪與腥為致飧已歸熟也去饌與甕
殺其盛也餼陳門西牛在東以西羊豕言皆亦殊致米百
筥設門外在牲南十為列東西各五列無禾與薪芻從者
諸畜之費給自上賓宰夫胥屬朝服別于卿大夫致服牽
牛牛為牢首致不以束帛故牽之將命宰夫東面上介朝
服如宰夫服北面于門東受進由宰夫後適其左受以東
贊者受羊豕以從宰夫出士介拜送無儐歸禮簡
賓朝服問卿卿受于祖廟下大夫擯擯者出請事大夫朝服

迎于外門外再拜賓不答拜揖大夫先入每門每曲揖及廟
門大夫揖入擯者請命庭實設四皮賓奉束帛入三揖皆行
至于階三讓賓升一等大夫從升堂北面聽命賓東面致命
大夫降階西再拜稽首賓辭升成拜受幣堂中西北面賓降
出大夫降授老幣無儐　朝服變受饗饌服問別聘爲名亦
君命祖廟大祖廟卿受于祖下大夫亦受于禰起賓館大
夫在禰下大夫擯當上介請事例請賓稱有問命請問大
夫謂卿朝服如賓服揖大夫揖賓大夫揖入賓未從請命
既知問請受命庭實設先入設從升堂不閒等辟君賓辭
稱己君命辭下拜賓降出不送猶將請事無儐有饗食與
贈之節不僭君禮今文至于階讓

擯者出請事賓面如覿幣賓奉幣庭實從入門右大夫辭賓
遂左庭實設揖讓如初大夫升一等賓從之大夫西面賓稱
面大夫對北面當楣再拜受幣于楹閒南面退西面立賓當
楣再拜送幣降出大夫降授老幣　面賠賓面請面面降覿
爲名實比覿故如覿幣庭實從變問時先設入門右私面
謙從降等大夫辭親辭賓遂左不更出庭實設不目例用
馬皮可代唯其有大夫先升一等賓從得依主賓禮賓謙
從降等大夫西面變受問命面賓仍東面稱面大夫對皆
從相見辭當楣再拜用敵禮受幣南面尊聘賓使授得同
面楹閒受幣則有司受庭實
擯者出請事上介特面幣如覿介奉幣皮二人贊入門右奠

幣再拜大夫辭擯者反幣庭實設介奉幣入大夫揖讓如初
介升大夫再拜受介降拜大夫降辭介升再拜送幣　言特
異覿得自別于士介幣如覿束錦皮儷皮二人贊目入儀
奠幣再拜擬成面于門右標降賓大夫辭則介出反幣畢
奠幣出請受無舉皮者反幣見禮贄固未奠庭實設遂左
設介奉幣入入門左介升不稱面降于賓大夫再拜北面
當楣受進楹閒西面介降拜不敵大夫降辭不敢辭于上
升再拜送幣則降出大夫降授老幣今文曰庭實入設
擯者出請衆介面如覿幣入門右奠幣皆再拜大夫辭介逆
出擯者執上幣出禮請受賓辭大夫答再拜擯者執上幣立
于門中以相拜士介皆辟老受擯者幣于中庭士三人坐取

羣幣以從之　衆介面同請面如覿幣玉錦束無庭實降上
介不得過于覿逆出成覿執上幣羣幣不從禮請受士卑
賓辭代士介固辭猶覿時請受之辭大夫答拜見擯者執
入知賓代辭擯者尚未進故立門中相拜士介聞相拜故
辟士三人家臣屬從從老
擯者出請事賓出大夫送于外門外再拜賓不顧擯者退大
夫拜辱　賓出待士介畢面告事畢乃出有事由賓請當要
其成大夫送拜擯者告乃出外門外迎位起上介衆介先
從賓入請面皆于廟門外擯者退問面或及拜辱屈其擯
賓拜送士擯大夫亦如之
下大夫嘗使至者幣及之上介朝服三介問下大夫如卿受

幣之禮其面如賓面于卿之禮　嘗使至嘗以公使至賓國
幣及問命及起別于卿未嘗使至亦及言及或老或病不
親受命皆及朝服如問卿服三介問備儀從士介如卿受
幣敬問命如賓面卿敵士介面仍同面卿禮
大夫若不見君使大夫各以其爵爲之受如主人受幣禮不
拜　大夫上下通且不見謂有故各以其爵使卿當賓下大
夫當上介不拜爲代受凡奉使不拜辟正主
夕夫人使下大夫韋弁歸禮堂上籩豆六設于戶東西上二
以並東陳壺設于東序北上二以並南陳醙黍清皆兩壺大
夫以束帛致之賓如受饔之禮儐之乘馬束錦　夕既問之
夕聘享及夫人故歸禮不屬歸饔夕問爲文使下大夫如

勞之使韋弁如卿歸饔服稱禮內禮餼爲正籩豆六降饔
餼二戶東西上依東房與饔餼戶西東上對壺設東序從
籩豆夫人之禮宜近內北上南陳配饔壺西序位醙陳酒
黍新舊適之黍酒清新酒醙清皆釀雜穀故中目黍無盆
簠鉶爲設飲不得如君之乘食其他皆減夫人之禮不下
堂乘馬束錦如饔之儐賓不敢以君差夫人
上介四豆四籩四壺受之如賓禮儐之兩馬束錦　豆籩壺
皆四降賓二受如賓則束帛致之如歸賓兩馬束錦如受
饔儐歸賓及上介不更及眾介
明日賓拜禮于朝　明日速事拜禮如饗之拜
大夫餼賓大牢米八筐賓迎再拜老牽牛以致之賓再拜稽
首受老退賓再拜送　大夫幣所及有餼若問命亦爲君優
賓竹器員曰筥方曰筐米八筐黍粱稷稻各二筐筐五斛
牽牛致門西東面再拜稽首受大夫餼亦稟君命備稍據
其隆
上介亦如之　不降上介大夫不畢大夫
眾介皆少牢米六筐皆士牽羊以致之　及眾介受其面皆
餼取君下禮少牢降于君餼米六筐黍粱稷各二去稻士
家臣牽羊致首牲
公于賓一食再饗燕與羞俶獻無常數賓介皆明日拜于朝
一食食嚴再饗饗亦盛燕禮輕羞該庶羞房中羞俶初謂
鮮味稱獻進時假名無常數隆其惠寬其格明日綜受賜

禮之來朝拜拜賜兼言介與小禮許從並起自有食饗今
文饗爲鄉
上介一食一饗　一食一饗降賓特爲禮尊上介燕固爲賓
士介無食饗有賜得受燕與羞
若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣如致饔無儐
致饗以酬幣亦如之　不親食君有故使各以爵卿致賓下
大夫致上介朝服變歸饔餼服勸食曰侑以侑幣致用束
帛比親食之用侑幣致時以爲稱無儐非宜致者饗禮酬
亦用幣致以酬幣用束帛如饗酬致時稱酬別于食幣必
致各有數焉國之典也無常數者不致古文侑作宥
大夫于賓一饗一食上介若食若饗　皆一不儗君言若酌

用其一
若不親饗則公作大夫致之以酬幣致食以侑幣　致言公
作標大夫食饗賓介有常例不容自專以簡禮公言若不
親食大夫言若不親饗錯見成誼復別致幣嫌大夫得從
殺不用幣
君使卿皮弁還玉于館賓皮弁襲迎于外門外不拜帥大夫
以入大夫升自西階鉤楹賓自碑內聽命升自西階自左南
面受圭退負右房而立大夫降中庭賓降自碑內東面授上
介于阼階東　使卿聘享皆上賓事玉圭禮成而還貴信之
誼皮弁凝賓聘服不襲別于聘賓皮弁襲比主君受玉服
不敢為玉主故不拜鉤楹由西楹西折而北乃左還南面

自碑內聽命對玉如對己君不敢升嫌同主君受命禮升
自西階本非玉主自左自大夫左攝主從主位南面受圭
起大夫授同面尊聘賓賓不北面嫌君大夫退左還由卿
北負右房立從賓位讓降大夫降中庭當碑南為賓降節
自碑內辟大夫東面東行授上介上介授賈人今文曰迎
于門外古文帥為率今文曰由自西階無南面
上介出請賓迎大夫還璋如初入　賓迎襲迎因上介以還
璋告如初入亦如初出竣庭堂事
賓裼迎大夫賄用束紡　賓裼起受璋仍襲迎因大夫請賄
厚報曰賄圭璋特達不加于幣再還乃賄更端諱名報聘
為信紡交絲所織精于帛用束紡故稱賄別還聘玉為一

節
禮玉束帛乘皮　玉謂璧琮稱禮因加幣為庭實先可正名
報禮別報享玉為一節今文禮作醴
皆如還玉禮　玉謂圭璋皆皆用賄與禮玉禮璧禮琮亦兩
節嫌輕于聘故如之
大夫出賓送不拜　出五禮畢不拜送如迎
公館賓賓辟上介聽命聘享夫人之聘享問大夫送賓公皆
再拜公退　館賓適賓館自致館公未造于將歸禮之不敢
言不見故稱辟上介聽命擯賓以侍公皆皆六事聘享夫
人聘享問大夫拜致命送賓拜復命皆有辭公退自退
賓從請命于朝公辭賓退　賓從接事為敬賓謝公辱言請

命者若防公有他命來將以歸報然也公辭訝出辭其請
賓退不拜若本為請命來然
賓三拜乘禽于朝訝聽之　乘禽耦處之畜既歸饔旬而稍
宰夫歸乘禽日如饔餼之數他皆明日此拜于請命後者
大禮之餘不當僕僕為煩曾其終焉訝掌訝或訝士凡賓
客小治訝聽之介不從沿拜饔餼意
遂行舍于郊　言遂不更辭舍于郊如在國受命出行之始
公使卿贈如覿幣受于舍門外如受勞禮無儐使下大夫贈
上介亦如之使士贈眾介如其覿幣　使卿敵賓以財物送
行曰贈如覿幣束錦乘馬標報覿報于郊覿私贈亦私受
于舍門外不更入如受勞禮郊贈與郊勞終始相成故無

儐既行不當煩賓費使下大夫贈上介等其秩亦如之幣
如覿禮如勞無儐使士贈衆介幣雖不及代君報覿當禮
同儐如覿幣玉錦束今文公爲君
大夫親贈如其面幣無儐贈上介亦如之使人贈衆介如其
面幣　言親不以使尊賓如面幣標報面不如問幣問公也
公專其報妶于贈矣贈上介亦如之不畀上介亦親幣亦
如面微者稱人謂私臣如面幣幣賓皆如覿以私報不得
相如大夫嘗使至者贈亦如之夫人無贈來時不覿士與
士無贈士無特面
士送至于竟　士訝士送至竟竟外非國命所及賓出竟士
反命

使者歸及郊請反命朝服載旜禳乃入　使者歸所經國不
更假道關人出納之郊出國所舍請反命防行後同官親
戚有故辭及之君不命入斯不入矣朝服仍受命時服載
旜表歸節謂得請禳祓除之祭行道久自潔齊乃入入國
乃入陳幣于朝西上上賓之公幣私幣皆陳上介公幣陳他
介皆否束帛各加其庭實皮左　入入朝幣聘所得覿外朝
西上陳如夕幣賓公幣勞儐歸禮侑酬賄禮玉贈幣私幣
大夫食侑饗酬及大夫贈幣皆陳無私受上介公幣歸禮
公食饗及贈幣公幣陳則私幣不陳他介衆介皆否公私
所得俱薄不足陳束帛各加庭實識所別皮左尚左帛加
左馬則奠幣于前

公南鄉卿進使者使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立于
其左反命曰以君命聘于某君某君受幣于某宮某君再拜
以享某君某君再拜宰自公左受玉受上介璋致命亦如之
執賄幣以告曰某君使某子賄授宰禮玉亦如之執禮幣以
盡言賜禮公曰然而不善乎授上介幣再拜稽首公答再拜
私幣不告君勞之再拜稽首君答再拜若有獻則曰某君之
賜也君其以賜乎上介徒以公賜告如上賓之禮君勞之再
拜稽首君答拜勞士介亦如之君使宰賜使者幣使者再拜
稽首賜介介皆再拜稽首乃退　卿進使者如受命之進使
者執圭由上介授垂繅見玉上介執璋賈人授不徒立屈
繅俟復聘享命立其左受命時固授聞某君國舉幣謂圭

某宮謚舉再拜識敬君績稱享受享命繼聘宰自公左受
玉適使者右同面受上介璋同面垂繅稱致變反命聘享
夫人命亦如署如辭若曰以君命聘某君夫人某君再拜
以享某君夫人某君再拜賄幣束紡答聘之幣某子氏舉
還玉之賄授宰以賄幣重宰同面受禮玉答享之束帛乘
皮亦如之執加璧琮如賄幣之告授若有言亦奉幣加書
以告禮幣別聘享幣爲稱執以盡依受次禮猶物言賜禮
均稱因聘享受賜之物然是而汝不豈不善嘉其不辱命
授上介幣綜執以盡皆還授上介受奠如陳再拜稽首復
命畢私幣不告辟瀆勞之慰遠役若有獻謂方物異產受
賜不在常格者其以賜不必當公意徒不執公賜公幣告

亦言賜禮勞士介士介無告因勞上介及使宰賜使者幣
使臣以禮私幣外加賜無定數賜介妶上介束錦士介玉
錦有差乃退公皆答拜揖入使者出介從從者訝受幣
介皆送至于使者之門乃退揖使者拜其辱　皆送至門如
將受命時俟位乃退無拜餞揖揖使者代拜拜其辱不稱
拜送介之起眾介送上介如之
釋幣于門乃至于禰筵几于室薦脯醢觴酒陳席于阼薦脯
醢三獻一人舉爵獻從者行酬乃出　門外門大夫三祀曰
族厲曰門曰行出先行入先門釋幣奠門中闑外既告埋
門西至于禰猶生時反面之誼乃者以釋幣于門遲之薦
脯醢起豫豆籩稱酒不用醴觴爵陳謂告奠席阼祝代神

酢主人位薦脯醢以受祝酌爲節三獻主婦再獻室老終
獻一人家臣長舉爵舉于主人主人奠于薦左從者從出
者獻士西階上私人東階上行酬畢獻取一人所舉爲酬
遂之于下乃出皆歸
上介至亦如之　上介至眾介送至門乃退亦如之以出時
釋幣如使者不言眾介亦如始行之畧
聘遭喪入竟則遂也不郊勞不筵几不禮賓主人畢歸禮賓
唯饔餼之受不賄不禮玉不贈　更言聘爲變制發首遭喪
謂所聘君薨入竟謂既謁關人遂遂聘事從諸事之士入
起未入則反主人猶受賓以好來辱不郊勞子不言無勞
命不筵几朕先君不得受于祖在殯宮不忍遂神賓致命

于建奠圭于柩前代受者取圭授宰降西階以東于俟于
哭位不禮賓無筵几子不得獻賓禮謂殯饔饗食畢歸帥
先典辭若曰先君之禮敢以歸吾子唯饔餼之受正禮來
設倘可取賓子不受聘故不賄不受享故不禮玉不受覿
故不贈
夫人世子之喪君不受使大夫受于廟其他如遭君喪　夫
人世子皆君主其喪不當以純凶接吉賓故不受使大夫
以其爵廟祖廟大夫讓升降阼階西聽命升西階南面自
賓左受玉賓降乃降由碑內授宰其他謂禮所宜降
遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受　再言遭喪欲專見
君薨受聘儀子不出命故沒使文稱將命大夫賓告殯據

受玉目大夫主人攝主長衣即深衣纏袂揜尺爲易衰練
冠練葛小祥冠爲易免絰暫服即事不當以純凶代受起
夫人世子喪代受于廟同服賓仍聘服致命畢出易服入
臨因大夫從君服恐人疑所服
聘君若薨于後入竟則遂訃者未至則哭于巷衰于館受禮
不受饗食訃者至則衰而出唯稍受之　聘君使聘君薨于
後使者遠行後入竟則遂以吉服將事未入竟則反訃者
未至謂既聘未至知薨傳聞提于訃者巷里中道宮中巷
謂之壼假里名哭于巷不當哭于廟庭衰斬衰于館不以
出受禮兼殯與饔餼不受饗食辟吉席訃者至至館則亦
至朝諸侯相爲服斬所聘君有服故衰而出稍禾出有斬

因爲繼廟之名唯稍受則禽羞俶獻餼古文訃作赴
歸執圭復命于殯升自西階不升堂子即位不哭辯復命如
聘子臣皆哭與介入北鄉哭出袒括髮入門右即位踊　歸
至朝至郊不請子不敢拒先君之使執圭據聘起例復命
于殯告成君志升西階鄉殯位不升堂殯在夫人哭位在
嗣君未逾年稱子即位阼階下西面不哭不亂神聽辯復
命如聘陳幣授幣亦如之使者無獻子無勞無賜幣臣謂
居者皆哭因復命思先君與介入復命出更爲奔喪入北
鄉哭入門左對殯儗始髽復出爲變儀袒左免衣括髮紛
髮以麻儗小斂後始見殯猶新喪也介皆如賓入門右北
面介皆在其左如受命時位再臨則從居者位踊躍哀鬱
于中奮以自洩凡踊三爲節成踊出視聞喪蚤晏爲歸留
若有私喪則哭于館衰而居不饗食歸使眾介先衰而從之
私喪使者父母喪不別入竟未入竟不當以家事辭國事
哭于館因廟爲位衰而居不當以出不饗食不忍接驩情
致則受不以私喪辭公禮他皆如聘歸禮成使眾介先將
與上介圖復命若不命復則使上介代歸奔喪矣衰而從
待請命不敢後若未入竟聞喪徐行而不反君命代之禮也
介有私喪亦如之
賓入竟而死遂也主人爲之具而殯介攝其命君弔介爲主
人主人歸禮幣必以用介受賓禮無辭也不饗食歸介復命
柩止于門外介卒復命出奉柩送之君弔卒殯　遂上介遂

聘未入竟則改命主人主君具斂具殯暫殯于館攝代命
致聘致享受時所接問次介爲之副君所聘君弔問死之
名君弔姟殯前殯後介爲主人亦上介代喪主雖有親戚
哭于位不接君禮幣襚贈賻賵等幣必以用起主人當視
爵具幣賓禮上賓當受禮介受無辭代賓即賓起次介得
受上介禮不饗食大夫祖爲服錫衰主人當成其義致之
斯受之矣歸介復命因出攝命柩棺門外外朝門外止門
外柩造朝終使事也死心卒猶辯出退朝奉柩送之主喪
當視殯君弔卒殯比死于國視大斂禮
若大夫介卒亦如之　大夫介據大聘上介亦如之爵尊主
國待之儗賓君待之儗使賓待之儗同官士介待之儗主
士介死爲之棺斂之君不弔焉　爲之主人使有司治之所
以拚尸曰棺斂之綵具小斂大斂物君主君不弔疏也
若賓死未將命則既斂于棺造于朝介將命　言未將命起
前稱賓入竟死兼有既將命儀斂棺造朝標使者志在公
役介將命如奉死者命轉致然
若介死歸復命唯上介造于朝　若介死謂士介唯上介造
朝當贄授玉幣眾介治其喪賓爲之告
若介死雖士介賓既復命往卒殯乃歸　若介死通大夫介
眾介言雖窮諸士賓復命往上介從眾介送柩先往卒殯
乃歸禍難相維同役之義
小聘曰問不享有獻不及夫人主人不筵几不禮面不升不

郊勞其禮如爲介三介　歲聘稱小使下大夫問降名同大聘有事大夫名不享減庭實有獻容致異物不及夫人君無享起聘有獻得及不筵几受于禰小禮不濱不禮聽請覿而比覿亦降名不升如爲介覿不郊勞請行士帥之起殺郊贈其禮殺饔餼餼食等如爲介如聘爲大夫介三介以士介備

記久無事則聘焉　久歷歲時事凶災嘉好會盟聘該小大

若有故則卒聘束帛加書將命百名以上書于冊不及百名書于方主人使人與客讀諸門外客將歸使大夫以其束帛反命于館明日君館之　故國有告請所謂有言則

卒聘埘正禮文謂之名事代言曰書冊編簡方小板主人所聘君人內史凡四方之書內史讀之客姟賓既授幣客出史受書門廟門讀諸門外亦別于正禮與客使核所受命客將歸禮畢行有期以其束帛讀書爲信反命于館亦加書明日君館期反命在還玉後

既受行出遂見宰問幾月之齎　稱受行圖事畢受使命聘國可目出退朝遂見宰齋宰所料齎行資幾月行限假齎名資因宰請歸期今文齎作資

使者既受行日朝同位　行日兼出日反日稱受君命容其朋有朝事同位同居者位起未夕幣不異位

出祖釋軷祭酒脯乃飲酒于其側　出出國門祖徂親故會餞曰祖謂由是成行軷車祭名以質奠稱釋酒陝車左使者酌脯備豆籩從者薦祭祭兩軹先左後右升祭軌夏官大馭戎僕皆有犯軷儀羝亦取軷脯蓋犬羊通用其側車左飲其側終祖事古文軷作祓

所以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅三采六等朱白倉　言朝舉重皆九寸繅用圭度據上公剡銳剡上寸半圜象天讓天子厚半寸博三寸宜執三采絲色等猶成六等織各再閒朱白倉用南西東方色爲閒次今文繅作璪

問諸侯朱綠繅八寸皆玄纁繫長尺絢組　小聘曰問據上公別有問圭同于天子朱綠繅用南東方色二采則四

等繅八寸起圭短朝圭一寸皆皆朝問結繅曰繫玄纁左玄右纁垂屈易識加色曰絢小辯曰組謂繫質今文絢作約

問大夫之幣俟于郊爲肆又齎皮馬　俟宰夫從載幣郊出祖地俟郊降覿幣不夕別公禮肆設卿多寡與大夫嘗使至具閱歷設齎猶加又齎皮馬從以庭實起加奠如夕既授反命古文肆爲肄

辭無常孫而說辭多則史少則不達辭苟足以達義之至也辭曰非禮也敢對曰非禮也敢　凡出使受命不受辭非可豫故無常孫理說安史掌文詰辭緐似之達達意義宜辭讓對答皆稱敢標不敢約舉辭對爲例今文至爲砥

卿館于大夫大夫館于士士館于工商　經言致館不地故釋于大夫下大夫大夫上介于士中下士皆于廟士眾介工商庶人在官者辟正寢館之不于同爵伸賓尊首題卿據大聘小聘亦如之

管人爲客三日具沐五日具浴　莞人司莞鑰及糞掃者沐沐面浴浴身三日五日主人命限辟疏數失節

飧不致賓不拜沐浴而食之　飧不致姟于致館賓不拜無命沐浴莞人所具以致館日爲始後則錯沐浴而食重賜

卿大夫訝大夫士訝士皆有訝賓即館訝將公命又見之以其摯賓既將公事復見之以其摯　皆有以胥徒訝聽

賓客之治當下其等即館致館後將公命以命訝告入門左東面又見復入私見相接贊治宜有見禮以其摯卿訝以鴈大夫訝以雉士訝以匹禽公事聘享與問復反復見以其摯稱見賓還摯訝不見莫摯再拜而退

凡四器者唯其所寶以聘可也　器謂玉四器信圭躬圭穀璧蒲璧唯其所寶視封爵以聘可也起前記問諸侯朱綠繅八寸特舉上公此標侯伯子男用守圭兼起上公有用守圭制

宗人授次次以帷少退于君之次　宗人猶春官都宗人家宗人掌衣服宮室車旗禁令者授次授賓掌次以帷兼有旁巾可蔽不爲張得自適大小高下君有次在門西諸

侯相朝各以命數所去之步爲次少退下二等君雖不在禮有常差

上介執圭如重授賓賓入門皇升堂讓將授志趨授如爭承下如送君還而后退下階發氣怡焉再三舉足又趨及門正焉　如重如不克皇大謂盛其容讓非敵志心所之志趨欲趨而未敢如爭執之固下繅氏如送己授而虛承君還右還謂側授時退反西階發舒怡安發氣怡變堂上屏氣再三舉足試靜定又趨起退後皆趨正莊其色不爲將出肆執璋亦如之此專記聘容古文皇作王

執圭入門鞠躬焉如恐失之及享發氣焉盈容眾介北面蹌焉私覿愉愉焉出如舒鴈　鞠局鞠躬狀其形如恐失

狀其意氣和氣盈充皆謂賓蹌動自敕則色動北面謂聘享時眾介在門西愉愉豫順意如舒雁如雁舒翼運行重而安兼記聘享私覿之容

皇且行入門主敬升堂主慎　複記聘賓用心前記入門皇此記門外先皇入門不敢亢禮故主敬升堂致命防誤授玉防隕故主慎此分聘時門外庭中堂上爲三節蔽以皇敬慎三言欲賓熟佩

凡庭實隨入左先皮馬相間可也　凡庭實綜享與覿隨入令屬左先西上後者以次而右經錯見享以皮覿以馬記稱皮馬爲兹有者標入節先皮後馬純入固例若相間者一皮一馬錯入成文入亦皮北馬南不相乘值可者許

其錯不違禮古文閒作干
賓之幣唯馬出其餘皆東　特記賓覿䝴介覿馬稱幣同
之錦與皮唯馬出嫌皮從出其餘上介士介幣皆東等之
公幣
多貨則傷于德幣美則没禮　貨謂享之庭實雖物產殊
珍唯限皮馬嫌聘君有矜誇德所聘君有貪冒德皆傷嘉
德幣謂享之束帛美則没禮釋正禮不用錦存純質所以
章古道謂聘國以德禮來
賄在聘于賄　賄謂束紡于曰在聘于賄因報聘加名他
不稱賄嫌近賂禮王名正不需釋謂主國以德禮報古文
賄作悔

凡執玉無藉者襲　藉謂繅無藉謂垂繅釋聘時賓襲公
襲
禮不拜至　禮聘制不拜至賓執玉入不可荅醴時又非
初至也今文禮作醴
醴尊于東箱瓦大一有豐薦脯五膱祭半膱横之祭醴再
扱始扱一祭卒再祭　東箱東夾膱制脡尺二寸祭半膱
制祭膱法横加于上别縮膱扱柶再扱綜目卒終再祭再
扱釋經以柶祭醴三
主人之庭實則主人遂以出賓之士訝受之　主人主君
庭實醴時用侑代儐所陳主人有司遂以出謂右三馬士
賓家臣

既覿賓若私獻奉獻將命擯者入告出禮辭賓東面坐奠
獻再拜稽首擯者東面坐取獻舉以入告出禮請受賓固
辭公答再拜擯者立于閾外以相拜賓辟擯者授宰夫于
中庭　言既覿標私獻繼士介覿私獻賓自貢土物東面
鄉公門内位坐奠不入降于士介覿東面坐取奠自其後
還當賓左同面公答再拜擯者反至閾公見之立閾外不
得進因相拜令賓聞授宰夫于中庭因告授獻欲公見之
古文閾爲蹙
若兄弟之國則問夫人若君不見使大夫受自下聽命自
西階升受負右房而立賓降亦降不醴　兄弟同姓及昏
姻問夫人謂覿君出更請比覿君小聘則稱面君不見通

有故不受覿爲例大夫㒒自下西階東北面自西階升不
敢由阼辟君專階受由賓左南面自下聽命妶夫人内命
升受妶夫人私幣負右房立退從降位亦降賓降碑南時
進授宰于阼階東因以入不醴攝非正主亦覿無醴法今
文無而醴作禮
幣之所及皆勞不釋服　幣及因賓請有事君使勞知及
皆勞若有故皆使致不待先施不釋服退朝即勞釋勞服
之爲皮弁
賜饔唯羹飪筮一尸若昭若穆僕爲祝祝曰孝孫某孝子
某薦嘉禮于皇祖某甫皇考某子如饋食之禮假器于大
夫朌肉及廋車　饔飪牢據賓曰賜羹謂饔飪裁之言唯

起腥與餼不祭筮一尸筮子孫從者于館門外榮主君賜
將儐祭昭穆父祖相間廟名若昭若穆容父在祭祖告神
曰祝儐為祝不從孫子祖考兩舉唯昭穆所當嘉禮善其
稱非歲事如饋食大夫時祭舊有大牢饋食禮唯吉祭宜
配不稱配蓋以婦人不與外禮事死同于生器祭器假貸
祭器不踰竟故假大夫館主訝與莞人治之肉胙脫頌庾
猶夏官庾人掌攻教閑馬者車車人猶春官巾車及庾車
以從行勢起無不及上介受饔亦如之士介無餁鼎不祭
古文羹為羔餁為脍今文曰如饋食禮古文盼作紛
聘日致饔明日問大夫夕夫人歸禮　聘日致饔敏于禮
明日問大夫買尊卑夕問大夫夕夫人歸禮雖降君宜後

猶不間日今文歸作饋
既致饔旬而稍宰夫始歸乘禽日如其饔餼之數士中日
則二雙凡獻執一雙委其餘于面禽羞俶獻比　十日為
旬據致饔日數旬而稍旬內饔餼給旬而未歸或有故稍
則委人共之始歸同稍日如饔餼數賓五上介三中日間
日兩隻曰雙雙當一牢士餼一牢日歸嫌薄中日二雙縮
而羸之凡通賓介執一雙請致委奠面前賓介不見擯者
受之爵羞以鮮物為羞籩羞豆實比差如乘禽古文曰餼
致饔
歸大禮之日既受饔餼請觀訝帥之自下門入各以其爵
朝服　大禮饔餼以隆于夫人夕禮稱大觀游宮門雙闕

月朔縣法其高可望故謂之觀請者入其國當觀其宮室
城郭人民物產之美富廣才練識歸以厲君修政訝帥請
因訝下門皋門各以爵賓介異訝問難宜朝服易受饔餼
服
士無饔無饔者無儐　無儐歸禮薄致猶無幣
大夫不敢辭君初為之辭矣　不敢辭謂受問請事時初
謂賓請有事大夫時為之辭君為主
凡致禮皆用其饗之加籩豆　禮兼饗食致釋若不親言
凡通公與大夫言皆概饗與食天官籩人掌四籩之實加
籩之實菱芡栗脯菱芡棗脯醢人掌四豆之實加豆之實
芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹雁醢筍菹魚醢皆用舉饗例食

無饔者無饗禮　無饔謂士不饗饔隆因隆因殺取相稱
無饗亦無食唯燕得與
凡餼大夫黍粱稷筐五斛　餼大夫謂大夫餼賓介凡通
大小聘用三米去稻降君舉大夫例士介以君餼士介米
百筥同賓大夫不敢更降也筐五斛賓與上介皆四十斛
眾介各二十斛
既將公事賓請歸　公事聘享有言及問大夫將猶成既
將主國報命具起食饗與燕皆在公事未成間請歸受行
有期日因拜饗食請非促主人釋使卿還玉之由非促賓
凡賓拜于朝訝聽之　凡通日拜賜聽猶治訝聽者公不
見訝出辭賓皆成拜而退

燕則上介爲賓賓爲苟敬宰夫獻　燕謂饗食後上介爲
賓代賓當宰夫賓爲苟敬席近君親貴之誼宰夫獻攝主
當上介食饗公爲主賓仍爲賓
無行則重賄反幣　無行謂奉命專聘本國賄謂束紡重
增幣謂禮玉束帛乘皮反猶倍舉報聘報享之重反餘禮
可知皆爲無行加隆今文曰賄反幣
曰子以君命在寡君寡君拜君命之辱君以社稷故在寡
小君拜君既寡君延及二三老拜又拜送　曰記公館賓
時相拜辭子稱賓以猶致在猶問寡于德曰寡拜君命之
辱拜聘享以社稷故存念我社稷夫人與君共主社稷對
外臣稱夫人曰寡小君拜拜夫人聘享亦稱寡君拜君命

之辱既賓旁及曰延對異邦君稱大夫曰老二三綜目拜
稱寡君敢拜嘉既此拜問大夫又拜送稱聞吾子將歸寡
君敢拜送聘享合一凡六事而四拜
賓于館堂楹間釋四皮束帛賓不致主人不拜　記賓將
行之餘禮館堂楹間授受位釋縮奠四皮束帛先四皮束
帛加左皮幣合庭實知爲一事釋以爲謝賓不致非命幣
館由公致主人不受私謝故不拜達其意斯納之矣
大夫來使無罪饗之過則餼之其介爲介　大夫來使兼
大聘小問無罪無失節稱饗概食饗之嘉其得禮過誤禮
事有誤餼之減饗與腥則亦不饗所以愧厲之其介爲介
謂得饗者從饗爲相受餼者傳命擯賓

有大客後至則先客不饗食致之　大客大國卿後後前
客先客小國大夫致之爲饗食大客稽時若國敵爵敵事
敵仍依先後次饗食標雖無疾喪罪過猶有不親饗食法
所以廣致食致饗誼
唯大聘有几筵　大聘三年使卿禮重神亦鑒之有几筵
決經末小聘不筵几誼
十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉　釋歸饔餼時內庭陳
米數秉十六斛百筥筥半斛則五十斛凡三秉一籔有四
斗今文籔爲逾
二百四十斗　釋門外東陳米一車數車秉有五籔
四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅四百秉爲一秅　釋門西

西陳禾一車數車三秅千二百秉凡三十稯而車筥計則
三百古文稯爲緵

弟　子傅守中校勘
壽櫟廬第二子吳　銑再校

儀禮奭固卷八終

儀禮奭固卷九　壽櫟廬叢書之一
名山吳之英典
公食大夫禮第九篇　公主國君題尊爵起五爵通大夫異
邦臣不別上下兼見法食食禮使臣來賓待以盛饌公猶
無席親設醬湆與粱加以侑幣禮之最隆屬聘當與饗竝
見今饗亡特存食五禮屬嘉大戴十五小戴十六劉錄鄭
目皆第九篇
公食大夫之禮使大夫戒各以其爵上介出請入告三辭賓
出拜辱大夫不答拜將命賓再拜稽首大夫還賓不拜送遂
從之　大夫詣聘賓使大夫戒當期不宿戒各以其爵大聘
賓使卿小聘客使下大夫三辭上介傳言固辭賓出拜辱

辭不見許將命致主君請食辭東面賓再拜稽首北面還
右還道賓遂從不當更迹
賓朝服即位于大門外如聘　于是言朝服以入朝當見服
趨受命朝服戒者先朝服即位不入次于大門外俟納如
聘東面北上
即位具　即位戒者告賓至卿大夫士先入廟爲位具官以
事具
羹定甸人陳鼎七當門南面西上設扃鼏鼏若東若編設洗
如饗小臣具槃匜在東堂下宰夫設筵加席几無尊飲酒漿
飲俟于東房凡宰夫之具饌于東房　羹先定即位後標之
具之實甸人役饔事故主陳鼎七牛羊豕魚腊腸胃膚當
門中陳南面西上尊實蓋鼎曰鼏管鼏曰扃爲鼏以竹木
可束可編若容兩制牢鼎用束餘用編設洗蕪在阼階東
南如饗標饗同食槃承水器匜似羹魁柄中有道可注水
小臣掌賓客饗食及沃盥事故具在東堂下豫公盥筵蒲
筵常緇布純設戶西南面加席加萑席尋玄帛純優賓加
几不授漆几左之無尊不主飲酒清酒稱飲酒食端祭參
飲儀漿酢漿稱漿飲別酳名俟東房皆實觶奠豐凡宰夫
之具綜爲曰饌東房從飲酒漿飲例別堂下門外之陳今
文扃作鉉古文鼏爲密饗爲鄉
公如賓服迎賓于大門內大夫納賓賓入門左公再拜賓辟
再拜稽首公揖入賓從及廟門公揖入賓入三揖至于階三

讓公升二等賓升　公迎賓由寢出于大門內如聘之迎大
夫擯者廟門禰廟門賓升接等
大夫立于東夾南西面北上士立于門東北面西上小臣東
堂下南面西上宰東夾北西面南上內官之士在宰東北西
面南上介門西北面西上　于此言大夫士位因公肅賓入
見位大夫嫌上下立東夾南辟公禮賓西面北上仍朝位
士立門東辟介北面西上自爲列不繼大夫小臣東堂下
南面西上近堂宜役宰東夾北西面南上近內別于大夫
內官士佐宰治內者在宰東北退于宰西面南上屬宰爲
位介門西北面西上如聘位古文云宰東夾北西面無南
上

公當楣北鄉至再拜賓降也公再拜賓西階東北面答拜擯
者辭拜也公降一等辭曰寡君從子雖將拜興也賓栗階升
不拜命之成拜階上北面再拜稽首　至再拜拜至孫爲目
賓一拜賓降爲辟公再拜成拜賓西階東從臣位擯者辭
當一拜時拜也謂再拜興起升不拜已成于下命成拜公
意不以拜下爲成再拜稽首成公意
士舉鼎去鼏于外次入陳鼎于碑南南面西上右人抽扃坐
奠于鼎西南順出自鼎西左人待載雍人以俎入陳于鼎南
旅人南面加匕于鼎退　士外饔長舉鼎鼎二人去鼏于外
宜舉次入據陳次爲入次碑南碑外南面西上如外之陳
右人舉鼎右耳者扃爲正鼎末去抽之宜載坐東面南順

扃首鄉堂出自鼎西順其位左人舉鼎左耳者待載不從
出雍人外饔胥外饔宰外割烹陳鼎俎實牲體魚腊旅人
雍人徒屬加匕備載今文奠爲委古文待爲持
大夫長盥洗東南西面北上序進盥退者與進者交于前卒
盥序進南面匕載者西面魚腊飪載體進腠魚七縮俎寢右
腸胃七同俎倫膚七腸胃膚皆橫諸俎垂之大夫既匕匕奠
于鼎逆退復位　言長非一人以長敘盥爲匕潔洗東南洗
左交于前洗前相右退者反位南面匕在鼎北載者西面
左人執俎順匕者蒸故定言魚腊飪標鮮魚鮮腊起饔有
醃魚醃腊俎不更飪體全體腠俎腹進腠橫俎魚七制爲
七如鼎數縮俎順載寢右冬腴夏鰭腸胃七據魚數爲制

同俎肉腑不殊倫猶法謂制法倫膚七從腸胃數皆橫諸
俎別于魚腊之縮垂之出俎旁標制法既七人七一鼎畢
匕奠鼎脩之變前加表無實逆退長在西退先東復位東
次南左人執俎而俟今文倫爲論
公降盥賓降公辭卒盥公一揖一讓公升賓升宰夫自東房
授醯醬公設之賓辭北面坐遷而東遷所公立于序內西鄉
賓立于階西疑立　賓不辭盥公盥在東堂一揖出東堂西
面一讓當階賓升接等從醯醢醬盥以相和名自東房宰
夫具饌東房公設賓席東豆爲饌主先親見禮賓辭不拜
非授東遷所少左改位不敢受設立序內西鄉視薦設階
西階上近西因公辟立東序內易位仍辟階鳴敬今文作

西階
宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醓醢昌本昌
本南麋臡以西菁菹鹿臡　薦豆六有贊用朝事豆去末二
豆設醬東豫西羞西上主醬韭菹東醓醢昌本自東陳昌
本南麋臡南屈以西菁菹鹿臡西陳今文臡作麋
士設俎于豆南西上牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之膚以爲
特旅人取匕甸人舉鼎順出奠于其所　士載者設俎由西
階敘升于豆南西上牛俎北當鹿臡羊當菁菹豕當麋臡
魚在牛南不屈不欲屬使正牢自爲列亞襍腊一俎腸胃
同俎羅北列東陳特膚當腸胃南西虛二列而東設脊七
大夫所奠取匕宜舉仍加扃甸人舉鼎贊左人以設者降

爲舉出餗順出取西七者先舉牛鼎者從奠其所奠如陳
猶爲賓出儀也
宰夫設黍稷六簋于俎西二以竝東北上黍當牛俎其西稷
錯以終南陳　六簋視豆數二以竝東西各列東北上東亦
上北亦上黍當牛俎則東上黍其西稷則竝爲首列北上
錯以終者稷南黍黍東稷稷南黍黍西稷南陳南北爲三
列末列東對膚俎古文簋作軌今文竝作併
大羹湆不和實于鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡
階不升堂授公以蓋降出入反位公設之于醬西賓辭坐遷
之　湯謂之湆大羹湆大古羹湆不和標名羹實無羹湆洎
以存古瓦豆謂之鐙以樸質別鉶爲名宰于宰夫設簋時

先出故執入右鐙左蓋執以爲儀標外陳有蓋由門入入
而右升自阼階鐙從豆且當授公盡階不升堂別于宰夫
辟公設禮授公公當階受宰中贊湆設重食事以蓋降例
別于簋會出爲奠蓋入反位東夾北公設以大羹湆爲衆
鉶主于醬西比醬豆坐遷表辭意少易所今文湆作汁又
日入門自阼階無升
宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛　賓
牲湆器曰鉶四者大牢外加牛于豆西首列遞齊北豆東
上從大羹湆牛西羊西陳羊南豕南屈豕東牛加一鉶爲
整重首牲
飲酒實于觶加于豐宰夫右執觶左執豐進設于豆東　食

而設飲酒成賓祭儀實觶加豐標內餘爲外陳法進設豆
東當昌本表東列
宰夫東面坐啟簋會各卻于其西　會合覆合簋猶鐙之有
蓋卻仰各卻其西從簋
贊者負東房南面告具于公公再拜揖食賓降拜公辭賓升
再拜稽首　贊者大僕屬負東房南面由公右告具告設具
公再拜爲成設致敬揖食道賓就筵
賓升席坐取韭菹以辯擩于醢上豆之閒祭贊者東面坐取
黍實于左手辯又取稷辯反于右手興以授賓賓祭之三牲
之肺不離贊者辯取之壹以授賓賓興受坐祭捝手扱上鉶
以柶辯擩之上鉶之閒祭祭飲酒于上豆之閒魚腊醬湆不

祭　升席坐宜祭賓自取豆近取韭菹車首豆擩濡以辯擩
醢標次豆眡兩籩上豆間韭菹醢醢閒從其上祭實所取
有贊用宰胥屬爲鹽俎遠東面坐直會西實左手將復取
辯三列黍備又取稷辯取如黍屈起簋皆有祭反右手會
黍于稷興授賓起賓興受賓祭仍坐合祭從豆祭三牲肺
俎各備不離制可離賓自絕辯取取正牢如牢次壹猶兼
壹授肺各殊坐祭斂祭從黍稷捝手潔肺濡扱挹上鉶牛
鉶擩畧勻辯擩周三鉶祭濉之上鉶閒牛羊閒後飲酒要
祭之成于上豆閒設主豆卒祭與始祭同法凡飲食有祭
敬所禮無不識也魚腊不祭以胥俎胥腸胃膚正牢餘體
從魚腊可知醬湆不祭公所設不欲舉既祭降席東面今

文攜醢無于古文壹作一
宰夫授公飯粱公設之于湆西賓北面辭坐遷之公與賓皆
復初位　粱稱飯賓以飯公設食所主湆西近坐北面辭將
遂遷坐遷少西初位公序內賓階西
宰夫膳稻于粱西　膳稻猶羞稻于粱西配粱
士羞庶羞皆有大蓋執豆如宰先者反之由門入升自西階
先者一人升設于稻南簋西間容人旁四列西北上膷以東
臐膮牛炙炙南醢以西牛胾醢牛鮨鮨南羊炙以東羊胾醢
豕炙炙南醢以西豕胾芥醬魚膾眾人騰羞者盡階不升堂
授以蓋降出　大謂祭臘有謂十二豆四醢無大可以大攜
故以皆有目蓋豆蓋如宰如執鐙先者概士長之次反之

既授更執入由門入標外羞升西階外褺之物不由阼先
者一人士長升設特升主設膷先于稻南賓銒南目稻爲
主簋西适直簋間容人賓將由取粱湆與醬因別東西列
旁猶西四列衡直皆四西北上東南陳膷東臐膮牛炙四
豆一列炙南醢南屈胾犬鱗鮨筋髓以西牛胾醢牛鮨西
陳爲次列鮨南羊炙又南屈以東羊胾醢豕炙東陳爲三
列炙南醢又南屈芥菜膾細切肉以西豕胾芥醬魚膾西
陳爲四列羞用牢次加醢間之終列魚膾與炙胾同意起
腊腸胃皆有煎和法騰升眾人眾士別于先者一人盡階
不升堂雜防失節授設者直階受以蓋降出反亦如之先
者畢設乃以膷豆蓋出古文膷爲香臐作薰今文鮨作鰭

贊者負東房告備于公贊升賓　告備西列畢設公不復揖
食羞偣正饌不當殊贊升賓以公命升使就筵
賓坐席末取粱即稻祭于醬湆間贊者北面坐辯取庶羞之
大與壹以授賓賓受兼一祭之賓降拜公辭賓升再拜稽首
公答再拜　席末席西取粱即稻先公設由東及西祭合祭
醬湆間設之中賓不祭醬湆而祭粱者食所主不得辟北
面坐直末列南辯取庶羞之大取十二豆攜四醢豆壹授
齊授兼一祭不別等之銒從粱稻降拜拜簋與羞賓拜公
答變正饌節賓意成祭不當更升席矣古文曰一以授賓
賓北面自閒坐左擁簠粱右執湆以降公辭賓西面坐奠于
階西東面對西面坐取之栗階升北面反奠于其所降辭公

公許賓升公揖退于箱擯者退負東塾而立　自閒坐簋與
羞豆間擁袂攝之執湆執鐙左簠右鐙以北面左右當南
面西東于取宜爲公所親設也公辭辭降西面坐背公爲
敬階西西階下西奠者疑成賜於階西爲阼無公席東面
對左還鄉公西面坐取仍奠面聽公辭反奠其所如擁執
位降辭公不敢當公臨食公許許退賓升立西階上公揖
引就筵箱東夾退于箱豈賓意擯者退因公退負東塾立
無擯事遠爲位
賓坐遂卷加席公不辭賓三飯以湆醬　遂卷加席因坐公
不辭賓固末辭公在箱故盈掬爲一飯三飯始粱中稻終
粱三飯而后以湆醬先湆後醬勉將公意疑以公設成食

宰夫執觶漿飲與其豐以進賓挩手興受宰夫設其豐于稻
西庭實設賓坐祭遂飲奠于豐上　觶漿飲漿飲實觶所以
爲酳節賓三飯與其豐進爲不以反設豐稻西備賓奠庭
實乘皮設爲將侑以進觶時爲設節坐祭祭漿飲遂飲因
坐奠豐上起祭飲酒時固奠豐
公受宰夫束帛以侑西鄉立擯者進相幣賓降辭幣升聽命
降拜公辭賓升再拜稽首受幣當東楹北面退西楹西東面
立公一拜賓降也公再拜介逆出賓北面揖執庭實以出公
降立上介受賓幣從者訝受皮　勸食謂之侑用束帛將侑
意西鄉立待擯相幣稱公用幣升擯者命升聽命聽侑辭
降拜受命當東楹北面就公西楹西東面立俟公反位公

一拜答兼送幣阼階上北面賓降因將出爲辟公再拜不
爲賓降不成介逆出待事于外賓北面右還揖揖執皮西
人執庭實執西皮敬君賜以出東三人從出公降立阼階
南上介受賓幣兼受庭實從者訝受皮三人受士所執令
文訝受作楷受
賓入門左沒霤北面再拜稽首公辭揖讓如初升賓再拜稽
首公答再拜賓降辭公如初賓升公揖退于箱賓卒食會飯
三飲不以醬湆　霤門内楣前沒霤當庭際再拜稽首謝侑
幣與庭實公辭欲其升拜揖讓如初如逆入時再拜稽首
遂公辭沒霤之拜公答再拜受其成拜賓降當公一拜辭
公因辟遂辭如初如反奠粱湆後之辭賓升公許退箱俟

卒食賓卒食受侑遂卒會簋會稱會飯別粱稻起贊者進
以卻會飲因觶在豐取奠自酳三起每飯一飯亦三黍再
稷一變前三飯飲節不以不敢復以因用設次稱醬湆
挩手興北面坐取粱與醬以降西面坐奠于階西東面再拜
稽首公降再拜　挩手爲飯後潔北面坐自閒取粱申前擁
簋意取醬易先執之湆不能兼當錯因取公先設者要其
成標竝受正饌陪饌之賜以降左簋右豆西面坐奠階西
仍前奠位本擬于此嘗食若遂于此卒食然東西再拜稽
首成食禮公降再拜爲賓不復升成答于下
介逆出賓出公送于大門内再拜賓不顧　介逆出起受幣
皮後仍從入再拜拜送逆猶豫不待畢出故云逆賓不顧

出以爲辟
有司卷三牲之俎歸于賓館魚腊不與　卷兼盛三牲俎正
牢歸賓館介受以入魚腊不與腸胃膚皆不與古文與作
豫
明日賓朝服拜賜于朝拜食與侑幣皆再拜稽首訝聽之
朝服如食時服拜食拜正禮拜侑幣拜加禮訝聽入告出
辭上介得食亦如之
上大夫八豆八簋六鉶九俎魚腊皆二俎魚腸胃倫膚若九
若十有一下大夫則若七若九庶羞西東毋過四列上大夫
庶羞二十加于下大夫以雉兔鶉鴽　此釋上下大夫異設爲
欲兼見大小聘食法八豆用朝事全豆亦二列列四豆八

籩加一黍一稷亦二以竝南北四列而錯不言籩例籩加
兩稻六鉶加一羊一豕牢以為列九俎陳九鼎加鮮魚鮮
腊三列不特膚魚以制或尾數腸胃以斷數倫膚以制數
若九小國卿若十有一大國卿下大夫若七小國若九大
國次國皆視以為差西東衡數毋過四列正饌五列過齊
正饌起加者自北而南則不限列上大夫庶羞二十則北
南五列雉山雞五色兎小獸頭同兎鶉鷃雕鳥鴽鵪牟毋
凡加者末列之古文毋為無
若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之豆實實于甕
陳于楹外二以竝北陳簠簋實于筐陳于楹內兩楹間二以
竝南陳庶羞陳于碑內庭實陳于碑外牛羊豕陳于門內西

方東上賓朝服以受如受饗禮無儐明日賓朝服以拜賜于
朝訝聽命　楹外楹間南據首甕北陳南上陳楹內據首筐
起西列不屬豆甕南陳北上豆實于甕簋實于筐皆為宜
致餼房者陳之堂內饔之物庶羞陳碑內近堂設以外饔
之物庭陳庭實侑時所設致用侑幣故陳于碑外以異節
異位門內西方東上如聘時歸饔餼之陳不殺故無俎因無
鉶親設者不致故無醯醬無湆無粱簋因減稻簋如受饗
禮畧如之據一拜命受幣無儐異于受饗朝服如受時服
拜賜綜目不別食與侑幣今文竝作併
大夫相食親戒速迎賓于門外拜至皆如饗拜降盥受醬湆
侑幣束錦也皆自阼階降堂受授者升一等賓止也賓執粱

與湆之西序端主人辭賓反之卷加席主人辭賓反之辭幣
降一等主人從受侑幣再拜稽首主人送幣亦然辭于主人
降一等主人從卒食徹于西序端東面再拜降出其他皆如
公食大夫之禮　標大夫食與公異節言相賓主敵不殊卿
與下大夫親戒速先期戒及期速門外迎拜拜至升拜皆
如饗拜起饗同節降盥受醬湆受湆亦盥不敢同公之殺
不言受粱簋例醬湆大夫正食粱稻設自親侑用束錦如
賓面幣辟公侑束帛自阼階降受不敢如公側受于堂言
皆則醬亦降受起粱簋亦不由東房授者老也升一等主
人降四等賓止不從降執粱與湆之西序端擬嘗食于西
序端反之聽辭命奠于其所不辭而卷加席嫌為儀主人

辭在阼見卷敵禮主人在堂俟卒食賓反禮得有重辭幣
降一等為侑變主人從從降而辭受侑幣再拜稽首重加
禮主人送幣亦然拜如賓不敢異授受則楹間東西面辭
于主人通目賓辭謂辭設辭臨食之等降一等謹于辭主
人從通目皆從無止約言徹不別所執亦唯執粱與醬于
西序端若卒食于是然東面再拜左還為位降出主人送
再拜其他謂從介設列復入諸節皆如公無異禮古文饗
作鄉今文錦上無束
若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之賓受于堂無儐
致如公不親食之致賓受于堂不降拜
記不宿戒戒不速　宿蚤不宿戒不先期戒戒不速當期

戒不更速.
不授几　非神几.
無阼席　尊主食賓.
亨于門外東方　外饔割烹皆門外東方順主位
司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純皆卷自末
司宮具爲宰夫餱其几與賓侑詩曰常萑葦八尺曰尋
萑席短加席尊蒲筵長巳衣地遠塵純屯屯其邊緇布純
蒲玄帛純萑別貴賤皆卷末筵防污自末外其首今文萑
作莞.
宰夫筵出自東房　宰夫筵兼筵專嫌司宮具亦筵出東
房具時侑之.

賓之乘車在大門外西方北面立　大門外西方賓降車
所賓以車爲位上公立當軹侯伯立當前侯子男立當衡
五爵各以爵相去爲步數命十步降車則爲位臣各下君
二等北面立既爲位舍馬仰之出乘于降位.
鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑　鉶目四鉶芼草蔓貌以爲
和滑綜名藿香草苦苦荼薇亜水似藿標牲味各有宜蔬
滑脲蔬名皆有加于芼謂夏葵冬荁今文苦爲芐.
贊者盥從俎升　贊者贊賓祭者盥爲將取祭從俎升標
升節尩設羞一人亦先盥出執升.
簠有蓋冪　冪加蓋故曰蓋冪謂房餱時因執不言蓋設
無郤文故著有簠蓋有冪則簠蓋亦冪今文冪作幕

凡炙無醬　因庶羞有牛炙羊炙豕炙綜論炙法無醬設
將配醢.
上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純　嫌大聘卿筵
席異故標之質既同純如之則長如之卷如之.
卿擯由下　卿擯食大聘賓由下謂辭降拜相將俱不升
嫌敵賓.
上贊下大夫也　謂告具告備升賓皆由堂上贊謂之上
贊別下擯爲名從公升亦從公退上贊贊公命故用下大
夫.
上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也　上大夫庶羞謂二十
豆酒飲漿飲庶羞可者食庶羞時可酒可漿不必如下大
夫酳尊用漿以卿尊寬爲格.

拜食與侑幣皆再拜稽首　謂明日拜賜上大夫與下大
夫同受致同.

弟　子傅守中校勘
壽櫟廬第二子吳　銑再校

儀禮奭固卷九終

儀禮奭固卷十

壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

覲禮第十篇　周制諸侯見天子春朝夏宗秋覲冬遇亡其三唯覲存兼標天子出郊之制五禮屬賓大戴十六小戴十七劉錄鄭目皆第十篇

覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜使者不答拜遂執玉三揖至于階使者不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首遂升受玉使者左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出　秋見天子曰覲郊近郊畿內遠郊二百里近郊百里至侯氏入遠郊謁關告至上公三勞則及遠郊侯伯再勞自近郊以一貫三爲王人

小行人副大行人掌賓客禮籍待四方之使凡諸侯入王則逆勞秋官屬皮弁將事服用特璧侯氏不敢受勞幣稱侯氏舉中名通五爵帷門帷宮設旌門玉瑑璧遂執有司授使者不讓銜王命先升東面侯氏升從升命勞辭降再拜稽首不違天威升受玉承勞意楹間北面使者左還南面令還得同面侯氏即還璧不敢褻留王瑞降再拜稽首成還璧禮乃出待侯氏成拜爲降節

侯氏乃止使者使者乃入侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几答拜侯氏用束帛乘馬儐使者使者再拜受侯氏再拜送幣使者降以左驂出侯氏送于門外再拜侯氏遂從之　止覲謂之乃入從侯氏與讓升標使者亦讓先升從主人禮授几受有司几轉授尊王使欲其坐受儐拜送几阼階上北面設几中堂左之爲儀以帷宮先無神几又不筵遂侯氏意儗位焉答拜西階上北面用束帛展儐意乘馬庭實儐使者西面使者受東面以左驂出顯親受侯氏士執三馬從出從者訝受將從而拜送不敢簡遂從入朝告至不敢稽

天子賜舍曰伯父女順命于王所賜伯父舍侯氏再拜稽首儐之束帛乘馬　君天下曰天子賜舍告至後命小行人傳賜命使且休沐無執徒命門西東面曰賜舍辭同姓大國謂之伯父舉尊親爲例女猶爾順命王所謂帥國典以時來侯氏再拜稽首門東北面儐之于門亦束帛乘馬貴命

使者受如受勞儐今文賜皆作錫

天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事侯氏再拜稽首　大夫大行人秋官屬戒豫飭某日幹支名初事常事朝宗覲遇經國之典期由王命大夫東面侯氏北面古文帥作率

諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上　言朝舉春見爲例春歲始故稱前目諸侯凡之舍次受舍大行人授之大行人掌賓客之儀辨位正等諸公朝位賓主之間九十步侯伯七十步子男五十步以步爲次掌舍幕人掌次之職事同姓從主位異姓從賓位覲次如朝起春朝爲三時通例

侯氏裨冕釋幣于禰　冕黃帝所作遂延垂鎏紞瑱至周爲

大夫以上禮冠王六冕服大裘爲上公服自袞冕而下如
王侯伯自鷩冕而下如公子男自毳冕而下如侯伯大國
孤自希冕而下如子男卿大夫自玄冕而下如孤大裘冕
服專尊餘降稱禪副也釋幣于禰出時告禰以主行祝稱
孝子某以某日覲敢奠量幣于皇考某公賓幣于笄從主
歸既告祭埋之
乘墨車載龍旂弧韣乃朝以瑞玉有繅　春官巾車掌王五
路玉路以祀金路以賓同姓以封象路以朝異姓以封革
路以即戎以封四衞木路以田以封蕃國孤乘夏篆卿乘
夏縵大夫墨車士棧車庶人役車乘墨車辟偏駕龍旂交
龍旂玉路建大常金路建大旂象路建大赤革路建大白

木路建大麾乘大夫車而建金路之旂者盈降無別舉同
姓爲例也木弓往體寡來體多曰弧載弧蕃衞天子張弛
之道弓衣曰韣韣之非爲用乃朝題大名覲亦朝瑞猶信
玉分封符國之守器公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧男蒲
璧繅公侯伯采就三子男二厚博長如玉度今文玉爲圭
繅作璪
天子設斧依于戶牖之間左右几天子袞冕負斧依嗇夫承
命告于天子天子曰非他伯父實來予一人嘉之伯父其入
予一人將受之侯氏入門右坐奠圭再拜稽首擯者謁侯氏
坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者
延之曰升升成拜乃出　牖戶間謂之依黼謂之斧黼爲扆

衣取斷制設如屏三面圍曲尊者所依倚袞衣卷龍繡于
下幅一龍蟠阿上鄉冕加袞曰袞冕天子當依而立諸侯
北面而見曰覲故稱負嗇夫蓋司空屬承命當末擯傳請
覲命非他親辭實是朝諸侯分職授政任功曰予一人伯
父其入命之入受受覲嗇夫出告乃入入門右臣道坐奠
圭不得授再拜稽首旣成覲擯者大僕旣謁以命升升由
西階致命致始封祖所受先王命致命畢北面授玉受之
玉受而冒之降階東北面全乎臣再拜稽首送王不辭而
升拜下爲禮升成拜答王意王不答者朝宗覲遇先王之
典君臣分肅則上不替下不僭乃出覲畢今文賓作是嘉
作賓

四享皆束帛加璧庭實唯國所有奉束帛匹馬卓上九馬隨
之中庭西上奠幣再拜稽首擯者曰予一人將受之侯氏升
致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首
以馬出授人九馬隨之事畢　諸侯相爲客三享四享者享
天子盈其物皆束帛加璧如聘之享庭實唯國所有地各
有所宜物大畧一享皮馬再享三牲魚腊籩豆實三享龜
金四享丹漆絲纊竹箭奉束帛侯氏自奉匹猶特卓猶直
卓上特出爲列享用良駿擇尤神駿者爲之帥九馬隨之
士執馬者從入列其後中庭西上匹馬在西北奠幣當匹
馬前西階東再拜稽首旣成享致命致先君所受獻命撫
摩玉璧撫玉享其德東面授宰幣並玉授宰訝受以東再

拜稽首送幣以馬出侯氏自執卓上馬出授人授王校人
九馬隨之校人士訝受之舉初享三享同法事畢四享畢
嗇夫承命入告辭
乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事擯者謁諸
天子天子辭于侯氏曰伯父無事歸寧乃邦侯氏再拜稽首
出自屏南適門西遂入門左北面立王勞之再拜稽首擯者
延之曰升升成拜降出　肉袒謝過儀右吉袒自以爲國無
狀請罰于廟門東不敢就次告傳告擯者事治辭辭其肉
袒無事無諵事言歸標復其爵地寧安寧乃邦從政如他
日出由門右屏謂之樹天子外屏諸侯內屏自屏南辟天
子適門西入次襲入聽後命門左賓位勞慰其順命降出

王退適寢
天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜路先設西上路下四
亞之重賜無數在車南諸公奉篋服加命書于其上升自西
階東面大史是右侯氏升西面立大史述命侯氏降兩階之
間北面再拜稽首升成拜大史加書于服上侯氏受使者出
侯氏送再拜儐使者諸公賜服者束帛四馬儐大史亦如之
賜車如其封路賜服如其命服車服以庸報其勞也有外
門起賜舍于卿大夫廟路車先設路尊路下路南四四
馬兩服兩驂亞次次路東陳重猶副重賜他庭實無數唯
王賜諸公不名官唯王命篋服服實于篋服尤尊當堂授
故奉命書賜冊東面致命位大史春官屬會同朝覲以書

協禮事右諸公南侯氏升由阼階西面立鄉諸公述命讀
書宣賜命兩階間北面疑對王升成拜大史以後命延之
加書服上將茲授侯氏受升楹間南面受馬者從路出受
重賜者以東送再拜尊王命使殊儐儐使者止以入先諸
公尊正使儐大史繼延大史亦如之不敢薄古文曰迎于
門外是爲氏
同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小邦則曰叔父
其異姓小邦則曰叔舅　標天子稱侯氏之差同姓王族大
國公侯伯伯長字父族尊異姓異族舅戚尊邦亦國小邦
子男叔次長字
饗禮乃歸　禮謂食燕饗餼之等上公王禮再祼而酢侯伯

王禮一祼而酢子男王禮一祼不酢饗之獻食之舉以其
命數饗禮不限唯王所賜禮畢頒瑞乃歸行人掌訝訝士
送之如逆禮
諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加
方明于其上方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西
方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北
方璜東方圭上介皆奉其君之旂置于宮尙左公侯伯子男
皆就其旂而立四傳擯天子乘龍載大旆象日月升龍降龍
出拜日于東門之外反祀方明　此論巡狩合直方諸侯之
法假覲名通之天子時巡館于諸侯之廟諸侯辟舍納莞
鍵出爲宮于方岳下除地以時方方三百步其廣門帷門

一第八八冊　續修四庫全書　第33版反外

四者達四方壇中央築土十有二尋壇廣度深高四尺一
成之數益壇三成成四階方明上下四方神明加其上王
將祀木者釋其質方圜四尺方得尺設六色染之東青象
木行南赤象火行西白象金行北黑象水行上玄象天下
黃象地設六玉刋飾之爲陳當按方上圭象地氣騰下璧
象天氣降南璋半圭象夏明西琥半琮象秋肅北璜半璧
象冬伏東圭銳上象春生末言東爲重上方退見重圭者
爲具員方通天地也上介上卿皆奉其君旂各異旂畢大
名該之置于宮豫爲識尚左同姓西面皆就旂立置時各
以君之爵等其位傳擯爲儀節于三盈而四謂告至一請
朝一請享一請聽事一馬八尺以上爲龍大旂大常象圖

象日月統陰陽龍木之精鱗之長升龍降龍象神化拜日
者日陽精木稟生氣東巡所宜禮東門宮東門常時春分
朝日服玄端合諸侯服衮冕拜日蓋仍其服反還祀方明
升東階西面獻青色圭詳東巡爲例餘三方如之祀畢徹
方明王南面以次勞諸侯古文尚作上傳作傅
禮日于南門外禮月與四瀆于北門外禮山川邱陵于西門
外　兼論三巡異典南門外帷宮南方謂南巡復禮日日實
大陽之精南方壯陽氣得與春同反祀方明赤色璋升南
階北面北門外帷宮北方謂冬巡月闕大陰之精江淮河
濟爲四瀆長衆水亦陰類北爲陰方故反祀方明黑色璜
升北階南面因禮日次及月欲相屬故北先西西門外帷
宮西方謂西巡山五岳外直方名山川四瀆外直方大水
非人爲曰邱大阜曰陵西刑方山川邱陵地之險難故禮
之反祀方明白色琥升西階東面餘皆如東巡禮
祭天燔柴祭山邱陵升祭川沈祭地瘞　因巡狩所禮遂及
封禪燔焚柴委柴升方岳簡員邱積薪成燎達光氣報天
遂名祭升縣牲體山邱陵皆高故升祭山曰庪縣所謂登
封既祀上玄圭北面沈浮沈牲體入水或浮或沈祭川曰
浮沈瘞薶掘穴揜牲體祭地曰瘞薶所謂降禪既祀下黃
璧南面謂王巡狩所至升封降禪告于天地神祇望秩名
山大川皆象其氣應其類四岳所同也古文瘞作殪
記几俟于東箱　几玉几俟東箱王出司几筵乃進設

偏駕不入王門　偏駕玉路以下四路亦王所常御以封
以賜諸侯在國皆用之得王駕一偏故曰偏駕入門儗王
釋所以乘墨車意
奠圭于繅上　釋初入門右時奠圭不言繅起經先言有
繅爲通目古文繅作璪

弟　子傅守中校勘
壽櫟廬第二子吳　銑再校

儀禮奭固卷十終

儀禮奭固卷十一　　壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

喪服第十一篇　哭亡曰喪因喪制服名以服變吉服之名
冠據親疏爲沽善差五等等又加差而名誼支分焉竺愼
終之道限變除之節自天子達所以教仁教義也五禮屬
凶大戴十七小戴第九劉鉌鄭目皆十一篇

喪服斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者　斬截衰兩衣秦
謂之草斬衰因惡假名布三升長六寸博四寸無箴功兼
言裳殊裳起升同衰受苴惡絰至識哀心切至麻戴首帶
腰之名杖喪中自扶器苴杖取形惡絞縊絞帶約衰裳易
吉帶冠用六升布繩索纓冠繫繩纓約麻菅茅菅屨麤屨

斬衰服重概從沽苦

傳曰斬者何不緝也苴絰者麻之有蕡者也苴絰大搹左
本在下去五分一以爲帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分
一以爲帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以爲帶小功
之絰大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之絰小功之帶
也去五分一以爲帶苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆
下本杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非主而杖者何
輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能
病也絞帶者繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢鍛而
勿灰衰三升菅屨者菅菲也外納居倚廬寢苫枕塊哭晝
夜無時歠粥朝一溢米夕一溢米寢不說絰帶既虞翦屏
柱楣寢有席食疏食水飲朝一哭夕一哭而已既練舍外
寢始食菜果飯素食哭無時　緝績蕡實貌搹把本以苴
麻首爲絰首在下垂之若亡主然去據搹麻殺之去五分
一留四分以爲帶帶輕于首絰齊衰絰謂首絰必以五率
者服制五分數得盡五竹忍冬草竹杖取純削治去皮節
外哀稍輕削杖齊衰杖桊謂之桐取同斬各齊心當小俯
視人長短爲度皆下本別吉杖爵謂士以上無爵大夫士
子孫及庶人擔何立木棲神曰主主不擔假之名取任爲
喪主喪瘠曰病條全繩屬猶逹由左達右別吉纓分垂右
縫縫耑在右別吉冠左縫縷八十曰升冠六升首服重畢
猶成外畢縫理在外水湅曰鍛加粉曰灰鍛勿灰取可織

不欲精衰三升倍減冠升本名服尤重菲芴納約猶畢廬
草屋構門外東方隱處謂之倚廬白蓋謂之苫塊堅土寢
苫枕塊去衾席撤枕不欲安寢哭晝夜無時始喪哀盈歠
飲粥鍵二十兩曰溢朝一溢米夕一溢米日再食取足延
性命而已說稅不說絰帶不忍離所服虞葬畢之祭屏爲
自屏鄣柱縮支木楣楯衡木翦齊去大惡故皆翦疏食糲
飯朝一哭夕一哭殺于在殯練小祥之祭舍居外寢門內
東墊比正寢稱外時蔬曰菜木實曰果始食練以前不食
飯素食不肉食皆以哀減漸變復哭無時者思慕則哭變
虞後朝夕之哭因斬衰哀深事愼節變傳特詳爲四服表
主男子婦人從舊題子夏傳

父　首言父父正服五服始父子次君臣達道通貴賤無異
名
傳曰爲父何以斬衰也父至尊也　家君無二尊以言親
則當先母故稱至尊起統母
諸侯爲天子　代天子布政分理一國天威不違不言孤卿
大夫總衰別出不言庶民君別出畿內公卿大夫士服天
子猶侯國服君庶民亦如之
傳曰天子至尊也　五等諸侯所共尊
君　上言諸侯爲天子此不言孤卿大夫士爲諸侯自諸侯
以下孤卿大夫士皆君統以尊名庶人爲國君與畿民爲
天子同在疏衰無受章

傳曰君至尊也　爲諸侯者孤卿大夫士及庶人也爲孤
卿大夫室老士與衆臣也士有府史胥徒皂隸輿臺之等
臣之皆宜服斬君之爲尊猶天之爲傎各君其君各天所
天有相帥無相厭
父爲長子　宗法重嫡繼禰同班
傳曰何以三年也正體于上又乃將所傳重也庶子不得
爲長子三年不繼祖也　正體正宗相嗣之體于上臨小
宗重業與祭言將未傳庶子通別子言祖據父在禮不立
庶不繼祖即不繼禰父子主恩而長庶異服尊祖收族齊
治之誼
爲人後者　養他支以繼祖曰後稱人不必伯叔

傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可爲之
後同宗則可爲之後何如而可以爲人後支子可也爲所
後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子　尊服
斬之謂所後父何如而可爲之後設爲立後者問同宗分
正宗血脈之餘人目所後何如而可以爲人後據皆當傳
重不忍出後設問支子非正體傳重爲所後者之祖若曾
祖父母若祖妻若母妻之父母若外祖昆弟若伯叔舅昆
弟世父叔父子昆弟子小功親若子與生父昆弟之孫同
傳因經廣誼標出後者服所後之內親外親如親子
妻爲夫　妻齊齊于夫夫從大一象督
傳曰夫至尊也　家主妻于夫猶臣于君

妾爲君　不娉曰妾女子給事之得接者自士以上至天子
夫人佐妻治內政故綜曰爲君妾臣號庶人無妾不敢臣
傳曰君至尊也　女君所尊
女子子在室爲父布總箭笄髽衰三年　女子婦人通名再
言子姊父母爲稱在室兼許嫁未許嫁因出有降故著在
室總約髮布箭笄取竹惡切頂爲髻曰髽衰斬三升女子
不殊裳此與斬衰之異制三年則殯虞練祥變除同兄弟
傳曰總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸　六升促男
子冠升六寸依升數爲長度取足約髮箭笄長尺緇用成
數吉笄吉時所服尺二寸二寸首因減吉笄度兼見吉笄
子嫁反在父之室爲父三年　反大歸謂被出歸宗仍父三

年如在室服與夫族絶壹尊于父嫌嫁反異服題在父室
若已遭喪而反則視喪節爲受

公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨　公士公朝之衆士大夫衆臣府史胥徒爲其君公士爲諸侯私臣爲家主布帶不絞麻繩屨起菅屨散織不繩餘服不言者例從同

傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者也衆臣杖不以即位近臣君服斯服矣繩屨者繩菲也　言公通天子亦兼大國孤公卿大夫公臣之貴室老士家臣之貴起上經曰君爲貴臣出其餘婈公士及庶人在官有地大夫以上謂有地者起士無地雖許有君名臣不貴杖不以即位辟貴臣君服斯服近臣從君容以杖即位兼

見職賤者恩深菲即菅繩菲功異質同

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者　疏衰裳四升菽斬密名功曰疏牡麻不實儿不實者細理冠七升布纓文于繩削杖削桐疏屨校繩菲治

傳曰齊者何緝也牡麻者枲麻也牡麻絰右本在上冠者沽功也疏屨者藨蒯之菲也　緝收其耑枲麻釋異名右俯右變斬絰左本在上變斬絰下本沽疏功織功加于斬衰冠功藨蒯去藨蒯刮劀飾

父卒則爲母　則速決辭齊衰本母服母服本三年爲父在有厭故于三年下出父卒文以爲服首

繼母如母　繼繼正室

傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也　因猶本因母本生母異視曰殊孝子不殊起殊者不孝

慈母如母　慈猶養

傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也　傳舊傳傳徵古說原禮例妾通大夫士妾大夫妾子父在爲母大功父卒期庶母緦士子同大夫妾爲君之庶子大功爲其子期士妾同

母爲長子　母嫡長子正體傳重所生與爲後同

傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也　父不降斬衰母不敢降父卒爲母齊衰三年

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨期者　服不異而文再出者標期與三年有異曰無異服期者十一月而練十三月而祥間月而禫則終喪也今文無冠布纓

傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠　特設冠問欲通釋冠升冠其受者謂既葬易服衰受冠升冠加一升齊衰大功同則冠同布纓冠其衰者衰冠同升斬衰冠不言受因齊衰起之及帶者自齊衰以下布帶經無緣文視冠緣同冠升則帶如衰升

父在爲母　不言則屈于厭。
傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年
然后娶達子之志也　己所獨尊對公尊爲私當娶者內
主統養與祭必三年使子得申心喪至再期達子志亦以
展己情。
妻　傳曰爲妻何以期也妻至親也　妻婦人據適名適子
爲妻父爲主在不杖麻屨章此適孤子與庶子同居生子
與長且老故曰至親。
出妻之子爲母　出去妻不道古有七出法不順父母出無
子出淫出妬出多言出盜竊出身有惡疾出雖干七出有
三不去有所取無所歸不去與更三年喪不去先貧賤後

富貴不去言妻起父在言出不必嫁則父卒仍可三年。
傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絕族無
施服親者屬出妻之子爲父後者則爲出母無服傳曰與
尊者爲一體不敢服其私親也　爲外祖父母小功無服
以母出廢絕族出母絕于父族旁及曰施謂外祖父母親
者親之正謂子于母屬接恩相接非施爲父後無服標經
據不爲父後者出與尊者一體正體傳重稱私親又別于
私尊既出則親而不尊。
父卒繼母嫁從爲之服報　從爲服以曾爲父服斬同誼相
答曰報謂繼母服之亦期起前經出妻之子爲母兼嫁母
並起出母得爲其子期以不敢言報沒報文。

傳曰何以期也貴終也　終者終如母之恩。
不杖麻屨者　不杖不主麻屨沿麻變疏屨亦齊衰服著其
異亦期輕于杖期。
祖父母　王父王母。
傳曰何以期也至尊也　父之至尊亦己至尊。
世父母叔父母　父之昆弟先生爲世父後生爲叔父妻皆
齊母。
傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子
何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也父子一體
也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻牉合也
昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私

世子不私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南宮有
北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗世母叔
母何以亦期也以名服也　尊者謂父至尊昆弟子眾子
何以亦期同服嫌無差旁尊非正尊加尊加至尊于諸子
父子夫妻昆弟標一體有三名首足父象首子象足上下
同體牉半夫陽牉妻陰牉左右同體四體四肢伯仲叔季
四旁同體無分一體不可分有分不得不分辟隱私親辟
子私不嫌薄昆弟不成子失子道奪名曰私實子以天理
人情之公故古有者不宜有室謂之宮四宮皆小宗據正
寢分四方不必備亦可加言辟子私則古有異居法貲産
曰財異居冒離遏之嫌故同財不欲其爲私積分公利有

餘能自殖宗大宗歸之入歲會不足失所節貲之宗宗子給以義何以亦期外族無親以名以配世父叔父有母名

大夫之嫡子爲妻　言大夫嫡子通士嫡以斬衰章父爲長子大功章爲嫡婦不殊大夫士故大夫衆子服妻同疏衰杖期

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不杖也父在則爲妻不杖　父所不降嫡婦正服大功父在爲妻不杖大夫當主嫡婦喪父歿則以杖即位

昆弟　昆兄昆弟姟嫡庶姊妹在室如昆弟

爲衆子　衆嫡衆庶及女子子

昆弟之子　傳曰何以期也報之也　報之者諸子服世父叔父期

大夫之庶子爲嫡昆弟　嫡昆弟與嫡長同母昆弟與士服昆弟同特出者大夫庶子爲昆弟在大功章大夫爲昆弟爲士者同

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也　父所不降大夫爲嫡子斬衆子期

適孫　傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之　不敢降其適適孫傳重有適子適子受重無嫡孫沒嫡名同庶孫服大功孫婦嫡孫婦亦如之者適婦大功適孫婦當小功有適子止同庶孫婦服緦麻

爲人後者爲其父母報　其父母所生父母期卒其恩報起其降

傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也持重于大宗者降其小宗也爲人後者孰後後大宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母何筭焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也嫡子不得後大宗　不貳斬壹所尊持重持所傳重尊謂長小宗大宗收衆宗故曰尊統禽獸無適配故知母不知父野人鄙堀何筭猶言無足重輕野人知父母而不尊距國五百里有先君廟曰都國謂之邑都邑

禮敎之地士中士下士知尊禰有禰廟大夫兼孤卿學士謂適士大夫學士與政事禮敎所出知尊祖大夫三廟適士二廟大祖始封君在四親廟外世祀不遷諸侯奉先典別姓氏所及遠始祖民之初禘所及郊以配天子于七廟外上溯感生帝稟靈叶律所及尤遠尊謂大宗天子統同姓諸侯諸侯統受氏大夫故曰尊統上卑謂小宗大夫統士士統庶支故曰尊統下原禮所以由士始而隆于天子爲智識有淺深心情有薄厚爾收族謂繫之姓合之食適子不得後大宗各受重于小宗大宗不可絕則小宗有不得後者

女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者　爲父母期以

適人降爲昆弟爲父後者期尊適爲衆昆弟在大功章爲
人後者爲姑姊妹女子子適人者同爲其姊妹適人者小
功

傳曰爲父何以期也婦人不貳斬也婦人不貳斬者何也
婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫
死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者
猶曰不貳天也婦人不能貳尊也爲昆弟之爲父後者何
以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也　特
問父爲母本有期法未嫁從父父厭子既嫁從夫夫厭妻
夫死從子子體夫傳重雖稟母教專外政亦稱從因備舉
三從及子其實父卒子天母然爲父餘尊厭齊衰三年而

母爲長子不降天父天夫皆一斬天不貳斬不貳外瑁族
婦宗自內必有歸宗婦人繫氏不絕宗出歸宗夫死無子
亦歸宗昆弟爲父後宗所繫歸所寄曰小宗故服期者宗
子在無受章知爲小宗傳據大例若大夫女適諸侯諸侯
女適天子自當期若諸侯女適大夫異邦命婦期本國宜
從夫服斬天子女適諸侯夫人亦宜從服斬

繼父同居者　隨母嫁因母而父之曰繼

傳曰何以期也傳曰夫死妻穉子幼子無大功之親與之
適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築
宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同
居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異
居未嘗同居則不爲異居　穉弱年三十以下幼幺八歲
以下無大功親無從父昆弟著小功以下疏之謂母所適
者謂後夫亦無大功親無同財者築治宮廟寢廟歲時四
仲月使之祀備物使爲祭主與與祭不敢與爲所適者妻
絕于前夫同居同財助其傳重故曰繼父之道異居在無
受章故三月未嘗同居則不施服

爲夫之君傳曰何以期也從服也　從至尊而服斷于婦人

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報　姑姊妹女子子適
人皆在大功無主無受我而厚之者女子子不敢言報父
天也此兼抵歸宗之服

傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也爲其無祭主故

也　凡喪有無後無無主故據祭言標姪昆弟父母得爲
治虞祔練祥禫祭他代喪主者祖免而殯葬而畢

爲君之父母妻長子祖父母　君兼諸侯大夫士有父母祖
父母喪者或始受命或以廢疾未立

傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小君也父
卒然後爲祖後者服斬　母賅于服斬據諸侯加服君服
斬標從服降妻則小君君服齊衰杖期言然後爲標父雖
不爲後未卒而服祖斬仍留一斬在嫌貳斬決其正服齊

妾爲女君　妾爲內主故稱女君貴妾總女君從

傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等　等妾事
于婦事據尊卑之分婦爲舅姑期

婦爲舅姑　婦有舅姑之稱，夫之父曰舅，母曰姑，
傳曰何以期也從服也　從夫而服，舅，夫至尊，姑，夫私尊，
夫之昆弟之子　從夫服，不降，
傳曰何以期也報之也　稱報者，諸子爲世母叔母期，女
子子在室如諸子，
公妾大夫之妾爲其子　公子庶子無服，大夫服眾子期，則
妾從嫌，公妾大夫妾有厭，標其遂，不言士妾，固得遂，
傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也　直稱妾，目
通名，不得體君，不敢同體胖合，爲其子得遂，以不足厭，故
不降，起子有不得遂者，竝起女君體君，爲長子齊衰三年
爲加，爲眾子期爲正，

女子子爲祖父母　殊出女子子，標在室同男孫，
傳曰何以期也不敢降其祖也　不言至尊，有適人之誼，
不敢降正親，父服斬，
大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子
子無主者爲大夫命婦者唯子不報　大夫子適子，得如大
夫服者，子，眾子，世，父母，叔父母，子，昆弟，昆弟之子，八等，皆
同士服，復出者，嫌大夫子得降，大夫子爲姑姊妹女子子，
嫁大夫者，在大功，適士者，在小功，因無主者爲大夫命婦
者加期，然則無主者適士者，不得過大功，若大夫眾子爲
之主，如適昆弟服，
傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲

大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言唯子不
報也女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆
報也何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷爲不
降命婦也夫尊于朝妻貴于室矣　男子，姑姊妹女子子
之夫，婦人，目姑姊妹女子子，命婦之無祭主，釋無主者，與
爲大夫命婦者，二義實一，適人爲父母期，不殊，起歸宗如
在室之殊，不言報，不敢言，餘非至尊，得名報，父所不降，謂
大夫爲適大夫者，如士服，子亦不敢降，亦同士本服，問大
夫曷爲不降命婦，意大夫不降大夫，以尊敵，嫌命婦不敵，
夫尊于朝，受君命爲大夫，妻貴于室，后夫人亦命以其夫
之爵，

大夫爲祖父母適孫爲士者　服皆在本章，復出者，尊不加
于正親，起爲爲大夫者，固如眾人，
傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也　喪服據士爲
正法，當重而輕之曰降，祖，至尊，嫡孫傳重，皆同士，
公妾以及士妾爲其父母　言以及，中見大夫妾，
傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也　因得爲
父母遂，再出不得體君文，若謂妻得體夫，有加有遂有降，
妾不體君，遂者亦希，女子子適人爲其父母，在本章，必原
其義于不得體君，子其實而奪之名，嚴嫡妻之辨耳，凡鄉
君爲妾者，鄉父母皆爲女子子，故聽遂之，非謂公妻以及
士妻有降父母例也，

疏衰裳齊牡麻絰無受者　舉衰裳絰重者則冠布纓布帶從同不杖麻屨仍期之殺受謂既葬受輕服葬制天子七月諸侯五月大夫三月士逾月亦可三月無受標既葬則除.

寄公爲所寓　非所有而託焉謂之寄寓亦寄所寓主國君.

此章特爲有恩而疏者制服用寄公始.

傳曰寄公者何也失地之君也何以爲所寓服齊衰三月也言與民同也　經言無受傳斷以三月防國事不常有渴葬慢葬之異酌取一時爲無受定期起舊例也與民同.

庶人爲國君在本章.

丈夫婦人爲宗子宗子之母妻　丈夫大功以下小宗丈夫婦人小宗丈夫妻宗子祭祖其母妻嘗有助薦助獻之道.

報其勞姑姊妹女子子嫁而反與在室同.

傳曰何以服齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也宗子之母在則不爲宗子之妻服也　祖小宗所自出母嘗與饋食事當尊其母宗子無妻又閒內政焉在則不爲其妻服盛其母之尊所以尊宗子.

爲舊君君之母妻　不題大夫與公士同.

傳曰爲舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小君也　仕而已或老或疾或以故去而家居者服小君因服君而及則不爲君長子服.

庶人爲國君　庶人兼在官在野畿內民服天子亦如之.

大夫在外其妻長子爲舊國君　貫仕他國故稱舊國君欲兼去國有適不得奔喪故先題在外起妻長子非從服眾子無服.

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也　大夫妻孺人長子母庶人曰妻言同民則已民言未去則可去.

繼父不同居者　嘗同而異謂之異居.

曾祖父母　據五服上推祖父母期則曾祖父母當大功以有齊衰三月爲問宜加服重本宗古者三十而娶娶而生子曾祖父母得見曾孫已殆期頤故經不出高祖服意百年者生人之大齊也.

傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也　小功以下爲兄弟至尊高祖父母不敢以兄弟服服至尊先不敢以大功服曾祖父母傳意欲見四親服使三爲五五爲九之詛章起高祖當在大功.

大夫爲宗子　與丈夫婦人爲宗子同復出者大夫不爲宗子母妻服.

傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也　小宗支子爲大夫不敢降大宗.

舊君　復出舊君蒙大夫謂仕他國不家舊國者不服君之母妻猶特服宗子.

傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君掃其宗
廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以
道去君而猶未絕也　曰大夫上已出爲舊君文亦兼去
國公士掃該葺治宗廟小宗所共有承祭者趣不遷怒其
宗親族人猶待恩也何大夫之謂傳自釋其稱大夫以道
非爲罪黜未絕君禮臣義兩不相違故可舉在國之爵
曾祖父母爲士者如衆人　亦蒙上大夫曾祖父母服在本
章者亦大夫因服親服嫌爲士有降特出爲士兼承曾祖
母從夫爵衆人衆士
傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也　祖至尊雖
爵尊無降

儀禮奭固卷十一　七

女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母　嫌嫁者有降故綜未嫁
言標無差服不敢以兄弟服服至尊
傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也
何以服齊衰三月也不敢降其祖也　傳兼及嫁于大夫
標孺人婦人同是曾孫女成人能勝服無論許嫁未許嫁
壹從本服
大功布衰裳牡麻經無受者　大功麻有麤功布衰裳名布
標加于疏牡麻經同齋則布帶如受不杖麻屨如期大功
三月受以小功衰即葛九月無受各以九月七月而除以
皆殤服
子女子子之長殤中殤　子妶嫡與衆子及昆弟子成人長
子斬餘不杖麻屨期殤不殊女子子在室同衆子適人在
有受章通以殤降
傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文
縟喪未成人者其文不縟故殤之經不樛垂蓋未成人也
年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲
爲下殤不滿八歲以下皆爲無服之殤無服之殤以日易
月以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之死則
哭之未名則不哭也　文禮事縟多樛絞不樛垂繫加據
長殤既冠既笄謂之成人歷別三等率衰四歲爲降服差
大功無下殤因長殤中殤而及爲小功緦麻舉例言皆通
不滿八歲至三月易代以日易月日數盈而卒哭殤謂哭

儀禮奭固卷十一　大

節無服除日從三月一時其可以名取有名爲哭証所本
未名哭呼罔罔爾
叔父之長殤中殤姑姊妹之長殤中殤昆弟之長殤中殤夫
之昆弟之子女子子之長殤中殤適孫之長殤中殤大夫之
庶子爲適昆弟之長殤中殤公爲適子之長殤中殤大夫爲
適子之長殤中殤　叔父姑姊妹昆弟夫昆弟之子女子子
適孫大夫庶子爲適昆弟凡十二等成人皆不杖麻屨期
公爲適子大夫爲適子同士服斬以殤降大功不言士適
妶于子
其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰　九月三時從大
功正例以長殤加纓絰不樛垂文不縟七月二時以中殤

減兩月不纓絰樛垂又取變于纓絰標中雖從上月數服制有差.

大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者　纓不樛垂三月而受從包大夫葬期爲變服節受以小功衰即葛用小功升數易以葛別于小功正服九月卒三時而除不待期.

傳曰大功布九升小功布十一升　記稱大功八升若九升小功十升若十一升傳但舉九升十一升者取少細使授受相值.

姑姊妹女子子適人者　言適人起在室期.

傳曰何以大功也出也　出嫁言夫族有尊服.

從父昆弟　兄之子弟之子相謂爲從父昆弟兼在室從父姊妹.

爲人後者爲其昆弟　其昆弟同母昆弟爲父後者不殊亦兼在室姊妹爲人後降昆弟猶姊妹適人降昆弟.

傳曰何以大功也爲人後者降其昆弟也　昆弟齊衰期降其昆弟歸重大宗.

庶孫　適孫期故庶孫大功女孫同.

適婦　適婦下夫又辟適孫故大功別于小功庶婦.

傳曰何以大功也不降其適也　婦服舅姑期故適婦大功爲不降以庶婦在小功.

女子子適人者爲衆昆弟　衆昆弟別于適在室期適人則父卒爲爲父後者期.

姪丈夫婦人報　丈夫昆弟子婦人在室女姪言報起姑服同.

傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪　問者疑諸子可稱姪.

夫之祖父母世父母叔父母　傳曰何以大功也從服也夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎　祖父母賅曾祖父母問何以大功以夫服皆差在齊衰答以從服爲從例得降等何以無服經無夫昆弟屬統道行父道母道謂世

父母叔父母子道婦道謂諸子諸婦嫂長女稱弟妻非婦弟不屬子行嫂非母兄不屬父行名稱號治猶理夫昆弟無服正名以遠別昭穆脊則人理亂故慎之.

大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者　子通衆嫡衆庶此九等例皆期皆爲士則皆降大夫子得從大夫服起不杖麻屨章大夫之子服此九等以皆大夫加.

傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服　問者以例皆期尊不同士卑親服如衆人.

公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟　稱公之庶昆弟起先君薨稱庶子起大夫在母庶母昆弟同母母妻昆弟衆人期以尊厭以庶降.

傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶子則從乎大夫而降也父之所不降子亦不敢降也

不以夫人厭內不厭外不以公厭兄不厭弟以餘尊厭盈先君尊不得過大功過無所謂厭從大夫降大夫于妾庶無服君言其死有厭大夫言其生有降皆信義以奪恩父所不降子亦不敢降假嫡之尊證厭降之卑兆制服所以章宗道

皆爲其從父昆弟之爲大夫者　皆爲皆相爲服與士等爲尊同嫌公庶昆弟大夫庶子立例通眾嫡爲其爲士者在小功

爲夫之昆弟之婦人子適人者　適人適士昆弟之婦人子

適人以出降起不杖麻屨章夫昆弟之子該在室女子子

大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹　大夫妾爲君長子三年眾子期女君服斯服也自爲其子期得遂也爲庶子大功恩輕于所生也女子子嫁與未嫁不異服從服也世父母叔父母姑姊妹妾黨爲君之世父母叔父母姑姊妹女君大功妾從服得與女君同不更出特舉大夫妾爲嫡庶顯士妾亦如之

傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也　知嫁于大夫女君服大功故成人既笄未嫁亦大功以成人不殊從女君服從服得同以親近不敢異女君大功君例期猶士于宗子稱下言標經與上屬謂妾自服其私親題妾服私親與妻服私親同世父母叔父母姑姊妹在室例期適人例降大功起妾亦人女姪昆弟不得因分卑而並異其母族

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁于大夫者君爲姑姊妹女子子嫁于國君者　姑姊妹女子子適人者在本章嫁大夫則尊敵君之姑姊妹女子子嫁國君亦敵大夫及于公之昆弟爲適士者小功君于適大夫士者無服

傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服諸侯之子稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖

諸侯此自卑別于尊者也若公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊別于卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也君之所不服子亦不敢服也　不得禰先君公子爲別子立廟嫌奪嫡不得祖諸侯由父無禰廟世世封君嫡是人受封者不祖公子公子之嫡統小宗言是故者據舊事不臣諸父昆弟始與尊者親者就封不忍臨以貴勢不臣諸父而臣昆弟先君所未臣則遇以家禮昆弟本小宗又以公子受職大夫義當臣盡臣諸父昆弟者先君時諸父爲公昆弟已就臣位昆弟于先君爲眾子于己爲小宗二世

傳國既士著無客禮因君尊有降而推其始也子不敢不服從君服子亦不敢服從君降標子服所以得同父然則諸侯有不絕旁期者服如眾人不臣者是已嫁國君者君服大功子亦大功矣

繐衰裳牡麻絰既葬除之者　繐細疏布衰裳皆齊言牡麻絰起餘同大功既葬天子七月有常期比大功輕服而加于小功既葬除不從受喪服據士而士仕侯國者無接見天子禮故爲大夫出繐衰起士之得接見者從同權輕重使相埒厠大功小功間

傳曰繐衰者何以小功之繐也　縷謂之繐縷麤治細如小功而疏故云以小功繐衰四升有半冠八升

諸侯之大夫爲天子　不敢同諸侯斬不得比畿內大夫爲君者繐衰無異施

傳曰何以繐衰也諸侯之大夫以時接見乎天子　以時接見或朝宗覲遇爲君介或特致歲事于牢旅既不當從君服故推其恩于接見私士無從

小功布衰裳澡麻帶絰五月者　小功布有治功校大功小澡洒澡麻帶絰麻帶麻絰皆澡絰皆纓此章亦如大功無受爲殤服出

叔父之下殤適孫之下殤昆弟之下殤大夫庶子爲適昆弟之下殤爲姑姊妹女子子之下殤爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤　叔父適孫昆弟之長殤中殤皆大功大夫庶子爲適昆弟姑姊妹女子子之長殤中殤亦大功故下殤小功爲人後者爲其昆弟與從父昆弟皆在有受大功故長殤降從小功

傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下　爲人後者爲其昆弟服長殤中殤下殤無服降也問者問從父昆弟中殤不從長殤見下殤在緦麻亦不並舉中殤也上謂長殤中從上大功殤服恩重中從下小功殤服恩輕從父昆弟下殤緦而言小功之殤者舉小功長殤以包之

爲夫之叔父之長殤　夫服大功從服降等夫服中從上從服由小功始特重長殤益其輕

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤　皆爲下殤以長殤中殤在大功妻如夫服以服成人同等故殤服不差

爲姪庶孫丈夫婦人之長殤　姪庶孫成人皆大功故長殤小功婦人謂在室姪女及庶孫女

大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤　大夫公昆弟大夫子尊得等故錯出類出見法昆弟成人爲大夫服期爲士大功庶子雖不見庶孫在大功知該于眾子無可降姑姊妹女子子適大夫大功適士小功故長殤如適士之降下殤無服則中殤從不言大夫之妻妻于夫昆弟無服庶子姑姊妹女子子長殤同夫服

大夫之妾爲庶子之長殤　爲君之庶子大功故長殤小功，
起從女君因從不降等著專服下殤無服中無從。
小功布衰裳牡麻絰即葛五月者　牡麻絰亦澡帶如絰即
葛不言受葛衰冠升數許同布授亦無月同大功三月易
葛終服五月用奇數減大功凡服例通用奇數以二月差
升從陽而降從陰也。
從祖祖父母從祖父母報　父之世父叔父爲從祖祖父父
之世母叔母爲從祖祖母父之從父昆弟爲從祖父其妻
爲從祖母施服不殊其尊卑旁殺也報者服昆弟孫與從
父昆弟子如其服亦殺也。
從祖昆弟　父之從父昆弟之子姑姊妹在室同服皆報。

從父姊妹　世父叔父之女子子從父昆弟在大功以姊妹
降據適人在室例大功。
孫適人者　孫女在室同庶孫大功
爲人後者爲其姊妹適人者　姊妹在室期適人大功以爲
人後反服又適人降小功起大功章爲人後者爲其昆弟
中包姊妹在室文不言姑非一體不施服。
爲外祖父母　母之考爲外王父母之妣爲外王母
傳曰何以小功也以尊加也　母之父母故尊母服期故
子小功言加據外親皆緦。
從母丈夫婦人報　母之姊妹爲從母丈夫謂姊妹子婦人
謂從母。

傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也　名母名，
言加者舅在緦外親皆緦據其槪。
夫之姑姊妹娣姒婦報　夫之姑姊妹在室夫服期適人大
功妻皆小功者不當同大功不敢緦長婦謂稚婦爲娣婦
娣婦謂長婦爲姒婦婦人各以其長幼爲稱。
傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以爲相與居室中則
生小功之親焉　娣謂之弟姒謂之長相與居室中聯中
饋事生小功親不忍緦起男子與兄嫂弟妻不相服爲恩
疏。
大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子
適士者　士正服皆在大功從父昆弟庶孫則以爲士降爲

大夫亦大功爲姑姊妹女子子嫁于大夫在大功章。
大夫之妾爲庶子適人者　適人適士大夫之妾爲君之女
子子嫁者大功傳以爲嫁大夫者適人妾小功起女君小
功其未嫁者仍大功。
庶婦　兼衆子婦適婦大功故庶婦降一等。
君母之父母從母　君母適昆弟母君母父母適昆弟外祖
父母從母君母姊娣謂庶子從君母服君母服父母期從
母大功。
傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不
服　從服從君母而降服不在不服所以致專尊于君母。
從服之誼所從亡則已外祖父母從母皆在本章起不從

嫡昆弟服者不敢同不敢緦別嫌尊嫡之道也
君子子爲庶母慈己者　君子兼諸侯公子孤卿大夫士子
據衆嫡稱庶母慈己標其別于齊衰三年章慈母雖無父
命嘗愛養之
傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己
加也　貴人有爵者何以小功嫌重加加于他庶母緦言
加起貴人固兼士舊制孺子生爲異室擇諸母厚善者爲
之師次爲慈母爲保母皆居子室國君之子備三母餘不
必具舉中見例起有師母保母者服從同
緦麻三月者　緦麻細緦衰裳澡麻帶絰餘猶小功三月備
一時五服之末近吉之制

傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦　緦
者兩麻一絲之布八十縷名升十五升吉服布質抽半
則七升半不言七升半嫌厕重服間標所減之本于吉也
事猶功有事其縷未織治縷示未服哀心輕無事其布成
不治布象成服則哀心生
族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟　父之從祖祖父爲
族曾王父父之從祖祖母爲族曾王母正服唯及曾祖故
旁親亦自族曾祖父母始父之從祖昆弟之父爲族祖王
父父之從祖昆弟之母爲族祖王母父之從祖昆弟爲族
父其妻爲族母族父母之子相謂爲族昆弟旁殺故四世
不殊

庶孫之婦　庶婦小功故庶孫婦又降
庶孫之中殤　長殤在小功特目中殤下殤无服標中有不
從下法
從祖姑姊妹適人者報　起在室例小功則從曾祖姑姊妹
无服
從祖父從祖昆弟之長殤　從祖父母從祖昆弟皆在小功
故長殤緦不言中殤從下殤无服凡殤及父兄行容尊者
晚生豫法乃備
外孫　女子子之子亦孫以異族外
從父昆弟姪之下殤　長殤皆在小功不見中殤中從下
夫之叔父之中殤下殤　爲夫叔父長殤在小功故中殤下

殤緦夫服中殤從上因長殤在大功婦人降長殤由小功
始中從下爲與夫錯竝標之
從母之長殤報　外親有長殤因從母在小功加服中殤下
殤无服言報因成人之報
庶子爲父後者爲其母　嫌爲父後不服庶母標親者屬例
士嫡通大夫子起庶子有後父法
傳曰何以緦也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也然
則何以服緦也有死于宮中者則爲之三月不舉祭因是
以服緦也　問何以緦據傳重不敢服據爲母例期然則
何以緦又疑直可不服宮中寢中言有援疏賤者喻起婢
僕猶有同居之恩三月不舉廢一時祭哀心分則敬不專

言雖无服之人，尙致逾時之痛，況于所生？章爲後之尊實
藉展天屬之愛也。
士爲庶母　稱士，士專服。衆子如嫡子。
傳曰：何以緦也？以名服也。大夫以上爲庶母无服。　名，母
名。大夫以上，通尊爵爲降始。而大夫子、公子、王子在其中。
无服，庶之，公庶昆弟、大夫庶子爲其母在大功，他庶子或
以慈己小功，或以乳緦，可差服。嫡子亦如之。
貴臣貴妾　貴臣，室老士；貴妾，姪娣及有子者。意據大夫，實
通例于士。
傳曰：何以緦也？以其貴也。　貴主貴之，以其貴因主貴，而
自貴相貴。大夫子從大夫服，則亦有庶母服，士亦如之。于

父之貴臣不敢爲服。
乳母　哺以精汁曰乳。有血氣之親，故爲服。
傳曰：何以緦也？以名服也。　无論妾媵及他婦，因乳己，有母
名。
從祖昆弟之子　從祖昆弟在小功，故其子緦。族父母之報
也。然則族曾祖父母、族祖父母、族昆弟例亦當報也。
曾孫　孫之子爲曾孫。不見玄孫，例猶高祖。玄孫亦緦可知。
父之姑　曾祖父母之女子子。謂姪之子，歸孫爲王姑。
從母昆弟　從母之男子子爲從母昆弟，其女子子爲從母姊
妹。
傳曰：何以緦也？以名服也。　名，謂昆弟。

甥　甥有四名：姑之子爲甥，舅之子爲甥，妻之昆弟爲甥，姊
妹之夫爲甥。此據母黨昆弟爲甥。
傳曰：甥者何也？謂吾舅者，吾謂之甥。何以緦也？報之也。
問者，甥名不一。舅，母之昆弟，知鄉舅立名者。經有姑之子，
妻昆弟與姊妹之夫，二人不相爲服，猶婦人之于夫昆弟
也。稱報，據本章著舅服。姊妹之子，又謂之出。
婿　女子子之夫，有才智之稱。
傳曰：何以緦也？報之也。　稱報，妻父母在本章。
妻之父母　妻之父爲外舅，妻之母爲外姑。
傳曰：何以緦？從服也。　有主服者而服焉曰從。妻服不杖
麻屨期。從服緦者，夫以尊降，從又降，外昏姻又降。

姑之子　與舅之子相謂爲甥。
傳曰：何以緦？報之也。　報者，舅之子在本章。
舅　母之昆弟爲舅。
傳曰：何以緦？從服也。　女子子適人、爲父後者期，衆昆
弟大功，子從母服，差當小功。嫌僭外祖父母，降一等。
舅之子　謂姑子爲之服。
傳曰：何以緦？從服也。　母服舅之子大功，從服當小功，亦
爲辟外祖父母，降同舅服。
夫之姑姊妹之長殤　夫姑姊妹，夫服長殤中殤大功，下殤
小功，妻從服長殤緦，中殤下殤无服。
夫之諸祖父母報　諸祖父母，謂夫從祖祖父母，夫服小功。

與族曾祖父母族祖父母夫服緦者服窮故從服皆緦報
恩意疏據男子三十而娶夫猶未必及服族曾祖父母起
正親及高祖例有之
君母之昆弟　不正名舅以庶子從君母服
傳曰何以緦從服也　君母服大功適子辟外祖父母從
以緦庶子不敢加于適
從父昆弟之子之長殤　從父昆弟在大功子當小功故唯
服長殤中殤下殤无服並起小功章例有從父昆弟子
昆弟之孫之長殤　昆弟期子當大功孫當小功故殤緦唯
服長殤嚴殤等實服窮起大功章例有昆弟子爲報加期
小功章例有昆弟孫該于從祖祖父母報不更出

爲夫之從父昆弟之妻　爲娣姒婦小功故爲夫之從父昆
弟妻緦
傳曰何以緦也以爲相與同室則生緦之親焉　爲從父
昆弟大功大功以上異居同財故婦人亦同室生親
長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤
中從下　經因三殤錯出要其成而别之等等者服之差殤
服雖以大功始據成人皆各有本服論達例長殤中殤近
成人就成人服差之降一等下殤遠成人故降二等齊衰
之殤謂成人當齊衰者中從上中殤從長殤降一等服大
功故大功皆長殤中殤爲親近恩深大功殤謂成人當大
功者長殤仍降一等服小功中從下中殤從下殤降二等

服緦麻故緦麻窮下殤爲稍疏恩淺不及小功殤尤疏闕
二等之降揭完例焉所謂齊衰大功題成人服爲斷與小
功傳所云大功之殤中從上小功之殤中從下據殤服起
例異而誼則相通實亦約其槪也
記公子爲其母練冠麻麻衣縓緣爲其妻縓冠葛經帶麻
衣縓緣皆既葬除之　此記之最先經之别錄者公子公
眾子大功有公之庶昆弟爲其母妻无公子故記所不備
練凍斬衰期而練齊衰十一月而練當易服故有練冠麻
謂布冠亦兼經帶麻衣疏布衣一染謂之縓帛赤黃色純
衣邊曰緣縓冠變吉葛經帶不麻縓緣則黃裏謂練衣然
則爲母與妻皆繩屨无絇角瑱公子服母取練冠服妻取練

衣酌小祥服重輕差麻葛耳皆既葬除之厭于君
傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也
君之所爲服子亦不敢不服也　問何以不在五服中者
據大功小功閒有繐衰妾君所不服諸侯不服妾與庶婦子
亦不敢服无服之服服而不衰君所爲服妻在齊衰期適
婦在大功子亦不敢不服庶子從服適母適婦
大夫公之昆弟大夫之子于兄弟降一等　公昆弟諸同
母昆弟期降一等當大功而大功章有公庶昆弟大夫庶
子爲昆弟嫌大夫公昆弟大夫子于兄弟異故箸其同小
功以下可知
爲人後者于兄弟降一等報　大功章有爲人後者爲其

昆弟不見昆弟爲爲人後者服故箸其報據小宗言若後
大宗兄弟當加服齊衰三月如衆人爲宗子
于所爲後之兄弟之子若子　爲後而有兄弟容庶兄弟
及擇賢若子若諸子昆弟子若子則昆弟固若昆弟皆期
兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等
皆在他邦羈旅寡親情深哀至故加一等齊衰三年知猶
見不及知或蚤歿或辟亂未歸與兄弟居孤苦相依感
多生愛故亦加服若從父昆弟則期遞加通小功以下
傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟　引舊
傳釋此兩加服中不獨爲親厚者舉例凡流離困阨之會
同族收郵尤倍恆情揭小功以下則從祖昆弟加大功族

昆弟加小功由是汎及同姓无服者皆可施服爲事變張
法使知禮緣人情記以加一等啟其端則恩遇之薄厚可
自權矣
朋友皆在他邦袒免歸則已　皆在他邦交密儗親袒說
左袂爲踊免喪冠裁幅布約之始喪之重儀朋友錫衰而
弔加絰帶不袒不免以皆在他邦加亦視袒免之節仍錫
衰也歸謂反其柩或喪主來與從柩歸則已者入門正柩
則殫親黨成服不煩无服者之袒免
朋友麻　麻謂絰帶凡弔弁絰服爲朋友喪虞祔而退釋
疑衰疑衰猶之緦緦猶錫也
君之所爲兄弟服室老降一等　君謂大夫公昆弟及公

子君于兄弟爲大夫者如衆人爲爲士者降一等室老以
近臣從服不敢等君
夫之所爲兄弟服妻降一等　妻于夫昆弟无服而言降
一等者小功以下爲兄弟承上節爲例中舉同等之人以
標從服之降內而妻外而室老從服例同有從而同等者
不在此例
庶子爲後者爲其外祖父母從母舅无服不爲後如邦人
　爲其母緦故外親无服起當專服于嫡母之黨邦人猶
衆人不爲後于母族无降
宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人
宗子孤起有不孤者容父以疾癈以老傳孤爲殤既孤乃

殤已承祭因服无宗子之殤標之大功衰小功衰因殤降
等依爲異衰長殤中殤當大功下殤當小功皆三月仍視
服成人齊衰之月親謂齊衰以上月算如邦人如殤服九
月七月五月之算標此爲大功以下之族親爲宗子齊衰
三月者補殤制
改葬緦童子唯當室緦　改葬謂山圯水潰窀穸未安而
遷之改葬非制若不得已權從輕服爲見先人之柩有哀
心也童子十九歲以下小宗家承家治事曰當室唯當室
緦則族人皆緦謂大宗改葬宗子緦從爲服葬已則除
傳曰不當室則无緦服也　不當室則父兄服童子雖臨
不服知爲改葬出者在五服雖童子服也以服殤猶自八

歲哭節從三月始也
凡妾爲私兄弟如邦人　凡妾通士以上言私賤妾爲兄
弟如邦人得遂也葢妾于兄弟本同邦人不忍以己賤施
及兄弟兄弟亦不忍因人而加賤其同體世有妾婦固无
妾姊妹經曲文申恩記錯出備制人倫之極則也
大夫弔于命婦錫衰命婦弔于大夫亦錫衰　命婦夫寮
友婦大夫夫寮友皆錫衰等尊起大夫相弔如之弁加經
士妻相弔如之士相弔如大夫若親戚則各有本服
傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半无事
其縷有事其布曰錫　問者五服无錫名有叉錫光澤也
十五升抽半假抽名同之緦猶疑衰也无事其縷已光澤

猶取制服有哀情有事其布加擣湅則表成服无餘哀取
與緦麻相變
女子子適人者爲其父母婦爲舅姑笄有首以髽卒哭子
折笄首以笄布總　女子子適人爲父母婦爲舅姑皆期
爲不見笄總詳之笄若榛若栗有首長尺加首起在室服
箭笄无首卒哭易服節舉子例婦折笄首亦盈尺而无首
傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者
折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言
婦終之也　惡不刻治櫛飭髮具堅木可爲櫛因爲笄象
笄吉時用象骨折而不惡輕而重之問言子不言婦據婦
亦有卒哭節終者終女道女道有終婦道能終矣

妾爲女君君之長子惡笄有首布總　妾爲女君期爲君
長子從女君服差例期惡笄有首布總起卒哭前亦髽卒
哭後亦折笄首
凡衰外削幅裳內削幅幅三袧　凡衰綜目斬衰三等削
殺布邊爲幅削折可率外削折端外見不欲斂裳亦削上
適腰下爲縫內削內畢以褻服輕袧句三因常度取可辟
翕
若齊裳內衰外　齊言若別于斬目四等齊爲餘服見法
內外亦據削幅言判其端綠縫于左右齊所由名到其文
取別斬
負廣出于適寸適博四寸出于衰衰長六寸博四寸衣帶

下尺衽二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二寸袪尺二寸
衰以斬與齊爲重裁略從同故屬齊出制衰在背謂之負
負无橫度以出適寸爲度背度不齊故泛言廣出猶過出
適寸據上兩端交適處爲法正謂之適取同領之正爲加
領異其名博四寸圍度後足聯負左右足覆肩出猶加出
于衰謂前加衰衰前識綜大名長六寸齊心不爲帶揜起
負當與稱博四寸在前宜約言衣衰亦衣起負適衰特表
凶衣爲外識上耑屬末耑揚之帶絰下氐下尺標衰爲帶
絰度所以綴衣揜裳曰衽二尺有五寸不盡裳邊常衽度
袂衰屬幅屬衣正幅衣二尺二寸帶上尺二寸袪袂耑尺
二寸廣度圜則倍之

衰三升三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升　衰斬衰標升數仍由斬始三升最疏布以爲衰首女子子在室與嫁而反者同三升有半布帶繩屨之衰冠六升尊首服倍衰升標所戴者重以冠爲受謂卒哭後衰受冠升則衰六升受冠七升者冠升授衰冠當重衰因加一升爲易服例必受者衰漸遠即吉有敘必以冠準首服不更立例

齊衰四升其冠七升以其冠爲受受冠八升　四升校斬衰加一升冠七升同斬衰受服之冠冠稱受又轉受于衰受冠八升視衰加一升謂三年者衰有五升者期也有六升者不杖麻屨期也有七升者无受者也

繐衰四升有半其冠八升　經无升數又在大功小功間

故差于齊衰下標之四升有半輕于齊衰冠八升如齊衰受冠傳云小功之繐者細如小功而疏則重于小功不敢以輕服服至尊也經退其次于大功下思輕也記次大功上升數少也

大功八升若九升　大功凡二等八升无受殤服視齊衰既受冠升衰八升則冠九升九月七月同若別事詞衰九升則冠十升有受正服三月以冠受受衰十升冠十一升

小功十升若十一升　小功凡二等十升殤服差同大功未受冠升冠如衰升既葬仍其服以終月十一升即葛正服差同大功既受冠升舊小功衰稱有十二升者容即葛時易服加一升也不及緦麻傳固稱十五升抽半據吉升爲抽半吉也則冠可十五升服于是窮无異等矣

弟　子傅守中校勘
壽櫟廬第二子吳　銑再校

儀禮奭固卷十一終

儀禮奭固卷十二　　壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

士喪禮第十二篇　士自死至葬之節士之子得從士禮治喪舊分殯以前爲士喪仍之題士起天子諸侯大夫異節今唯士喪存加隆者可概見也五禮屬凶大戴第四小戴第八劉錄鄭目皆十二篇

士喪禮死于適室幠用斂衾　適室正寢疾者當齊死適室終以正幠被斂收衾大被斂衾將用襲以同小斂衾制名病箸牀始死去死衣遷尸于牀當牖南首乃幠

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶升自前東榮中屋北面招以衣曰皐某復三降衣于前受用篋升自阼

階以衣尸復者降自後西榮　初死祈其生招神魂來歸曰復一人胥徒以爵弁擬神魂愛依尊服簪持裻衿象簪聯之爲何宜何肩左何右扶階領當項衣扱領于帶起簪由領貫帶約裳升用階自前東榮升由陽中屋下當堂楹間北面求諸陰長聲嘷曰皐某死者名字凡復男子名婦人字降賓前庭中復于北降于南取由陰復陽受用篋妥神魂升阼階由所常行衣尸覆尸冀神魂坿體降自後西榮不由升處若鬼神復之然復而不生然後治喪事

楔齒用角柶綴足用燕几　楔檝楔齒爲將含入則齒急角柶取堅利綴猶繩綴足爲將屨防卻屈燕几生所馮用氐支足今文綴爲對

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東　奠以留神象生時進食醴酒兼設疑之于尸東順右不變于生

帷堂　神託幽隱無事當帷既帷則婦人皆出

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送　告喪謂之赴赴于君告臣節之終主人士子西階東辟主位始死猶與生同孝子不忍遽死其親也南面鄉外命赴者史贊命赴者門西東面拜送臣禮

有賓則拜之　賓弔者拜之謝其愛親仍命赴者位

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面親者在室　入拜賓入室牀棧謂尸牀東左陽位衆主人親者在後從喪主西面鄉牀婦人綜目不殊內主亦從主人俠兩相

合旁之名俠牀與男子同近牀東而右位衆婦人亦從主婦後親者大功以上兼目男婦在室侍尸

衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面　衆婦人小功以下姑姊妹女子子及衆兄弟婦人戶外與親者異位北面鄉寢衆兄弟衆婦人姪兄弟及夫堂下不與衆婦人爲位于堂恩淺亦遠別北面鄉堂

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命主人哭拜稽顙成踊賓出主人拜送於外門外　使人使士節弔遽喪事徹帷衆婦人入于房出迎尊君命于寢門外方侍尸不得出外門見賓見使不哭自節未知所命先入趨君命門右

辟賓從主方北面不敢揖讓豫進位弔者入入門左升西
階從賓位東面致命位弔爲哀死不當加尊于主人主人
進中庭不敢升受致命傳弔辭若曰君聞子之喪使某弔
如何不淑主人哭不得辭以哭荅顙稽顙叩顙留地不
爲容重于稽首踊渻不言之痛以足叩地三爲節九而成
既成反位西面拜送居主人禮于外門外已受命變迎節
君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命主
人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初　以衣衾餽死曰
襚先君襚恤臣當及事徹帷室中婦人亦辟主人如初如
受弔當要曰要執領賊衣執要賊裳左領右要豫入儀爲
入室衣尸法命襚辭若曰君聞子之喪使某襚入入室衣

尸覆之西面由主人位銜命當親君襚尊不委
唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位于西
階下東面不踊大夫雖不辭入也　出出寢門言唯重君命
標爲大夫以下無出節升降側升降自西階不忍遽就主
階遂拜賓因送使者入復西階東位言有不必之詞特拜
尊大夫起衆賓可旅俱不荅拜成孝子不安爲主之心達
已助喪不自賓之心即位成拜少俟西階下東面起入時
位不歸起有哭節入升入室言雖起大夫當辭大夫尊可
特辭辭則入不辭猶入侍尸事重
親者襚不將命以即陳　親者族君襚乃襚亦襚志生恩遂
哀情不將命本同財即就陳房中受襚處以即自致待陳
嫌委煩徹
庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上
　庶兄弟即衆兄弟人其妻或其姑姊妹使人爲位在堂
下以以襚將命于室就主人牖東北面拜于位于位聞命
委置不衣尸嫌揜君襚于尸東牀上順所執不即陳
朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊　親以進情誼
厚不使人婦人皆辟主人拜于位見襚如初如庶兄弟之
委朋友有執喪之誼主人不出以自退爲文襚不宜哭故
退而后哭不踊別于待君使襚者退爲位有哭節
徹者執衣如襚以適房　小斂之襚畢節之豫陳故徹如襚
左領右要

爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書銘
于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于宇西階上　銘名言
各以士皆有物各名所建傳遂今故稱勿亡容不備緇上
長緇度半幅據横度赬再染赤末下赬末將書宜墨長赬
度終幅亦據横度爲緇度凡三尺有三寸廣三寸約書度
某題分姓氏猶族某死者字杠植銘木長三尺短銘三寸
爲末不繫揚之宇屋邊西階上豫識殯位銘緇耑繫杠因
見殯位令文銘爲名末爲旆
甸人掘坎于階間少西爲坄于西牆下東鄉　甸人擬天官
甸師主田里役發事坎階掘揖掘坎備弃埋事階間少西
疑于神坄塼竈西牆西堂西壁東鄉據突起坄負牆爲煮

沐浴與髙飯喪今文鄉爲面.
新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下　盆盎槃樵瓶甑敦.
登廢敦無足猶人蹷稱廢鬲鼎屬款足因縣重均爲名新.
尙潔喪不襲舊工所特制皆濯加治遽至曰造喪尙速于
西階下順執事.
陳襲事于房中西領南上不精　加衣曰襲聯三服而襲則
初死服尸專名帖身服主人當自奉于親襲所用皆曰事.
陳襚題房中東房中陳主服服先領西領順寢南上于取
宜屈而更列曰精不精服少古文精爲精.
明衣裳用布　明淨布幕布衣裳俱布故稱名明親體爲襯
故先目在南.

髻笄用桑長四寸纋中　會髮曰髻髺桑貪蠶木笄用取聲近
喪長四寸異生笄寡髮適以絲有所束曰纋纋中滯髮爲
死笄無首凡他襲事異服列.
布巾環幅不鑿　布巾撫口巾環匾環幅就整幅圓之鑿穴
巾中起大夫以上鑿爲含不發巾士子親含不以發巾爲
慢.
掩練帛廣終幅長五尺析其末　束首巾謂之掩三服備襲.
無適冠代以掩練熟治用帛做冠貴首帛幅如布廣終幅
尙完長五尺圍首結頤之度析其末宜結.
瑱用白纊　充耳謂之瑱因生時所用名纊棉纊本白言白.
尙新易玉以纊質輕宜當耳.

幎目用緇方尺二寸經裏著組繫　幎蔽蔽上面舉目妶耳
鼻故名死者形疏防人之忌其親方尺二寸蔽上面足下
有布巾緇表經裏備水火色著用纊貫中質調辟襌之弱.
組繫組爲繫隅設爲結古文幎爲涓.
握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫　握手.
爲拳實玄謂表長尺二寸取出手廣五寸做手廣度牢圈.
中直手心處厚著當握纋之上下曰旁旁寸則牢尺組繫
將連擧今文牢爲纋旁爲方.
決用正王棘若檡棘組繫纊極二　決射決生時所有事棘.
刺木取聲近急王棘大棘用正因多種檡棘細理棘言若
或時不得王棘組繫假生時所用標名纊極纊爲極綴于

膚二具上下耑古文王爲玉今文檡爲澤.
冒緇質長與手齊經殺掩足　所以韜襲衣曰冒上謂之質.
正也長與手齊掩殺爲適下謂之殺減也掩足由足冒至
膝緇上經下冒時易別綴旁三.
爵弁服純衣　死者不冠稱冠表服純衣則纁裳赳如生服.
先爵弁士尊服.
皮弁服　皮弁服白布衣素積裳不言者從生制.
褖衣　緇衣曰褖褖衣玄耑服稱褖爲玄裳黃裳襍裳可通
用備生時三服古文褖爲緣.
緇帶韎韐竹笏　緇帶士三服所同韎韐取爵弁尊韠笏生
時朝見所執士用竹可本象長度二尺六寸博三寸其殺

六分去一
夏葛屨冬白屨皆繶緇絇純組綦繫于踵　葛絺葛夏用爵
弁屨白白葛冬用皮弁屨起春從冬秋從夏適時中皆繶
葛屨黑白屨靑緇絇純唯取素積白屨制標其變于生者
綦綦謂之緄謂用蒼艾色作組踵屨跟繫踵防紲
庶襚繼陳不用　庶襚統目君襚以下繼陳繼三服而北直
云不用用孝子所具士襲三稱適事死以禮不當遽濫他
人之恩若謂貧不能襲則重傷孝子心矣猶陳達襚意
貝三實于笄稻米一豆實于筐沐巾一浴巾二皆用綌于笄
櫛于簞浴衣于篋皆饌于西序下南上　貝海介蟲取其骨
生爲貨死爲含三士制稻米生以食死仍飯飯稻亦士制

四升爲豆沐巾沐面浴巾浴體二上下體異巾皆用綌取
稀疏浴衣覆尸以浴之巾具體稱衣皆饌西序下與襲事
異位南上北陳鄉內
管人汲不說繘屈之　取水曰汲繘汲筩綆不說猶復屈之
加筩橘盛水以瓶
祝淅米于堂南面用盆　祝夏祝淅汏米稻淅米爲重鬲飯
南面先鄉所設重位用盆管人投瓶水
管人盡階不升堂受潘煮于垼用重鬲　盡階不升堂授于
下潘淅米汁煮用沐浴于垼甸人司煮用重鬲煮潘後用
鬻餘飯不更鑊
祝盛米于敦奠于貝北　豆而敦爲已淅易筐實貝北南上

士有冰用夷槃可也　冰凌寒水所結天官凌人掌冰冬斬
夏頒祭祀賓客共冰鑑大喪共夷槃冰士竝瓦槃無冰喪
用冰辟熱寒尸有者不宜有或得賜夷槃隆遇亦僭可彊
許詞因有冰並許
外御受沐入主人皆出戶外北面乃沐櫛挋用巾浴用巾挋
用浴衣濡濯弃于坎蚤揃如他日鬠用組乃笄設明衣裳主
人入卽位　外御男僕據父喪若母喪則用內御受沐受煮
潘主人皆出見體加痛戶外北面主人東主婦西乃沐設
櫝笫枕畢沐沐面櫛梳髮挋拭用巾用沐巾浴浴體用巾
用浴巾挋用浴衣浴上體屈覆下浴下體屈覆上旣全覆
之濯濁謂汗垢濯猶湯坎階間坎蚤爪揃齊他日生時用

組會髮爲結約其末設明衣裳取之房以爲襯古文挋作
振濯作緣鬠爲括
商祝襲祭服褖衣次　商祝習商禮周監二代眂事而役商
人尊神先鬼故襲祭服爵弁皮弁士弁而祭于公亦弁而
祭于己故目祭服以紘兩弁褖衣玄端次次皮弁目之爲
豫事取之房次之牀凡取衣以篋
主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗
柶建于米執以從商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔
受貝奠于尸西主人由足西牀上坐東面祝又受米奠于貝
北宰從立于牀西在右主人左扱米實于右三實一　貝左中
亦如之又實米唯盈主人襲反位　南面鄉盆左袒變吉服

斂衣而右不容盥盆上就承水有槃水者洗貝親潔之亦
于盆執以入珍異物象生時進食于親士無宰假爲名宰
主膳羞故洗柶建米以從巾承首巾當牖北面近首宜執
事徹枕欲首仰易含設巾代枕防實米徹楔口已舒受貝
授祝主人在尸東不敢執含品由足奠尸西含將由西猶
進饌之辟食者右主人由足西由足而西辟尸首爲敬東
面在尸左祝又受米宰授實貝北南上宰從從主人起宰
亦由足右主人右授貝順左扱米不背尸三三扱三實先
飯貴穀實一貝成右含左中亦如之凡九飯米三含貝而
成事三爲節不必盈故又實貝有制故實米唯盈無扱數
若生時告飽而止襲飯含畢反位由足西面今文以從上

無敦
商祝揜瑱設幎目乃屨綦結于跗連絇　揜結所析末于𩠐
瑱屬揜下當耳設幎目結組于項跗足躓連絇反組屬絇
令屨正
乃襲三稱明衣不在筭　重合三服而一服爲襲言乃屨畢
爲節袍必有表不襌衣必有裳謂之一稱三稱爵弁皮弁
褖衣明衣不筭襌非禮服
設韐帶搢笏　韐韎韐設于裳帶緇帶設衣裳間搢薦搢笏
加帶左韐帶乃笏設決皆加于服故在襲後古文韐爲合
設決麗于掔自飯持之設握乃連掔　麗坿謂組繫掔後骨
謂之掔自由食指曰飯自飯持防巨指衣開設握貫拳乃

連掔組晶繞手頸結掔古文麗爲連掔作捥
設冒櫜之幠用衾　櫜韋上大櫜假爲盛名櫜之上下合圍
幠衾始死時所幠沐浴而斂之旣冒幠之今文櫜爲橐
巾柶鬠蚤埋于坎　巾沐巾浴巾柶楔齒及扱米所用鬠須
髮揃所墜蚤手爪足甲浴所嫌埋染辟褻鬠蚤埋坎士制
大夫以上實綠中
重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南夏祝鬻餘飯
用二鬲于西牆下冪用疏布久之繫用靲縣于重冪用葦席
北面左衽帶用靲賀之結于後祝取銘置于重　所以樹銘
杠曰重加之童然木盐用粂刊使不惡鑿使可縣可置參
分庭一在南爲喪事表位夏祝學夏禮事鬼敬神遠之使

與重專齊饋餘飯飯尸餘米用二鬲實鬻對縣于西牆下
由西階下舉就竈從後炙曰久謂塞上留其熱繫拘鬲用
靲取韌縣重不他奠冪重帷葦大葭北面帷鄉南令平面
對堂左衽右端揜之帶席束靲皮索繫帶皆靲取韌交加
曰賀謂再環之後南盍食用依神僎爲銘奠國席束帶表
以辟人神有所託乃就其位故設畢而后取置仍夏祝由
西階升取降置綠表喪以銘尸在殯表之堂將出寢表之
庭既殯使神坿形表于殯時未當有木主設以代主孝子
不遽親之意也今文冪作密
厥明陳衣于房南領西上綪絞橫三縮一　廣終幅析其末緇
衾赬裏无紞祭服次散衣次凡十有九稱陳衣繼之不必盡

用　厥明死之明日陳衣將小斂房西房皆襚服南領西上
變襲時東房之西領南上標祭服美者東精東陳而西屈
所以承斂衣而東之日絞爲斂衣坿身而制横三承全體
宜博縮一當背宜狹析其末謂三横幅幅爲三備結緇衾
名表色赬赬裏複則有力紞紡絲爲綦無紞不結先絞
與衾在西後取祭服次皮弁次褖衣而東爵弁又東散衣
次則精之美者東凡目小斂所用十有九稱士制成數盈
畸數盈豫識別之陳衣陳庶襚繼繼十九稱眡襚多寡又
自爲列使取者不濫不必盡用適制而止猶陳坿身有餘
孝子之願凡陳衣實之篋取以篋
饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東設盆盥

于饌東有巾　饌東堂下不饌房變于吉冪奠爲豫事功布
沽功布盆盥盥水實盆爲奠者設有巾備拭手當如冪布
古文奠爲尊
苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本
在上亦散帶垂皆饌于東方　苴絰斬衰絰鬲搹下本左豫
標服式小去五分一散帶不絞垂長三尺從紳度言牡麻
絰兼見齊衰以下亦散帶垂始死同斬法皆饌從苴絰帶
東方東堂
婦人之帶牡麻結本在房　斬衰婦人服同男子此著齊衰
以下目帶婦人重帶結本右之在上房東房婦人易服于
房

牀第夷衾饌于西坫南　牀遷尸牀簀謂之第夷衾囊斂衣
質殺裁猶冒小斂以往用之饌西坫南稍遠辟事
西方盥如東方　西方西堂以南如東方爲執西役者不東
盥
陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄去蹏兩
胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄　陳一
鼎小斂奠用特豚當東塾少南西面變吉位豚小豕四四
足鬄剔毛獸足謂之蹏目去蹏嫌鬄兼剔去四支胉脅下
兩胉脊肺中舉之冪西末取委由左素俎不用文西順當
執者位覆匕虛設不卻東柄豫匕今文鬄爲剔胉爲迫古
文鼏爲密

士盥二人以竝東面立于西階下　士贊者通目盥序盥于
西盥爲遷尸豫潔二人一舉首一舉足東面長在北立西
階下順喪主位
布席于戶內下莞上簟商祝布絞衾散衣祭服祭服不到美
者在中士舉遷尸反位　布席爲小斂戶內小斂位莞萑屬
簟竹名下莞上簟用加席布絞衾先絞後衾散衣祭服布
次斂衣不服故布之可到到乃勻不到順尸首尊祭服美
者帛精善而縫完密在中親襲衣不欲速朽盡十有九稱
士謂立階下二人舉舉尸遷尸遷于所布衣上反位辟焉
設牀第于兩楹之間衽如初有枕卒斂徹帷　設牀第由西
坫南升設爲將遷尸于堂如初如布戶內席起饌時二第

冇枕爲小斂衣多言卒斂以畢設爲卒徹帷節小斂起尸
內布席時帷堂
主人西面馮尸踊無筭主婦東面馮亦如之　主人西面出
其位馮依既小斂尸將出室痛之故馮之踊無筭哀深不
能自節主婦東面馮由其位亦如之哭亦不節
主人髺髮袒衆主人免于房婦人髽于室　主人當服斬者
髺髮麻約變笄纚始從純凶袒爲奉尸髺髮袒皆在室哀
甚者不忍出衆主人齊衰大功親裁幅布捔髮曰免不冠
之服于房就隱處不下堂婦人繞大功以上主婦露髺而
冇笄曰髽去始死時纚因男子髺髮與免變于室衆主婦
從主婦爲衆主人在房不當入古文髺作括今文免作絻

士舉男女奉尸侇于堂幠用夷衾男女如室位踊無筭　士
舉前反位二人復升舉尸男女親者奉尸左右擁持暫安
曰侇侇于堂遷于楹間牀上北首幠覆之用夷衾取西坫
南所𠊓如室位起奉尸各依東西位以初出未變踊無筭
不間亦不節哀其不類昔者之在堂也今文侇作夷
主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階上西面主
人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲絰于序東復位　出于
足由楹南降西階衆主人從東即位先爲位阼階下庶兄
弟位其南小斂後得就主位凶事成主人當爲喪主婦人
阼階上西面由足左還依東房爲位男子不在堂則以上
下別內外主人拜賓因降遂拜即位就衆主人北踊要成

斂拜襲爲將絰絰兼首要于序東就𠊓位不言服未成復
位待奠婦人亦入絰于房出復位
乃奠舉者盥右執七卻之左執俎橫攝之入阼階前西面錯
錯俎北面右人左執七抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北
加扃不坐乃朼載載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在于
中皆覆進柢執而俟　乃奠待成絰設小斂奠舉者舉鼎士
二人盥于東盥右執七則左持鼎謂右人卻之變在虛俎
時左執俎則右持鼎謂左人橫攝變西順宜執阼階前饗
事從主位西面鼏鄉楹間如門外面錯措錯俎北面將橫
攝宜載事右人鄉堂爲在東士長在西左執七承右執當
抽扃予自推加兼執爲取鼏委鼎北𢊁載起錯俎仍在鼎

西加扃加鼏不坐當朼嫌抽扃取鼏宜坐七牲體出鼎曰
朼載載俎因朼髀尻端俎上下狹處于兩端端一髀載由
外始亞繼兩肩亞肩體高兩胉亞胉下肩脊外體中肺內
體貴故在中皆覆別于吉事仰載柢俎首進柢俎首北儗
設牀東順尸執謂俎七釋于鼎俟右人亦待左人升設乃
退今文扃作鉉古文予作與鼏作密朼作七髀作脾今文
胉作迫柢作胝
夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人
徹鼎巾待于阼階下奠于尸東執醴酒北面西上豆錯俎錯
于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降
自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊　執事執酒脯醢三

人盥于餟東盆盥言及祝先盥執醴先祝爲道俎亦從升阼階親之外養始死不忍賓之丈夫踊由其北奠不宜踊故先奠踊哀其易飲食爲奠獻也徹則以俎升爲出節巾亦功布徹待阼階下將奠奠成則貴俎用易餟巾奠尸東當尸左北面祝奠位西上近尸執酒者在祝東豆錯脯北醢南俎錯豆東特當醢立俎北謂薦者俎者三人西上依祝之上各以錯次豆南醢豆南錯醴北酒南受巾左還受旬人授盡階不升堂巾之成奠由足降西階祝由楹南執酒者從列俎北者右還而南序從婦人踊奠不宜踊故待降而踊得與丈夫相間爲節哀其見奠而不見饗也奠者由重南還其後禰之東反餟所丈夫踊哀其不腆爵而

徒降也

賓出主人拜送于門外　賓出助小斂奠畢有去節拜送已成喪主從主人儀門外殯門外標始出節

乃代哭不以官　代易也小斂不忍絕聲故哭哀有節不欲傷生故代不以官以親屬起大夫以上以官代哭恩不限于家也

有襚者則將命擯者出請入告主人待于位擯者出告須以賓入賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮降出主人出拜送　有襚者疏賓使襚大斂者始用擯旣小斂得稱名接賓請辭若曰孤某使某請事待于位無迎節須需告曰孤某須矣標主人猶不出命中庭北面致命欲聞之神賓因主人位于下出于足由牀南西面鄉尸委衣于牀如于室禮略如之賓右領左要拜送謝見恤自是爲待賓例

朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊　朋友道遠聞喪避者親襚不遣使不將命如初儀如使襚之委衣儀西階東辟主位北面鄉尸旣委衣仍由足退爲位恩厚故哭踊三成節起襚小斂者退哭不踊因在室不得爲位但言降容出若留則有虞祔之誼故沒出文主人不踊哭于位不與爲儀愈表交誼之笃

襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東　帛爲褶必有裳爲成稱執衣如初如襚小斂之執亦

如之亦如室中之徹升降自西階從襚位以東不適房待陳而出之古文褶爲襲

宵爲燎于中庭　宵夕言宵尸在堂宵當哭燎燭士制堂上一堂下一舉中庭起堂上因燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上綪絞給衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱給不在筭不必盡用　厥明又詰旦滅熄滅燎以明爲節陳衣爲大斂南領西上仍小斂之陳綪如陳小斂衣之綪絞布絞縮三橫五幅三析不辟給單布衾五幅無紞衾二二藉一覆聯出之君襚用榮大斂故始陳祭服爵弁皮弁散衣祿衣及燕服庶襚兼絞給衾皆次而東綪而西凡三十稱士大斂制陳則別之稱數適小斂故曰

大紟不在筭禪不成稱起絞衾筭君襚後加眾襚共足之
東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋
贏醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡奠席在饌北斂席
在其東　饌為大斂奠瓦甒素匴兩醴酒各一角觶木柶取
檏不言篚以喪略毼褐毼豆俏木夏后氏之制芋菜大葉
豐根引義為大則菹用戎葵供喪不厭麤疏也贏外骨水
蟲葵菹贏醢饋食之首豆次豆縢緘謂緄邊無縢去約口
嫌飾布巾以冪籩為無縢故不擇因喪簡猶芋也奠有席
大斂事漸治在饌北奠先席斂席莞簟在其東不當坫棺
陳不必別陳今文贏為蝸古文縢為甸
掘肂見衽棺入主人不哭升棺用軸蓋在下　正棺淺穴曰

肂衽所以搆合蓋與棺如衣有衽見衽掘度起肂依棺為
高下闕戶謂之棺士制六寸二衽二束入由門外舉入凶
具豫于他室主人不哭相呼助力不宜譁升棺由階正于
肂所以持車當伏兔曰軸用軸轂貫無輻之輇以牙板承
棺為重器豫事也蓋棺闔從棺入在下在西階下待尸入
棺乃升
熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南　熬煎黍稷芳香食以
為主熬之氣聚各二筐殯時置棺四旁神饗在氣其食事
取與奠用飲事錯魚腊不言數備物焉不用牲牲具于奠
言有標亦用生物唯不及脯醢有皆加于筐饌西坫南近
肂

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他
皆如初燭俟于饌東　陳為大斂奠三鼎綜目北上上正牲
豚豚鼎合全體升由鑊實鼎魚魚鼎鱄外骨圜魚鯽謂
之鮒九陽數若鱄若鮒制為九腊腊鼎左胖變吉時之升
右胖髀不升略腊使異正牲其他謂制豚設扃鼏錯俎七
之等皆如初皆如小斂奠燭俟饌東將奠室奧防闇
祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊祝徹巾授執事者以待
徹饌先取醴酒北面其餘取先設者出于足降自西階婦人
踊設于序西南當西榮如設于堂醴酒位如初執事豆北南
面東上乃適饌　祝夏祝徹徹小斂奠主設者主徹盥于門
外就鼎不就饌起門外初設盥升自阼階如奠時之升丈

夫踊哀不見親之饗而遽徹也先徹巾奠時成于巾執事
甸人授待更設將復巾先取醴酒祝為帥不依次先設豆
籩起俎後降自西階如奠時之降婦人踊哀徹之不以入
房也設序西南奠餘不敢遽藏當西榮順肂右如設于堂
不逆序視為神醴酒位如初揭後設先徹者為如堂例執
事執豆籩俎三人豆北南面亦如初變西上為東上以從
祝適饌為順乃適饌由堂下適東方不由重南故丈夫不
踊變奠降之節
帷堂婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒
士盥位如初布席如初商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不
到有大夫則告士舉遷尸復位主人踊無筭卒斂徹帷主人

馮如初主婦亦如之　帷堂沿大斂事尸西東面婦人先由
足爲位辟男子位升西階仍辟阼出于足西面由楹南而
東袒爲將踊士小斂時舉尸二人盥位如初又將遷尸布
席布大斂席直阼階上如初下莞上簟衣該衆襚外上不
到尊君襚起到他襚適之有大夫襚大斂者則告主人將
降婦人將辟不稍尊者哀情遷尸又遷于所布衣上猶復
位將遷尸于棺踊無筭拊身事竟此後無事尸之儀依拊
曰馮尸將入棺痛之則親之
主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋　斂事當親故佐舉者奉尸
哀戚中不宜服勞因重主人沒舉者奉各由其位踊如初
亦無筭爲親形就掩悲永訣也蓋升蓋闔棺言乃容其間

有來馮者
主人降拜大夫之後至者北面視肂衆主人復位婦人東復
位設熬旁一筐乃塗踊無筭卒塗祝取銘置于肂主人復位
踊襲　後至遲大斂者至已蓋棺故主人降西階特拜北面
不升辟肂事視肂視塗與帷衆主人復位謂親者既升視
斂從降則東婦人東復位男子已降辟肂亦東設熬由西
坫南升設旁棺四旁疑之不知神所在塗者剪草和泥而
塈之蓋先編竹周肂如欑乃塗附踊無筭哀棺且不可見
也祝夏祝言取銘起重在庭南置于肂置杠帷上卒塗加
帷銘出帷南標之復位視肂畢踊哀親之在肂也至此襲
者侍斂後皆袒

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面祝反降及執事
執饌士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進
柢祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎奠
由楹內入于室醴酒北面設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆
魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初既錯者出立于戶西
西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東
丈夫踊．乃奠以主人襲爲飾燭饌東燭先升爲室闇巾前
授執事巾祝執巾先將示席者位席饌北席室西南隅謂
之奧設于奧儗直殯方不于肂東既殯不可見常居寢疑
在焉吉事所由防也東面儗神來陰方既席祝委巾席西
反降將帥奠燭留執席者從及執事執饌祝執醴先如初

如門外陳位起門外西面載爲魚腊目載豚自如初魚魚
俎左首鄉左魚鬣謂之鬐左首進鬐變吉祭右首進腴
三列列各三腊進柢以去髀同牲俎因小斂奠無魚腊詳
載事丈夫踊哀奠之入寢也甸人徹鼎爲卒載不言巾祝
先執以入不待于下由楹內入室爲楹間已虛可辟婦人
位醴酒北面祝執醴于席南視設酒從設豆沒南面文爲
顯標左右右菹左醢豚當豆當菹魚次次而東當醢特俎
北豚魚北居兩俎間在籩南醴當栗酒當脯巾如初如小
斂奠之巾別于吉祭立戶西待祝西上順殯執燭者從出
在東祝後主成奠闔戶利神饗先出暫爲位由楹西順其
位婦人踊哀奠之不接于肂也丈夫踊哀奠尸之事遂終

也古文皆作手髻作耆
賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出
主人拜送于門外衆主人出門哭止皆西面于東方闔門主
人揖就次　賓出殯畢有歸節婦人踊見賓出哀卒殯也兄
弟有服之親言及主人先觶北面西階下西上婦人不易
位哭殯哀殯成禮兄弟小功以下出既哭殯有歸節亦拜
送爲助成喪事禮之衆主人大功以上出門從主人後哭
止門外止堂上止皆西面儗鄉殯東方次所在闈門內闈
寢門闈門而婦人入乃徹序西南之儐揖延親者入至室
就次主人自就倚廬
君若有賜焉則視斂既布衣君至主人出迎于外門外見馬

首不哭還入門右北面及衆主人袒巫止于廟門外祝代之
小臣二人執戈先二人後君釋菜入門主人辟　賜謂加恩
視斂視大斂君于士既殯而往賜乃大斂于外命婦加葢
而至卒事既布衣斂時君襚已布君至要其節出迎外門
外敬君賜馬首君車服馬見馬首君見其迎可據爲入節
不哭不敢以純凶接君起出迎自哭還左還入門右喪不
拜迎從喪主位辟君釋菜及衆主人衆主人豫爲門東位
袒爲接君變巫男巫春官巫師掌望祀望衍王弔則與祝
前尸在禰在故目寢門爲廟門巫止嫌辟死者起已入外
門祝喪祝春官屬掌大小喪事王弔則與巫前代代巫接
禰小臣掌詔相小法儀及士大夫弔勞戈平頭戟二人執

戈先左右爲衛二人後亦執戈示有禳除君臨臣喪用巫
祝桃茢執戈惡之也釋菜禮門祝稱辭佐奠無故不至臣
家示有所告請入門入而右辟退負塾欲君得由前
君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭君哭主人哭拜稽
顙成踊出　君升從祝自阼階有主道無客禮西鄉面尸墉
室北墉祝不當在堂故辟于室南面鄉君備贊主人中庭
進鄉尸君哭哀以送死爲卒生恩主人哭閔尊者致哀增
痛拜謝君臨成踊因君哭備踊節出辟君不敢爲喪主
君命反行事主人復位君升主人主人西楹東北面升公卿
大夫繼主人東上乃斂卒公卿大夫逆降復位主人降出
事斂事命反行不以尊奪親復位中庭升主人命視斂西

楹東斂位公卿大夫侍君來者亦以君命升使得視斂各
展生情繼主人重喪孤東上大夫西乃斂士舉遷尸卒加
衾士降逆降大夫先復位西階南東面北上主人降從
公後出斂畢爲節
君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出　反
主人欲其繼撫尸君坐先几尸東撫亦焉尊君變其名當
心當尸心以爲撫節拜哭拜稽顙成踊謝君見撫出君爲
主撫畢當爲節今文無成
君反之復初位衆主人辟于東壁南面君降西鄉命主人焉
尸主人升自西階由足西面焉尸不當君所踊主婦東面焉
亦如之奉尸斂于棺乃葢主人降出　君反仍前反意初位

中庭降爲君將降于東堂進位東堂東南面俟侍君君降
辟內主西鄉示主其喪公卿大夫退立門西北面命主人
馮尸成子婦事尸之禮得命主婦出房爲位由足西面以
君降得復位不當君所辟心掲焉在下踊不言無筭以君
在酌節主婦東面亦由足馮如主人要與敬兼雖當君無
所辟亦辟心並辟主人馮所馮于上踊視主人爲節奉尸
謂主人主婦士舉如初乃蓋進其詞容當馮者得君命主
人降出則主婦入房蓋棺爲節
君反之入門左視塗君升即位衆主人復位卒塗主人出
入門左西階前鄉殯知反之爲視塗君升即位主塗與奠
衆主人復位因君升復門右主人出卒塗爲節

君命之反奠入門右乃奠升自西階君要節而踊主人從踊
卒奠主人出哭者止　命反奠代君成君視斂事入門右中
庭北面奠升西階辟君位設奠出降如不賜視斂法要約
節升節降節由重南東節言踊起哭君踊視相主人無降
踊因君爲主備三節三稱從卒奠奠者東反主人出卒奠
爲節哭者止以主人出爲節起奠時婦人哭于房衆主人
哭于位
君出門廟中哭主人不哭辟君式之貳車畢乘主人哭拜送
襲入即位衆主人襲　廟中殯宮復哭成君賜主人不哭不
敢以純凶送君辟少退敬君乘馮軾鳴敬謂之式貳車倅
車凡君出則有副車消姦宄之覦聽也畢乘君車出外門

成行不拜迎而拜送因成殯亦君去得爲喪主哭拜送既
殯君行哀不自觀襲而后入標袒本爲君衆主人襲從襲
起亦終袒于位
拜大夫之後至者成踊　後至後斂後君若從君視斂之大
夫君出亦出成踊答大夫
賓出主人拜送　賓出竣後至大夫拜送于門外殊拜大夫
旅拜賓
三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜　三日謂始死
日襲小斂一日大斂一日既殯明日則三日服可成成服
則冠屨備故杖君命爲喪事使致拜君命去杖拜衆賓杖
棺中賜含襚之屬不及事嫌近財故不拜哭于位出則杖

而拜送
朝夕哭不辟子卯婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外
西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上
門西北面東上西方東面北上主人即位　朝夕哭者廬門
外哀至之哭無時以朝夕爲入哭節子紂稔日主革命卯
桀稔日主反政周人並辟之不辟親喪無所忌婦人南上
將別堂下丈夫爲列哭者堂上位成丈夫賅衆主人衆兄
弟即位門外先爲位豫入位西面北上將與堂上婦人異
列外兄弟異姓親在其南在庶兄弟南南上與族親異列
賓異姓無親者繼外兄弟北上又與外戚異列門東北面
西上爲賓外列廣位門西北面東上則東賓亦爲南列西

方東面北上對主人爲西列因賓多終標位序主人因即
位目之者待親賓畢即位而后位成
辟門婦人拊心不哭主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊主
人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位　辟闔辟門以畢
即位爲節拊循拊心仰哀不哭待主人入拜賓謝其臨哭
旁三由西而南而東先疏後親故右還入門哭以入門爲
哭始婦人踊因主人哭致哀直東序西面標主人位例賓
位
卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少
進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位　卿大夫謂若
有臨者在主人南有主誼辟君後其孤不後眾主人諸公

門東嫌近君屈其尊猶主之少進出北面西上列他國異
爵他國諸公卿大夫門西少進出北面東上列皆賓之敵
謂同爵則先拜他國之賓爵鈞先疏者尊賓尊于本國固
先拜本國來者尊于賓則亦先拜本國之尊凡異爵者大
夫以上姑本國他國拜諸其位特拜他國士亦旅之蓋異
爵者不于門外爲位皆俟主人入而後入參其位故待其
位定而拜
徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊祝取醴北面取酒
立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自
西階婦人踊設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯
立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴

錯于西遂先由主人之北適饌　徹徹大斂奠燭先照徹兼
照奠丈夫踊依徹小斂奠升節祝取醴道徹北面仍奠時
面取酒執事者立于東祝在西取豆籩俎取如設次南面
西上起奠時位婦人踊依徹小斂奠降節序西南直西榮
猶徹小斂奠之設醴酒北面西上祝先爲位酒右豆西面
錯變室中奠時錯位亦蒞先西設醢在東豆北南面立既
錯易位籩俎既錯如室之錯立執豆西待酒醴錯東上仍
小斂奠徹設畢時位酒錯設當脯南復位祝右醴錯于西
祝成設事遂先退不爲位由主人北適饌徹例不由重南
詳之爲後徹法
乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾錯者出立于戶西

西上滅燭出祝闔戶先降自西階婦人踊奠者由重南東丈
夫踊　醴酒脯醢目其次亦祝爲道升序升自阼丈夫踊依
大斂奠升節入標朝夕奠亦在寢如初設如初死奠尸東
之設不巾無俎戶西西上仍錯大斂奠出位執酒者先滅
燭畢奠出降阼階不與錯者位闔戶祝後執燭先降帥錯
者婦人踊沿大斂奠降節丈夫踊沿大斂奠還而東節詳
之爲後奠法
賓出婦人踊主人拜送眾主人出婦人踊出門哭止皆復位
闔門主人卒拜送賓揖眾主人乃就次　賓出謂異爵賓不
爲位于外則先出婦人踊見賓出哀朝奠之成也主人拜
送殊尊賓眾主人出後眾賓婦人踊見眾主人出哀朝哭

之已節也出門哭止以畢出爲節主人俟于外位皆復位
如未入時位闔門以復位爲節既闔則徹序西南之設外
位之奠又出復拜送故曰卒夕哭如之厥明又如之詑啟
殯今文主人送無拜
朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之無籩有
黍稷用瓦敦有蓋當籩位　朔月月朔用特豚魚腊盛于朔
夕奠如初如大斂奠之陳則饌品如其制無籩去栗脯有
黍稷兼薦食二言無二言有標損益于大斂奠用瓦敦爲
質有蓋備設儀當籩位起豆俎不易位
主人拜賓如朝夕哭卒徹舉鼎入升皆如初奠之儀卒朼釋
匕于鼎俎行朼者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎其

設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啟會郤諸其南醴酒
位如初祝與執豆者巾乃出主人要節而踊皆如朝夕哭之
儀　拜賓如朝夕哭不變節徹徹前夕奠卒徹降設適饌如
初初奠大斂奠釋匕于鼎標已朼俎行從黍稷升朼者逆
出辟哭位其序升序俎先敦設而後黍稷升者俎貴要其
終令敦得從豆豆錯菹西醢東俎錯豚當菹魚當醢腊特
錯俎北黍稷當籩位黍當栗稷當脯郤會敦南各直敦饌
不言醴酒以在瓦甒待奠乃實甒升時始目之不因加食
敦而減飲得故如初祝與執豆者巾祝亦先執巾入委席
西祝席南執豆者席北引加之乃出序出要節要徹兩節
奠二節今文啟會上無敦

月半不殷奠有薦新如朔奠　月半望日殷中不殷奠不更
爲月中奠起大夫以上有新鮮味隨時可獻有如朔奠因
新加隆爲士廣盛奠法
徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如入其
設于外如于室　徹朔奠謂夕哭時先取醴酒如小斂奠之
徹特言敦爲小斂大斂奠皆無敦表徹之異儀啟會因郤
執各從敦爲復設不更蓋足會背有三足爲郤之平面足
會裏鄉外于復郤宜外西序西南直西榮
筮宅冢人營之掘四隅外其壤掘中南其壤　窆棺穴謂之
宅擬生人宅筮愼之冢人掌公墓辨君臣兆域爲之圖營
相度之筮吉乃掘外其壤當其方爲既葬實土豫南其壤

葬將北首壙其南表之
既朝哭主人皆往兆南北面免絰命筮者在主人之右筮者
東面抽上韇兼執之南面受命命曰哀子某爲其父某甫筮
宅度茲幽宅兆基無有後艱筮人許諾不述命右還北面指
中封而筮卦者在左卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反
之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從主人絰哭
不踊若不從筮擇如初儀歸殯前北面哭不踊　既朝哭著
筮節皆往及冢主人兆壙兆南北面若由足然免絰去絰
爲將筮變命筮者主人宰在右求吉不異吉亦北面若兼
告土神然南面受命鄉主人在喪稱哀子某名父某字其
上加甫諱其下度計基址艱難無後艱計後日無變動事

筮短故舉後言疑問語循舊曰述不述命禮簡起大夫以
上述命畫土曰封指中封括四旁卦者在左從吉示命筮
者主人不必先知卦體防旅占不從傷孝子心進告于命
筮者與主人為既從尚辯鬪鄉陽為從順也占曰從告龍
經者筮吉事畢哭者哀親形將入此宅不歸死必歸土八
之終也擇復營歸殯前北面變哭位意在告殯不忍告而
哭以哭代告不歸近殯不欲驚神三月而葬士制今文執
上無兼古文無兆基作期述作術
既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂
所以周宅護柏曰椁猶城之有郭然君以松大夫以柏士
以襍木椁之間君容柷大夫容壺士容甒井葬合中空

如井既井椁成而試倒之井椁于庭西面于位拜工勞之
左還椁反位由南而西而北而東周省工作良苦及中度
否哭哀戚椁葬期迫不踊所當具婦人哭于堂因朝哭位
為位以非外事得與既井則于卜日後先期之兆而正葬
焉
獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成
亦如之　材明器之質于殯門外不欲瀆神先獻材視其中
遂西面北上順主人綪材多可料徧視異材異制如哭椁
同有哭節素施工未葬之名獻素或當易材成者已葬之
素兼金石瓦質之屬先不獻材者獻成容有更改亦如之
亦拜工還而哭之獻成當于庭以禮事同順文約之并椁

亦當先獻材因先椁後器故退文兼見爾
卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚
焞置于燋在龜東族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南
上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西闑東扉
主婦立于其內席于闑西閾外宗人告事具　龜謂之卜日
葬日皆復外位拜送異爵後卜人大卜佐春官屬龜藏水
介蟲天子用巨龜尺有二寸諸侯尺大夫八寸士六寸凡
小事筮用著大事卜用龜先奠主之西塾外西塾上北方
南首鄉陽席卜席楚荊為蒸留火焞火媒所以然火灼龜
曰燋置于燋從其類在龜東近龜辟抱位族長族人之老
臨監曰涖以其更事久能代決然疑宗人春官有二都宗

人掌都祭祀家宗人掌家祭祀此則同宗賢能來贊禮者
吉服代求吉立門西東面就執事位南上別于哭位占者
三人分主三易在南北上別于族長宗人卜人及執燋席
者在塾西三人以近事位于後門闑謂之扉闑東扉為徹
起西扉闢主婦立其內當與見闕席闑西閾外依吉席告
事具既席則卜位具
主人北面免經左擁之涖卜即位于門東西面卜人抱龜燋
先奠龜西首燋在北宗人受卜人龜示高涖卜受視反之宗
人還少退受命命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無
有近悔許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東
扉卜人坐作龜興宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退

東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從授卜
人龜告于主婦主婦哭告于異爵者使人告于眾賓卜人徹
龜宗人告事畢主人絰入哭如筮宅賓出拜送若不從卜宅
如初儀　主人北面僟鄉殯左擁不敢釋起筮宅擁絰涖卜
門東西面易位而東將命卜卜人抱龜標所事爇先執當
負右負龜西首右還順殯求神于陰爇在北先于北西面
標位宗人受卜人龜既負興乃執右還授高龜腹甲隆起
當灼處示示涖卜使先別兆理反之授宗人還右還北面
少退辟主人受命受所卜事命曰涖卜贊辭某哀子名來
日遠日喪事先遠日某日幹支考猶可降猶許悔憾可許
無近憾決于龜龜長防其告遠略近故據近問許諾宗人

西面坐就負龜因命命龜傳所授祝龜靈興既命執興授
卜人龜左還使作負東扉南面視作不蔽主婦卜人坐西
面作龜執爇者以焞然刜熱爇授之灼龜致墨興作畢授
宗人示涖卜視之兆反之見兆體宗人退東面受龜還鄉
占者旅占各以易說叶兆領不釋龜執視卒占告涖卜與
主人進涖卜左告因右還告主人占曰告辭某日所卜日
授卜人龜卜人受反奠之告主婦直西扉北面令知占從
不執龜降于告主人主婦哭哀葬之有日異爵曾弔繼視
斂臨哭者以不在位使告以期眾賓不與哭位或爲位而
先去者于告異爵後皆使告卜人徹龜還負西塾告事畢
以徹龜爲節主人絰問事畢賓爲位未去者出與卜畢出

外門主人入哭時待于位拜送于哭位仍掛眾主人就次
宅擇葬近通假字謂擇近日如初儀求吉以得吉爲卒事
古文占曰曰爲日

弟　子傅守中校勘
壽櫟廬第二子吳　銑再校

儀禮奭固卷十二終

儀禮奭固卷十三　壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

既夕禮第十三篇　士喪自啟殯至反哭皆分爲下篇因既夕哭請啟期題曰既夕大戴第五小戴十四劉錄名士喪禮下篇第十三鄭目仍稱既夕篇第同劉

既夕哭請啟期告于賓　既夕哭啟前夕哭出請有司因門外爲位時啟啟殯期啟時宰贊命曰質明行事告賓告在位者

夙興設盥于祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之　祖廟死者祖廟昭穆所當宜祔食據適士設盥將奠豫爲舉者設如殯如大斂奠

夷牀饌于階間二燭俟于殯門外　夷牀同大斂待舉小斂遷尸牀爲將正柩階閒祖廟階間燭小燎二先柩後柩殯門外嫌祔廟同豳俟啟時乃入

丈夫髽散帶垂即位如初婦人不哭主人拜賓入即位袒　男子免婦人髽丈夫髽起婦人自髽散帶垂將啟變同之小斂婦人帶仍結本如初如朝哭門外位婦人亦即位于堂不哭爲將啟變主人拜賓如朝夕哭之拜入即位如外位袒標有事

商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啟三命哭燭入祝降與夏祝交于階下取銘置于重踊無筭商祝拂柩用功布幠用夷衾　商祝免袒從主人執啟事功布沽功巾執入道啟盡階不升堂北面擬神在殯聲三噫皐致神啟三鳴啟告神命哭警殯畢燭入照啟一在堂一在庭祝降辟去塗與夏祝交階下夏祝以商祝降爲升領取銘置重終日之夏祝專職踊無筭哀殯之遂啟拂柩去積塵幠旨柩用夷衾同小斂後幠尸制旨乃周既幠降夏祝升徹前夕之奠今文免作絻銘作名

遷于祖用軸重先奠從燭從柩從燭從主人從升自西階奠俟于下東面北上主人從升婦人升東面衆主人東即位正柩于兩楹間用夷牀主人柩東西面置重如初席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階主人踊無筭降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面　遷于祖日所鄉用軸用輁軸降

柩猶升階重先執事舉爲柩標奠前夕奠從以依神表禮事相續夏祝帥之燭從照柩前柩從就燭燭從照柩後主人從衆主人皆從婦人從于後升自西階由神位夷牀先升奠俟俟正柩下重位西北東面北上順升奠位主人從升由足東南面視正柩婦人升東面比斂時位東即位阼階南西面正柩兩楹間南首北鄉謂之朝祖象生時告行用夷牀亡帷起豫升設主人柩東西面既正柩左還視奠置重如初如殯前之置席升起同奠俟柩西神位如初如序西南之設巾之爲從奠別異升降自西階變朝夕奠位以升阼降西嫌同祭祖踊無筭不要徹設節哀朝祖之近祔也降拜賓謝臨啟即位就衆主人北踊襲成遷祖事主

婦及親者由足西面因主人降卽位得復哭位
薦車直東榮北輈　車謂乘車道車槀車薦車爲行豫直東
榮節明器位車轅謂之輈北輈鄉柩
質明滅燭徹者升自阼階降自西階乃奠如初升降自西階
主人要節而踊　質明滅燭殯啟後不息燭柩在堂故啟殯
遷廟爲一日徹徹從奠升阼階降西階同朝夕奠之徹降
則以東不再設乃奠爲遷祖奠如初屬從奠如其設升降
自西階據設從奠爲例主人要節而踊踊不可變主婦如
之哀徹不再設奠爲遷祖也
薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之御者執策立于馬
後哭成踊右還出　馬駕車之馬薦車不嫌豫薦馬用質明

屬前夕事以爲首薦禮柩車用輴不以馬因薦三車馬標
豫行纓樊纓馬絡頭組三就織采三成士制入門當重南
北面鄉柩交轡約左右轡于中爲薦儀圉人夏官屬掌養
馬芻牧凡賓客喪紀牽馬入陳夾牽在馬間爲交轡兩馬
則一圉人御車左持轡者執策馬後表御儀哭成踊哀道
柩之有備也右還出待于西方
賓出主人送于門外有司請祖期曰日側　賓出薦馬後禮
一成有出節賓出則遂匠納車階間門廟門送不言拜揖
之賓有奠來之誼拜嫌絕之祖緣生人行祖引爲餞柩名
亦特禮故請期時請因送賓門外位側昃
主人入袒乃載踊無筭卒束襲　入復位袒爲視載乃載降

柩用輴正于輇車中庭南面踊無筭哀朝祖之已畢也束
束柩于車數如棺束卒前後畢束襲成束則終載
降奠當前束　已正柩故降奠依神降自西階奠直載西前
束西外束
商祝飾柩一池紐前赬後緇齊三采無貝設披屬引　飾柩
設荒帷猶夷衾幠柩意天官縫人掌縫線及喪縫棺飾衣
翣柳之材池施延施于荒猶屋有霤一池施于前士制所
以聯荒帷曰紐南近足爲前北近首爲後緇帛冒荒曰齊
三采左蒼右白中朱無貝錯見下士元士一貝旁引曰披
設者帷中有約帷橫棺之戴一當戴設數如戴纏前挽棺
曰引葬用國車不駕馬故屬者直貫帷結于戴旁今文披

爲潘
陳明器于乘車之西折橫覆之抗木橫三縮二加抗席三加
茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三　器以送死實壙潔新稱
明陳乘車西目首車標位護柩之木曰折鑿板相屬防其
折名爲戒據其短縫平陳曰橫折制取橫施上承有力覆
之親柩之面治爲陳式入壙當卻抗高加于上故曰抗橫
三縮二取足覆柩抗席間折承抗令兩木不滯亦足禦土
在抗下因名三取厚密加加抗木不于下麗弱防動所以
衣壙藉柩曰茵翦平謂著之平有又有幅又爲裏幅言匀
布紮實乃加裹仍緇布亦亦抗木縮二橫三適柩窆用茵
折席抗護柩猶斂用紋給衾冒固衣也今文翦作淺

器西南上綪茵苞二筲三黍稷麥甕三醯醢屑冪用疏布甒
二醴酒冪用功布皆木桁久之用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃
匜匜實于槃中南流無祭器有燕樂器可也役器甲胄干笮
燕器杖笠翣　再目器別于遷柩器西南上東北陳在茵折
席抗東綪綜爲目以行當接次茵苞苐草爲苞以包牲體
二羊一豕一以正牢不更日筲楕圜竹器先苞筲爲後藏
甕甒屑乾味判桁木板皆者器各一久之從下梏之目用
器別飲食器耒手耕曲木耜臿兩敦虛豫耦之見整杅盛
水具槃小杅匜備注水實槃中不實水流匜道南流北枋
無祭器爲死者無所復祭燕樂器燕飲作樂器有可也達
孝子心八音審其所好不爲目役器服戎事者用蔽身具

胄蔽面具干盾笮廹瓦下笲上竹治以代殳燕器安身器
杖以扶體笠無柄簦以蔽雨翣羽扇以卻暑今文冪作密
古文甒作廡今文杅作桙
徹奠巾席俟于西方主人要節而踊　徹奠徹設當前束之
奠將設祖奠巾覆奠巾起奠時巾席承奠席畢巾席括徹
事俟西方將復用所徹則以東要節來徹踊以東踊哀此
奠之又徹也
袒商祝御柩乃祖踊襲少南當前束婦人降卽位于階間
祖爲將祖變御柩執引前柩以爲祖儀商祝事祖稱祖辭
告神踊哀親柩之遂祖也襲成祖事少南據柩車標襲位
當前束當東前束以爲南飾北豫婦人位婦人降載與陳

與祖皆非所事故辟而后降降西階卽位階間在車器間
西上
祖還車不還器祝取銘置于茵二人還重左還　再言祖祖
時事車謂乘車道車槀車還右還先北輈順柩車南其輈
既祖有行㫖不還器因順陳祝更祝取銘置茵茵行銘行
將入壙爲內識二人左右各一還重鄉外以葦交軨結別
前後左還將倚道左先順之
布席乃奠如初主人要節而踊　席徹遷祖奠俟西方者布
爲設祖奠乃奠先祖後奠猶生人先祖後餞如初如降設
遷祖奠位要節要來奠節奠畢節踊哀祖奠之遷設也
薦馬如初　再薦馬標柩車出以漸入廟至出廟三薦馬而

朝廟禮成以薦馬爲行事節也
賓出主人送有司請葬期入復位　再薦馬賓有出節送亦
不拜意在速賓請葬期因門外位宰告以質明入復位當
前束
公賵玄纁束馬兩擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不
哭先入門右北面及衆主人袒馬入設賓奉幣由馬西當前
輅北面致命主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出宰由
主人之北舉幣以東士受馬以出主人送于外門外拜襲入
復位杖　公君以貨幣助葬曰賵馬兩備服助駕遣車釋杖
聞命迎于廟門外柩在廟不當出外門不哭別于在殯門
右北面道賓鄉柩車及衆主人袒比君視斂儀馬入設先

入直重南北面西上賓使者奉幣爲馬先輅車輪前橫木
當前輅北面致命告柩哭拜稽顙成踊荅命如對君橫傳
竹木曰棧蓋藉柩車轅耑奠棧從親授服馬當衡名左服
出士由北適左人右旣奠幣則神受故士受左服宰由主
人北舉幣若受自神然士胥副假名受馬受右服以出授
圉人外門外送終備禮以成君賵郎襲標爲君賵袒眾主
人襲于內入復位皆復位杖無事不去今文棧作輚
賓賵者將命擯者出請入告出告須馬入設賓奉幣擯者先
入賓從致命如初主人拜于位不踊賓奠幣如初舉幣受馬
如初擯者出請　賓請士須須于位北面先入道賓賓後馬
入亦門右賓從入門而左如初如公賵不踊哭拜稽顙簡

于掖君使若異爵則就拜之復位成踊出請唯賵則告事
畢
若奠入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請　饋牲
曰奠言若或賵兼奠將命如初有幣則奠無幣則牽牲致
命奠以羊豕爲遣奠用少牢目羊據首牲爲法又請賵兼
奠者告事畢特奠如之
若賻入告主人出門左西面賓東面將命主人拜賓坐委之
宰由主人之北東面舉之反位若無器則捂受之又請賓告
事畢拜送入　以財物助葬曰賻言若謂賵且奠加之賻因
又請請賻主人出聞賓助己財不宜告神賓東面將命對
主人致辭主人拜受賓命坐委之謂有器若幣主人在哀

戚之中不當親受宰由主人北出右進東面左還當賓右
欲主人見所賻反位由主人左適其後器助葬具賻得有
器言若無許其無無器唯貨幣捂逆捂受據宰據賓則將
委乃還授又請來禮從賓拜送于位終其禮特賻亦如之
入復位
贈者將命擯者出請納賓如初賓奠幣如初若就器則坐奠
于陳　以器幣送死曰贈將命請贈究人入告擯者初謂賓
賵就成器明器屬言就器起賻器以材言若起贈器亦可
不就坐奠賓東面自奠于陳于車西陳奠位各從其器旣
奠乃出擯者出請特贈則告事畢若賵奠賻兼贈則在賻
先亦同儀

凡將禮必請而后拜送　將猶與將禮與賓爲禮凡通賵奠
賻贈爲例必請以賓告事畢爲節而后拜送以詔主人不
嫌拒賓起吉事同法
兄弟賵奠可也所知則賵而不奠知死者贈知生者賻　兄
弟小功以下可許特許兼賵奠可則贈亦可起無賻誼雖
不同財不當自疏所知謂死者生者平時皆通聞問賵死
生兼施助葬之餘猶堪給生人之用奠專厚死故不知死
與死者交誼深贈專爲死當贈則可奠知生與喪孤交誼
深賻專爲生當賻則亦可賵釋諸請事文據情意薄厚略
爲分解顯親賓各有所施
書賵于方若九若七若五書遣于策　書賵備史讀特言賵

第八七册　續修四庫全書第36　版文內

先公賵稱爲例其實奠與贈亦書賻不聞神別書他簡板
謂之方九七五書列數言若異方度送葬物通曰遣書遣
備公史讀策編簡遣多故于策
乃代哭如初宵爲燎于門內之右　哀親將去故代哭如初
比節于大斂柩降堂上不燭故于庭設燎門內右近主人
位亦于執事宜
厥明陳鼎五于門外如初其實羊左胖髀不升腸五胃五離
肺豕亦如之豚解無腸胃魚腊鮮獸皆如初　厥明遷祖之
三日陳鼎爲遣奠五者羊豕魚腊鮮獸各一如初如遷祖
奠之陳目羊用少牢重遣奠左胖仍同大斂奠制腊髀不
升爲苞不取賤體腸五胃五極生數因遣奠盛其數離肺

儀禮貫圖卷十三　九

雖不祭猶割牛羊之肺離而不提心禮也豕亦如之從首
牲豚解解豚有制左右七體皆殊無腸胃略副牲遷祖奠
用特豚又無鮮獸言皆如鮮獸同腊制因並魚腊如之古
文髀作脾
東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢四籩棗糗栗脯醴酒
脾土藏析蘂切之蜱蠡蛸脾析蜱醢饋食之三豆四豆葵
菹蠃醢饋食之首豆次豆饌先西口由東糗蒸米麥棗糗
栗脯西饌而南乃東結而北醴酒在籩西南陳成饌事今
文蠃爲蝸
陳器　器賓賻賵器因賓坐委坐奠飭有司整之
滅燎執燭俠輅北面賓入者拜之徹者入丈夫踊設于西北

婦人踊徹者東　滅燎陳器畢猶執小燭即事者俠輅北面
鄉柩車左右爲明兼得照徹與奠賓入質明則送葬有來
者拜于位旅拜徹者入由東而西丈夫踊哀祖奠之又徹
也設復設爲祖奠不當遠東西北西階東婦人西辟之陰
方不必直西榮婦人踊哀改設之爲祖奠也徹者東由前
輅南適饌
鼎入乃奠豆西上綪籩蠃醢南北上綪俎二以成南上不綪
特鮮獸醴酒在籩西北上奠者出主人要節而踊　鼎入載
于重東乃奠祝執醴由柩車南豆籩俎序從設于柩車西
豆西上綪者先西設葵菹南蠃醢東綪脾析北蜱醢籩棗
籩蠃醢南先西設北上糗在棗南綪東綪糗東栗栗北脯

儀禮貫圖卷十三　十

俎二以成牢牲與配俎自耦南上羊俎當脯東豕當羊東
不綪魚在脾析東腊在魚東特鮮獸無耦不相成東之在
腊北間列當蜱醢醴酒在籩西北上醴當棗酒當糗起饌
時同法奠者出不復奠位于外主人要節而踊主人歸來
奠主婦踊奠出哀遣奠之遽成也古文特作俎
甸人抗重出自道道左倚之　甸人抗重司重事終之道廟
外道出自道爲車先左主位重有主道倚依曰倚重不入
壙于此送柩車既虞埋就倚位
薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上　薦
馬終薦以出車凡三薦因孝子之戀柩車知柩車之戀祖
廟也馬出自道直重南車各從馬車後出車序則馬序服

衛加衡曰駕門外西面順柩車位俟俟柩車南上稾車北
順行次先南乃西。
徹者入踊如初徹巾苞牲取下體不以魚腊行器茵苞器序
從車從徹者出踊如初　徹徹遣奠踊訓丈夫如初如徹祖
奠哀遣奠之爲終徹也徹巾先發巾起奠時用西方巾苞
牲用二苞體羊體豕體下體下骨函進柢取其下標養道
之成苞牲藏壙猶殯中設熬皆象生時歸死實苞个如遣
車之數不以魚腊則不以鮮獸車牲牢行器目器出行次
先茵茵藉柩次苞筲飲食舉苞則筲甕甒從可知器用器
燕樂器役器燕器折席抗在後序從從如陳序于入壙先
後宜車乘車道車稾車車從在器後道柩象貳車徹者出

不更設西北之設從出苞隨柩入壙同之再設踊如初謂
婦人哀柩奠之遂終也。
主人之史請讀賵執筭從柩東當前束西面不命毋哭哭者
相止也唯主人主婦哭燭在右南面讀書釋筭則坐卒命哭
滅燭書與筭執之以逆出　讀賵告柩請北面此時請讀主
人禮備可以賓禮告執筭記所讀受賓禮當具識柩東從
主人位當前束柩南節西面鄉柩亦鄉主人不命毋哭起
當命以私史順情哭者衆主人衆婦相止方告柩不宜譁
唯主人主婦哭感至哀亟無暇問幣馬數燭在右在史右
南面鄉史讀書讀方所書釋筭如所讀皆史職則坐宜委
筭命哭止哭非情柩將去哀思盈防有因相止終止者故

命之滅燭以命哭爲節逆出史先執燭者後由主人東古
文筭爲筴。
公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅
燭出　公史君命來錄遣事者遣視爵等官當治之自西方
從賓位東面鄉柩亦當前束燭在左南面不釋筭有定數
命毋哭欲令主人聞奠祔誠信無僭無悔主人主婦不哭
達公史意命哭不逆哀情出主人不送亟葬事容公史有
送葬情公史歸以遣告。
商祝執功布以御柩執披主人袒乃行踊無筭出宮踊襲
執功布起引亦功布柩車無馬以居前稱御爲引者先執
披旁二人持柩防傾側主人袒助行柩乃行引者行從稾

車主人如遷祖之從踊無筭婦人如主人哀親形之去而
不反也廟謂之宮踊以出宮爲成節襲在道不袒今文無
以。
至于邦門公使宰夫贈玄纁束主人去杖不哭由左聽命賓
由右致命主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位
杖乃行　邦門國門必至者冢人所營墓有定域公不親送
以至邦門爲贈所使宰夫爲其掌幣器財用與邦之弔事
宰夫至則止柩于壍去杖不哭將聽命由左由柩車左儐
主位賓宰夫由右致命由柩車右儐西位鄉柩稱辭哭拜
稽顙荅君命不踊別于在廟賓升葬以升當前披蓋荒前
池上實幣于蓋贈制猶賵之奠棧然拜送去位還拜復位。

反柩車後杖乃行他有贈亦如之
至于壙陳器于道東西北上茵先入屬引主人袒衆主人西
面北上婦人東面皆不哭乃窆主人哭踊無筭襲　壙宅域
道墓道東西分陳將兩旁藏之北上以次南陳茵先入藉
柩引下棺綍屬貫于咸凡封用綍去碑負引君封以衡大
夫士以咸士二綍無碑袒爲助窆衆主人西面北上壙東
少退婦人東面壙西少退皆不哭爲執引者當正柩下棺
曰窆主人哭踊無筭主婦當如之哀親之入土也襲以既
窆爲節古文屬爲燭今文窆爲封
贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初卒　制法束五兩兩五尋
國有常法禮事所通用贈加于柩主人自盡以送葬猶襲

服也玄纁束不敢加于公贈主人賻則祝宿虞尸拜稽顙
以賻告踊如初哀徒有賻而不必其用也卒以踊畢爲卒
贈
袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲　袒拜賓謝其送葬主
婦亦拜賓謝女賓之送葬者皆旅拜異爵特拜即位復東
西面起拜時變位拾踊三主人主婦更踊哀賓之禮有終
己之痛無已也襲著袒爲拜賓
賓出則拜送　賓出已窆有歸節言出柩所在比于廟拜送
墓道東西面
藏器于旁加見藏苞筲于旁加折卻之加抗席覆之加抗木
實土三主人拜鄉人即位踊襲如初　器謂燕器役器燕樂

器用器飲食器旁柩左右藏依陳道位分置見荒帷以其
表飾謂之見將屬引則說之旣藏器而加之藏苞筲于旁
藏見旁饋主牲羊食何黍稷要藏之終加折爲畢藏卻之
變于陳覆面治加抗席覆令竹膚理順者親折次席三席
如之加抗木爲承土實土填壙三約成數終當以盈爲節
鄉人送葬助役者凡送葬五十者從反哭四十者待盈坎
拜鄉人謝代己勞以將反虞不得卒壘故以實三爲拜節
即位拜而復踊哀親形之留壙而已獨歸也襲起藏器時
袒如初如旣贈時之拜賓
乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上婦人入丈
夫踊升自阼階主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三賓弔

者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓降出主人送于門外
拜稽顙　乃反哭先反祖廟而哭爲柩以遷祖行入升西階
未忍即升阼階東面辟婦人位反哭升堂反諸其所作也
衆主人堂下哀淺者不更升東面順主人北上屬堂婦人
入後衆主人從反不由闈門丈夫踊以婦人入爲節哀反
所作而亡之也升阼階漸復內儀與主人異階主婦入于
室反諸其所養也踊哀反所養而亡之也出即位于衆主
婦南及丈夫拾踊三哀祖廟之不可求矣賓升西階就主
人于此始弔周禮也哀死既生曰弔殷既封而弔周反哭
而弔反哭之弔哀之至也反而亡焉失之矣于是爲甚如
之何言無可如何唁辭有所窮也主人拜稽顙答賓見慰

賓降出謂相見之賓反哭而退門外祖廟門拜稽顙感悼
賓歸今文無曰
遂適殯宮皆如啟位拾踊三兄弟出主人拜送衆主人出門
哭止闔門主人揖衆主人乃就次　殯宮適寢以新殯稱皆
如啟位謂門內位未忍變拾踊三主人主婦相代成踊哀
殯宮又亡焉矣兄弟出旣哭殯宮有歸節主人拜送葬禮
成乃就次許暫息旣乃出視虞牲有司以几筵舍奠墓左
反而虞
猶朝夕哭不奠三虞卒哭明日以其班祔　猶朝夕哭謂三
虞閒不奠無柩是日固以虞易奠虞猶度度神所在祭之
主用桑三虞士制三虞而不得故卒朝夕之哭始變于在

殯卒哭曰成事是月也以吉祭易喪祭明日三虞之明日
班昭穆之次祔祔祖因爲祭名不忍一日末有所歸也殷
練而祔周卒哭而祔主用栗今文班爲胖
記士處適寢寢東首于北墉下　適寢正寢平日有居下
室時而適寢爲正處東首納生氣北墉下寢爲養陰
有疾疾者齊養者皆齊徹琴瑟　天有六氣淫則生疾節
者欲安形性曰齊養者妻子屬皆齊爲侍疾變琴禁也神
農所作瑟宓羲所作皆絲音樂以道和無故不徹徹
爲齊者不樂
疾病外內皆埽徹褻衣加新衣御者四人皆坐持體屬纊
以俟絶氣男子不絶于婦人之手婦人不絶于男子之手

乃行禱于五祀乃卒　疾甚曰病外堂內室帚土曰埽防
問病者嫌忌褻汙目衣嫪裘徹去惡新衣尚絜稱加防不
周服御者僕婢父外御母內御四人體各一坐持助反側
屈信屬纊浮鼻口間爲息弱審候絶亦卒不相絶于手終
以禮祈福曰禱士二祀而行禱及五祀者博求靈助紓孝
子心卒終天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿卒常
名通假焉
主人啼兄弟哭設牀第當牖衽下莞上簟設枕遷尸　主
人斬衰者號無節曰啼兄弟謂大功以上泣成聲曰哭凡
哭斬衰若往而不反齊衰若往而反大功之喪三曲而偯
小功緦麻哀容可也疾病寢廢牀至是易高牀設笫冒牀

當牖變病寢位衽冒第席下莞上簟加席爲送死飾設枕
貴首如生遷尸正之牀南首古文簟爲茵
復者朝服左執領右執要招而左　朝服爲求吉招而左
領在左斂魂由陽入
楔貌如軛上兩末　貌形軛車轅曲處上兩末兩耑上鄉
宜支齒起不必角柶今文軛作厄
綴足用燕几校在南御者坐持之　用燕几不特制起楔
可特制校几面在南几足北坐持防足側几動古文校作
枝
即牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶　即牀就遷尸
牀奠始死奠肩前謂之腢當腢當右腢以將含遷時南首

用吉器喪遽亦小斂前未忍即凶若醴若酒可兼可特唯
時之具無巾非盛饌無柶變于生謂醴觶
赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死
某死者名赴母妻長子謂士自赴某士名某母妻字長子
名因子赴父兼及之
室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐　唯主
人主婦坐哀深者不能久立兄弟謂親者命夫從主人命
婦從主婦亦坐以尊得同主人主婦儀
尸在室有君命衆主人不出　尸在室小斂前有君命弔
禭非衆主人不出當守視尸
禭者委衣于牀不坐　禭者賓禭者委衣尸東不坐立委
起君使禭者坐而衣尸
其禭于室戶西北面致命　謂庶兄弟與朋友禭將命于
室與君禭致命殊位戶西北面近尸牀辟主人位
夏祝淅米差盛之　差漸盛于敦謂隨淅隨盛
御者四人抗衾而浴襢笫其母之喪則內御者浴鬠無笄
御者外御四人隅一人抗衾爲蔽不欲全裸襢露襢笫
無加席宜浴其母士母內御女侍浴亦抗衾無笄爲男子
不冠降
設明衣婦人則設中帶　記襲巽簡設明衣據旣設男子
無所加中帶蓋制幅布圍衣間紐之婦人重帶親身尤固
卒洗貝反于笄　經唯言洗貝執以入故釋入時非徒執

實貝柱右顛左顛　支持曰柱顛側謂之顛
夏祝徹餘飯　飯尸餘徹爲鬻夏祝主賈南縣重含巾中
有遺米亦從徹
瑱塞耳　塞耳實耳中爲纊易離
掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤　南順自北掘廣
尺約大數輪因南其壤爲弃者埋者由北築時畢推之北
今文掘爲坅
坌用塊　塊謂之塊古文坌爲役
明衣裳用幕布袂屬幅長下膝有前後裳不辟長及轂縓
綼緆緇純　幕布疏理可幕者袂屬幅不更袪長下膝不
更襟有前後裳殺衣不需袪轂踝及轂周體綼緆蒼文色
緆易謂緣與綼色相間爲內純外乃博純以緇
設握裏親膚繫鉤中指結于擥　裏謂牢中膚手心鉤中
指環之結擥乃固
甸人築坅坎隷人涅廁　以杵捶土曰築甸人掘仍甸人
築坅埴堅土名坅坎防或揩之隷人疑秋官六隷役瑣瀆
事者水和土沙爲漫曰涅嫌侍病時積穢漸之溷謂之廁
旣襲宵爲燎于中庭厥明滅燎陳衣　補襲宵文著襲與
死同日爲燎自襲宵始厥明滅燎陳衣著小斂爲一日加
大斂與殯一日較然三日以爲成服之期
凡絞紟用布倫如朝服　凡通曰斂事倫理朝服十五升
絞紟用布如之者取縝密可以禦濕歷久古文倫爲輸

設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南
篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並
籩亦如之　棜載物器南順楄長鄉北酒在南則醴北釋
東方饌器饌位小斂大斂所同角觶四小斂二大斂二木
柶二素勺二小斂大斂各一豆在甒北當醴甒二以並小
斂一大斂二兩籩之豆合類相從籩亦如之亦大斂二從
小斂一而饌古文觶爲柶
凡籩豆實具設皆巾之觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯
建之　凡通日饌事實豫盛具設畢饌皆猶同皆巾辟蟲
豸塵穢及奠夫之俟時俟升設時以甒在饌柶醴觶覆加
奠儀面枋不授及錯祝成設建之若神嘗之

小斂辟奠不出室無踊節　辟猶徹辟始死之奠爲將小
斂不出室辟之宧爲尸猶在室無踊節哀方盛爲始死奠
沒徹文見之
既馮尸主人袒髻髮絞帶眾主人布帶　馮尸謂小斂後
袒髻髮絞帶以既馮尸爲易服節眾主人齊衰大功之親
大斂于阼　于阼略近東起喪事由近而遠
大夫升自西階階東北面東上既馮尸大夫逆降復位
謂大夫已得君命升馮尸階東北面東上辟主人主婦位
既馮尸由尸西序馮序退逆降不獵位復位西階下東面
北上君不在馮亦如之
巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東　奠謂大

斂奠滅燭以巾奠爲節詳其降適起不與錯者爲位
既殯主人說髦　髦蓋象髻髮爲飾屬冠旁垂之志嬰兒
之慕說解殆父喪說左母喪說右
三日絞垂冠六升外畢纓條屬厭衰三升屨外納杖下本
竹桐一也居倚廬寢苫枕塊不說絰帶哭晝夜無時非喪
事不言歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果　標斬衰爲
法三日受服日絞垂變未殯之散條屬由左達右厭屈聶
名謂冠制竹桐一兼見母喪下本不變于爲父非喪事不
言心無旁及不食菜果志不在味
主人乘惡車白狗幦蒲蔽御以蒲菆犬服木錧約綏約轡
木鑣馬不齊髦　惡車變所常乘春官巾車掌車辨等王
喪車五乘木車素車藻車駹車漆車士一車蓋當木車狗
犬之末成豪者幦飾式幭狗幦制狗皮用白尙素蔽車藩
菆麻蒸可與蒲代用御以蒲菆不欲馳驅服車圍蔽障前
後服通闌輿下不欲外接犬服取賤惡錧車轄用木遠罰
細小日約約綏取能升靷謂之轡約轡取不絕鑣馬銜木
鑣忌齒嚙有聲髦毛齊毛色純不齊襍色可駕非爲壯觀
古文惡作堊幦作幂菆作騶今文犬爲大錧爲錧古文鑣
爲苞今文髦爲毛
主婦之車亦如之疏布裧　婦人平日與男子異車亦如
之無所更降裧合蔽與服之名卽帷裳疏布純質不別以
蒲與犬舉其異

貳車白狗攝服其他皆如乘車　貳車眾主人從車白狗
攝服起主人廣服不必白蓋小其制則得聞窺貳車服輕
乘車惡車
朔月童子執帚卻之左手奉之從徹者而入比奠舉席埽
室聚諸窔布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者
而東　朔月盛奠時童子習弟子職帚埽器古者少康作
箕帚卻之上其鬣標末用左手奉助右為恭徹者徹夕奠
者從而入不當以埽為專禮比猶近比奠徹後奠前舉席
斂倚西壁聚聚塵棄室東南隅謂之窔聚諸窔不污神位
布席如初仍奠位卒奠隅辟待卒垂末下其鬣帚尚散披
曰鬣內內鄉垂末內鬣標終埽事從執燭者東從相類皆

不敢參奠者出位
燕養饋羞湯沐之饌如他日　燕猶常燕養所常奉饋謂
殽與尊羞謂豆與籩湯潘沐醴而膏他日生時饌于下室
朔月若薦新則不饋于下室　言若不必時有可薦朔月
薦新皆盛奠下室燕寢在正寢後故謂之下饋猶進謂饋
羞與湯沐言則不正寢奠已盛
筮宅冢人物土　物土別其色性高下所宜
卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆
止　主婦哭答宗人皆哭從主婦起主婦立東扉內婦人
從升堂婦人從升哭者皆止將從主婦為位主人入殯前
北面哭主婦復哭皆哭主人出哭止闔門

啟之所外內不哭夷牀輁軸饌于西階東　所日出外外
位男子內內位婦人夷牀饌殯宮豫輁軸降正柩乃行輁
猶大經名軸記稱輁國車制重軸饌西階東近殯古文啟
作開輁作拱
其二廟則饌于禰廟如小斂奠　二廟謂適士經稱朝祖
據所當祔實先有遷禰法饌禰廟為遷禰奠如小斂奠二
豆一籩兩觶一鼎起遷祖奠比于大斂奠
乃啟朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正
柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人升柩東西
面眾主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自
西階主人要節而踊燭先入者升堂東楹之南西面後入

者西階東北面在下主人降即位徹乃奠升降自西階主
人踊如初　門禰廟門重止門外非其所祔在西順柩東
面標有所適正柩用夷牀于兩楹間如朝祖奠止西階下
東面北上發經適祖時奠俟位要節以升降為節與遷祖
再設時踊無筭異節燭先入者柩前燭東楹南西面照柩
東後入者從柩燭西階東北面照柩西皆為正柩在下釋
西階東非堂上堂上堂下各一燭士制主人降不拜賓末
成遷祖事即位阼階南主婦由足西面即徹蚤設遷禰奠
徹者升阼階降西階乃奠舉饌設遷禰奠
祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖　祝夏
祝及執事舉奠祝舉醴執事酒豆籩俎從巾席所以飾設

故從降奠出則重先柩從堂上燭先降則堂下燭從序從
謂主人主婦及眾賓如初如出殯宮時適祖著朝禰與適
祖同日.
薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于
衡道車載朝服稾車載蓑笠　釋薦車事乘車遣車首在
西從墨車淺幭鹿淺幦鹿首淺毛爲幭干小楯笮車輢支
木謂車笮象干靾韁鞍異名旜狐卿物士載旜尚神明載
皮弁服生時所常服儗用依神纓轡轡有文纓勒馬絡頭
絆貝勒貝飾勒駕馬頸之木曰衡縣衡標末當駕道車生
時所用棧車載朝服亦取常御稾猶疏稾車比庶人役車
蓑草衣笠草冠役事所當服不載爵弁以尊載所常服唯

神之依古文靾爲殺旜爲膳.
將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒束前而降奠席于
柩西巾奠乃牆　將載謂降柩就車閒戶西南面東上爲
位當足辟遷柩卒束前而降奠標前束先卒急奠事席柩
西當前束牆柳帷巾奠乃牆辟汙
抗木刊茵著用茶實綏澤焉葦苞長三尺一編菅筲三其
實皆瀹　刊不以負土略起席折尤治茶蒿實猶和綏猶
纖澤膩茶輕柔宜藉柩和以芳香尤辟惡葦葭葦苞葦爲
苞長三尺足以封一編通編宜裹菅筲菅爲筲實黍稷麥
瀹熱漬防蘖古文刊作竿.
祖還車不易位　柩車降時已正此謂三遣車還易薦位.

順柩位不易位薦時乘車西還仍西出先西當祖時故題
祖.
執披者旁四人　旁左右每旁四人二披二人.
凡贈幣無常　目賓贈幣無常不必制主人不皆以贈
凡糗不煎　凡糗通目黍稷麥及屑乾熬曰煎不煎以既
漬欲其自成堅久.
唯君命止柩于堩其餘則否　命贈命堩垣負郭牆止柩
于堩依堩接使爲出邦門贈始及者立權法其餘謂若大
夫士有贈則否者臨贈暫止無定處不敢稽留慢神.
車至道左北面立東上　車謂三遣車道左壙道東北面
鄉宅立說駕令衡上仰東上稾車西變在廟薦位.

柩至于壙斂服載之卒窆而歸不驅　柩柩車至壙當宅
南斂服綵斂三車服載之用實柩車若得以神歸然諱其
空反所以安孝子心封壙曰窆既載待卒不驅儗神在欲
安徐起歸時無引駕馬三車序從之.
君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事
視斂視大斂君于大夫視大斂爲之賜視小斂于士視大
斂據有賜奠大斂奠若不待奠謂有故蓋棺蓋加蓋則既
馮永訣矣故可出出送如初加蓋而至待外命婦之禮卒
事卒奠事標雖不視斂亦不執既殯而往之限君于臣生
則爵祿之死則斂葬之恩隨義加經國之體釋經由既布
衣君至訖卒奠張君賜之厚中之變容有二節.

既正柩賓出遂匠納車于階閒　正柩謂祖廟堂上賓出
既正柩有出節遂遂人掌師役以致喪事地官屬匠匠人
掌營國宮室及溝洫冬官屬車載柩國車于階閒鄉柩稱
納不待薦而具猶之棺然釋經薦直東榮北輈者三遣車
也
祝餞祖奠于主人之南當前輅北上巾之　祝夏祝祖者
商祝祖奠脯醢醴酒禮小餞屬執事祝主奠標爲目因經
沒餞位出于主人南當前輅少辟主人就柩東而餞故曰
祖餞奠時卽由足而西北上順北首巾俟西方巾奠時但
言布席標餞有巾奠亦如之
弓矢之新沽功有弭飾焉亦張可也有柲設依撻焉有韣

翭矢一乘骨鏃短衞志矢一乘軒輖中亦短衞　新不豫
作沽功苦功不取堅利有綠謂之弓無綠謂之弭飾謂㯃
有弭有飾備外制本弛之表不用亦張可不限以弛弓檠
謂之柲柲𦆳謂之依正柲之木謂之撻設標可張有韣不
宜有爲備弛有弓有韣起矢有箙金鏃翦羽謂之翭易以
骨鏃不取利衞羽短衞不取及遠骨鏃不翦羽謂之志軒
謂鏃後輖謂當羽中猶調亦短衞志如翭皆一乘備用器
不貴多今文沽作古撻作銛

儀禮奭固卷十三終

壽櫟廬　弟子傅守中校勘　第二子吳　銑再校

儀禮奭固卷十四　壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

士虞禮第十四篇　既葬形藏意神或留其居皮而祭故曰
虞葬反則虞不忍一日離也五禮屬凶大戴第六小戴十
五劉錄鄭目皆十四篇

士虞禮特豕饋食　特豕特牲以卒具質爲名進食曰饋變
奠名
側亨于廟門外之右東面魚腊爨亞之北上　亨以東方爲
正在西故曰側廟殯宮門右變于葬前而別于吉竈謂之
爨爨炊鑊
饎爨在東壁西面　饎食也饎爨熟黍稷始有饎爨變殯奠

在東壁主婦贊者當與西面哭鄉庭
設洗于西階西南水在洗西篚在東　設洗西階西南有司
將由西階行事水在洗西因洗易位設之右篚在東因水
易位設之左
尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺布加
勺南枋　尊室中北墉下室外無獻酢事當戶鄉明酒在東
則醴西無禁始祭儀尚簡用絺布取疏達
素几葦席在西序下　有几始神素無彫㯃葦席質葦無純
在西序下饌于堂
苴刌茅長五寸束之實于篚饌于西坫上　所以受祭曰苴
猶葬前之有重刌斷茅管長五寸受祭宜束之約其中令

可楨饌西坫上位高遠䙔
饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之從獻豆兩亞之
四籩亞之北上　西楹東變殯前東方饌位醢在西菹在東
一鉶亞特豆南從獻豆兩獻祝之薦亞南亦醢西菹東四
籩主婦獻尸與祝之薦亞再南東西栗東二以並
饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席　階間庭中西上稷在
東葦席藉簣敦食
匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東　匜水設爲
尸盥西階南有司洗東
陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏匕俎在西塾之西
三鼎豕魚腊陳門右就爨北面鄉內北上各當其爨匕俎

在西塾西以鼎從爨不更從鼎與殯前相變爲以前無烹
爨故
羞燔俎在內西塾上南順　羞進燔炙謂炙肝在內西塾上
無鼎既燔則實之不當與三俎同列外陳南順爲賓長將
縮執
主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆卽位于門外如朝
夕臨位婦人及內兄弟服卽位于堂亦如之　如葬服免散
帶未可變如弔服布衰經因主人臨臨哭內兄弟夫之姊
妹及娣姒亦如之者服如葬位如臨
祝免澡葛經帶布席于室中東面右几降出及宗人卽位于
門西東面南上　祝主人私屬宜從服而免澡葛經帶爲接

神變祝升入西序下席几從布席將設室中于奧東面神
位西右几尚陰變生人尚左及宗人宗人先爲位門西東
面執事位南上祝在北
宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭主人卽位于
堂衆主人及兄弟賓卽位于西方如反哭位　宗人告主詔
相有司具告辭告以祝出爲節遂請因告請而后拜異于
臨如臨旁三入門右還入門哭變于臨婦人哭從哭主人
卽位于堂由西階升東面如反哭位標禮意所因
祝入門左北面宗人西階前北面　祝入後賓先宗人門左
北面將執事特爲位西階前北面主人在堂宗人位宜近
堂

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止
哭　盥進盥西階西南升升西坫上降洗更潔之升升西階
几東几前東縮順几降洗觶取于洗東篚將升實升西階
東主人右止哭將設宗人止主人哭者從止古文縮作蹙
主人倚杖入祝從在左西面贊薦菹醢醢在北　倚杖倚戶
西虞杖不入室祝從執虛觶在左入立主人南西面鄉几
同主人面贊薦菹醢主婦不能忍泣親事醢在北菹在南
右几設南上
佐食及執事盥出舉長在左鼎入設于西階前東面北上匕
俎從設左人抽扃鼏朼佐食及右人載卒朼者逆退復位俎
入設于豆東魚亞之腊特　贊祭者名佐食吉祭曰利盥如

祝盥出舉不言出鑊升鼎倘簡長在左直鼎西主人不出
未忍親事西階前東面設位反吉北上先正牲匕俎從設
匕西俎東當鼎抽扃為徹鼏鼏委鼎北朼長出牲體佐食
長之貳及右人載起牲鼎右人載餘二鼎皆佐食在左主
朼卒三鼎俱朼祝俎從賓遞退南腊鼎朼者先復位西階
前俎豕俎以正牲不斥畜名入升西階入室有尸從賓禮
豆東菹豆東魚亞之直俎東腊特南當魚西遙直醢載者
主設佐食道之
贊設二敦于俎南黍其東稷設一鉶于豆南　贊助禮通名
俎南為二敦綜目黍當正俎其東稷當魚俎以潔盛成設
事鉶湆器一　鉶豕湆豆南菹南

佐食出立于戶西贊者徹鼎　佐食出起俎入時從入監設
畢設乃出立戶西負依南面待祝之命徹鼎以出據佐食
出立為節今文無于戶西
祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會卻于敦南復位祝奠觶
于鉶南復位主人再拜稽首祝饗命佐食祭佐食許諾鉤袒
取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初祝取奠觶祭亦如之不盡
益反奠之主人再拜稽首祝祝卒主人拜如初哭出復位
祝酌醴左還于北墉下既酌反立主人左命啟會將進奠
先陳食貴穀氣復位戶西奠觶鉶南近几復位節主人拜
主人再拜稽首設既成祈神饗神歆曰饗祝饗稱辭信孝
子願命佐食祭擬進神食鉤袒屈袂加肘取黍稷先黍祭

後稷祭祭于苴擬神食猶賓重膚然三擬三飯成節膚祭
豕膴取進俎賓祭如初三而備不取肺祭牲骨尸將代祭
不取魚腊重正牢祝取奠觶祭酒以成禮若兼酳然祝司
奠故司祭亦如之節為三不盡示神有餘惠益加酌反奠
不易位為尸入將取益尸未入而虛祭欲先徵饗之實求
神先于無形主人再拜稽首成祭祝祝稱祝辭卒拜如初
告畢祝哭出不見饗焉爾復位東面
祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸尸入門丈夫踊婦人踊淳尸
盥宗人授巾尸及階祝延尸尸升宗人詔踊如初尸入戶踊
如初哭止婦人入于房　尸陳也陳生人令象神男以同姓
昭穆女以異姓孫婦行虞而立尸不見柩也所以賓孝子

之注念也祝接神識神道故迎尸主人不迎使若未知神
所自來然二人長孫與尸同班篚所以盛尸祭餘猶吉祭
之有所俎衰絰奉篚哭從哀若由所來侍之丈夫踊哀徒
見尸也婦人踊哀見尸非見親也淳潤謂料水瀝尸盥于
匜授巾為拭既盥宗人仍受巾反篚祝待于尸西北延引
諱詔為名告尸升尸升則哀心恐當踊故宗人詔如初起
前入門有詔並張後入戶亦詔皆拾踊尸入戶就神位東
面踊如初哀親所常處而尸御之也哭止將禮尸婦人入
房辟主人獻
主人及祝拜妥尸尸拜遂坐從者錯篚于尸左席上立于其
北尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間祝命佐食墮祭佐

食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴
奠之　妥安拜妥尸尸始就神位不自安拜以安之及祝者
祝助主人事尸不可于尸無禮尸拜荅一拜于位遂坐不
更興並起入時立從者衰絰奉篚之人錯措錯篚尸左辟
尸右祭于席上不敢褻立其北近所錯奠醴觶取爲祭道
左執備右祭取菹豆近几擩染取物以次曰墮墮即綏聲
近通假字命取祭兼敦俎故綜目墮取黍稷肺祭授尸敍
取兼授尸祭敍祭以合豆祭祭奠本奠成設因用成祭祭
神祈饗非徒爲尸設食故祝當祭畢未嘗醴間祝拜如初
賓代祝意尸以主人拜卒祝非爲己故不荅嘗醴發食耑
奠之非爲己奠不敢卒爵祭尸未伸尊今文墮爲綏

佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之祝命佐食爾敦
佐食舉黍錯于席上尸祭鉶嘗鉶泰羹湆自門入設于鉶南
胾四豆設于左尸飯播餘于篚三飯佐食舉幹尸受振祭嚌
之實于篚　肺祭肺脊祭脊肺內體之尊脊外體之正食以
爲主尸當執以始終故先舉授振猶斷祭肺振之離祭脊
振其節嚌皆嘗左手執右宜祭宜飯爾近敦爲食主故特
命爾欲近尸舉黍欲尸飯尊穀錯席上當鉶西祭鉶以柶
祭于豆間嘗鉶重牢湆泰羹湆不和之汁前古所御食設
識古猶飲設玄酒意以教儉也自門入外饔所職于鉶南
尙于鉶傅餌制骨曰胾四豆廣羞味設于左南直豆俎以
佐豆俎北之二以竝尸飯以成設胾爲飯始播布餘散黏

者將實牲骨于篚先播飯餘重神惠也三飯禮以三爲節
尸不告飽祝不侑喪祭殺其文幹脅骨舉幹授尸要三飯
實于篚尸自實以示佐食嚌之餘不反俎
又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚　膞下曰胳舉胳
授最下體使尸于中飯若得備受牲骨然祭如初嚌實如
初舉魚腊猶舉胳意魚舉一腊舉脊若墮祭然喪祭無文
尸不辯俎亦不欲尸祭嚌陪俎故舉祭見儀即代實篚節
中飯古文播作半
又三飯舉肩祭如初舉魚腊俎俎釋三个尸卒食佐食受肺
脊實于篚反黍如初設　前脊旁曰肩後舉肩以貴骨終舉
魚腊俎爲實篚故繼言釋釋舍釋之爲將徹設釋三个爲

正俎已舉四骨餘三骨牲之外體七也魚腊陪陪俎宜從
正俎卒食九飯三三而禮成尸執肺脊爲儀故佐食于卒
食始受尸以授肺脊爲卒節也實篚終盛事反黍鉶東如
初設齊設位
主人洗廢爵酌酒酳尸尸拜受爵主人北面荅拜尸祭酒嘗
之賓長以肝從實于俎縮右鹽尸左執爵右取肝擩鹽振祭
嚌之加于俎賓降反俎于西塾復位尸卒爵祝受不相爵主
人拜尸荅拜祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸荅拜主
人坐祭卒爵拜尸荅拜　洗降洗廢爵無足無緣始變解用
爵先廢者服重尙質酌酒宜酳別于奠醴酳引食畢引令
下酳尸以酳爲親事之漸北面拜因荅變位肝木藏從爲

佐酳賓宜與事長先帥之綱目實法鹽鹵右鹽宜擩目進
儀言振祭亦切不殊加于俎仍加肝俎反俎西埶如設位
復位西方相爵稱卒礬主人知拜餌言不起吉祭有令以
喪殺祝酌尸尊不親酌不洗欲主人襲尸爵沾神惠授尸
使醋尸醋因面位主人坐西面不洗猶祭尊尸以尊神尸
不嘏知主人未忍聽嘏古文酳作酌
筵祝南面主人獻祝祝拜坐受爵主人荅拜薦菹醢設俎祝
左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗之肝
從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人荅拜祝坐授
主人　筵祝南面儗尸左侍尸獻祝勞其相尸也仍尸爵不
洗坐受爵因拜不興爵出尸及不當自賓主人授爵北面

荅拜少退薦菹醢西菹東醢祝俎髀脰脊脅離肺設于豆
南取肺加俎皆興重盛設從賓禮坐祭肺祭例坐肝即從
祝無酳取備物坐授主人因先坐受今文無擩鹽
主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人荅拜佐食祭酒卒
爵拜主人荅拜受爵出實于篚升堂復位　酌獻佐食仍獻
祝爵勞其事尸也北面拜因室中戸西位主人進獻南面
無薦無俎無從以賤殺受爵佐食坐授出實于篚降奠洗
西升堂自西階復位仍杖東面
主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀自反兩籩棗栗設
于會南棗在西尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒
爵如初酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房　爵

仍葬有足差文如主人儀北面荅拜自反不贊哀漸殺者
可以事尸棗在西北直黍會則栗東北直稷會如初祭籩
如豆祭酒如酳燔即肝與酳但言肝相起主婦獻亦從者
燔肝內羹事主人有祝贊酌故親酳乃從主婦親獻不酳
故即從尸祭燔賓反俎如初卒爵如初謂不相實主婦拜
受尸爵尸乃荅酌獻祝亦因獻尸爵不洗從主人儀獻佐
食因主人獻亦勞及之以虛爵入房奠房中篚
賓長洗繶爵三獻燔從如初儀　繶爪以爵腹有飾名賓服
尤輕故洗繶爵備三獻歷易人使外內戚友各得効其敬
思于禮文于德厚矣如初儀如主婦獻儀賓佐獻尤簡不
勞及祝與佐食也

婦人復位　尸將出主婦出復外位婦人從出
祝出戸西面告利成主人哭皆哭　出戸西面鄉主人祝職
告尊神事利者義之和利成者禮物叶宜備成祀事主人
哭哀遽成皆哭衆主人及婦人從
祝入尸謖從者奉篚哭如初祝前尸出戸踊如初降堂踊如
初出門亦如之　動起曰謖告利成尸聞以祝入爲謖節從
者奉篚哭如初哀迎亦哀送也祝前節其出出戸踊哀離
寢也如初如入時祝節尸宗人詔主人不送猶之不迎于
門外尸則子行也祝代之送使若不知神所去然古文謖
爲休
祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席　尸去則

祝反入入室徹待祝入祝主設故設西北隅易先設位所
謂陽厭求神終于無形如其設不變仍爲祭几在南仍右
厞徹用席用葦席代巾徹三旁虛其北
祝薦席徹入于房祝自執其俎出贊闔牖戶　徹謂執事畢
設乃徹先薦後席徹次入房反常饌所執俎出成主人禮
祝自執若助徹然主人不送祝本代主贊佐食闔牖戶代
祝役先牖後戶闔序闔之冀神來饗之
主人降賓出主人出門哭止皆復位宗人告事畢賓出主人
送拜稽顙　主人降室中禮畢賓出先出爲位主人出門哭
主人從哭止闔門婦人入皆復位外位猶同臨位告事畢
內外禮事俱畢賓出去外位送拜稽顙未忍變節揖衆主

人仍就次柱楣塗廬翦屏寢有席不于顯者君大夫士皆
宮之
記虞浴不櫛　將祭故浴爲沐之漸櫛所以理髮不沐故
不櫛猶不忍容令文作沐浴既沐則當櫛故舊語稱除者
傷血肉沐者有棄髮擄主人洗酌醑尸不盥知古文是也
陳牲于廟門外北首西上寢右　廟門外廟門西先陳主
人當省牲北首首鄉廟南其足西上腊在牲東寢右面西
反吉起升左
日中而行事　朝葬而反哭則日中也再虞三虞用質明
殺于廟門西主人不視豚解　殺側殺于廟門西因陳位
近烹豚解胖爲七不視解則不視殺未忍視起吉祭視今

文無廟
羹飪升左肩臂臑肫胳脊脅離肺膚祭三取諸左膉上肺
祭一實于上鼎升魚鱄鮒九實于中鼎升腊左胖髀不升
實于下鼎皆設扃鼏陳之羹猶進柢魚進鬐　飪于鑊升
于鼎因經沒出鑊升鼎文出之肩前髀臂前肩下股臑前
臂下節肫後髀胳後髀下節脊背呂脅脊旁幹皆名骨易
別識離肺切之可祭嚌脰上爲膉肺祭一尸所祭特制之
異離肺上鼎北鼎鱄鮒九制爲九如大斂奠魚鼎數中鼎
次豕鼎升腊左胖同之牲髀不升如大斂奠腊之升下鼎
南鼎猶進柢猶未葬前之進魚進鬐仍大斂奠之進古文
膉作股

祝俎髀脰脊脅離肺陳于階間敦東　髀尸俎所遺謂之
尻肉脰膉下肉髀脰不入七正體用之祝俎取首尾備加
脊脅骨中亦具離肺制略于祭肺陳階間敦東謂既載尸
俎入祝俎在陳時已無敦言敦東擬之
淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾
南面　執槃承盥水執匜爲沃巾執巾授宗人其北執匜
北宗人授巾不以賤者接尸南面鄉尸受巾如授面唯宗
人以喪尸得正授面餘面皆變于吉
主人在室則宗人升戶外北面佐食無事則出戶負依南
面　戶外北面事在外宗人當詔主人主人出在堂則降
復位無事出戶辟禮負依南面事在內不與宗人列祝有

命則入，
鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶　言若薇可代
苦葵蒂芹蕎萩屬荁藘區夏冬唯時之宜古文苦作枯
豆實葵菹菹以西鸁醢邊棗烝栗擇　豆亦既豆葵菹饋
食首豆不用戎葵鸁醢配葵菹饋食次豆菹以西鸁醢謂
西楹東餞次邊亦無媵邊棗烝栗擇精于葬前
尸入祝從尸尸坐不說屨　入入戶從尸待主人起入門
祝節尸皆前尸不說屨就神坐不敢同燕坐然則有室事
者無說儀今文說作稅
尸謖祝前鄉尸還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階
又鄉尸降階還及門如出戶尸出祝反入門左北面復位

然後宗人詔降　祝前鄉尸延之行還右還出戶鄉尸戶
為室限過主人鄉尸暫立代辭降階鄉尸階為堂限降階
尸降立還鄉門如出戶門為庭限尸出不待節凡祝所節
有踊節宗人當詔祝反有室事一人奉篚從尸故反入門
左北面暫就入時位復位室中西面然後遲其詞中有徹
設祝執俎出贊出事宗人詔降釋經主人降非自降
尸服卒者之上服男男尸女女尸必使異姓不使賤者
上服謂男爵弁女纚笄尸象神故服其上稱男不必父男
尸使庶孫昭穆同稱女不必母女尸使庶孫婦必使異姓
決其不用夫族凡內主皆異姓故賤者婢妾僕婦不使僭
尊位嫌慢神

無尸則禮及薦饌皆如初既饗祭于苴祝祝卒不綏祭無
泰羹湆胾從獻主人哭出復位祝闔牖戶降復位于門西
男女拾踊三如食間祝升止哭聲三啟戶主人入祝從啟
牖鄉如初主人哭出復位卒徹祝佐食降復位宗人詔降
如初　無尸謂若無孫行或殤禮謂為位綜目薦饌妓外
陳丙設皆如初如祝負牖以前既饗祝稱辭後祭于苴謂
祝祭酒綏即墮不綏祭不祭教與俎無泰羹湆去鉶無胾
去加豆從獻燔肝無從獻去傳俎祭酒道神教俎祈饗佐
食道神故不綏祭神因氣饗味鉶氣味薄故無泰羹湆無
胾從獻所以事尸者不瀆也哭出復位卒祝拜後祝闔牖
尸從神來饗復位門西俟于初入位男女拾踊三哀其不

能侍食也如食間擬神或卒食止哭宗人詔止聲三噫歆
神啟戶祝立戶西主人入亟于祝饗啟牖祝由主人左右
還鄉謂祝左還西面進祝設如初如祭苴益反負哭出復
位不見有所饗也卒徹不更設如食間已飫神矣祝佐食
降復位無獻事宗人詔降如初如有尸贊闔牖戶之詔
始虞用柔日曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢用潔牲
剛鬣香合嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祫事適爾皇祖某甫
饗再虞皆如初曰哀薦虞事三虞卒哭他用剛日亦如初
曰哀薦成事獻畢未徹乃餞　柔日偶日凡幹支奇陽偶
陰始虞用柔日起葬卜陰日子死者體魄適日祝辭稱哀
為喪祭顯明相助顯相助祭者不稱某自主婦以下不得

具名亦稱哀皆有服稱從主人與動處靜寧安也不寧以
神未寧牲稱潔告肥碩豕曰剛鬣以項毛健不告魚腊重
正牲黍曰香合穀之長甘芳所合薦謂豆稱嘉告善普淖
淖潤謂菹醢皆醎濡稷曰明粢告豐盛以非神所尚末言
之溲濾溲酒已濾潔于醴本質醴稱溲酒標況酒進謂之
薦祫會謂神將祔祖會食適猶合爾皇祖據死者立稱對
皇祖故且爾某皇祖下字甫大助尊稱詞猶皇也末祔而
稱適者孫祔以配祖爲歸言饗祭奠神歆例詞再虞皆如
初謂柔日與禮稱虞事虞之中舉正名三虞卒哭起三虞
前猶朝夕哭他猶類言三虞卒哭後類用剛日引陰達陽
也特牲不諏日柔剛可兼用也少牢筮丁純吉用柔又變

三虞後也稱成事士虞以三制獻畢終三獻末徹不再設
俟畢餞送而飲之曰餞推人道事神爲將祔古文粢作齊
今文祫作合他作宅古文餞爲踐
尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋洗在尊
東南水在洗東篚在西　尊兩甒爲餞于廟門外右順尸
出少南辟尸位水尊玄酒尊復吉在酒西位復吉勺北枋
標不用洗在東南同吉祭依尊位因地水在洗東篚在西
皆變于虞所謂卒哭曰成事是日以吉祭易喪祭也古文
甒作廡
饌籩豆脯四脡有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾　脡
臓四脡籩實不言豆實醢酌其宜乾肉折俎折乾肉不名
骨言有嫌不殺無俎尹右脯曰尹祭制右胖從吉二尹縮
起祭尹橫祭半尹制加二尹短易別在西塾饌外西敎近
設古文脡爲挺
尸出執几從席從尸出門右南面席設于尊西北東面几
在南賓出復位主人出即位于門東少南婦人出即位于
主人之北皆西面哭不止尸即席坐　尸出賓獻畢謖出
戸几素几席葦席几從尸席從几起奉篚者後門右廟門
右南面鄉行席設尊西北酌獻由下東面几在南仍室位
餞爲神賓出從尸復位如臨主人即位門東兄弟從而南
少南虛婦人位婦人出餞舅姑當出獻即位主人北同內
位皆西面南上自爲列哭不止哀去寢而廟尸即席坐俟

位成
唯主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦
脯醢設俎于薦東胊在南尸左執爵取脯擩醢祭之佐食
授嚌尸受振祭嚌反之祭酒卒爵奠于南方主人及兄弟
踊婦人亦如之　主人不哭將獻洗廢爵仍虞酳爵尸受
主人送拜各如其面哭復位哀獻之爲餞設俎薦東特脯
醢間胊句謂折耑胊在南北耑正取脯擩醢右取兼擩祭
之置豆間嚌半尹稱嚌啟尸當因嚌佐食授遂助餞反之
復于俎祭酒即卒爵祝于此稱餞辭奠南方猶室中嘗醴
之奠不酢將有行主人及兄弟踊宗人詔婦人亦如之與
男子拾節初獻

主婦洗足爵亞獻如主人儀婦人踊如初　洗足爵仍室
中亞獻爵踊舉婦人因亞獻為主婦實主人與兄弟先故
如初節亞獻
賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于篚　洗
繶爵仍室中三獻爵踊如初節三獻取俎不言釋全取之
以嚌猶反俎餞不更設故實于篚加室中之實
尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初
尸出門哭者止　尸謖實篚畢奉篚哭宗人詔皆哭從之
出送祝前猶節之哭者皆從主人及兄弟先婦人後從行
致哀所以為餞及大門內主人不出送位于此踊如初如
尸入廟門時哭者止哭從者皆以尸出門為節

賓出主人送拜稽顙　賓出從尸拜送于大門內位稽顙
如始虞之送
主婦亦拜賓　主婦入內賓有歸節送之闈門發餞前女
賓歸者有拜送儀
丈夫說經帶于廟門外　說經帶當易葛于廟門外于廬
入徹主人不與　入徹執事入徹室中設主人不與不為
內位因既餞不更設古文與作豫
婦人說首經不說帶　說首經亦易葛在拜賓後凡除服
除重者易服易輕者不說帶變于男子男子重首腰以上
天氣主之陽也婦人重帶腰以下地氣主之陰也
無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三哭止告事畢賓出

不餞謂不陳尊洗于外不俎于塾雖無尸神因在几焉
神席表位宜出設拾踊三無尸空餞哀以送之哭止踊成
則止告事畢若禮成靈歸然婦人入則外賓出
死三日而殯三月而葬遂卒哭　因卒哭以葬遂追題殯
葬期三日殯三月葬士制遂卒哭謂三虞後天子七月葬
九月卒哭諸侯五月葬七月卒哭大夫三月葬五月卒哭
士葬月卒哭哀子居廬疏食水飲不食菜果
將旦而祔則薦卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖
某甫尚饗女子曰皇祖妣某氏婦曰孫婦于皇祖姑某氏
其他辭一也饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗　旦薦之
明日將旦祔之前宵以後死合食先祖曰祔將祔先薦謂

之薦者無俎無敦無鉶兼無几唯以薦佐奠爵成設事卒
奠爵薦南辭祝辭來日詰朝推而上之曰隮祔爾祔近稱
皇猶稱王尚儗不必詞女子在室而死者稱皇祖妣女孫
當祔祖母稱某氏標所祔猶字祖婦適曰成婦稱孫婦稱
姑別于女孫他辭謂哀弟某哀姪某及哀夫某哀子某來
日某隮祔爾一者祔女子婦人與祔父略同饗辭哉畢時
祝所舉圭猶信為猶具而爾助語詞言誠信具物哀痛薦
之以此嘶饗于神彪虞饗同辭故退文于後今文隮為齊
皇祖姑下無某氏
明日以其班祔沐浴櫛搔翦用專膚為折俎取諸脰膉其
他如饋食用嗣尸曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌

不惰其身不寧用尹祭嘉薦普淖普薦溲酒適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尙饗　明日旣薦而旦班長幼之敘祔以桑主往旣祔復寢練而易栗主乃還廟沐浴櫛搔翦始爲容專猶胜折俎制脩使離肢臑俱目可特取可兼取祔祭不殺用虞牲右胖其他外禮事如饋食如特豕饋食嗣承嗣尸三虞相承尸用嗣尸不筮孝子始從吉稱猶稱顯相尙未親事顯相稱孝變從主人忌戒普薦合黍稷爲稱適爾皇祖某甫告新死以隮祔爾孫某甫兼告皇祖所以爲祔配祖也古文班爲辨今文無櫛搔翦爲搔搣古文肢臑作頭嗌今文溲作酸

朞而小祥曰薦此常事　朞一年實盈十一月練祭祥吉

逾年可小吉曰祝辭稱常事未忍吉祥原孝子終身哀思喪祭若可常然閏月小祥則十三月易檐改塗遷栗主于廟主人筮日筮尸視殺視濯皆要絰麻屨有司告具而去杖告事畢而后杖拜送賓旣練男子除首婦人除帶孝子冠緣縓帶葛居堊室食菜果古文朞作基常作祥

又朞而大祥曰薦此祥事　又朞二十五月斬衰三年再朞也大祥再逾年可大吉祥事舉正名大祥吉服將事旣祥素縞麻衣居復寢食有醯醬始親樂祥而外無哭者

中月而禫是月也吉祭猶未配　中者前後相見中月越月必中月展餘哀也禫引進也以名祭意欲引之然禫而纖無所不佩飲酒食肉可以從御樂縣旣設故禫而內無哭者是月禫月吉祭仍以漸吉稱吉配者辭稱以某妃配某氏猶未配服初畢但稱孝孫某適其皇祖某子古文禫爲導

壽櫟廬弟子傅守中校勘
壽櫟廬第二子吳銑再校

儀禮奭固卷十四終

儀禮奭固卷十五　　　　　　　　壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

特牲饋食禮第十五篇　牢畜供祀謂之牲，孑牲謂之特。祭
例，腥曰朝事，飪曰饋食，士不薦腥，故名，唯特牲，爲自祔祭
後至禫之吉祭，而篇中當析爲二節，蓋練祭不旅，賓酬不
舉，則斷至嗣舉奠復位而告利成，由兄弟弟子舉觶以至
終篇，則大祥及禫全用之，因不必更名立篇，故屬其文，佚
用者之酌取也。大戴第七，小戴第十，劉錄鄭目皆十五篇。
特牲饋食之禮不諏日　用特牲，據常祭，以未純吉，諏，謀，不
諏日，不豫儗幹支，剛柔通用。
及筮日，主人冠端玄，即位于門外，西面，子姓兄弟如主人之

服，立于主人之南，西面北上，有司羣執事如兄弟服，東面北
上　不諏而筮，爲求吉，冠端玄，冠玄，端亦玄，爲筮日變，門外，
廟門外，姓，生，子姓，子孫屬，先子姓，後兄弟，中見大功，起有
服者皆涖筮，如主人服，從主人變，立主人南，如臨位，有司，
司專禮者，羣執事，佐事者，東面北上，從賓位，
席于門中，闑西閾外，筮人取筮于西塾，執之，東面受命于主
人，宰自主人之左贊命，命曰孝孫某筮來日某，諏此某事，適
其皇祖某子，尚饗，筮者許諾，還，即席西面坐，卦者在左，卒筮，
寫卦，筮者執以示主人，主人受，視，反之，筮者還，東面長占，卒，
告于主人，占曰吉，若不吉，則筮遠日，如初儀，宗人告事畢
取筮西塾，起，饌位，東面受命，變筮宅南面，宰贊命，主人猶
不自命，自主人左，變筮宅時在右，稱孝孫，已祔，辭，來日，近
日，某，不必丁亥，稱諏，始就筮諏某事，兼常事，祥事，歲事，稱
適，沿虞辭，某下字，加子，尊之，不稱以某妃配某氏，猶未配。
筮者許諾，不述命，沿卜葬日儀，寫，晝，寫卦，卦者，筮者執示
卦者，授之，親受，親反，變于卜葬，告主人，亦筮者告，占曰吉，
告辭，旬之外曰遠某日，
前期三日之朝，筮尸，如求日之儀，命筮曰孝孫某諏此某事
適其皇祖某子筮某之某爲尸，尚饗　期，祭期，前期三日，既
筮，將宿尸，當致齊，筮某稱尸父名，下某，尸名，欲神知親屬，
或受依之，故云尚饗，
乃宿尸，主人立于尸外門外，子姓兄弟立于主人之後，北面

東上，尸如主人服，出門左，西面，主人辟，皆東面北上，主人再
拜，尸荅拜，宗人擯辭如初，卒曰筮子爲某尸，占曰吉，敢宿，祝
許諾，致命，尸許諾，主人再拜稽首，尸入，主人退　乃宿尸，筮
吉，則宿，子姓兄弟從者，初，即吉，未遽變，立主人後，少退，爲
列，北面東上，儀屬尸，尸出門西面，賓主人，主人辟，順尸意，
即賓位，稱辟，爲名，皆東面北上，仍屬主人，主人拜，尸荅，致
宿儀，尸出不先拜，闡，擯，稱宿，宗人擯，不敢遽用祝，辭如初，
如筮尸，起筮尸時宗人命筮，卒曰，易命筮末辭，稱子，尊尸，
某，死者字，占曰吉，告以質，敢宿，使知爲宿，祝，周祝，祝事尸，
由宿始，許諾，荅宗人，致命，述于尸，既宿，待以神，尸許諾，不
敢辭，祝以告宗人，宗人告主人，主人再拜稽首，謝其許，成尸尊，

尸入辟主人拜從眾子禮古文宿作羞今文無敢
宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面荅再拜宗人
擯曰某薦歲事吾子將涖之敢宿賓曰某敢不敬從主人再
拜賓荅拜主人退賓拜送　吉祭不宿賓宿賓爲先不敢官
戒也主人不先北面賓卑于尸子姓兄弟不從賓疏于尸
賓先再拜備主禮主人東面荅同賓禮某主人名歲事猶
時事將猶請某賓名敬從不可辭反不爲期初吉簡
厥明夕陳鼎于門外北面北上有鼏棜在其南南順實獸于
其上東首牲在其西北首東足　厥明夕宿賓之明日日昃
陳鼎陳三鼎門外直門中由右而中卽吉以漸先陳鼎後
視殺別于純吉北面北上仍虞鼎之陳棜載器南順從陳

獸腊稱獸姟野鮮東首橫陳別于牲稱牲𤛖牢畜以薦神
文其名其西獸西猶西上北首東足寢左標升右胖古文
鼏爲密
設洗于阼階東南壺禁在西序豆籩鉶在東房南上几席兩
敦在西堂　設洗阼階東南復吉位壺禁在西序將尊于室
外猶陳之西豆籩鉶在東房涪從薦由左房變虞西楹東
位南上變虞北上几琢几席萑席兩敦一黍一稷仍虞敦
在西堂西夾前易虞時西序下與階閒位
主人及子姓兄弟卽位于門東如初賓及眾賓卽位于門西
東面北上宗人視立于賓西北東面南上主人再拜賓荅再
拜三拜眾賓眾賓荅再拜　卽位將視濯先爲外位子姓兄

弟賓及眾賓咸在沿虞事如初如筮日門西東面北上從
賓位以筮日無賓詳之宗人視立賓西北少退爲列南上
別于賓猶拜賓又勞以吉祭賓賓長荅再拜同等相敵三
拜旅眾賓荅再拜初卽吉成主人之尊
主人揖入兄弟從賓及眾賓從卽位于堂下如外位宗人升
自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具賓出主人出皆
復外位　如外位宗人視從眾賓立西階西南宗人視西堂
乃升自西階吉祭主人專阼視壺濯及豆籩先西序後東
房反降仍由西階東北面由其位上鄉主人告濯具成視
濯儀賓出逆出宗人視從主人後復外位省牲今文復作
反

宗人視牲告充雍正作豕宗人舉獸尾告備舉鼎鼏告潔請
期曰羹飪告事畢賓出主人拜送　視周視充足雍正假名
僎天官外饔作動緩其縛標壯實舉獸尾晐全體備完告
備無傷痍舉鼎鼏標見中告潔鼏潔鼎潔清淨所以交神
明請期宗人北面待羹飪所以爲饋食告事畢三事俱畢
夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺　夙興當期
之旦欲羹早飪故夙興南面從吉殺所自主陳有腊故殺
稱側視殺亦視豚解
主婦視饎爨于西堂下　在西堂下南其突近兩敦變虞時
東壁而遠之爲卽門外東北之漸饎爨中饋事故主婦視
宗婦贊告以門外視殺爲節

亯于門外東方西面北上　東方西面北上變虞門西北面
北上從吉祭亯位古文餢作糦
羹飪實鼎陳于門外如初尊于戶東玄酒在西實豆籩鉶陳
于房中如初執事之俎陳于階間二列北上盛兩敦陳于西
堂藉用萑几席陳于西堂如初　言羹飪實鼎起先夕陳鼎
卽就亯爨故如初不名骨體仍虞之簡尸東室戶東變虞
室中位猶未正房戶間位玄酒變虞醴在西則酒東實豆
籩鉶臨事尚新吉祭有文綜目執事在廟以與禮爲貴陳
階間仍虞祝俎位二列賓黨西主黨東北上𧂐設次亞而
南盛兩敦實黍稷藉用萑貴穀几席再言陳嫌因易位古
文用爲于

尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右　目尸盥特設順尸
不就東盥匜水實槃中亦南流門內右起盥設門左簞巾
當門于盥爲右猶虞稱在槃東也特變西階南位耳
祝筵几于室中東面　筵几先筵後几筵南首几在右皆取
于西堂祝兼之滔虞之簡既發禮耑仍出就外位
主婦纚笄宵衣立于房中南面　纚笄宵衣初吉未敢盛服
立房中變虞不位于堂南面內主位
主人及賓兄弟羣執事卽位于門外如初　兄弟當屬主人
羣執事門西順賓而異列錯言者主人既及賓羣執事宜
次兄弟如初如視濯外位
宗人告有司具主人拜賓如初揖入卽位如初佐食北面立
于中庭　拜賓如初如視濯之拜入卽位如初如視濯時堂
下位先爲外位拜賓而入滔虞制佐食北面立中庭將待
命先位宗人東起不得同外位
主人及祝升祝先入主人從西面于戶內　言及开異階祝
由宗人北升從祝先入謂及戶時祝入表位爲主人將復
出故變虞之從戶內西面仍虞面亦吉祭面位不正標祝
面監設容南面
主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢醢在北　房中盥在北堂
盥爲薦卽薦席主豆爲設者標不用贊兩豆簡主婦始親
饋事變于虞醢北則菹南
宗人遣佐食及執事盥出主人降及賓盥出主人在右及佐

食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼏宗人執畢先入
當阼階南面鼎西面錯右人抽扃委于鼎北贊者錯俎加匕
乃朼佐食升肵俎鼏之設于阼階西卒載加匕于鼎主人升
入復位　遣猶命宗人遣盥文于虞遣佐食及執事所以警
主人與賓主人降爲虞時舉鼎未出今當親之賓士助祭
者不官目尚簡及賓盥出勞不嫌先主人在右帥襄禮者
及佐食舉牲鼎佐食在左以北鼎先賓長二人在右亦尊
言及執事二人左變虞時長在左除鼏右人不以入變于
虞不去扃爲鉶鼎畢畋匕以形同畢網名執畢標有指授
先入爲舉者道起出卽先當阼階南面標位因監載變虞
西階前位鼎西面錯別外陳位右人主人及賓虞禮左人

抽扃鼏長在左因舉未除鼏今除鼏特抽扃委鼎北牌枇載贊者執俎與匕者錯俎直鼎西加匕東枋既加逆退乃朼右人長在右從吉少牢所謂長朼右朼則左載變虞右人載不目骨體因升鼎簡沿虞簡斲明尙明淨斲俎受祭餘載心舌爲禮校虞從篚文升猶遷既載乃遷先斲俎尊尸鼎之待羞設阼階西西肆不與正俎陪俎同執加匕于鼎爲卒載標

俎入設于豆東魚次腊特于俎北主婦設兩敦黍稷于俎南西上及兩鉶芼設于豆南南陳祝洗酌奠奠于鉶南遂命佐食啟會佐食啟會卻于敦南出立于戶西南面主人再拜稽首祝在左卒祝主人再拜稽首　俎入升西階牲先魚腊從

豆東菹豆東魚次次俎而東腊特俎北間列當醢豆西上卽黍北當俎稷在東北當魚兩鉶倍于虞言及主婦自反卽設仍虞節少牢則陰厭無鉶鉶爲尸羞也主婦並設變虞贊設豆南菹豆南南陳縮列祝洗就阼階東南取篚觶酌奠升酌入爲奠代主人事神奠鉶南當几遂命因奠畢命啟會標神將饗卻敦南各當其敦出立戶西南面佐食無事之位主人拜祝不饗不命佐食祭不取奠觶祭神去人日遠漸異人道故變于虞祝在左起主人枕俎入祝還而左自左祝變接生人詔辭法若曰孝孫某敢用剛鬣嘉薦普淖普薦溍酒適其皇祖某子尙饗主人拜不出己位戶內故異于虞

祝迎尸于門外主人降立于阼階東尸入門左北面盥宗人授巾　祝迎尸逆出主人從于門外就西次請之主人降立俟尸尸入門左祝先入表位北面盥當槃南宗人授巾沿虞法

尸至于階祝延尸尸升入祝先主人從尸卽席坐主人拜妥尸尸荅拜　延尸尊尸尸升入升遂入延尸卽祝前言先者起至戶祝讓尸祝相尸亦道主人故介于中主人升阼階及祝故從主人拜妥尸不及祝始親事祝不參變于虞少牢祝主人皆拜妥尸同虞者間一以爲別酌特牲在吉凶間也

執奠祝饗主人拜如初祝命挼祭尸左執觶右取菹擩于醢

祭于豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸奠觶荅拜祭鉶嘗之告旨主人拜尸荅拜　奠祝所酌尸代神饗以執奠始祝饗因執奠見尸饗稱饗異虞先祭時祝奠畢卽饗猶別于少牢專事尸不饗主人拜尸不荅仍虞制祝命命佐食通意于尸挼卽墮以聲近借自取擩豆近祭豆間發祭耑啐酒猶虞之嘗醴因祭酒祝不祝故遂啐變于虞告旨從賓禮主人拜荅告意始執終奠皆稱觶起祝固洗觶沿虞法事神猶不用爵嘗鉶又告旨盈其文虞時嘗鉶在爾黍稷後將間祇之終設也主人拜挼祭成今文挼作綏

祝命爾敦佐食爾黍稷于席上設大羹湆于醢北舉肺脊以

授尸尸受振祭嚌之左執之乃食食舉主人羞肵俎于腊北尸三飯告飽祝侑主人拜佐食舉幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦如之尸實舉于菹豆 並爾黍稷備數食變虞唯錯黍于席上嘗鉶西設大羹湆仍虞制于醢北北出比奠變虞設鉶南乃食正設齊虞尸飯在設胾後少牢在祭鉶後相變也舉謂肺脊以尸食常舉目食先肺後脊用正體發食崇變虞執之不食未遽同少牢食舉乃飯也主人親羞肵俎以心舌體主又將爲衆祭所歸故沿虞奉篚意設之于腊北遠腊虛羞豆位告飽自節三飯文于虞贊進爲侑因告飽加之禮辭曰皇尸未實侑虞九飯三節不告飽故無侑少牢祝侑在七飯後主人侑在八飯後尤文也主人拜因祝達侑意尸不荅從其侑以代荅三飯舉幹尸食之敘佐食受不煩尸加肵俎將歸尸沿虞加篚意獸幹腊脅舉腊如牲魚一標舉俎彝實舉菹豆以既食不舉以卒食尸尊伸于虞

佐食羞庶羞四豆設于左南上有醢尸又三飯告飽祝侑之如初舉骼及獸魚如初 庶羞謂胾虞與少牢俱用胾炙無炙設于左據室不據尸謂會稷魚腊東湆北不成設也南上次而北有醢與豆並告飽又節三飯仍祝稱侑文猶略如初則主人拜如初舉骼仍虞六飯後之舉及獸魚如初獸亦舉骼魚亦舉一每節及獸魚不變雖加于虞亦不得過文也

尸又三飯告飽祝侑之如初舉肩及獸魚如初佐食盛肵俎俎釋三个舉肺脊加于肵俎反黍稷于其所 又三飯告飽卒食沿虞九飯節少牢十一飯卒食不告飽物備尸尊也祝猶侑取侑以三成欲尸終十一飯如初則以不聽侑爲不受拜故亦不荅舉肩仍虞九飯之舉及獸魚亦腊肩魚一盛肵俎備歸尸仍虞實篚意肵俎亦別遠設列故俎釋三个沿虞之釋舉肺脊加肵俎佐食由菹豆舉加雖變虞受實猶若尸執以卒食然反黍稷不復食並反如虞特反所初設處

主人洗角升酌酳尸尸拜受主人拜送尸祭酒啐酒賓長以肝從尸左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆卒角祝

受尸角曰送爵皇尸卒爵主人拜尸荅拜 洗角用吉器變虞廢爵猶不遽同少牢用爵主人拜送變虞尸先拜受啐酒略爲儀變虞稱嘗以肝從當同虞縮右鹽加菹豆變虞加俎則賓長以虛俎反賓曰送爵皇尸卒爵所謂相饋變虞不相令文酳爲酌啐酒曰啐之古文賓下無長

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受角尸拜送主人退佐食授挼祭主人坐左執角受祭祭之祭酒啐酒進聽嘏佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主人主人左執角再拜稽首受復位詩懷之實于左袂挂于季指卒角拜尸荅拜主人出寫嗇于房祝以籩受 祝酌不洗欲主人襲神餘尸醋主人從賓報爵尸拜送變虞稱荅主人退反位舉祭耤辟

尸拜退不拜仍虞節猶不遂同少牢俠拜授挼祭兼取黍
稷肺祭于尸席文于虞主人坐挼祭宜受祭右受祭之叙
祭羞豆問啐酒坐啐加于虞嘏福因爲尸代神報主名初
從吉受嘏變于虞進聽嘏尸爲徹少牢祝與二佐食出盥
入贊此以初吉猶質摶圜撮使相著特用黍不取下穀佐
食不授尸而因祝爲祝不同少牢之傳嘏祝授尸尸當親
嘏尸受以菹豆祔此黍執以親嘏初即吉尸不全其尊沒
嘏儕紛同少牢主人左執角因醋受嘏不敢貧再拜稽首
拜于所進位爲謝嘏受右舉摶黍尸不荅拜致神意不敢
實神福復位將懷黍詩猶特衣覆曰懷詩懷特用右手神
賜尚右袂襫貫左袂坐人尚左左已執角不相助並受宜

儀禮奭固卷十五　廿一

挂畫鉤之季指小指挂防隊于季指不礙執報由嘏受故
角于既懷卒卒角拜則執角興主人出祝從下注曰寫實
受曰嗇稱嗇取神既天來當嗇藏之于房內位祝以邊受
覓之因未傳嘏當終神事古文醋作酢授作受挂作卦
筵祝南面主人酌獻祝祝拜受角主人拜送設菹醢俎祝左
執角祭豆興取肺坐祭嚌之興加于俎坐祭酒啐酒以肝從
祝左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于俎卒角拜主人荅
拜受角　酌獻祝用醋尸角不洗因尸醋儀祝拜受角因拜
遂受仍虞節少牢亦坐受知祝受獻例同以不敵故主人
拜送變虞稱荅初吉有文稍展勞意菹醢兩豆仍虞之薦
俎脡脊脅膚離肺啐酒爲文變虞稱嘗卒角拜仍虞節則

亦坐授角
酌獻佐食佐食北面拜受角主人拜送佐食坐祭卒角拜主
人荅拜受角降反于篚升入復位　不先筵爲不入薦俎陳
階間不升賤之也猶獻于室勞于所有事也酌不洗誼當
襲祝也北面尸西拜受如祝之受主人拜送因勞祝及之
沿待祝意亦變虞之荅名升入復位變虞升堂復位以位
在內
主婦洗爵于房酌亞獻尸尸拜受主婦北面拜送宗婦執兩
籩戶外坐主婦受設于敦南祝贊籩祭尸受祭之祭酒啐酒
兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之羞燔者受加于斯出尸
卒爵祝受爵命送如初　虞時主人用廢爵則主婦用足爵

儀禮奭固卷十五　廿二

今主人用角故主婦用爵尿原輕于主人也洗于房取于
房篚尸先拜受仍虞節主婦北面拜送順獻位當在主人
西南變虞時與主人同面亦別于少牢主人北西面宗婦
宗人妻贊執變虞時自反主婦尊漸伸戶外坐猶不入贊
受設敦南仍虞之設祝贊籩祭祝虞加文佐食不得入贊
故尸受祭先棗後栗啐酒文于虞之嘗亦異少牢之祭即
卒燔從沿虞制爲不儐尸盛之兄弟長以從變虞實長反
之不加菹豆羞燔者受加斯亦終其事代佐食以虛俎降
酳如主人儀主婦適房南面佐食挼祭主婦左執爵右撫祭
祭酒啐酒入卒爵如主人儀　主婦有酳加于虞如主人儀
襲獻爵拜受退適房南面正內主位佐食挼祭取以從入

奠于位南撫祭親之以無席無祭所故入還入室尸不報
夫婦一體從夫受福卒爵受尸醋對尸卒如主人儀不俠
拜
獻祝籩燔從如初儀及佐食如初卒以爵入于房　獻祝籑
尸爵籩燔從仍虞法如初儀如亞獻尸儀及佐食如初亦
徒獻如主人
賓三獻如初燔從如初爵止　賓三獻虞用繶爵今當用吉
爵如初如主婦亞獻燔從如初賓亦沿虞制爵止尸祭啐
奠之因已受三爵主人主婦尙未得獻不當遽醋及賓
席于戶內主婦洗爵酌致爵于主人主人拜受爵主婦拜送
爵宗婦贊豆如初主婦受設兩豆兩籩俎入設主人左執爵

祭薦宗人贊祭奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手
祭酒啐酒肝從左執爵取肝擩于鹽振祭嚌之宗人受加于
俎燔亦如之興席末坐卒爵拜主婦荅拜受爵酌醋左執爵
拜主人荅拜坐祭立飲卒爵拜主人荅拜主婦出反于房
席戶內尸席東洗爵獻尸已用爵酌仍室戶東主人拜受
爵主婦用爵不當爲易宗婦贊豆猶亞獻薦籩此先豆故
如初受設兩豆醢在南兩籩栗在西皆不自反俎臂正脊
橫脊長脅短脅膚離肺八設特栗南菹西宗人贊職相主
人祭籩祭奠爵興取肺將左執本肝從先蒸肝燔亦如之
備從俎酌醋主婦受爵自酌代醋不洗宜襲夫爵左執爵
不敢奠卒爵拜奠爵拜執爵興出反房以爵反今文曰主

婦洗酌爵自此至終篇皆加于虞以漸吉加于少牢以不
儐尸少牢若不儐尸則略同也特牲始卽吉本不儐尸于
正祭備儀焉
主人降洗酌致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人
西面荅拜宗婦薦豆俎從獻皆如主人主人更爵酌醋卒爵
降實爵于篚入復位　降洗洗爵因主婦用爵拜受于位西
面荅拜正主位宗婦薦豆兼設醢豆在東無籩同主婦致
爵時贊豆胲籩俎觳折餘如胙俎從獻亦肝從燔從更爵
酌醋不襲婦爵更猶用爵因主婦喪之變吉略由內主之
漸也古文更爲受
三獻作止爵尸卒爵酢酌獻祝及佐食洗爵酌致于主人主

婦燔從皆如初更爵酢于主人卒復位　三獻請賓作止爵
告尸請舉前所止爵尸卒爵聽賓作醋尸醋賓酌獻祝及
佐食同主婦亞獻變虞時不及祝佐食洗爵酌致尊主人
主婦起獻祝佐食不洗酌致主人因戶內席拜送北面酌
致主婦因房中席拜送東面燔從不從肝目所降醋賓自
醋不敢襲用主婦爵故更不洗嫌自尊不于致主人後醋
本擬合醋沒主婦文所以遠別酌就戶內北面若偏得主
人醋然
主人降阼階西面拜賓如初洗賓辭洗卒洗揖讓升酌西階
上獻賓賓北面拜受爵主人在右荅拜薦脯醢設折俎賓左
執爵祭豆奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒

卒爵拜主人荅拜受爵酌醋奠爵拜賓荅拜主人坐祭卒爵
拜賓荅拜揖執祭以降西面奠于其位位如初薦俎從設
拜賓將獻如初如告具將入時洗取箴爵獻賓用爵致與
醋已用西階上從平時獻賓位折俎脊脅膚離肺酌醋
自醋因賓致時自醋揖揖主人為將降執祭降貫祭辟後
獻不設于堂西面奠于位順降位位如初不因奠改有司
徹所謂坐委于西階西南也既奠仍東面薦俎從設有司
徹所謂宰夫執薦從設祭東司士執俎從設薦東也今文
賓𨻰無洗
衆賓升拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位辯主人備荅拜焉
降實爵于篚　升拜受爵無𨻰洗揖讓爵下長賓坐祭立飲

有司徹以為不拜既爵衆賓俎皆肴脅膚離肺設于位先
不升備從設位繼上賓而南辯不醋皆自酌主人尊末䣊
有司徹則宰夫贊酌以辯備荅拜荅升受之拜降實爵于
篚獻賓為一節古文備為復
尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之　尊阼階東為主
黨舉旅南枋宜酌西方西階西亦如之為賓黨舉旅
主人洗觶酌于西方之尊西階前北面酬賓賓在左主人奠
觶拜賓荅拜主人坐祭卒觶拜賓荅拜主人洗觶賓辭主人
對卒洗酌西面賓北面拜主人奠觶于薦北賓坐取觶還東
面拜主人荅拜賓奠觶于薦南揖復位　洗觶降于獻酌西
方尊就其位發酌觴北面將自飲再洗為賓潔西面鄉設

奠觶薦北未純吉知不舉意不煩賓遷奠先左之有司徹
投賓不奠純吉也賓坐取觶北面還左還東面拜屬北面
為俠拜奠觶薦南轉易于右意欲慰主人復吉酬位有司
徹賓奠薦左以純吉所謂練祭奠酬于賓賓弗舉也揖賓
揖主人復位就設東面
主人洗爵獻長兄弟于阼階上如賓儀　洗爵因獻賓用爵
于阼階上就主位為獻位設薦俎其俎折脊脅膚離肺如
賓儀如長賓儀
洗獻衆兄弟如衆賓儀　洗各為洗如獻衆賓起獻衆賓洗
薦俎如之
洗獻內兄弟于房中如獻衆兄弟之儀主人西面荅拜更爵

醋卒爵降實爵于篚入復位　洗獻仍用爵因致主婦已用
爵內兄弟內賓宗婦如獻衆兄弟儀則拜受者北面不殊
長以內賓略薦俎亦如之設各從其位主人西面荅拜起
獻就主位有司徹則投受同南面以純吉正內位也更爵
不襲內賓爵醋既辯而合醋
長兄弟洗觚為加爵如初儀不及佐食洗致如初無從　觚
酒器受二升洗觚取別于酬加爵勸爵初謂三獻不及佐
食唯及祝標其異洗致因加尸爵觚洗致主人主婦無從
徒致
衆賓長為加爵如初爵止　稱衆賓長別于三獻賓加爵亞
于長兄弟祭祀之誼先親後疏如初如長兄弟之加爵止

者尸又奠之蓋主黨賓黨皆已加爵禮意略周則當待嗣
入舉
嗣舉奠盥入北面再拜稽首尸執奠進受復位祭酒啐酒尸
舉肝舉奠左執觶再拜稽首進受肝復位坐食肝卒觶拜尸
備荅拜焉舉奠洗酌入尸拜受舉奠荅拜尸祭酒啐酒奠之
舉奠出復位　嗣主人子即虞時衰絰奉篚哭從尸之一人
故漸吉之祭得與奠尸所止爵舉奠擬代作題入見意沿
虞法少牢則無也盥以特禮致潔入北面辟主人位再拜
稽首展敬皇尸尸執奠親授傳受意祖尸有及孫之恩進
受右還西面祭酒啐酒備儀尸舉肝令佐酒即受酬時加
菹豆之肝不以肝從本非正爵直稱舉奠名所事爲稱嗣

則沒禮左執觶尊者賜不敢釋起衆賓長加爵時洗觶降
兄弟長再拜稽首謝加賜進受右受坐食肝先卒肝不祭
尸嚌之餘備荅綜目三拜洗酌入降洗升酌入北面爲奠
己舉宜賡加尸祭啐達其意起前所止未祭啐奠之仍止
不沒先加者禮舉奠出降西階復位阼階東至此斷爲一
成蓋綀以前之祭當于嗣舉奠出復位而告利成也大祥
則續事焉
兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如
主人酬賓儀　兄弟弟子族姓舉觶長兄弟因事長與禮東
方尊阼階東兩壺阼階前北面主黨酬位主人酬賓未酬
長兄弟所以優賓而略主黨兄弟弟子如之以舉觶代主

人酬奠于右長兄弟左之自此以下至徹俎又爲一成大
祥前則去之大祥至禫則合上節用之
宗人告祭脀乃羞　俎實謂之脀告祭者獻時唯賓與長兄
弟薦俎得升餘未得祭故宗人于未旅先告使祭內賓從
祭羞庶羞乃羞不殊目內賓外賓要以畢祭爲羞節
賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟長兄弟在右賓奠觶拜長
兄弟荅拜賓立卒觶酌于其尊東面立長兄弟拜受觶賓北
面荅拜揖復位　坐取觶取前易奠薦南酬觶阼階前北面
就長兄弟左酬長兄弟取敵長兄弟在右從主黨位其尊
東尊東面立執鄉所酬變自卒之北面拜受觶既拜右還
賓北面荅拜既投亦右還起長兄弟拜即北面揖賓揖復

位賓自就薦
長兄弟西階前北面衆賓長自左受旅如初長兄弟卒觶酌
于其尊西面立受旅者拜受長兄弟北面荅拜揖復位　西
階前北面執賓酬觶就右位賓發酬尚故次酬衆賓長自
左受旅從賓黨位如初如長兄弟受賓酬其尊西尊西面
立鄉所旅長兄弟北面荅拜既投左還起受旅者北面拜
左還受揖長兄弟揖復位自就東薦
衆賓及衆兄弟交錯以辯皆如初儀　交錯以次迭旅辯卒
受者以虛爵奠篚
爲加爵者作止爵如長兄弟之儀　爲加爵者衆賓長作止
爵舉奠所酌仍同己加作之如長兄弟不及佐食洗致如

初無從
長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者實觶于篚　長
兄弟酬賓取兄弟弟子所舉奠觶賓唯酬長而如其酬兄
弟者由長兄弟發耑則賓酬次及兄弟欲起同儀先錯如
之卒受實觶節旅一終
賓弟子及兄弟弟子洗各酌于其尊中庭北面西上舉觶于
其長奠觶拜長皆荅拜舉觶者祭卒觶拜長皆荅拜舉觶者
洗各酌于其尊復初位長皆拜舉觶者皆奠觶于薦右長皆
執以興舉觶者皆復位荅拜長皆奠觶于其所皆揖其弟子
弟子皆復其位　賓弟子亦舉觶于長從主黨儀言及兄弟
弟子尊賓黨各酌其尊賓弟子酌西尊兄弟弟子酌東尊

中庭北面以竝舉同為位西上賓弟子左奠觶拜奠于前
北面拜長皆荅各于其位復初位就自卒位皆奠觶奠各
直其長之右長皆執以興示之受所弟子奠位奠其所將
以旅皆揖弟子示不即卒皆復其位就薦今文曰舉觶者
奠于薦右
爵皆無筭　皆者再舉再旅仍賓主交錯
利洗散獻于尸酢及祝如初儀降實散于篚　利佐食吉祭
所稱助祭使主人得福故名酒器實五升曰散洗散為禮
畢獻尸要無筭爵之成所謂利成虞佐食不獻以喪略少
牢利不獻以將儐尸略不儐利獻洗爵純吉隆于文也酳
代尸自酢及祝祝為尸介獻嘗及起無洗致

主人出立于戶外西面祝東面告利成　主人出事尸畢戶
外西面近室為位虞不言出位在堂也少牢出立阼階上
純吉全乎主也祝東面告變虞西面要以對主人為告位
也
尸謖祝前主人降　尸謖起祝入祝前送如迎虞時將節主
人踊今唯道之主人降不言位立阼階東西面如尸入時
位可知然則出戶何以不立阼階上吉有漸也虞時主人
不降辟主位也少牢降位同正吉位也
祝反及主人入復位命佐食徹尸俎俎出于廟門徹庶羞設
于西序下　祝反尸出門及主人入主人從復位祝在左命
佐食祝命尸俎所俎出廟門有司受歸之徹庶羞尸之餘

先設所無再設不用養亦不及設西序下沿虞前外設意
筵對席佐食分簋鉶宗人遣舉奠及長兄弟盥立于西階下
東面北上祝命嘗食養者舉奠許諾升入東面長兄弟對之
皆坐佐食授舉各一膚主人西面再拜祝曰養有以也兩養
奠舉于俎許諾皆荅拜若是者三皆取舉祭食祭舉乃食祭
鉶食舉卒食　筵對席為兩養養猶生人餕也簋即敦分簋
鉶各當席右佐食分比贊尸食道盥命之養舉奠嗣也稱
舉奠起與養所因及長兄弟命舉奠為上養立西階下東
面北上變位待命命嘗食筵之稱養者舉奠為偏目不明
許諾禮由上養東面當尸位對之西面為下養用主黨二
人初吉不嘏先親者授稱舉等尸肺脊各一膚不用正脊

主人西面鄉舉奠再拜因其代尸致之禮祝稱辭皆親屬
申家訓箴之有以者因饋受養肅將毋陨許諾達主人意
奠舉于俎各順其左若是者三重致警命亦再拜再荅皆
取舉取于奠左執之祭食祭簋祭舉絶之祭鉶在後祭乃
嘗食舉卒食舉者佐食之正殺食以卒一膚無餘奠
主人降洗爵宰贊一爵主人升酌酳上養上養拜受爵主人
荅拜酳下養亦如之主人拜祝曰酳有與也如初儀兩養執
爵拜祭酒卒爵拜主人荅拜兩養皆降實爵于篚上養洗爵
升酌酷主人主人拜受爵上養即位坐荅拜主人坐祭卒爵
拜上養荅拜受爵降實于篚　宰贊一爵洗從主人爲酳下
養主人拜爲有辭祝又稱辭因養不嘏與猶許許其成養

無違禮釋酳意兩養皆降上養當酳下養從實爵于篚下
養待于西階下位洗爵易爵不僭尸主人拜受爵西面于
位上養即位坐荅既授右還標繼尸爲養主卒爵拜祭即
卒遂拜知嗣不得嘏父受爵降既降下養從實于篚皆復
初位
主人出立于戶外西面祝命徹阼俎豆籩設于東序下祝執
其俎以出東面于戶西宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎
　主人出養事成立戶外西面待徹祝命命執事阼俎豆
籩徹叙設東序下配庶羞爲文待堂下俎出乃徹入祝執
其俎道執事以次皆陪設當先徹東面戶西待告利成宗
婦徹祝豆籩職徹爲贊設之漸入房不當更爲外設位祝

薦入房故主婦薦俎即徹主婦薦俎徹房中薦俎皆徹
佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南厞用筵納一尊佐食
闔牖戶降　徹設祝不與佐食職神餕發于虞不以有司官
簡于少年稱尸薦俎敦尸所留標非養餘厞用筵變虞用
席納一尊留玄酒因未酌淡素生陽斷合冥漠虞不納尊
未忍待以純神
祝告利成降出主人降即位宗人告事畢賓出主人送于門
外再拜　又告利成事養與改設俱畢改設又佐食終事也
宗人告事畢沿虞法再拜送以始吉變虞稽顙
佐食徹阼俎堂下俎畢出　徹阼俎由東序下徹以東堂下
俎賓黨主黨及執事俎異出自執之以徹阼俎爲飤

記特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶緇鞸唯尸祝佐食玄
耑玄裳黃裳襍裳可也皆爵鞸　題服變喪服朝服玄帛
衣白布裳玄冠服兼皮弁色鞸同帶緇則黑屨始吉不從
裳唯標其異尸方變卒者上服故玄耑祝佐食從服目三
裳謂尸玄裳祝黃裳佐食襍裳可者玄耑本通服三裳皆
爵鞸不隨裳變起緇帶自同
設洗南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南順
實二爵二觚四觶一角一散　標洗與水與篚位因變虞
西階西南位從吉位稱順起篚有衡肆法爵觚觶角散五
器之差遞加一升二爵尸止時主人當還致主婦二觚備
加爵四觶酌奠一奠酬于賓一衆賓長加爵尸止一兄弟

弟子舉奠于長一後酬代用也二角主人酳尸當初獻一
散無筭爵後利洗獻尸要終獻
壺棜禁饌于東序南順覆兩壺焉蓋在南明日卒奠冪用
綌郎位而徹之加勺　壺尊棜禁兼饌玄酒用棜酒用禁
經唯日禁貶棜變虞無禁亦別于少牢兩甒同棜經稱在
西序言東者爲順視濯乃西且又將改設戶東也南順爲
舉坎覆兩壺未實宜辟塵蓋在南壺在北奠謂祝酌錯鉶
南之奠卒奠而冪先未冪郎位謂尸入即坐時徹之宜酌
虞冪用絺亦當臨事徹之少牢兩甒皆冪主人迎鼎先入
司宮乃啟
籩巾以綌也纁裏棗烝栗擇　籩巾複文于虞

鉶芼用苦若薇皆有滑夏葵冬荁　鉶芼鉶所芼同虞芼
言若視地宜滑亦如虞春秋博取唯類
棘心匕刻　棘苦心木喪中以爲匕取識父母鞠育苦心
漸吉故刻
牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南皆西面饎爨在西壁
　在廟門外東南從吉變虞門右在其南北上皆西面變
虞東面稱饎爨仍虞名經言西堂稱西壁近西壁標東突
肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎
肵俎本爲盛祭先實心舌不嫌虛設皆去本末同制少牢
心安下切上舌切本末文詳爾詛則同午割交勢之不沒
實牲鼎起取之正牲心立末在下舌縮俎末在上與心異

載少牢載心亦立末在上舌橫之相變也
賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂　自東房饌東房
尊賓與長兄弟因當先設之堂其餘謂設于位者在東堂
先不饌于上
沃尸盥者一人奉槃者東面執匜者西面淳沃執巾者在
匜北宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受　沃
滙沃尸盥者主滙水奉槃東面執匜西面皆變虞位執巾
在匜北西取宜宗人東面在槃北振之三表潔因爲文南
面宜授卒尸畢挋執巾者受受以簞易人盛其儀一宗人
沿虞制令文淳作激
尸入主人及賓皆辟位出亦如之　辟位少退表敬爲主

人不迎送見儀賓從主人
嗣舉奠佐食設豆鹽　鹽爲肝設嗣當擩食設豆用俎嫌
從
佐食當事則戶外南面無事則中庭北面凡祝呼佐食許
諾　當事謂正祭時戶外南面近室無事三獻復位後中
庭北面初入位呼命之許諾郎入釋經不見許諾文
宗人獻與旅齒于眾賓佐食于旅齒于兄弟　宗人綜司
禮事尊故與眾賓齒佐食賤故與兄弟齒特言旅獻佐食
在室中
尊兩壺于房中西墉下南上內賓立于其北東面南上宗
婦北堂東面北上　房中西房中以非純吉未正位東房

尊為內賓宗婦旅東房無西墉稱西墉下標西房南上鄉
外東面南上賓黨外為上東面北上主黨內為上族婦統
于宗婦
主婦及內賓宗婦亦旅西面　亦者亦衆賓衆兄弟由主
婦及以先酬發旅嵩西面起受獻異面
宗婦贊薦者執以坐于戶外授主婦　贊薦謂主婦亞獻
及致爵主人時由東房執鄉室仍主婦始薦兩豆儀坐戶
外坐授標不與禮主婦立受
尸卒食而祭饎爨雍爨　卒食九飯後祭釋奠遍大名曰
祭祭饎爨雍爨報其勞神之主人受嘏時宗人祭雍爨宗
婦祭饎爨虞以始葬不備禮無祭少牢廩爨從雍爨在門

外婦贊者不當與門外禮亦無祭
賓從尸俎出廟門乃反位　尸俎出時主人在室待徹蕢
事故賓從出尸俎神所歆俎出亦猶神去然故代送也反
位事未畢不以長兄弟代送因賓曾備三獻
尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膚三
離肺一刌肺三魚十有五腊如牲骨　尸俎即神俎綜為
三俎目右右體正脊中脊二骨離為二取宜祭橫脊脊末
不言骨數一骨長脅脅末長其制短脅脅本短其制凡九
名十一數雖加于虞一骨見簡少牢亦十一數竝骨為豐
膚三兩甚各舉一一留設西北隅離肺尸祭肺刌切刌肺
三俎實骨體亦然凡祭舉之餘通為俎實其裁肩臂臑肫

胳在兩端脊脅肺肩在上竝實一俎進下十五月生數食
陰類蓋從吉進腴變虞進奏腊如牲骨標猶不進純今文
刌為切
祝俎髀脡脊二骨脅二骨膚一離肺一　脡猶肚謂脊側
唯脊脅降尸七名而二骨猶盛于虞易脰為膚則膚不必
脰亦變于虞
阼俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膚一離肺一　主
人席于室稱阼以漸吉得專阼阼有俎盛于虞脊脅骨數
同尸俎而降五名
主婦俎觳折其餘如阼俎　主婦有俎盛于虞觳脰觳折
取脛骨節折下于臂降主人餘如阼俎謂脊脅膚肺古文

觳為穀
佐食俎觳折脊脅膚一離肺一　佐食以下皆有俎標盛
于虞脊脅皆一骨降于主婦
賓骼長兄弟及宗人折其餘如佐食俎　賓賓長骼雖下
猶名骨尊賓長以與獻長兄弟以長殊及宗人宗人獻旅
齒衆賓又以司事殊折亦折骼其餘謂脊脅膚離肺凡舉
骨皆以主俎其餘階焉
衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆肴脀膚一
離肺一　舉衆賓以及爲同俎不殊衆賓長已殊賓公有
司君使佐祭者私臣府史胥徒及隸子弟肴襍切脀可升
者皆肴脀不拘體尤降

公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻次兄弟升受降飲　門西以公賓之北面東上不屬賓獻次衆賓以在門西位虞不言公有司以無獻少牢亦無文位與獻當同也門東北面西上與公有司相對異列虞不言私臣亦以無獻有司徹其位繼兄弟之南亦北上直屬主黨主人尊伸也獻次兄弟以在門東位升受當先拜于下降飲降阼階西立飲不殊長以初吉不備儀薦脀則皆設于其位

弟子寯守中校勘

壽櫟廬第二子吳銧再校

儀禮奭固卷十五終

儀禮奭固卷十六　壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

少牢饋食禮弟十六篇　牢圈以久芻名羊豕曰少加牛曰大凡祭宗廟天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以索牛士以羊豕少牢士純吉之盛祭大戴弟八小戴十一劉錄鄭目皆十六篇

少牢饋食之禮日用丁巳筮旬有一日　少牢純吉據盛祭凡祀事有朝事象生時致䐗牢有饋食象生時致飪鼎士無朝事通名饋食日諏日先近日豫告史丁實象人心巳己象人腹用丁巳達心腹舉丁巳例五丁筮日爲得吉當齊十日爲旬斡日徧以孟月下旬丁筮仲月上旬丁故旬

有一日

筮于廟門之外主人朝服西面于門東史朝服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗史曰諾西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮遂述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗乃釋韇立筮卦者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木示主人乃退占吉則史韇筮史兼執筮與卦以告于主人占曰從乃官戒宗人命滌宰命爲酒乃退若不吉則及遠日又筮日如初　廟門外祖廟門外朝服變特牲冠尚玄主人親命純吉稱孝孫告嗣父亥該丁巳三旬得丁亥遠舉季

第 册 續修四庫全書 第38

第55册　續修四庫全書　第38版反内

旬丁則中筮丁卯丁丑從不更筮稱皇祖既祔據祖例稱伯某與两字不復稱某甫某嫡若繼妃妣配合謂合食稱配純吉某皇祖妣字氏姓之支婦人以字冠氏稱氏別同姓西面左還抽下韇全見筮擊筮誓筮神亦三述命傳主人辭告筮假嘉稱大尊之有常吉凶有定徵釋韇將筮立筮敬事坐則于筮以木以長木爲六奇短木爲六偶每爻成取識之卒筮體備書木宜執示占旅占吉則韇不吉具徹官職官戒肅贊事據筮時在位者命滌爲主人不復視濯雍人廩人司宮事故宗人命爲滌酒正事故宰命滌酒舉例儀乃退宗人告事畢遠日後丁又筮日如初得吉乃止

宿前宿一日宿戒尸　宿謂宿尸豫爲日因宿戒當準宿日既官戒則不宿賓前宿一日尸當齋宿戒不止一人宿竝言戒尙未知孰當筮主人尊得伸故與家臣同辭

明日朝筮尸如筮日之儀命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某之某爲尸尚饗筮卦占如初　明日宿戒尸之旦筮尸筮一尸凡婦人死亦虞而立尸吉祭合神右几不竝事兩尸某尸父名祭祀不爲尸爲瀆尊也然則父不在位可也孤子可也某尸名

吉則乃遂宿尸祝擯主人再拜稽首祝告曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏敢宿尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜　則乃遂不異日宿尸起宿戒不親視擯直神尸不復用宗人不從子姓兄弟至門東面皆以純吉變特牲尸不答拜將聽告辭卒不稱筮子爲某尸即稱敢宿因先宿戒變特牲不宿戒辭不稱適已配拜而后許諾不得稱荅稱又標俠拜尸皆不荅純吉尤尊主人退先御胙尸不入而送變特牲揖不拜受宿成尊所以達主人意不宿賓已官戒

若不吉則遂改筮尸　則遂不異日改筮尸更取宿戒中一人如初儀

既宿尸反爲期于廟門之外主人門東南面宗人朝服北面曰請祭期主人曰比于子宗人曰旦明行事主人曰諾乃退　爲期示執事與祭賓得先聞之廟門外直所祭門東南

面私朝位事爲主人所得專宗人朝服起主人如筮日服北面臣位比于子襄事者同事皆宜勤不必顯促之旦明蚤爲敬

明日主人朝服卽位于廟門之外東方南面宰宗人西面北上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退　自朝服嫌正祭異服當期視殺味尙鮮牲北首縛之西其足東上豕在西變特牲位司馬司士因職假名刲刺擊殺也此時告備因先未省牲乃退不視滌陳宗人亦不告濯具蓋有司專治則不言事行純吉自優故變特牲

雍人概鼎匕俎于雍爨雍爨在門東南北上廩人概甑甗匕與敦于廩爨廩爨在雍爨之北　雍人例天官外饔掌割烹

摡于滌之鼎匕俎摡各從其爨北上羊爨北豕㸑魚腊亞
廩人㮚天官膳夫屬甑大甗甗小甑廩爨爂米特牲謂之
饎爨在雍爨北近內變特牲西堂下爲主婦不視古文甑
爲烝
司宮摡豆籩勺爵觚觶几洗篚于東堂下勺爵觚觶實于篚
卒摡饌豆籩與篚于房中放于西方設洗于阼階東南當東
榮　放依也几不言位亦于房從筵不饌鉼不以供陰厭變
特牲
羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西　鑊
釜屬似鼎無足爨所炊也三鼎在羊鑊西魚腊從羊二鼎
在豕鑊西膚從豕爨唯羊豕魚腊膚無爨爨四而鼎五故

分陳坿正牲
司馬升羊右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一橫脊一
短脅一正脅一代脅一皆二骨以并腸三胃三舉肺一祭肺
三實于一鼎　司馬升羊羊人屬夏官升右胖吉事尙右髀
不升以賤猶不升首以不宜制去首尾取中正養道也正
脅脅中代脅季脅近腹可代并合腸大腸胃水穀府實由
鑊升實一鼎羊爲正鼎
司士升豕右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一橫脊一
短脅一正脅一代脅一皆二骨以并舉肺一祭肺三實于一
鼎　司士亦夏官屬升豕副牲從正牲各升所殺各爲制也
無腸胃下牲不取賤腑實于一鼎次羊鼎

雍人倫膚九實于一鼎　膚取于豕尙肥腯倫理也理制之
欲革順九三三數實于一鼎次豕鼎
司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋　又升
兼升各由其鑊純完一純具體爲盛用麋純吉得豫物
卒脀皆設扃鼏乃舉陳鼎于廟門之外東方北面北上　脀
實也乃舉旣脀將更陳再言廟門外標與舉入別東方鑊
西北不屬鑊北面北上舉入者易別識變特牲如初位
司宮尊兩甒于房戶之間同棜皆有冪甒有玄酒　房戶間
吉尊位變特牲戶東位同棜棜大于禁玄酒在西甒器大
先實沒摡文古文冪作鼏
司宮設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆　再目司宮嫌

異人枓取水器洗先設罍篚據爲位
改饌豆籩于房中南面如饋之設實豆籩之實　改饌變特
牲實陳如初不目司宮因司宮所先饌南面改其放西方
之東面饋謂室中位如其設爲執入者喻其位實實起先
饌未實
小祝設槃匜與簞巾于西階東　小祝僎春官大祝副設槃
匜簞巾爲尸盥小祝掌沃尸盥故主設于西階東變特牲
門內右位
主人朝服卽位于阼階東西面　目朝服嫌易服阼階東西
面不先爲門外位變特牲
司宮筵于奧祝設几于筵上右之　司宮典祭器故筵祝監

筵位故几主人即位而后筵几神依于人變特牲純吉之
正敘
主人出迎鼎除鼏士盥舉鼎主人先入　主人不與出迎而
不舉變特牲除鼏爲迎儀先入道之位
司宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啟二尊之蓋冪奠于棜
上加二勺于二尊覆之南枋　兼執拱持奠棜上先蓋後冪
玄酒有勺備儀事在迎鼎鼎入間故中見之今文啟爲開
古文枋爲柄
鼎序入雍正執一匕以從雍府執四匕以從司士合執二俎
以從司士贊者二人皆合執二俎以相從入陳鼎于東方當
序南于洗西皆西面北上膚爲下匕皆加于鼎東枋俎皆設
于鼎西西肆肵俎在羊俎之北亦西肆　雍正雍人長二匕
匕羊特執師執事重首牲從從羊鼎雍府雍正屬四匕七
豕魚腊膚兼執不殊副役任勞從從豕鼎二俎肵俎羊俎
司士合執令兩贊與俎數相值從從魚鼎皆合執二俎長
贊執豕俎魚俎次贊執腊俎膚俎從長贊從腊鼎次贊從
膚鼎序南洗西起主人先入位于此皆西面北上與外陳
異面不異次變特牲當阼階位膚爲下豕分體匕加鼎標
陳儀東枋右人杝俎皆設鼎西爲執從者不必當鼎西肆
西縮宜載肵俎在羊俎北心舌皆在羊鼎載先心舌
宗人遣賓就主人皆盥于洗長杝佐食上利升牢心舌載于
肵俎心皆安下切上午割勿沒其載于肵俎末在上舌皆切

本末亦午割勿沒其載于肵橫之皆如初爲之于爨也佐食
遷肵俎于阼階西西縮乃反　遣猶命遣賓代主人事吉祭
賓多舉杝異人就主人主人位當洗北西面皆賓長杝
長在鼎東佐食犬名上利上佐食升在鼎西主載牢合目
羊豕牢心舌起豕心舌升坿羊鼎先載心舌重肵俎言皆
標豕心同羊心制安正下本也正制下載下乃平上末也
銳切上令中出午割割如午文勿沒少聯言其載肵俎起
制法乃爨法末在上令下安言皆標豕舌同羊舌制切本
末異心制橫之異心載爲猶治皆如初爲于爨標載無制
法佐食載者遷肵俎既載不依鼎于阼階西主人將自羞
西縮仍設之肆乃反將載羊
佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡
脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三
長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊胳在兩
端脊脅肺肩在上　二人兼升豕爲目上利升羊載肵遷俎
反復日體證如爨爲拒俎足上橫反俎拒拒有度長終肺
具肺體皆切標三祭不終肩臂臑膊胳由中數鄉外之次
兩端俎縮端上俎中脊脅肺肩貴上之宜祭舉複數肩在
上相屬標載法由外鄉內今文切爲刌
下利升豕其載如羊無腸胃體其載于俎皆進下　無腸胃
體略下牲下末謂俎尾進下爲純吉凡進柢者覆其皮袁
設進柢進下者仰其骨吉祭進下言皆效羊俎凡進神順

神進人據席所上
司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴腊
一純而俎亦進下肩在上膚九而俎亦橫載革順卒脀　三
人各升一俎用鮒水無不育變虞兼可取鱄縮載積之右
首比牲升右胖腴腹膏潤處變喪設在首進鬐亦進下進
法從牲變生人進腴橫俎肩在上載法從牲亦橫載據俎
稱橫越羊豕腊皆橫革順載橫而理縮因制倫起膚進柢
以餘體別正俎卒脀脀至膚卒
祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從
戶內西面　祝盥為入奠丌節洗爵升主人盥將入祭變特
牲出舉先盥趣迎鼎視載未盥視先入主神事南面宜監

設
主婦被錫衣侈袂薦自東房韭菹醓醢坐奠于筵前主婦贊
者一人亦被錫衣侈袂執葵菹嬴醢以授主婦主婦不興遂
受陪設于東韭菹在南葵菹在北主婦興入于房　稱被妓
笄纚錫易錫衣重緣衣變特牲宵衣侈大侈袂袪屬幅薦
自東房位在東房主婦職中饋自薦爲饋始坐奠謹事亦
被錫衣侈袂從主婦服授入授主婦不興贊者俯授主婦
尊伸變特牲自反陪倍稱陪以先設爲正韭菹在南醓醢
在北葵菹在北嬴醢在南標北屈南陳今文錫作緆嬴作
蝸
佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升

自西階相從入設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕
東特膚當俎北端　五俎皆主載者主執既載沒設位敎以
待相從序入羊在豆東在嬴醢東豕亞其北西當葵菹魚
在羊東腊在豕東南上北陳不與牢纗俎北端當羊腊間
主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之南婦贊者執
敦稷以授主婦主婦興受坐設于魚俎南又興受贊者敦黍
坐設于稷南又興受贊者敦稷坐設于黍南敦皆南首主婦
興入于房　金敦金飾特執尊首敦爲尸將食會謂之蓋言
有題首敦見法興受重穀食亦爲既設俎贊者不更入魚
俎南東陳稷南東屈黍南西陳南首北尾凡禮器多象禽
獸爲首尾取易識右几故敦首南今文云主婦入于房

祝酌奠遂命佐食啟會佐食啟會蓋二以重設于敦南主人
西面祝在左主人再拜稽首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣
嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人
又再拜稽首　酌奠出酌入奠豆南啟會蓋標執蓋不執足
二以重爲列各當兩敦羊曰柔毛嘉薦普淖合目豆敦陪
俎
祝出迎尸于廟門之外主人降立于阼階東西面祝先入門
右尸入門左宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于
槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐
奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以受尸巾　祝入門
右辟尸盥位尸入門左盥在左尸有主道故宗人佐盥奉

槩東面在尸左庭南降于西階南废盥位吉祭儐尸奉槩
承水奉匜者漸沃之西面尸右南面宜投受于槩北不正
當尸奉時當盥故卒盥而奠取親投而簞受振巾有儀受
巾有儀皆詳于特牲
祝延尸尸升自西階入祝從主人升自阼階祝先入主人從
尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左祝主人皆拜妥尸尸
不言尸荅拜遂坐祝反南面　祝延尸尸卒盥祝先升既延
則左讓尸祝從據尸爲從先入據主人爲先祝在左代主
人事尸從其位祝與主人皆拜妥尸祝接尸宜有禮變特
牲主人特拜尸不言儗于神遂坐尸不執奠祝不稱饗主
人不復拜皆以純吉變特牲南面侍尸因前盥入位不命

授祭故反
尸取韭菹擩于三豆祭于豆閒上佐食取黍稷于四敦下佐
食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸
受同祭于豆祭　尸不先執奠不干神奠祝不命授祭尸習
知佐食習知取韭菹取首豆擩三豆見均及取黍稷于四
敦以敦次二一切肺祭肺稱牢兼豕肺以授上佐食事專于
長兼與黍目黍賅稷豆祭韭菹所擩同祭豆祭不異位不
設大羹湆非尸所甘變特牲今文辯爲徧
上佐食舉尸牢肺正脊以授尸上佐食爾上敦黍于筵上右
之主人羞肵俎升自阼階置于膚北上佐食羞兩鉶取一羊
鉶于房中坐設于韭菹之南下佐食又取一豕鉶于房中以

從上佐食受坐設于羊鉶之南皆芼皆有柶尸扱以柶祭羊
鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶食舉三飯上佐食舉尸牢幹尸受振
祭嚌之佐食受加于肵　牢肺皆舉肺牢肺正脊稱尸別于
神餕特牲不更爲尸制不稱尸上敦金敦特爾黍欲尸專
食貴穀右之順尸肵俎升阼階主人所親羞即羞備設變
特牲尸食舉乃羞置膚北將令西齊羞豆爲不祭不嚌遠
之羞兩鉶豫爲目稱遂因祭羊鉶及豕故但嘗羊鉶不告
旨全乎尊變特牲特牲鉶餕東房主婦于陰厭已設今牢
鉶在外寢故佐食取于房成設尸固以鉶成祭也三飯飯
黍不告飽變特牲古文幹爲肝
上佐食羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北尸又食

食胾上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加于肵橫之
兩胾豆較特牲庶羞四豆爲減因少牢兩牲已贏鉶各
異牲故皆瓦豆燥物濡物俱宜設薦豆北首胾醢醢北次
胾左二醢在葵菹北二醢次而北又食又一飯魚稱尸例
牢舉一取備俎實橫之變在俎縮因別所加牲體
又食上佐食舉尸腊肩尸受振祭嚌之上佐食受加于肵
腊肩稱尸同魚例唯一舉故取肩與舉一魚意同比舉牢
體之終肩也
又食上佐食舉尸牢骼如初　初謂舉尸牢幹時
又食尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實
侑　又食告飽已七飯自節而告不限于三變特牲西面主

人南爲侑復位特稱辭故曰獨不拜代主非主祝獨侑尸
爺神變特牲祝侑主人拜之合侑末實末充卒稱侑釋所
致辭既反南面
尸又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸
不飯告飽　又食爲祝一飯荅侑意舉尸牢肩前體始載在
中舉至肩體成則體終不飯告飽已八飯申前告
祝西面于主人之南主人不言拜侑尸又三飯上佐食受尸
牢肺正脊加于肵　西面主人南以復東位喻主人侑節主
人固不言日之者起祝亦不稱辭皆爲神尸拜侑以拜爲
侑分特牲合侑而錯侑表文又三飯爲主人侑加別于祝
侑凡十一飯不告飽猶初食三飯然上佐食不盛肵俎末

舉者皆釋以將儐尸加肵言受起尸執舉卒食變特牲實
于菹豆純吉爺肅
主人降洗爵升北面酳酒乃酳尸尸拜受主人拜送尸祭酒
啐酒賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右尸左執
爵右兼取肝擩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆卒爵主人拜祝
受尸爵尸荅拜　洗爵變特牲洗角用俎嫌牢肝可豆鹽在
右肝在左順尸取擩兼取肝由羊併豕加菹豆不反視受
俎實祝不相爵變特牲古文酳作酌縮作蹙
祝酌授尸尸醋主人主人拜受爵尸荅拜主人西面奠爵又
拜上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食上
佐食以綏祭主人左執爵右受佐食坐祭之又祭酒不興遂

啐酒　尸荅拜成其尊變特牲稱拜送又拜反位侠拜變特
牲退不拜綏卽挼同聲假字以綏祭敘授主人右受佐食
受綏祭不興遂啐酒既啐乃興將執以聽嘏古文綏作肵
祝與二佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食
兼受摶之以授尸尸執以命祝卒命祝祝受以東北面于戶
西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來
女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之主人
坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左袂
挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜尸荅拜執
爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內　皆出盥爲
執黍致潔各取黍于一敦上佐食取金敦下佐食取三敦

摶合曰摶授尸尸將執命祝變特牲轉授主人不進聽非
尸親嘏命祝告嘏辭卒命不舉辭祝將述命東北面于戶
西鄉主人亦不背尸稱辭詳于特牲皇君尊尸詞執業受
役曰工承奉承神意致主人二語祝發命耑來賚祿祚受
祿于天天致之福稼猶種宜稼于田地致之福眉目上毛
眉長徵壽萬年身享多福替廢引延勿替引之天地人交
嘏無偏廢而又延及子孫所謂無疆此傳尸命辭坐奠爵
興而后拜變特牲左執角拜振祭嚌之加文于特牲執爵
興出當酌獻祝宰夫以籩受祝爲傳嘏不更受故變特牲
嘗之甘之若識其有異味然納宰夫納內房中古文嘏爲
格祿爲福眉爲徵替爲袂挂爲卦

主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受主人西面荅拜薦兩
豆菹醢佐食設俎牢髀橫脊一短脅一腸一胃一膚三魚一
橫之腊兩髀屬于尻祝取菹擩于醢祭于豆閒祝祭俎祭酒
啐酒肝牢從祝取肝擩于鹽振祭嚌之不興加于俎卒爵興
　設席直尸席東北南面因祝北位坐受因拜不興不敢
立受嫌敵主人荅拜變特牲稱拜送主人尊得伸薦執事
薦菹韭菹醯醢醢橫之以一不當縮兩髀下體全尻腴屬
尻盡賤體祭俎合目正體賠體卒爵興輿授爵不拜變特
牲
主人酌獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜坐受爵主人西
面荅拜佐食祭酒卒爵拜坐授爵興俎設于兩階之閒其俎

儀禮奭固卷十六　十四

折一膚　主人荅拜因殺于祝變特牲稱拜送不啐酒以無
從降祝坐授爵降祝亦變特牲興出就外位俎設兩階閒
起初陳位薦從俎以獻在室南不宜有席故折不目骨膚
取豕膚
主人又獻下佐食亦如之其脀亦設于階閒西上亦折一膚
　西上上佐食俎西亦折一膚不殊長俎
有司贊者取爵于篚以升授主婦贊者于房戶婦贊者受以
授主婦主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸尸拜受主婦
主人之北西面拜送爵尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸荅
拜　取爵于篚主婦得與主人同外篚變特牲洗爵于房有
　司贊者授主婦贊者轉授遠別也禮不下庶人故外內贊

許授受于房戶主婦贊者不降堂入戶西面在主人南變
特牲北面拜而后獻亦變特牲目主人北別獻位辟祝位
拜送屬獻拜爲俠變特特一拜送不設籩無從以將儐簡
尸不拜卒爵主婦先拜同特牲變其命送祝受爵當降易
易爵洗酌授尸主婦拜受爵尸荅拜上佐食綏祭主婦西面
于主人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏卒爵拜尸
荅拜　易爵洗變特牲醋如主人不易爵酌授尸爲酢上佐食
綏祭下佐食不贊簡于主人于主人北受祭不適房變特
牲尊得伸祭之綏如主人則加文變特牲之撫題不嘏嫌
純吉容有嘏
主婦以爵出贊者受易爵于篚以授主婦于房中主婦洗酌

儀禮奭固卷十六　十五

獻祝祝拜坐受爵主婦荅拜于主人之北卒爵不興坐授主
婦　贊者受主婦入房授婦贊者轉授有司贊者易爵于篚
易于庭篚變特牲因獻尸爵授主婦房中婦贊者授祝先
拜主婦不俠拜降于尸坐授別于受主人獻今文云祝拜
受
主婦受酌獻上佐食于戶內佐食北面拜坐受爵主婦西面
荅拜祭酒卒爵坐授主婦主婦獻下佐食亦如之主婦受爵
以入于房　酌不易爵本不當易起祝爲主婦受酢易北面
拜戶內牖東西面荅拜主人北稱荅同之祝因主人伸尊
受授皆坐不得異于祝受爵入房不煩轉授降賓
賓長洗爵獻于尸尸拜受爵賓戶西北面拜送爵尸祭酒卒

爵賓拜祝受尸爵尸答拜祝酌授尸賓拜受爵尸拜送爵賓坐奠爵遂拜執爵以興坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜　尸西北面因佐食處位無㸑從以將儐變特牲祝酌授尸為酳賓沿受亞獻儀遂拜無綏祭得備儀坐祭祭酒遂飲不啐又奠爵拜屬遂拜為俠加敬于特牲

賓酌獻祝祝拜坐受爵賓北面荅拜祝祭酒啐酒奠爵于其筵前　北面荅拜賓無異位啐而奠祝意事尸及己賓禮已隆不欲待其獻及佐食故止爵

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成　主人出立主階祝出就賓階變特牲戸外位為純吉告利成無獻事將儐尸

祝入尸謖主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門

主人降立阼階東西面俟尸出起特牲徒言降立位同遂出先從不變

祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹肵俎降設于堂下阼階南　不命徹尸俎將儐尸不命徹庶羞養者將仍尸羞故皆變特牲肵俎尸專俎養者不當及故命徹降自西階設堂下阼階南本由阼階升儐後畢歸之

司宮設對席乃四人養上佐食盥升下佐食對之賓長二人備司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上資黍于羊俎兩㟁兩下是餕司士乃辯舉養者皆祭黍祭舉主人西面三拜養者養者奠舉于俎皆荅拜皆反取舉司士進一鉶于上養又進一鉶于次養又進二豆湆于兩下乃皆食食舉卒食　嗣不與純吉對席東席四人養餕盛上佐食盥升以為上養自餘供饋事者餕為敬不待命下佐食對之上養當尸位賓長二人備皆在佐食北尙神位進上佐食金敦進下佐食稷南敦皆右各右其右席上于飯宜猶爾尸敦也資分也分湆黍分以會兩㟁東西㟁羊俎舉正俎為標賓西當非消南東當魚俎北兩下兩賓皆下養餕即養皆餕黍待之儗尸舉謂膚特牲稱授舉各一膚辯舉先上養而次而兩下三拜旅之猶特牲之再拜祝不舉膴純吉皆資養不宜規變特牲奠舉于俎從正俎奠各當其方反復進上養羊鉶進次養豕鉶湆亦鉶湆資于

豆稱豆進兩下豫分豕鉶乃皆食祝不命嘗食變特牲卒食各三飯食舉卒食儗尸胏脊法今文資作齎

主人洗一爵升酌以授上養贊者洗三爵酌主人受于戸內以授次養若是以辯皆不拜受爵主人西面三拜養者養者奠爵皆荅拜皆祭酒卒爵奠爵皆拜主人荅一拜養者三人興出　授上養為酬洗三爵酌為次養下養受于戸內贊者立戸外敍授皆不拜受降于尸變特牲奠爵皆拜遂拜荅一拜主人爵他三人興出以不敢與嘏先降祝不稱酬辭變特牲為上養將嘏

上養止主人受上養爵酌以酢于戸內西面坐奠爵拜上養荅拜坐祭酒啐酒上養親嘏曰主人受祭之福胡壽保建家

室主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜上嗣荅拜上嗣興
出主人送乃退　上嗣止特當尸位將酢既拜執爵興不親
酢上嗣尊籑特牲主人受爵酌醋爲祝不事嗣哰不卒將
聽嘏稱親嘏降尸以純古異特牲無黍坐嘏擩哰酒爲侑
受祭之福亦兼天祿地產胡耇建立保建家室好德致福
亦勿替意主人興起坐聽嘏降于聽尸嘏上嗣興出從三
嗣容歸思送不拜禮未成乃退皆退節正祭

壽櫟廬　弟子傅守中校勘
　　　　第二子吳銑再校

儀禮奭固卷十六終

儀禮奭固卷十七　　壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

有司徹弟十七篇　賓尸之事少牢之餘夏曰復胙商曰肜
周曰繹大夫以上祭之明日行之士當祭日送上嗣出乃
徹大戴弟九小戴十二劉錄鄭目皆十七篇

有司徹掃堂司宮攝酒乃爇尸俎卒爇乃升羊豕魚三鼎無
腊與膚乃設扃鼏陳鼎于門外如初　有司徹徹室饌掃堂
更新之攝治爇熱升羊豕用正牢升魚尙肴全腊同牢體
膚分豕體已設不再爇陳鼎如初不依褻今文攝作聶扃
作鉉古文鼏作密

乃議侑于賓以異姓宗人戒侑侑出俟于廟門之外　議論
侑佑副尸爲禮猶賓有介賓尸不用祝故設侑尸不自擇
故議以異姓成尸尊起賓有同姓宗人戒侑告定議宗人
與議出俟就次起議在卽位後古文侑作宥

司宮筵于戸西南面又筵于西序東面　戸西南面爲尸筵
西序東面爲侑筵

尸與侑北面于廟門之外西上主人出迎尸宗人擯主人拜
尸荅拜主人又拜侑侑荅拜主人揖先入門右尸入門左侑
從亦左揖乃讓主人先升自阼階尸侑升自西階西楹西北
面東上主人東楹東北面拜至尸荅拜主人又拜侑侑荅拜
　尸北面不自賓侑北面從尸位主人出迎尸賓之宗人
擯接以賓拜知爲尸故不目又拜知爲侑故侑荅侑雖位

東少退故揖一揖至階乃讓二讓主人先升西面西楹西
略異于賓東上近主人勉當賓變門外西上讓異姓位主
人東楹東陪尸成位拜至賓尸又拜侑亦拜至
乃舉司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入陳鼎如初雍正
執一匕以從雍府執二匕以從司士合執二俎以從司士贊
者亦合執二俎以從匕皆加于鼎東枋二俎設于羊鼎西西
縮二俎皆設于二鼎西亦西縮雍人合執二俎陳于羊俎西
竝皆西縮覆二疏匕于其上皆縮俎西枋　舉不盥降于正
祭舉魚鼎亦司士如初如正祭之陳一匕羊鼎匕從從羊
鼎二匕豕鼎魚鼎匕從從魚鼎司士合執二俎爲尸羊俎
與羊肉湆俎從從雍府亦合執二俎爲豕俎魚俎從從司

士設羊鼎西司士所執皆設二鼎西司士贊者所執雍人
合執二俎一爲羊匕湆一爲豕匕湆陳羊俎西從首俎疏
匕通刻者覆上爲識凡陳四俎皆尸正俎二匕湆俎以當
迀鼎從陳餘俎奠東方沒之載時固敘載也
主人降受宰几尸侑降主人辭尸對宰授几主人受二手橫
執几揖尸主人升尸侑升復位主人西面左手執几縮之以
右袂推拂几三二手橫執几進授尸于筵前尸進二手受于
手間主人退尸還几縮之右手執外廉北面奠于筵上左之
南縮不坐主人東楹東北面拜尸復位尸與侑皆北面荅拜
　設几因正祭有几正祭爲神先几後舉賓尸爲人先舉
後几降受舉時不出宰執待于下侑降從尸辭辭尸二手

橫執宰持耑縮進執其中揖尸執以揖縮之變受法推拂
外拂橫變拂法宜坐執執兩耑受于手間皆中手還几右
還外廉東廉北面奠承主人意左之據筵位變神几南縮
爲不坐不坐豫標升筵儀當敘于正祭東楹東起退位拜
爲送几皆荅拜敬尸則侑與不得以非禮己自殊
主人降洗尸侑降尸辭洗主人對卒洗揖主人升尸侑升尸
西楹西北面拜洗主人東楹東奠爵荅拜降盥尸侑降主人
辭尸對卒盥主人揖升尸侑升主人坐取爵酌獻尸尸北面
拜受爵主人東楹東北面拜送爵　侑從尸降不敢專位于
堂揖而先升意當卽酌不欲煩尸拜洗猶先升拜至也侑
升西階上東面獻尸于筵前拜受爵拜于位進受東楹東

拜送主人既授爵反位尸待主人成拜而復
主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦贊者執昌
菹醢以授主婦主婦不興受陪設于南昌在東方興取籩于
房麷蕡坐設于豆西當外列麷在東方婦贊者執白黑以授
主婦主婦不興受設于初籩之南白在西方興退　醓醢醢
菹在西醢在東昌菹昌本菹醢糜臡用朝事首豆次豆不
用饋食豆變正祭授主婦筵東不興而受授者立昌在東
醢在西取籩于房更耑帥事麷蕡麥蕡枲麻子豆西糜臡
西外列南列嫌當韭菹豆決之麷在東蕡在西白蒸麥黑
黑麻子亦取朝事首籩次籩初籩麷蕡白在西當蕡則黑
東當麷退入房

乃升司馬朼羊亦司馬載載右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一祭肺一載于一俎　升由鼎實俎乃者以設豆籩畢爲節變正祭入陳即升朼載皆司馬其所封因無佐食變正祭異人載右體因正祭肫即臑肩骼脊脅正祭已舉又載復制臑正祭三骨退弟五者肉湆主臑折體多分也正脊正脅一在肉湆故脡脊橫脊短脅代脅從而一腸胃祭肺皆一從骨降詳牲體起數有制法載于一俎殊首俎

羊肉湆臑折正脊一正脅一腸一胃一舉肺一嚌肺一載于南俎　羊肉湆助正俎既載加湆因名臑折無肩臂肫骼用正俎五名而下正脊正脅腸胃各一分正俎舉肺一嚌肺一別于正俎祭肺稱南俎起正俎北今文湆作汁

司士朼豕亦司士載亦右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一膚五嚌肺一載于一俎　朼載皆司士其所擊臑降弟五骨各一皆從羊膚五四簋各舉一唯嚌肺變正祭舉與祭兼載于一俎殊豕

侑俎羊左肩左肫正脊一脅一腸一胃一切肺一載于一俎

侑俎豕左肩折正脊一脅一膚三切肺一載于一俎　俎羊俎稱侑別于尸俎不目羊左肩正祭所不升復有肫盛羊俎儗得尸俎旁五體之二脊取正標所隆脅不別酌可取切肺祭肺載于一俎從尸俎而載則更爲別再言侑俎殊豕之升折左肩降羊體無肫又降正脊一脅一不敢異于羊膚三儗正祭祝俎

阼俎羊肺一祭肺一載于一俎羊肉湆臂一脊一脅一腸一胃一嚌肺一載于一俎豕脀臂一脊一脅一膚三嚌肺一載于一俎　羊肫羊祭肺祭肺豕肺正俎實兩肺重祭不以骨爲盛有羊肉湆代正俎之實臂右臂取尸俎旁五體之一貴于侑用左唯一體不儗肩肫若降于侑然嚌肺一祭肺已在正俎豕亦取臂從肉湆膚三特爲制比于侑

主婦俎羊左臑脊一脅一腸一胃一膚一嚌羊肺一載于一俎　左臑降主人膚一亦減于阼俎豕脀數嚌羊肺一唯一肺用首牲載于一俎因無豕脀俎二膚坿載羊俎

司士朼魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫

載之皆加膴祭于其上卒升　朼載皆司士正祭所專終其職尸俎五魚備五行生數橫載變正祭縮侑主人皆一魚備俎標主婦無魚亦橫載從尸俎法觭制曰膴皆加其上宜祭凡三鼎升至載魚則卒餘俎無筵之設亦敘載不敘題

賓長設羊俎于豆南賓降尸升筵自西方坐左執爵右取韭菹擩于三豆祭于豆間尸取麷蕡宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭　賓長設無佐食先羊俎主人獻設首牲豆南糜麷醢南實特昌醢間自西方由筵右坐于几西白黑遂尸坐宰夫贊者取授嗣佐食所職

雍人授次賓疏匕與俎受于鼎西左手執俎左廉縮之卻右手執匕枋縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之

東二手執挑匕枋以挹湆注于疏匕若是者三　疏匕與俎
並投匕覆加俎鼎西受陳時位郤手郤匕將受注湆二手
兼執挑撓挑匕可用深扱挹取注涯注疏匕防肉滓淆湆
若是三三爲節詳羊匕湆實俎法爲豕匕湆例在尸祭豆
籩與肺閒見之者堂下事相屬也今文挑作抌挹作扱
尸與左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵次賓縮執匕俎
以升若是以授尸尸郤手受匕枋坐祭嚌之興覆手以授賓
賓亦覆手以受縮匕于俎上以降尸席末坐啐酒興坐奠爵
拜告旨執爵以興主人北面于東楹東荅拜　右取肺取羊
祭肺祭籩後取肺卽東序南挹注時尸祭相屬也縮執匕
俎面匕枋故若是以授郤手受匕枋宜挹嚌之略似覆手

覆匕標已嚌賓亦覆手受因匕覆縮匕俎上標已升以降
匕湆僎醨猶之酒飲墢飲不設于席告旨備賓禮執爵興
反筵上位古文曰東楹之東
司馬羞羊肉湆縮執俎尸坐奠爵興取肺坐絕祭嚌之興反
加于俎司馬縮奠湆俎于羊俎南乃載于羊俎卒載俎縮執
俎以降尸坐執爵以興　稱羞以傳俎不設名縮執順尸取
肺取嚌肺反加俎完所實奠湆俎羊俎南近載載于羊俎
從正俎尸坐反加後立待載執爵興爲羞湆俎節
次賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎上鹽在右尸左執爵受燔
擩于鹽坐振祭嚌之興加于羊俎賓縮執俎以降尸降筵北
面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興主人北

西面于東楹東荅拜主人受爵尸升筵立于筵末　羊燔燔羊
肝實在內西塾吉祭當在內東塾次賓羞燔正祭賓長從
加羊俎不煩載西楹西坐卒爵從成獻于此稱升由西楹
西立筵末不專坐
主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人在其右北面荅拜
主婦薦韭菹醓坐奠于筵前醢在南方婦贊者執二籩麷蕡
以授主婦主婦不與受之奠麷于醢南蕡在麷東主婦入于
房　酌獻侑襲尸爵不洗在其右就爲位非敵主人荅不稱
拜送降于尸韭菹醓用尸首二豆減二豆麷蕡用尸首二
籩減二籩醢在南變位而右則韭菹在北麷南蕡東南爲
外列侑筵東鄉

侑升筵自北方司馬橫執羊俎以升設于豆東侑坐左執爵
右取菹擩于醢祭于豆閒又取麷蕡同祭于豆祭興左執爵
右取肺坐祭之祭酒興左執爵次賓羞羊燔如尸禮侑降筵
自北方北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜主人荅
拜　自北方由東右還辟卒易橫執變傳俎之縮豆東豆閒
鄉侑無羊七湆肉湆降尸次賓羞羊燔燔其所職降自北
如其升卒爵西楹西不敢異于尸
尸受侑爵降洗侑降立于西階西東面主人降自阼階辭洗
尸坐奠爵于篚興對卒洗主人升尸升自西階主人拜洗尸
北面于西楹西坐奠爵荅拜降盥主人降尸辭主人對卒盥
主人升尸升坐取爵酌司宮設席于東序西面主人東楹東

北面拜受爵尸西楹西北面荅拜　尸受侑爵降筵由其左降洗爲酳待獻侑而酳總侑之酳侑降立西階西辟升降位尸升侑不從不敢與酳主人拜洗復東楹東位設席因酳成位東序西面對侑筵東楹東北面拜受尸授爵就主人左不于筵正祭之餘尊西楹西荅拜授爵反位稱荅不稱送亦以尊

主婦薦韭菹醓坐奠于筵前菹在北方婦贊者執二籩𪌉蕡主婦不興受設麷于菹西北蕡在麷西主人升筵自北方主婦入于房　韭菹醓同侑豆菹在北醓在南麷蕡同侑籩菹西北不屬豆蕡在麷西右爲北列主人變侑爲侑變尸升筵自北由西左還主婦俟主人升筵而后入房別于爲侑

今文云婦贊者執𪌉蕡

長賓設羊俎于豆西主人坐左執爵祭豆籩如侑之祭興左執爵右取肺坐祭之祭酒興　長賓設羊俎與尸同賓主禮豆西兩豆間如侑之祭豆籩等侑右取肺兼取羊肺祭肺祭之敍祭與標卒祭俎

次賓羞匕湆如尸禮席末坐啐酒執爵以興　羞匕湆加于侑啐酒祭後儀席末啐降卒之敍執爵興卒祭匕湆

司馬羞羊肉湆縮執俎主人坐奠爵于左興受肺坐絕祭嚌之興反加于湆俎司馬縮奠湆俎于羊俎西乃載之卒載縮執虛俎以降主人坐取爵以興　羞羊肉湆加于侑奠爵于左辟右祭由司馬所執俎取肺故稱受猶受也奠羊俎西當蕡南取爵興卒祭肉湆儀同尸不如者爲湆俎西奠

次賓羞燔主人受如尸禮主人降筵自北方北面于阼階上坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興尸西楹西荅拜主人坐奠爵于東序南　降筵卒祭燔自北方降如升阼階上卒爵就主位所以賓尸及侑尸西楹西荅拜不因主人變位奠爵東序南直席左將用獻賓辟主婦取爵

侑升尸侑皆北面于西楹西主人北面于東楹東再拜崇酒尸侑皆荅再拜主人及尸侑皆升就筵　侑升酳畢復尸西位皆北面于西楹西標尸荅拜後不改位再拜崇酒賓之侑從尸荅拜要其終以節酳儀尸侑升筵因主人揖故由主人及

司宮取爵于篚以授婦贊者于房東以授主婦主婦洗爵于房中出實爵尊南西面拜獻尸尸拜于筵上受主婦西面于主人之席北拜送爵入于房取一羊鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦不興受設于羊鉶之西興入于房取糗與腶脩執以出坐設之糗在蕡西脩在白西興立于主人席北西面尸坐左執爵祭糗脩同祭于豆祭以羊鉶之柶挹羊鉶遂以挹豕鉶祭于豆祭祭酒　房東房戶東尊南西面拜據酌位爲進獻位尸拜于筵上受起主婦奠于筵拜送于主人席北退就主人右成俠拜韭菹西當麷北羊鉶西當蕡北先兩鉶重牢味入房執出兩籩可自反不待贊賁西糗北白西脩南立主人席北反就位尸祭先糗脩鉶宜

後酳遂以拖起豕鉶有柶尸順所宜祭酒節主婦設今文
服爲斷
次賓羞豕匕湆如羊匕湆之禮尸坐啐酒左執爵嘗上鉶執
爵以興坐奠爵拜主婦荅拜執爵以興　羞豕匕湆佐鉶祭
爲豕脀先次賓羞非正俎上鉶羊鉶特嘗上鉶貫主婦所
取奠
司士羞豕脀尸坐奠爵興受如羊肉湆之禮坐取爵興　豕
脀豕俎主婦獻設副牲司士羞羞所載
次賓羞豕燔尸左執爵受燔如羊燔之禮坐卒爵拜主婦荅
拜受爵　豕燔豕炙肝坐于筵末卒爵拜執爵拜主婦受爵
進受

酌獻侑侑拜受爵主婦主人之北西面荅拜主婦羞糗脩坐
奠糗于麷南脩在蕡南侑坐左執爵取糗脩兼祭于豆祭司
士縮執豕脀以升侑興取肺坐祭之司士縮奠豕脀于羊俎
之東載于羊俎卒乃縮執俎以降侑興次賓羞豕燔侑受如
尸禮坐卒爵拜主婦荅拜受爵　酌因尸爵不洗獻侑于筵
前侑拜受爵于筵上稱荅拜獻不先拜麷南蕡南糗脩爲
外列祭籩豆即祭酒因無鉶殺于尸取肺坐祭不嚌別于
尸豕脀嚌肺縮奠羊俎東載之西侑興亦執爵卒爵拜因
坐不興今文無西面
酌以致于主人主人筵上拜受爵主婦北面于阼階上荅拜
主婦設二鉶與糗脩如尸禮主人共祭糗脩祭鉶祭酒受豕

匕湆拜啐酒皆如尸禮嘗鉶不拜其受豕脀受豕燔亦如尸
禮坐卒爵拜主婦北面荅拜受爵　酌主人變獻稱致致于
筵筵上拜受同于尸受阼階荅拜內主得坿外主位如尸
禮謂專設贊設其位羊鉶當韭菹北豕鉶在羊鉶北糗在
豕鉶西脩在糗西共同共祭敘取同祭先拜後啐酒故嘗
鉶不拜變于尸北面荅拜仍阼階上位受爵主人授于筵
末
尸降筵受主婦爵以降主人降侑降主婦入于房主人立于
洗東北西面侑東面于西階西南尸易爵于篚盥洗爵主人
揖尸侑主人升尸升自西階侑從主人北面立于東楹東侑
西楹西北面立尸酌主婦出于房西面拜受爵尸北面于侑

東荅拜主婦入于房　尸降筵當主婦左受主婦爵標爲酢
主人降敵尸代主婦禮侑降從尸主婦入房辟堂下禮主
人立洗東北西面變位俟洗不辭洗非爲己洗侑東面于
西階西南亦少變于尸酢主人時從降位易爵尊主婦先
盥不再降揖尸及侑侑將從尸升就尊侑從者主婦席于
房不嫌辟于堂主人不拜洗非受酢主北面立東楹東反
位豫主婦受爵位侑西楹西北面立因主人辟筵位虛尸
右位尸酌北面既酌尊南東面主婦出房婦贊者告尸酢
西面拜受就主人北侑東荅拜尸授爵復位主婦入房執
爵以入
司宮設席于房中南面主婦立于西席婦贊者薦韭菹醢坐

奠于筵前菹在西方婦人贊者執麷蕡以授婦贊者婦贊者
不興受設麷于菹西蕡在麷南　西席筵末辟薦菹在西方
醢在東方婦人贊者婦贊者佐麷西蕡南列右南陳今文
云南面立于席西
主婦升筵司馬設羊俎于豆南主婦坐左執爵右取菹擩于
醢祭于豆間又取麷蕡兼祭于豆祭主婦奠爵興取肺坐絕
祭嚌之興加于俎坐捝手祭酒啐酒　司馬設羊俎同之侑
侑降尸主婦降主人于豆南菹醢間坐捝手婦人亦左佩
紛帨祭酒即啐酒以無鉶與匕湆促其節古文捝作說
次賓羞羊燔主婦興受燔如主人之禮主婦執爵以出于房
西面于主人席北立卒爵執爵拜尸西楹西北面荅拜主婦

入立于房尸主人及侑皆就筵　次賓羞不降于主人席北
卒爵因主人席成酢執爵拜將以入立于房直席末尸荅
拜揖主人就筵而后侑就故由主人及侑
上賓洗爵以升酌獻尸尸拜受爵賓西楹西北面拜送爵尸
奠爵于薦左賓降　稱上賓別于設俎賓長酌獻尸筵西東
面備三獻尸拜受于筵賓西楹西拜送偁侑左位奠爵薦
左以主人尚未獻賓賓降就門東待獻
主人降洗觶尸侑降主人奠爵于篚辭尸對卒洗揖尸升侑
不升主人實觶酬尸東楹東北面坐奠爵拜尸西楹西北面
荅拜坐祭遂飲卒爵拜尸荅拜降洗尸降辭主人奠爵于篚
對卒洗主人升尸升主人實觶尸拜受爵主人反位荅拜尸
北面坐奠爵于薦左尸侑主人皆升筵　降洗觶先酬尸而
后獻賓尸侑降侑從尸降揖揖尸及侑侑不升辟酬尸實
觶酬尸舉鄉尸尸拜受爵拜興進受于薦右反位東楹東
位尸北面坐鄉筵位奠爵薦左左于上賓獻爵既奠反位
主人揖升筵故尸侑先侑栗階
乃羞宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶
羞于尸侑主人主婦皆左之　乃羞已酬尸有羞節有席者
兼兩羞故先羞房中羞內羞天官醢人掌羞豆之實酏食
糝食籩人掌羞籩之實糗餌粉餈宰夫羞爲兼職內膳庶
羞外羞謂羊臐豕膮皆有胾醢其他禽獸蟲魚死生爲薨
統名庶羞司士佐司馬設故羞庶羞右陰位左陽位

主人降南面拜衆賓于門東三拜衆賓門東北面皆荅一拜
主人洗爵長賓辭主人奠爵于篚興對卒洗升酌獻賓于西
階上長賓升拜受爵主人在其右北面荅拜宰夫自東房薦
脯醢醢在西司士設俎于豆北羊骼一腸一胃一切肺一膚
一賓坐左執爵右取肺擩于醢祭之執爵興取肺坐祭之祭
酒遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興主人荅拜受爵
賓坐取祭以降西面坐委于西階西南宰夫執薦以從設于
祭東司士執俎以從設于薦東　南面純尊變特牲西面門
東北面議侑後辟禮位皆荅一拜以主人旅之洗爵爲長
致潔醢在西肺在東設俎豆北賓北面羊骼右下體有腸
胃切肺膚以長賓異因沒誠文詳之荅拜仍右位受爵以

授宰夫取祭取肺以降辟獻西面坐委鄉位西階西南起
入時位宰夫執薦從終薦事設祭東順賓東面臨北脯南
司士執俎從終設事設薦東因薦改位特豆間古文骼為
胳
衆賓長升拜受爵主人荅拜坐祭立飲卒爵不拜既爵宰夫
贊主人酌若是以辯辯受爵其薦脯醢與脀設于其位其位
繼上賓而南皆東面其脀體儀也　再殊衆賓長為衆賓帥
降長賓儀宰夫贊酌受爵酌反薦脀設于位每一人獻則
薦乃設因長賓降祭順其意安衆賓儀宜也不名體取唯
宜今文若為如
乃升長賓主人酌酢于長賓西階上北面賓在左主人坐奠

爵拜執爵以興賓荅拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜
賓荅拜賓降　升長賓宗人詔以辯獻衆賓為節酌酢自酢
不贊酌變于獻不洗嫌自尊特酢長要賓酢于長西階上
仍獻位賓降側降
宰夫洗觶以升主人受酌降酬長賓于西階南北面賓在左
主人坐奠爵拜賓荅拜坐祭遂飲卒爵拜賓荅拜主人洗賓
辭主人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜受爵主人拜
送爵賓西面坐奠爵于薦左　宰夫洗觶贊酬致潔受酌因
酢自酌降酬西階南就長賓位賓在左同堂上酢位主人
洗因宰夫洗賓拜受主人拜送變特牲賓襃拜主人奠薦
北荅拜西面坐鄉奠奠爵薦左變特牲奠薦右興待拼乃

坐古文酌為爵
主人洗升酌獻兄弟于阼階上兄弟之長升拜受爵主人在
其右荅拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辯辯受爵其位在
洗東西面北上升受爵其薦脀設于其位其先生之脀折脅
一膚一其衆儀也　在右荅拜主位不易薦脀不先設于上
降長賓立飲不拜既爵亦降若是以辯皆同長儀洗東西
面北上起入時位復言升受爵題薦設時薦脀設其位等
衆賓先生謂長折脅一膚一下長賓猶盛于衆賓衆衆兄
弟辯不酢以親降
主人洗獻內賓于房中南面拜受爵主人南面于其右荅拜
坐祭立飲不拜既爵若是以辯亦有薦脀　主人洗獻內賓

主婦不代獻禮歸一主南面房中正位南面于其右荅拜
從之為位變特牲北面位坐祭立飲不拜既爵特牲所謂
如獻衆兄弟之儀授主人爵反位西面若是以變宰夫贊
酌亦亦衆兄弟有薦脀設于位不更爵酢變特牲主人純
爵
主人降洗升獻私人于阼階上拜于下升受主人荅其長拜
乃降坐祭立飲不拜既爵若是以辯宰夫贊主人酌主人于
其羣私人不荅拜其位繼兄弟之南亦北上亦有薦脀主人
就筵　私人賤臣降洗為異飾升獻阼階上待私人以禮拜
于下事主人以敬升受成獻意荅其長拜雖賤者必有長
幼所以敎敬也乃降辟拜執爵降不敢祭飲于上嫌僭兄

弟不拜旣爵升授爵再言宰夫贊酌標屬獻賓不變辯則
宰夫降奠于篚于羣私人不荅拜以尤卑略位繼兄弟南
起初入時位亦北上不西上主人成尊若有公有司則西
上亦不東上亦亦內賓薦胥皆設于位古文曰升就筵
尸作三獻之爵司士羞湆魚縮執俎以升尸取膴祭祭之祭
酒卒爵司士縮奠俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以
降尸奠爵拜三獻北面荅拜受爵　尸作爵因三獻升作稱
湆魚起制魚有湆賓獻而羞終備㣺俎縮奠以載如羞豕
胥儀橫載不改法于羊俎傳俎坿正俎北面荅拜仍西楹
西位
酌獻侑侑拜受三獻北面荅拜司馬羞湆魚一如尸禮卒爵

拜三獻荅拜受爵　酌獻侑襲尸爵侑拜受于筵北面荅拜
如荅尸位司馬羞閒司士爲文
酌致主人主人拜受爵三獻東楹東北面荅拜司士羞一湆
魚如尸禮卒爵拜三獻荅拜受爵　稱致賓不獻主從主婦
名不洗同于侑變特牲主人拜受于筵東楹東荅拜近主
人筵爲位受爵進受退復西楹西不致主婦主婦無魚變
特牲
尸降筵受三獻爵酌以酢之三獻西楹西北面拜受爵尸在
其右以授之尸升筵南面荅拜坐祭遂飲卒爵拜尸荅拜執
爵以降實于篚　尸降筵自西方受三獻爵由其左西楹西
拜受爵受于獻位尸在其右從主人所貸尸升筵荅拜如

受獻之拜
二人洗觶升實爵西楹西北面東上坐奠爵拜執爵以興尸
侑荅拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸侑荅拜皆降
洗升酌反位尸侑皆拜受爵舉觶者皆拜送侑奠觶于右
二人洗觶舉于尸侑爲酬始西楹西北面依上賓獻位東
上長在右近尸筵尸侑荅拜知其爲己各荅于筵皆拜受
爵長授尸次授侑皆于筵皆拜送皆反位侑奠觶讓尸先
酬于右標將舉
尸遂執觶以興北面于阼階上酬主人主人在右坐奠爵拜
主人荅拜不祭立飲卒爵不拜旣爵酌就于阼階上酬主人
主人拜受爵尸拜送尸就筵　遂者旣受不奠阼階上酬主

人變酢時位不祭立卒降于始受酬言就于者自飲阼階
上嫌酌酬反西楹西就筵辟酬侑
主人以酬侑于西楹西侑在左坐奠爵拜執爵興侑荅拜不
祭立飲卒爵不拜旣爵酌復位侑拜受主人拜送主人復筵
西楹西就其位尊侑殊于衆賓侑在左賓位不變主人
復筵辟侑酬賓
乃升長賓侑酬之如主人之禮至于衆賓遂及兄弟亦如之
皆飲于上遂及私人拜受者升受下飲卒爵升酌以之其位
相酬辯卒飲者實爵于篚　升長賓宗人相言乃俟主人升
筵至于衆賓以次而南辯兄弟言遂及衆賓卒受者適阼
階升長兄弟皆飲于上以兄弟卒受者爲之節遂及私人

因主黨酬及拜受者謂其長言升受拜在下升受下飲不
變于受獻降旁尊嫌慢主人以以爵之適其位長右位相
酬辯以次畢皆飲于下
乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人　旅而后羞簡于尸侑主
人主婦目庶羞減房中羞羞賓當俎北兄弟當俎南內賓
依獻位則俎東私人如兄弟
兄弟之後生者舉觶于其長洗升酌降北面立于阼階南長
在左坐奠爵拜執爵以興長荅拜坐祭遂飲卒爵執爵以興
坐奠爵拜執爵以興長荅拜洗升酌降長拜受于其位舉爵
者東面荅拜爵止　兄弟後生舉觶禮由主黨始降立阼階
南不干堂上位長在左舉觶者右拜受于位起升酌時長

復西面位東面荅拜鄉長起後生仍位階南爵止長受改
奠篤南如長賓受酬之奠古文觶為爵延熹中設校書定
作觶
賓長獻于尸如初無湆爵不止　稱賓長別于三獻上賓猶
稱獻以賓長子之名獻于尸欲由尸發酬如初如三獻無
湆不在祭獻已終爵不止尸卽以酬主人遂之
賓一人舉爵于尸如初亦遂之于下　賓一人賓長之次稱
舉爵不得有獻名如初如賓長亦遂亦前爵不止之遂下
謂堂下
賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無筭　交錯其酬者長
賓取所奠爵阼階前酬長兄弟長兄弟受以之西階前酬

次賓遂之長兄弟又取後生所舉奠觶西階前酬長賓長
賓受以之阼階前酬次兄弟亦遂之皆遂及私人兩酬皆
及旅于位賓弟子又與兄弟弟子各舉于長故無筭
尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧拜侑與長賓亦如
之衆賓從司士歸尸侑之俎主人退有司徹　尸出爵止而
設侑從副尸之道送于廟門外賓之特拜尊尸顧煩主人
尸不顧同于賓拜侑殊拜如迎拜長賓長賓繼出亦如之
皆不顧衆賓從不更拜禮統于長尸侑出尸出則徹司士
歸成主人之徹主人退不更入官徹饌俎皆出
若不賓尸則祝侑亦如之尸食乃盛俎臑臂肫脡脊橫脊短
脅代脅皆牢魚七腊辯無髀卒盛乃舉牢肩尸受振祭嚌之

佐食受加于肵佐食取一俎于堂下以入奠于羊俎東乃摭
于魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出祝主人之
魚腊取于是尸不飯告飽主人拜侑不言尸又三飯佐食受
牢舉如儐　儐賓儐尸繹祭若不容有故祝侑亦如之謂獨
侑不拜標由七飯後為之節尸食為祝一飯俎肵俎乃盛
以八飯為節變特牲卒食而後盛正脊正脅骼已牢舉牢
肩將舉皆不在盛數目七骨佐食所不舉投皆牢豕體盛
同羊體魚七副牲骨為數舉一盛七俎留七腊辯七骨具
無髀嫌用純得盛骨釋之盛骨同牢取一俎于堂下豫于
東方奠羊俎東實魚俎東據正俎標位拾餘曰摭摭魚腊
俎取盛餘俎釋三个魚三腊唯肩舉得脊脅骼三骨三數

一成爲將故設曰其餘謂魚四腊髀及左肩臑骼脊脅髀
別有制左臂臑亦在取以出奠阼階西祝主人魚腊取于
是謂祝一魚腊臂主人一魚腊臂主婦一魚腊
臑不言主婦與主人姟之受牢與受牢肺正脊加肵如儐
同賓尸不殺不加古文攟爲捃
主人洗酌酳尸賓羞肝皆如儐禮卒爵主人拜祝受尸爵尸
荅拜祝酌授尸尸以醋主人亦如儐其綏祭其嘏亦如儐其
獻祝與二佐食其位其薦脀皆如儐　歷與主人酬獻無殺
標儐無加降古文涗爲挩
主婦其洗獻于尸亦如儐主婦反取籩于房中執棗糗坐設
之棗在稷南糗在棗南婦贊者執栗脯主婦不與受設之栗

在糗東脯在棗東主婦興反位尸左執爵取棗糗祝取栗脯
以授尸尸兼祭于豆祭祭酒啐酒次賓羞牢燔用俎鹽在右
尸兼取燔抨于鹽振祭嚌之祝受加于肵卒爵主婦拜祝受
尸爵尸荅拜　反取籩于房標所異棗在稷南糗在棗南北
上南陳有婦贊者猶特牲宗婦執栗脯入授不與受設變
特牲宗婦戶外坐授栗在糗東東屈脯在棗東北陳反位
主人之北西面取棗糗近尸祝取栗脯贊逵變稱牢燔兼
羊豕猶特牲兄弟長以燔從用次賓羞純吉皆用賓兼取
燔不煩賓祝受加肵變特牲羞燔者受猶取栗脯不用佐
食下主人凡加于正祭皆爲不儐盛之
祝易爵洗酌授尸尸以醋主婦主婦主人之北拜受爵尸荅

拜主婦反位又拜上佐食綏祭如儐卒爵拜尸荅拜　拜受
爵既拜進受又拜俠拜上佐食綏祭主婦受綏祭如主人
今文酢爲酳
主婦獻祝其酌如儐拜坐受爵主婦主人之北荅拜宰夫薦
棗糗坐設棗于菹西糗在棗南祝左執爵取棗糗祭于豆祭
祭酒啐酒次賓羞燔如尸禮卒爵主婦受爵酌獻二佐食亦
如儐主婦受爵以入于房　祝拜于筵坐受爵主婦進授宰
夫薦變于獻尸與特牲宗婦贊薦異節坐設宰夫進設主
婦不受設獻祝爵尤俾棗于菹西北上糗在棗南當俎次
賓羞燔變特牲兄弟長羞卒飪不與主婦受爵祝坐授特
牲則祝卒爵拜主婦荅授如主人受爵入房將爲致主人

爵
賓長洗爵獻于尸尸拜受賓戶西北面荅拜爵止　賓長洗
爵三獻儐爵不止止則于祝令于尸爵止欲主人得致爵
如特牲止三獻之爵由若不儐尸至此舉其與正祭所同
所異此後始純爲不儐儀
主婦洗于房中酌致于主人主人拜受主婦戶西北面拜送
爵司宮設席主婦薦韭菹醢坐設于席前菹在北方婦贊者
執棗糗以從主婦不與受設棗于菹北糗在棗西佐食設俎
臂脊脅肺皆牢膚三魚一腊臂主人左執爵右取菹擩于醢
祭于豆間遂祭籩奠爵興取牢肺坐絕祭嚌之興加于俎坐
挩手祭酒執爵以興坐卒爵拜主婦荅拜受爵　酌致主人

沿特牲節主人拜受仍西面位尸西北面拜送右主人司
宮設席戶內西面主婦薦豆尊主人變特牲宗婦贊薦坐
設東面菹在北醢在南婦贊者薦籩主婦不自反比獻尸
之贊棗于菹北當右爲列糗在棗西南豫俎位佐食設俎
當豆西臂脊脅肺如儐羊肉湆俎皆牢標豕體同儐豕脅
膚三魚一亦如儐腊臂用左臂不過牢骨此即取于佐食
所盛堂下俎殺于儐羊腸一羊胃一加腊臂減燔從宗人
不贊祭變特牲
酌以酢尸內北面拜主人荅拜卒爵拜主人荅拜主婦以爵
入于房　酌不更爵不洗沿特牲自酢儀尸內北面拜仍致
位以爵入房卒致末即受致變特牲主人即洗爵轉致少

牢禮文主人尊亦伸當待三獻賓旅致
尸作止爵祭酒卒爵賓拜祝受爵尸荅拜祝酌授尸賓拜受
爵尸拜送坐祭遂飲卒爵拜尸荅拜獻祝及二佐食　尸作
止爵欲主婦得三獻致爵祝酌授爲尸酢及二佐食沿特
牲儀儐則獻祝祝奠爵筵前不及佐食
洗致爵于主人主人席上拜受爵賓北面荅拜坐祭遂飲卒
爵拜賓荅拜受爵　洗變于獻祝及二佐食席上拜受爵同
于尸祝主人尊
酌致爵于主婦主婦北堂司宮設席東面主婦席北東面拜
受爵賓西面荅拜婦贊者薦韭菹醢菹在南方婦人贊者執
棗糗授婦贊者婦贊者不興受設棗于菹南糗在棗東佐食

設俎于豆東羊臑豕折羊脊脅嚌肺一膚一魚一腊臑主婦
升筵坐左執爵右取菹擩于醢祭之祭籩奠爵興取肺坐絕
祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執爵興筵北東面立卒爵拜
賓荅拜賓受爵　酌不洗主婦可襲主人爵北堂房北近內
位尤尊設席東面與外主位相變席北東面拜受于席末
變特牲受主人致南面位賓西面荅拜鄉主婦因同特牲
主人荅位菹在南醢在北婦贊者薦兼設棗在菹南當右
爲列糗在棗東北豫俎位豆東菹醢間羊臑豕用左臑同
儐降于主人用臂豕折亦折臑羊脊脅不牢亦降嚌肺如
儐膚一減于主人二魚一同主人在主婦爲盛于儐腊臑
用左臑從牢體較儐減腸胃增魚腊而隆于特牲無燔從

同主人今文曰婦也贊者
易爵于篚洗酌酢于主人戶西北面拜主人荅拜卒爵拜主
人荅拜賓以爵降奠于篚　易爵不襲主婦爵因易遂洗標
爲酢變酌酢賓兼主婦題主人別嫌成酢使主人得專其
禮戶西北面拜復致時位
乃羞宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞
在右庶羞在左　乃羞如儐主人酬尸後之羞亦因有內羞
先羞特牲無內羞不先羞
主人降拜眾賓洗獻眾賓其薦脀其位其酬酢皆如儐禮主
人洗獻兄弟與內賓與私人皆如儐禮其位其薦脀皆如儐
禮卒乃羞于賓兄弟內賓及私人辯　此舉羞後獻禮之如

儐洗獻衆賓謂其長卒獻乃辯羞舉其奠于儐儐則尸酬
主人舉旅乃羞特牲則祭脊乃羞
賓長獻于尸尸酢獻祝致酢賓以爵降實于篚　賓長衆賓
長尸酢比之三獻賓不及佐食別于三獻正獻致致主人
主婦酢自酢于主人皆舉其奠儐則二人舉觶尸以酬主
人特牲長兄弟加爵不及佐食致無酢衆賓長加爵如之
皆在祭脊前
賓兄弟交錯其酬無筭爵　交錯其酬皆及私人
利洗爵獻于尸尸酢獻祝祝受祭酒啐酒奠之　利洗獻沿
特牲用爵變特牲用散尸酢亦沿特牲獻祝沿特牲及祝
祭啐敬終如始奠之爵當止因爲文變特牲利受降實散

于篚止于獻者之質
主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告于主
人曰利成　面位告儀俱同正祭復出嫌不儐異
祝入主人降立于阼階東西面尸謖祝前尸從遂出于廟門
　祝入則尸謖同正祭退文于主人降後者主人以祝入
爲降節
祝反復位于室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門
外有司受歸之徹阼薦俎　祝反復位主人亦入于室同正
祭尸俎餕斯俎正祭時降設阼階南出于廟門外以不儐
同特牲特牲又云徹庶羞設西序下少牢又增房中羞徹
設當同有司司士屬受歸如儐徹阼薦俎特牲在餕後今

在餕前亦當設東序下
乃餕如儐卒餕　不言餕婌卒餕中古文餕作餕
有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几厞用席
納一尊于室中司宮埽祭　官猶公各徹所設別于特牲佐
食徹亦別于後之婦人徹南面正陰位于室變與位東面
如饋設設位不易右几在饌西厞用席變特牲用筵祭豆
間祭司宮埽表潔清古文右作侑厞作茀
主人出立于阼階上西面祝執其俎以出立于西階上東面
司宮闔牖戶祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之
衆賓出主人拜送于廟門外乃反　出立阼階上西面仍前
待告位變特牲卒餕出不入祝設祝立西階上東面仍前

告位亦變特牲命徹設阼俎豆籩乃執俎出司宮闔牖戶
變特牲佐食闔有司受歸勞祝擬尸衆賓出自執俎授從
者乃反退息
婦人乃徹徹室中之饌　婦人乃徹以有司畢徹爲節文于
特牲宗婦先室設而徹室中饌西北隅之設起主婦內賓
薦俎從徹

儀禮奭固卷十七終

弟子傅守中校勘

壽櫟廬第二子吳鋭再校

壽櫟廬叢書之二

禮器圖

受業顏楷署

庚申歲秋八月
刊版存先生祠

壽櫟廬儀禮奭固禮器圖目

首篇

宮室圖

廟　寢　朝

士冠禮一 五十五圖

玄冠　朝服　緇帶　素韠
筵　筵席　所卦者　筴櫝
洗　爵弁　纁裳　純衣
韎韐　皮弁　素積　玄端
玄裳　黃裳　襍裳　爵韠
緇布冠　緇纚　皮弁笄　爵弁笄
緇組紘　櫛　簞
蒲筵　甒　篚　勺
觶　角柶　匴　坫
袗玄　采衣　紒　束帛
儷皮　俎　禁　爵
鼎　扃　鼏　豆
籩　葛屨　黑屨　白屨
纁屨　皮屨　繐屨

士昏禮二 三十三圖

几　玄纁束帛　豆巾　敦
鬊　綌羃　合巹　纁裳緇袘

墨車　燭　䅗　次
純衣纁袡　纚　宵衣　袗玄
纇黼　綏　景　席
匕　對席　衽　㠯席
枕　纓　笄　束錦
緇被纁裏　橋　袗　帨
鞶
士相見禮三　五十一圖
鴈布維　羔布維　玉　四十九圖　大圭
鎮圭　冒　桓圭　信圭
躬圭　穀璧　蒲璧　蒼璧

黃琮　青圭　赤璋　白琥
玄璜　球玉笏　穀圭　琬圭
琰圭　珍圭　土圭　大琮
大璋　巡守大璋　巡守中璋　巡守邊璋
祼圭　牙璋　軍旅兵守中璋　瑑圭
瑑璋　瑑璧　瑑琮　四圭有邸
兩圭有邸　圭璧　璧琮　張邸射
度璧　天子駔琮　宗后駔琮　駔渠眉圭
駔渠眉璋　駔渠眉疏璧　駔渠眉疏琮　駔渠眉琥
駔渠眉璜　飯玉　含玉　贈玉
鄉飲酒禮四　十圖

席　壺　斯禁　毬
笙　和　磬　二重席
再重席　加席
鄉射禮五　三十三圖
縣　四圖　鼓縣　鐘縣　磬縣
鏞縣　侯　乏　決
遂　弓　矢　旌
物　朴　楅　鹿中
筭　豐　熊侯　麋侯
虎侯　豹侯　鹿侯　豕侯
物　白羽朱羽椽　薰襦　朱襦

皮樹中　翿旌　閭中　虎中
龍旜　兕中
燕禮六　十九圖
罍　膳篚　方壺　瓦大
冪　圜壺　筵　公席
加席　觚　象觚　角觶
象觶　膳觶　重席　膳爵
散爵　管　勺舞
大射儀七　二十六圖
大侯　參侯　干侯　笙磬
笙鐘　鑮　建鼓　應鼙

頌磬　鐘　朔鼙　簜六圖
笙　籥　簫　篪
遂　牘　戣　縢尊
箭篆　次　籌　笥
朱極　散觶　散
聘禮八四十二圖
幕　皮　筵　几
旜　櫝　圭　圭繅
圻璧繅　圻璋繅　圻琮繅　璧
璋　琮　策　壝壇
竹簋方　玄被纁裏　羞鼎　几

筵　玉錦　韋弁　陪鼎
碑　簋　鉶　簠
饔　筥　筐　束紡
長衣　練冠　聘君薨衰　私喪衰
賓柩　士介棺　策　方
帷次　君次
公食大夫九六圖
槃　匜　加席　鐙
蒲筵　萑席
覲禮十二二十圖
帷門　冕六圖　圻大裘冕裼服

裨冕袞冕服　裨冕鷩冕服　裨冕毳冕服
圻裨冕希冕服　圻裨冕玄冕服
龍旂　弧　韣　斧依
屏　路五圖　圻玉路　金路
象路　革路　木路　覲宮
方明　大旆
喪服十一四十一圖
斬衰裳　苴絰　苴杖　絞帶
冠繩纓　菅屨　倚廬　苫
塊　布總　箭笄　髽
布帶　繩屨　疏衰裳齊　牡麻絰

冠布纓　削杖　疏屨　麻屨
大功布衰裳　樛垂絰　不樛垂絰　纓絰
不纓絰　大功受小功衰即葛　繐衰裳
小功布衰裳　澡麻帶　澡麻絰　小功即葛衰
緦麻衰　麻衣　緆冠　葛絰
葛帶　免　錫衰　惡笄有首
折首笄　吉笄
士喪禮十二九十五圖
斂衾　角柶楔　燕几　帷
牀　銘　坎　甈
新盆　瓶　廢敦　重鬲

明衣裳 鬠笄 布巾 掩
瑱 幎目 握手 決
纊極 冒 緑衣 竹笏
組綦 沐巾 浴巾 浴衣
縞 夷槃 重 絞
緇衾 幂奠巾 盆盥巾 要絰
婦人帶 第 夷衾 素俎
莞 簟 鼎巾 稍
燎 絞 紟 衾
瓦甒 角觶 木柶 毼豆
無縢筵 布巾 食席 斂席

肂 秠 楫 軸
蓋 熬筐 次 戈
椁 龜 楚焞 燋
筵席 琴 纖 簪
中帶 廁 杅 素勺
髦 纓 惡車 白狗幦
蒲蔽 蒲蔽 犬服 木錧
約綏 約轡 木鑣 疏布裧
貳車 白狗攝服 帚
既夕十三 五十三圖

夸䋚 功布 柩車 輴
褸 巻 束 池
紐 齊 披 引
折 抗木 抗席 茵
苞 筲 甕冪 醴酒冪
木桁 耒 耜 杅
甲 胄 干 笮
杖 笠 翣 輅
棧左服 蓋 制幣 見
輁軸 乘車 鹿淺幦 革靾
貝勒 衡 道車 槀車

褻 牆 壙 弭
柲 依 撻 猴矢
志矢
士虞禮十四 十七圖
亨爨 魚腊爨 饎爨 甒
絺布冪 素几 葦席 苴
廢爵 足爵 繶爵 厞席
祝薦席 尸服 水尊 餞几
餞席
特牲饋食禮十五 十圖
實獸於 萑蓆 畢 七

斦俎　角　朋筵　緇韠

籩巾　牲爨

少牢饋食禮十六八圖

雍爨　廩爨　羊鑊　豕鑊

料　錫衣　金敦　瓦豆

有司徹十七三圖

疏匕　桃匕　朋席

共五百二十二圖

坿周政三圖

封建七圖

九州　九服　公國　侯國

伯國　子國　男國

井田二十九圖

王畿　井　邑　丘

甸　縣　都　比

閭　族　黨　州

鄉　鄰　里　鄭

鄙　縣　遂　五溝五涂

𤰝　遂　井　溝

成　洫　同　澮

川

學校二圖

王國學　侯國學

十七篇五百六十三圖有復見者同實異名同名異實名實不遠而義有嫌非復不可別名實同而義無嫌不再圖從同同有枝蔓其義旁及者博徵爲洽曉人如是其他猷多待說則已在訓故中不悉具首列宮室三圖在經散見該舉之要誼也終坿周政三圖其事也非器也事之緐而難理同於器之當說攟以補經鉅綱之不可闕者也

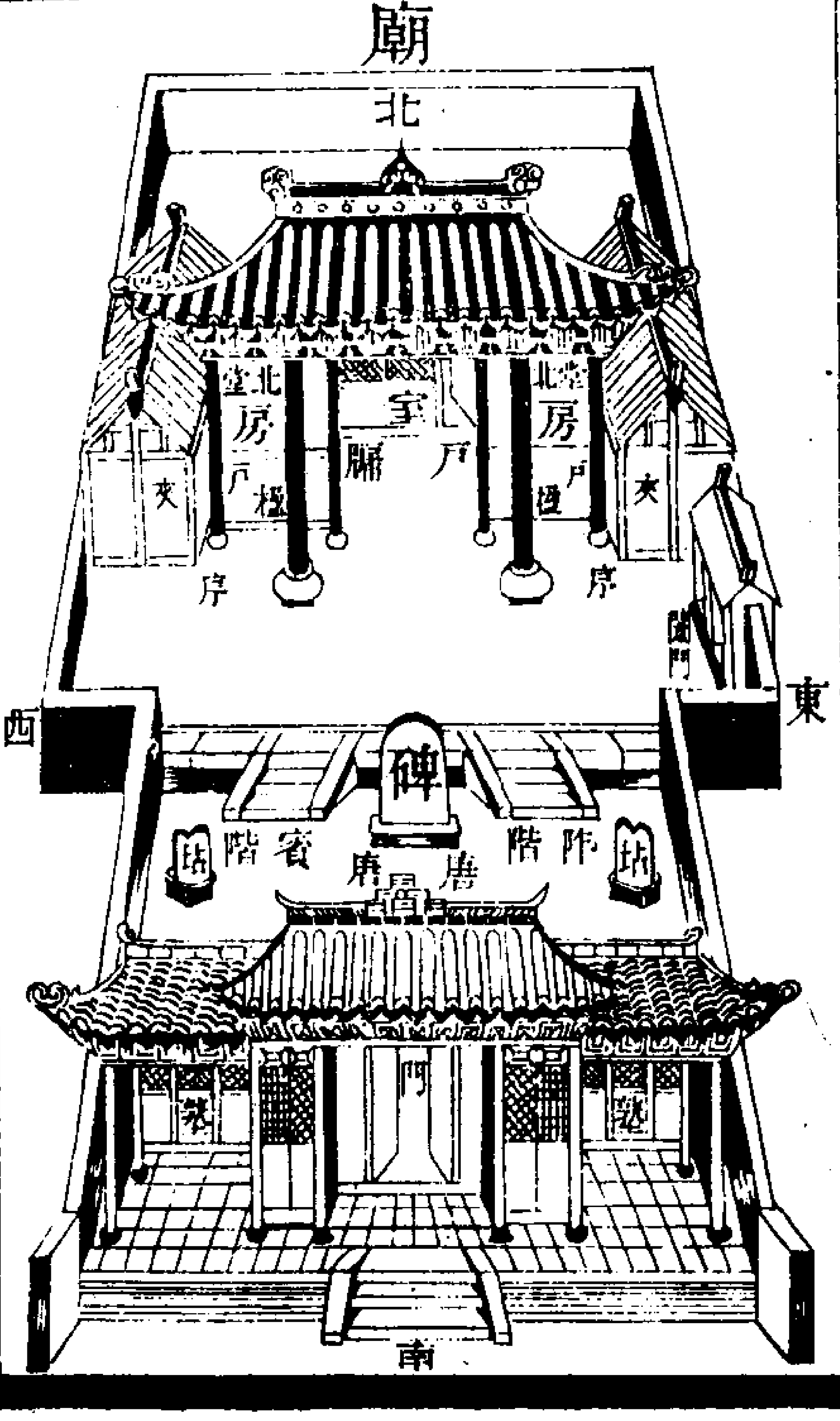
壽櫟廬儀禮奭固禮器圖首篇　壽櫟廬叢書之二

名山吳之英譔

宮室圖

爾雅釋宮云宮謂之室室謂之宮宮室一名郎大名禮於宮室無專篇散出各篇不當散圖會其散者圖之標三名焉曰廟曰寢曰朝士冠士昏之女主聘禮公食大夫士虞特牲饋食少牢饋食有司徹在廟者也士虞不得在廟經稱廟因殯宮爲名必寢名之違經姑因經假名而廟之廟說亦取證焉兼見廟與寢無多別也士昏之男主士相見燕禮喪服士喪既夕在寢者也鄉飲鄉射大射猶在寢坿說焉不更圖聘禮之始受命暨反命見朝事焉覲禮見朝位焉玆以三圖冠圖

首令讀者得心量器之濮事之節而識之



爾雅釋宮云室有東西廂曰廟禮謂之夾亦曰箱則有室有廂廟之專制王制記云天子七廟三昭三穆與大祖廟而七諸侯五廟二昭二穆與大祖廟而五大夫三廟一昭一穆與大祖廟而三士一廟庶人祭於寢大祖謂始受命祖士無大祖祿薄禮微不得及遠庶人無廟祭寢亦在下室此尊卑之數也祭法記云王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠祖爲祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠爲鬼諸侯立五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠爲鬼大夫立三廟二壇曰考廟曰王考

廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止顯考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考爲鬼庶士庶人無廟死曰鬼所謂天子祖考廟郎王制所謂天子大祖廟二祧亦廟因遷主所藏異名周官春官守祧掌守先王先公之廟祧遺衣服藏焉蓋周當武王成王時祧皆先公其後文武親盡不遷故又名文武世室餘主既遷藏祧由祧乃壇故曰去祧爲壇諸侯祖考廟郎王制諸侯大祖廟諸侯無祧遷主藏於大祖廟聘禮云不腆先君之祧聘在祖廟因藏主假名祧故曰去祖爲壇所謂大夫皇考廟郎王制所謂大夫大祖廟大祖無定稱以最尊之祖

名之適士二廟謂上士得祭祖官師中士王制中舉之故言
一廟庶士下士無廟則薦於寢蓋大夫與上士無祧不藏主
壇亦若代廟然又無墠故去壇爲鬼官師無壇墠祔新主遷
舊主故曰去王考爲鬼示於子祭於孫止此當祭之世次也
其地在寢東春官小宗伯云建國之神位右社稷左宗廟祭
義記亦同蓋朝寢在中南鄉左則東其次則祖廟在中微北
左右爲二祧微南祧左右爲親廟皆異宮士冠禮云主人與
賓揖先入每曲揖至於廟門適士王考廟在考廟左稍寢而
左止越一門兼見官師一廟故但言每曲聘禮賓問卿大夫
揖先入每門每曲揖及廟門大夫受於大祖亦當越考廟而
東也聘禮賓至於朝公迎於大門內揖入每門每曲揖及廟

門諸侯受聘於祖當越西移二廟凡過廟門必曲而南乃北
折而東因不入辟以將敬故曰每門每曲廟有特尊不得相
重爲厭相重則當由中或由側不得每門每曲故知廟次齊
列矣

凡廟皆異宮宮皆南鄉北東西築壁圍之南齊塾別內外焉
士冠云適東壁北面見於母母位在房北循壁而上也士虞
云饎爨在東壁依壁置爨有東壁則有西壁北壁雖無文主
婦內賓位焉不能無蔽也東壁有門爾雅釋宮所謂宮中
之門謂之闈攷工記匠人云闈門容小扃參个扃鼎扃个介
也小扃約二尺則六尺不戶者內賓正路比外賓大門知在
東者主婦所出入也不出入中門者主人與賓之禮位在焉
主婦不得與外主之禮位也

廟外有門攷工匠人記云廟門容大扃七个大扃約三尺則
門博二丈一尺記據天子諸侯以下禮事減个數當差諸不
見者謂可推知也下橫木謂之閾論語云不履閾上橫木曰
楣爾雅釋宮云楣謂之梁兩旁植木曰棖釋宮云棖謂之楔
中門植木曰闑玉藻記云大夫中棖與闑之間所以鍵門於
後者曰樞釋宮云樞謂之椳樞達北方謂之落時落時謂之
危樞而達北方直樞後距者也

門之左右曰塾士冠筮日云筮與席所卦者具饌於西塾聘
禮公受玉時擯者退負東塾而立塾有東西也士虞陳鼎時
云匕俎在西塾之西羞燔俎在內西塾上南順西塾一也曰

西塾西西爲一塾也曰內西塾東近門爲一塾也然則東塾
東與內東塾亦二也特牲筮日筮人取筮於西塾凡筮皆於
廟門外廟門無事不敢筮謂外塾無疑伏生書傳畧說云大
夫士七十而致仕老於鄉里大夫爲父師士爲少師歲事已
畢餘子入學十五入小學十八入大學上老平明坐於右塾
庶老坐於左塾餘子畢出然後皆歸距冬至四十五日出學
日平明坐曰皆歸知非家塾蓋廟塾也喪服小記云無事不
辟廟門則父師少師亦在外塾亦當各分二塾內塾北有兩
路焉一由東塾至阼階一由西塾至賓階爾雅釋宮所謂廟
中路謂之唐也

門塾以上謂之庭許慎說文云庭宮中也聘禮云公揖入立

於中庭庭間天子無碑覲禮受於廟不言碑外屏之義諸侯
有碑以節中庭公食大夫陳鼎於碑南祭義記云君牽牲入
廟門麗於碑內屏之義大夫有碑聘禮歸饔餼陪鼎上當
碑南陳又醯醢百甕夾碑還玉時賓降自碑內東面公食大
夫若不親食致之庶羞陳於碑內庭實陳於碑外皆據大夫
卿館於大夫也士無碑冠昏祭皆不言碑聘禮歸上介饔餼
不言碑大夫館於士矣
堂隅之土屏謂之坫以為執事待事之藏士虞云饌苴於西
坫上有西坫則有東坫論語云邦君為兩君之好有反坫士
有坫則大夫以上皆有之矣
由堂基歷升曰階階有等禮器記云天子之堂九尺諸侯七

尺大夫五尺士三尺士冠禮加玄冠賓降西階一等執冠者
升一等東面授賓夫降一等升一等能以冠授受相去可知
士階蓋以一尺為等矣聘禮還玉大夫與賓同升降西階不
見等公食大夫迎賓公升二等賓升階等亦不見覲禮侯氏
特升降天子不與為儀亦不見即士階例之當用堂高尺數
為等數故禮器記云天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士
三尺也知高之尺數亦知等數矣攷工匠人記云夏后氏世
室九階即謂九等鄭玄謂南面三三面各二夫世室亦廟耳
安用多階為
階上謂之堂聘禮歸饔餼云堂上八豆堂邊之棱曰廉聘禮
歸饔餼云陪鼎當內廉知四邊皆廉北與東西不見者禮事

所不及也堂屋下垂而齊者謂之霤說文云霤屋水流謂屋
承雨水由此降也屋脊耑起者謂之榮說文云榮桐木一曰
屋相之兩頭起者士冠禮設洗直於東榮南北以堂深蓋楣
屋南北兩合則南北霤而東西榮若方屋四合則四正霤而
四隅榮士每言東榮兩合屋也堂隅內鄉曰阿士昏納采賓
升西階當阿東面致命承霤橫木曰楣聘禮賓致命公當楣
再拜堂間植木對列者曰楹士昏納采賓授雁於楹間南面
聘禮賓升西楹西又公授玉於中堂與東楹之間楹東左而
而西右北內而南外也
堂北屋謂之正室士虞云尊於室中北墉下室外南直中堂
曰扆爾雅釋宮云牖戶之間為扆士虞記佐食無事則出戶

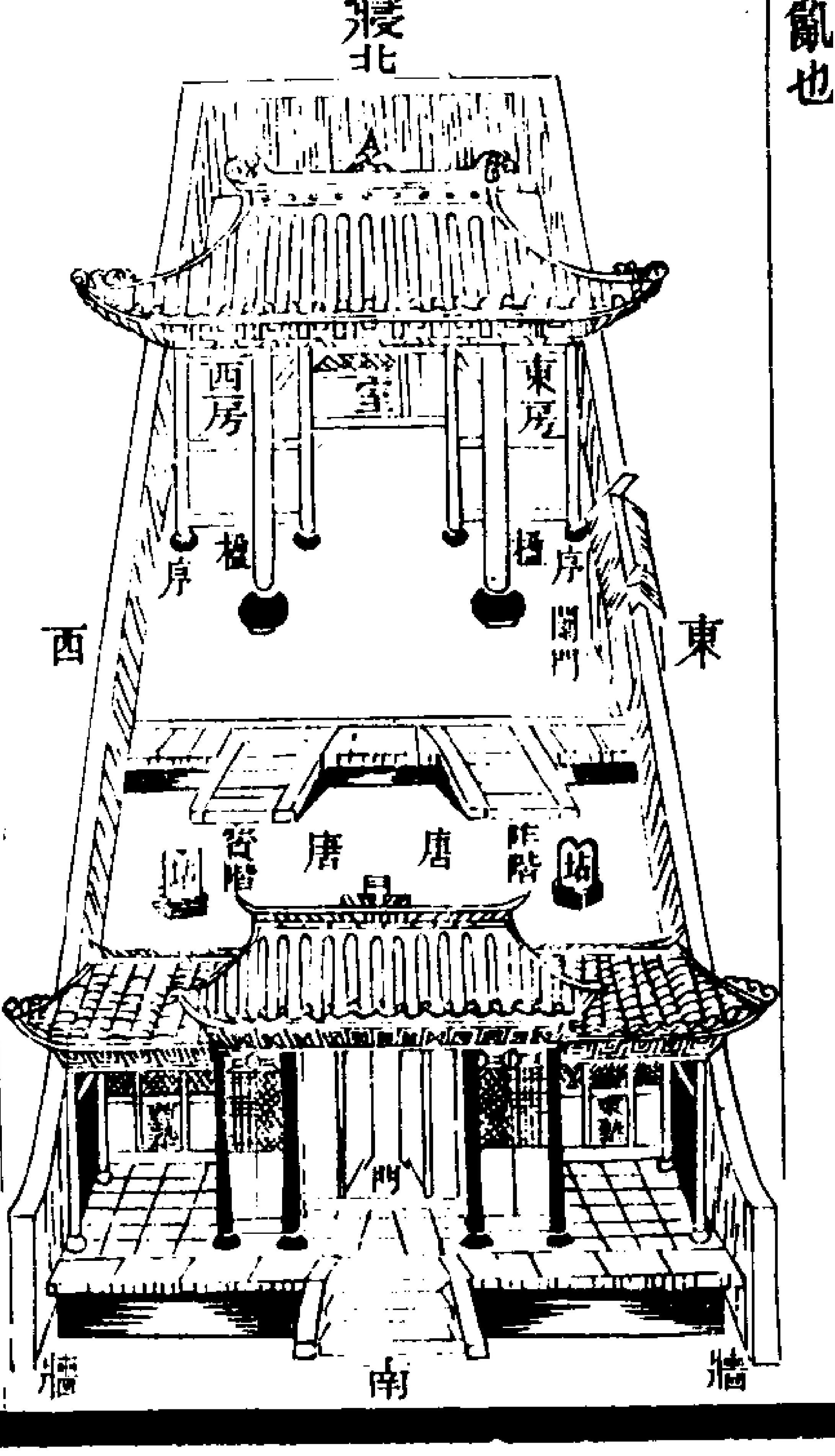
負依南面依之左為戶門大而耦戶小而奇凡室房為戶不
為門說文云戶半門士虞尊於室中北牖下當戶特牲尊於
戶東少牢尊兩甒於戶房間室南近西有牖說文云穿壁以
木為交窗引譚長說以為甫上日非戶也牖所以見日士虞
徹設畢贊闔牖戶知在南者取明當鄉陽知在西者東為戶
中為扆牖當值奠席戶牖內謂之室中四隅皆有名焉爾雅
釋宮云西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧東
南隅謂之窔士昏舅姑歿婦入三月然後奠菜席於廟奧少
牢饋食先奠時司宮筵於奧是西南隅也士虞尸出祝反入
徹設於西北隅特牲既餕如之有司徹若不賓尸既餕亦如
之皆謂當室之白是屋漏也東北為宧則特牲主人席於戶

內之位也東南隅則士喪朔月奠童子糞掃之所聚也
室左右之屋曰房士冠禮陳服於房中西墉下則士有西房
聘禮君使卿還玉賓南面受圭退負右房而立卿館於大夫
而寢不可館館必於廟則大夫廟有西房公食大夫云凡宰
夫之具饌於東房食於廟則君廟有房主人之禮多在左房
右房爲賓回還之地士禮簡沒其文鄭玄注公食記宰夫筵
出自東房謂天子諸侯左右房似大夫士無右房者將使虛
半壁以見等威耶非制也房北曰北堂主婦內賓以爲禮位
不爲墉故得堂稱特牲記尊兩壺於房中西墉下南上內賓
立於其北東面南上宗婦北堂東面北上同在房爲位而稱
北堂則據房中分以標位耳若西房則有北牖主婦不位於

此不得稱堂東房南有戶戶偏東凡非門則不中設近西偏
室戶故知近東辟禮亦主婦所以自徹也經言房每不言戶
爲寢戶當專大名東房戶東則西房戶西矣房北有階曰北
階亦曰側階主婦內賓所升降也
房側之牆曰序爾雅釋宮云東西牆謂之序士冠迎賓入主
人升立於序端西面賓西序東面序端可立則序南端不盡堂
廉南不盡廉北當如之蓋東序之北爲房北牖由西房達室
牖東房北堂室之牖墉東爲東房西墉西爲西房東墉共之
也室房間曰墉堂端曰序皆牆耳墉之西亦不得盡廉以南
北序知之也
東西堂廉下依壁爲屋曰夾以夾房堂名亦謂箱以橢長而
方名爾釋宮稱箱以偏房名謂有則曰廟無則曰寢廟寢之
分在此也鄭玄說夾義晦疑夾若在堂然今爲晳之曰聘禮
宰夫設飧云西夾六上云飪鼎在西羞鼎在東謂庭之西東
雜云堂上之饌八是由庭及堂雜言西夾則由堂及夾饌言
堂上標西夾非堂上故下言米禾薪芻日門外日事各異其
地地次事次也聘禮記醴尊於東箱謂禮賓時禮賓酌當在
下宰夫酌以授公公不親酌故無降洗文公食大夫云大夫
立於東夾南西面北上又云宰東夾北西面南上時賓至公
與升堂諸臣皆爲位於下而據夾南北則夾在下也公食大
夫賓將三飯公揖退於箱儐者退負東塾而立賓將卒食公
揖退於箱蓋暫息以待賓食出仍升階俟之及公受宰束帛

侑言西鄉立不言升實升而侑賓卒食取粱與醬降奠而拜
云公降再拜嫌退時若未降實則降而復升以降升非爲賓
賓不當與之禮故沒之不然夾如在上儐者位當在東堂下
何至退負東塾耶襍記云釁廟之禮升屋刲羊門夾室皆用
雞先門而後夾室又云割雞門當門夾室中室因與堂室不
聯故別用雞門夾室又不聯故異雞門正而夾室偏故先門
後夾室則夾室之在堂下側又審矣其制蓋南與序比北與
房比比房所以比室室爲正寢宅所主故不曰夾房而夾室
東夾戶西西夾戶東地勢當爾與
若其屋形之長短廣狹取足陳器將事自天子差適宜而止
攷工匠人記述夏后氏世室殷人重屋周人明堂之度鄭玄

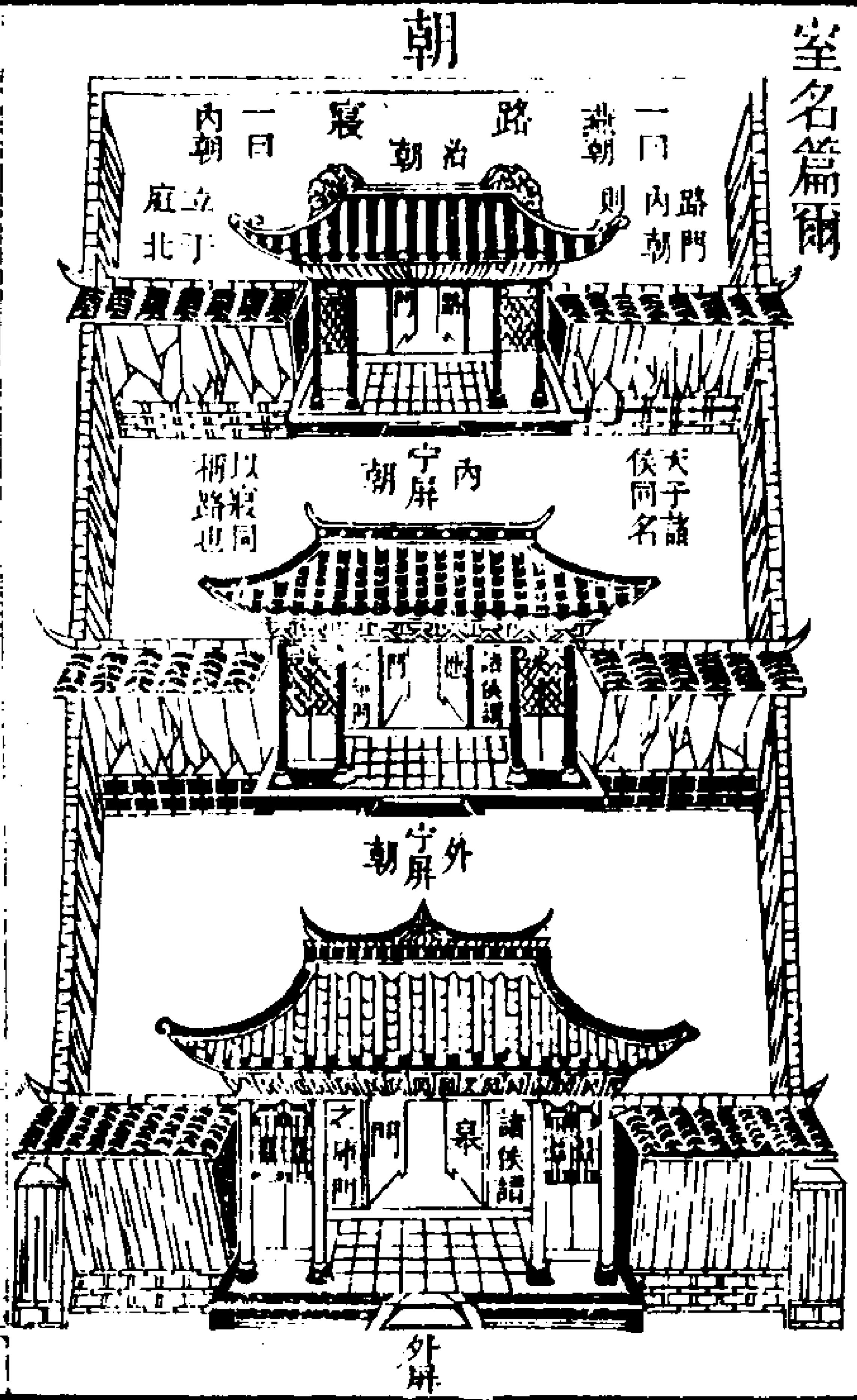
謂三者互言見廟寢明堂同制則經無成文不敢襍徵以相亂也



爾雅釋宮云無東西廂有室曰寢爲所以異於廟也寢亦牆其北東西士喪云爲坐於西牆下又君撫時主人出衆主人辟于東壁南面東西有知北薇房室有之南牆值塾左右即塾內墉東壁有闈門襍記夫人弔三年之喪入自闈門弔固在寢也外有門士昏期初昏陳三鼎於寢門外門側亦有塾士喪陳鼎於寢門外當東塾少南西面卜葬日亦云卜人先奠龜於西塾南首有內塾乃得有外塾也亦有坫士喪牀第夷衾饌於西坫南㸑饎亦饌焉既夕記云設梯於東堂下南順齊於坫則亦具東西坫亦有階士昏云及寢門揖入升自西階士喪受復衣升阼階屋亦有霤燕禮設洗篚於阼階東南當東霤東霤諸侯制也屋亦有榮士喪奠皆徹設于序西南當西榮亦有楹既夕云正柩於楹閒亦有室士昏云尊於室中北墉下室左右亦有房士昏云尊於房戶之東亦有北階襍記夫人弔升自側階即東房北堂之階惟庭中不見有碑則與於廟者也爾雅云無東西廂廂即夾在堂下側然書顧命在寢翼室亦在寢而稱西夾南鄉則天子正寢與廟同制公食大夫在廟言箱燕在寢不言箱則諸侯寢無夾諸經不見大夫寢有夾士冠士昏女主虞特牲少牢皆不言夾則士廟且與正寢同制矣寢後有下室士喪記燕養饋羞湯沐之饌如他日朔月若薦新則不饋於下室下室小寢蓋在寢後值東西房爲之如夾然內則所謂妻將生子及月辰居側室即下室喪服齊衰不杖麻屨章世父母叔父母傳云子不

私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮然則四宮皆小寢也文王世子記公若有出疆之政庶子以公族之無事者守於公宮正室守大廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室下室配貴室爲稱則寢廟之通名廟亦必有下室以息主婦內賓但在室後禮事不及則不出耳其外公私宮室制皆如寢惟有有室無室之別鄉飲鄉射皆在庠庠有室鄉飲云尊兩壺於房戶閒言戶見室言房亦見室鄉射先行鄉飲酒禮則同地也大射云司宮設賓席於戶西南面有戶則有室同庠惟鄉射云豫則鉤楹內堂則由楹外而記云序則物當棟堂則物當楣也豫即序序無室異於庠故物與射儀皆多入北方爲兼見射序法爾雅釋宮所謂

無室曰榭故鄭玄讀豫如榭餘制與寢同爾雅所謂通以宮室名篇爾



攷工匠人記云左祖右社面朝後市市朝一夫蓋朝在祖社中市前與市皆居一夫百畝地天子三門三朝自外數之曰皋門其內爲外朝次曰應門其內爲內朝次曰路門其內爲路寢之朝詩大雅云廼立皋門皋門有伉廼立應門應門將將不言路門以寢門畧之時亶父遷岐初立室家始名二門後代相仍遂爲王禮上云作廟翼翼下云乃立冢土則左祖右社前朝後市之制所由也書康王之誥云王出在應門之內大保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右視內朝也明堂位記九釆之國應門之外亦視內朝因疏九釆使位門外然在皋門內矣路門路寢之門春官小宗伯云懸衰冠之式於路門之外爾雅釋詁云路大也因寢名門以王居大猶車之稱路然亦曰畢門書顧命云二人雀弁執惠立於畢門之內顧命在寢知畢門即路門稱畢者由外數入三門畢於此自覲禮不見門數門名王門莫辨鄭衆注秋官朝士謂王有五門外曰皋二曰雉三曰庫四曰應五曰路外朝在路門之外內朝在路門內鄭玄據明堂位庫門天子皋門雉門天子應門言魯用天子禮名庫門者如天子皋門名雉門者如天子應門此名制二兼四則魯無皋門應門意以天子五門魯中取而上下兼之其敘爲皋庫雉應路故注月令記毋出九門變鄭衆之次焉其實皆非也天子五門無經可攷明堂位所記因諸侯三門而標二門之異名魯爲宗親故舉例焉言魯庫門在外儗天子皋門雉門在中儗天子應

門路門同名故不言耳鄭衆誤重之以加於天子鄭玄又誤從之殆謂諸侯三天子必五乎則不如九之十二之尤有例也夫虛爲無益禮反生累三門三朝禮體已足既別其名制自有異安用五門爲虛生僞書多士傳云后夫人御於君所大師奏雞鳴則告去然後應門擊柝告辟少師奏質明夫人入庭立君出視朝謂出應門視外朝其前即皋門御於君所在路寢其前即路門傳顯出應門於中皋門路門隱見焉無五門之說也月令仲春紀田獵罝罘羅網畢翳餧獸之藥毋出九門鄭玄據五門加城門近郊門遠郊門關門爲九攷工記匠人營國方九里旁三門則城固三門然三門猶之一門則十二門猶之四門鄭數城門亦不以爲三也英謂三朝門

加城四門與近郊門遠郊門而九不必數關門九門無出則關門無之關外則侯國有禁爾楚辭九辨云君之門以九重亦謂此也既入關而后可以數君門也尚書大傳康王之誥云諸侯之宮三門三朝其外曰皋門次曰應門又次曰路門其皋門內曰外朝應門內曰內朝路門內曰路寢之朝蓋應生誤據天子門名名諸侯門實當據魯庫門雉門路門夫諸侯三朝不減天子則門自不得減爾朝以門爲節者也否則天子五朝難爲名亦難爲政矣或傳所云諸侯之宮本作天子之宮則門名不嫌失據其轉書有誤耶檀弓記云君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊又云既卒哭宰夫執木鐸以命於宮曰舍故而諱新自寢門至於庫門又云魯莊公之喪既葬而絰不入庫門郊特牲記稱孔子譏繹於庫門內皆據侯國爲說惟稱獻命庫門之內上屬卜郊嫌指王門然其實記者據魯制以庫門儗皋門不然無解於雉門也天子無雉門春秋定元年夏五月壬辰雉門及兩觀災冬十月新作雉門及兩觀爲魯書也莊三十二年八月癸亥公薨於路寢左氏無寢說公羊傳云路寢者何正寢也穀梁說同路寢名同王寢則路門名同王門矣

其門制則皋應狹而路門博攷工記匠人云路門不容乘車之五个應門二徹參个乘車廣約六尺六寸五个約三丈三尺不容容也徹轍也參个約二丈二徹謂可並容有隙故不相偪參个容二徹故路門不容五个不言皋門者由內鄉外數之先路次應舉應爲式則皋門同應門皆儲庭以爲朝不若路門內有堂室無取廣也其朝則據門爲位曲禮記云天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝爾雅釋宮云門屏之間謂之宁公東面侯西面舉其畧尊右而卑左耳若外朝之位則朝士詳焉秋官朝士掌外朝之灋云左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長眾庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉棘之言急槐之言懷急於政懷於民植之示義嘉石取厚肺石取親外朝民得至故設焉其政則小司寇掌之秋官小司寇掌外朝之政是也其外諸侯來朝儀事大行人司之小行人佐焉秋官大行人掌大賓之禮大客之儀以親諸侯小行人亦掌賓客之禮籍是也文王世子記云外朝以官體異姓也則諸侯在庫門內也若內朝之位則司士詳焉夏官司士正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上司士擯孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右大僕前王入內朝皆退司士所掌即內朝對皋門內外朝言則應門內近內猶言王入內朝者入鄉內寢燕朝之地則尤內也據王族故士虎士與大僕大右大僕從者皆依路門左右爲位王還揖之知王南鄉在應門內內朝與外朝異者無公侯伯子男

羣士羣吏州長衆庶罷民窮民之位則孤居五爵位可也王族故士虎士大僕大右大僕從者在路門外爲位則親臣近臣在後衛從耳此二朝王皆當宁而立也路門之內曰治朝一曰燕朝亦可言內朝以聽政言治以休居言燕以內庭言內其實一也天官宰夫掌治朝之灋綜言正王及三公六卿大夫羣吏之位不詳其叙宰夫所司不及內外二朝則治朝卽燕朝夏官大僕云建路鼓於大寢之門外大寢卽路寢又云懸喪首服之灋於宮門宮門亦卽路門外二門無宮也又云王視燕朝則正位掌擯相亦不言位次據文王世子記云公族朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒又云公族朝於內朝內親也雖有貴者以齒明父子也以燕朝爲內朝內

於外二朝其位以齒不以官臨事則宰夫與大僕各就其人之年位之不能豫定故隱其文臣雖貴以齒則三公六卿大夫羣吏亦以齒不獨公族於諸侯見其儀則王燕朝之位王族諸臣亦當同其儀矣而經制諸侯燕禮猶有位者以官燕非私飲或猶有射事故畧取外朝之位爲儀其私燕常朝仍以齒矣諸侯三朝左右尊卑亦同天子人減事簡儀少殺爾玉藻記云諸侯裨冕以朝謂庫門內之外朝又云朝服以日視朝於內朝則雉門內也又云退適路寢聽政則治朝也大夫有家政朝於寢亦當有左右位士臣少事省不設朝

儀禮奭固禮器圖首篇終

儀禮奭固禮器圖第一　　　壽櫟廬叢書之二

名山吳之英譔

士冠禮圖

冠嘉禮也周官春官大宗伯掌五禮吉凶賓軍嘉五云以嘉禮親萬民以飲食之禮親宗族兄弟以昏冠之禮親成男女以賓射之禮親故舊朋友以饗燕之禮親四方賓客以脤膰之禮親兄弟之國以賀慶之禮親異姓之國嘉禮六冠在二曲禮記男子二十冠而字子當冠請賓加之童子釆衣而紒加冠乃冠始加緇布冠再加皮弁三加爵弁設醮醴之不醴者醮之三醮而字之稱士冠皆用士禮他稱士士禮多存耳女子許嫁笄而醴

之稱字亦冠意而禮畧矣

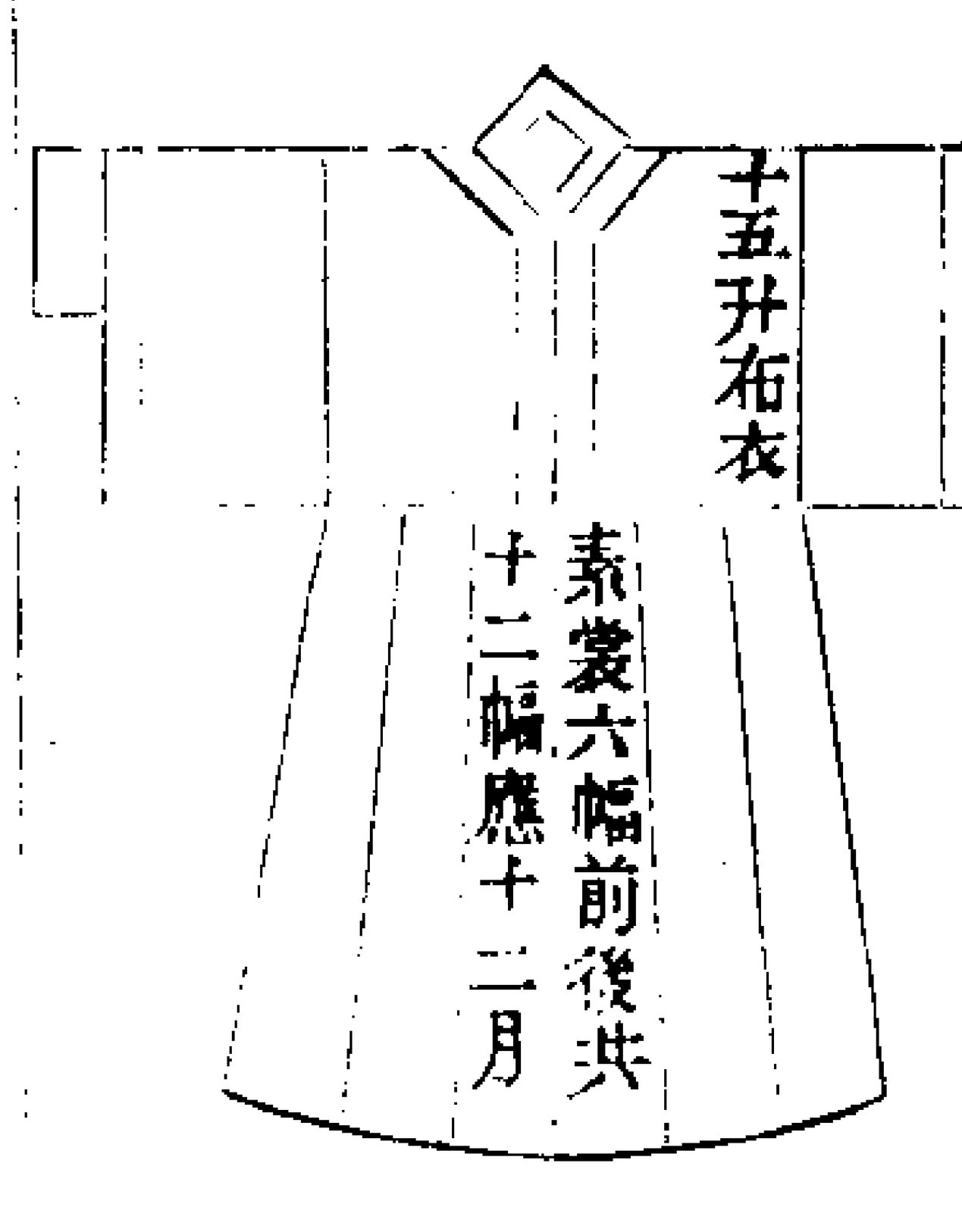
玄冠

冠首衣許愼說文云絭也所以絭髮弁冕之總名從冂元冠有法制從寸玄青黑色禮冠用帛檀弓記云古者冠縮縫今也衡縫則縮縫正也襍記云練冠條屬右縫條理謂幅理謂與居冠屬武同但右縫耳禮冠不屬武也又云小功以下左明小功以下從吉吉冠左縫玉藻記云縞冠玄武子姓之冠又云玄冠縞武不齒之服武冠下止則正冠亦冠武異質又云縞冠素紕既祥之冠紕武緣既祥漸吉則紕亦異材又云玄冠朱組纓天子之冠丹組纓諸侯齊冠綦組纓士之齊冠綦襍

色則玄冠同而以組纓異色爲等檀弓記云喪冠不緌緌綏
絲爲之知吉冠有緌玉藻記云垂緌五寸惰游之士垂緌蓋
二寸國語范文子擊其子折委笄委垂也笄耑出武者謂之
委笄以別髮笄然則冠亦有笄如冕周官夏官弁師掌王之
五冕皆玉笄諸侯亦玉笄大夫士蓋用石象爲之漢制舊圖
云冕皆有笄云纓組兩旁垂之與武旁孔相值貫以笄又以
紘先屬左笄繞頤屬右笄結之喪服傳云折笄首知吉笄有
首又云惡笄櫛笄吉笄象笄此雖言婦人髮笄男子可知男
子冠笄蓋廣長於髮笄約冠博而見首尾於兩耑以屬組纓
朝服十五升布衣以凶服盡於十五升抽半知之也裳用素
禮服之下布帛兼也尚書大傳孔子云古有務而句領句方

也言古知夏殷已後有圜領深衣記云古者深衣蓋有制度
以應規矩繩權衡矩無見膚長無被土短長視人爲節也又

朝服

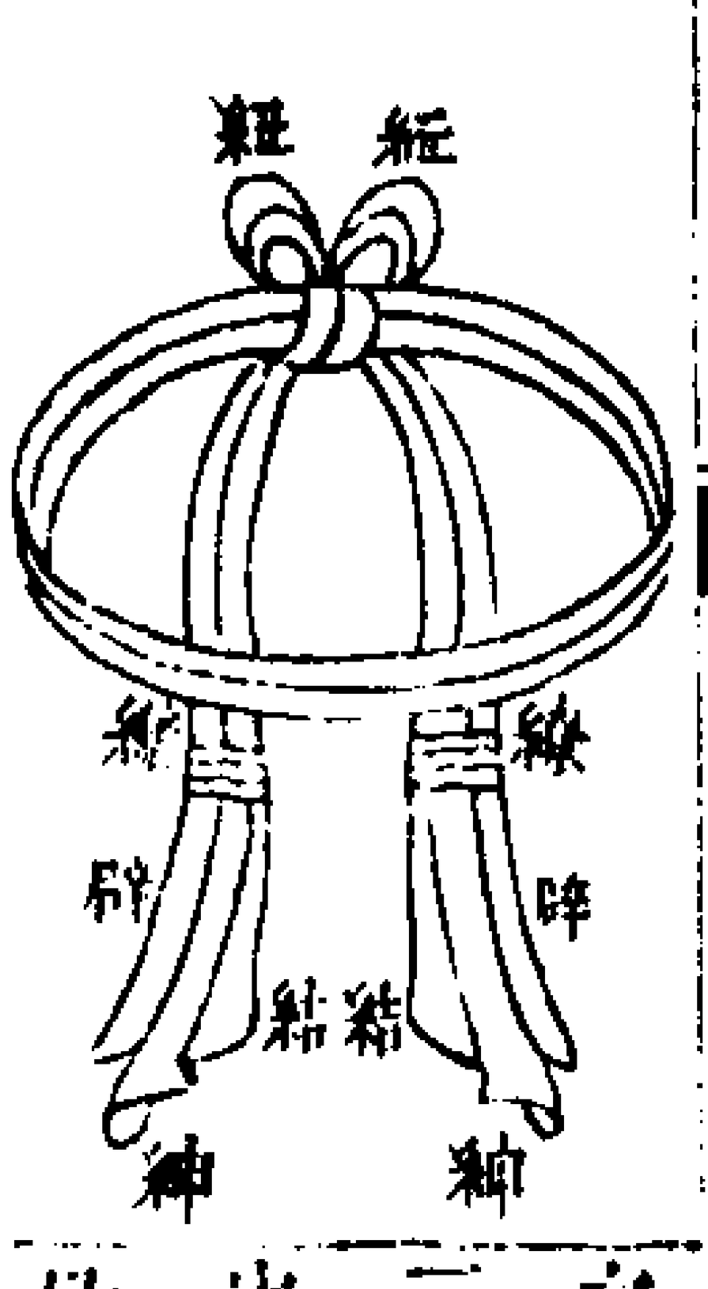


云續衽句邊蓋劈幅之半
續裳兩旁謂之衽句前後
邊合之實屬後裳邊前裳
揜之則皆見正幅衽上有
紐以結於衣周以大帶則
不相离又云袼之高下可
以運肘則以肘長短爲袼節袼當腋也又云袂之長短反詘
之及肘則由手及肘由肘及中袞計之不爲成數體有上中
下三等也又云制十有二幅以應十有二月袂圜應規袷矩

應方負繩應直下齊應平深衣如是善衣可知鄭玄謂玄端
裳前三後四無據之說且後裳不能負繩及踝矣夫衰裳疏
屨猶幅三袧安有吉服之裳而以七幅爲制耶玉藻記云深
衣三袪謂要中博以其據袪博知之又云縫齊倍要又據要
博以肥瘠爲法鄭玄必以袪尺二寸推之非記意又云長中
繼揜尺文屬袂可以運肘下謂長衣中衣繼袂揜一尺則袂
出見尺深衣蓋衰裁矣又袷二寸袂尺二寸緣廣寸半皆舉
大畧爲法記又云天子玄端朝日諸侯玄端以祭朝服以日
視朝于內朝鄭玄以耑皆爲冕天子不用朝服蓋嫌其名而
視朝以皮弁諸侯朝服鄭玄以爲玄耑誼皆未叶
所以約要謂之帶說文云紳也男子鞶革婦人鞶絲象繫佩

之形帶必有巾從重巾玉藻記
云士練帶率練緇帛不言裏裨
也率以絲糾之襍記云率帶諸
侯大夫皆五采士二采蓋率絲

緇帶

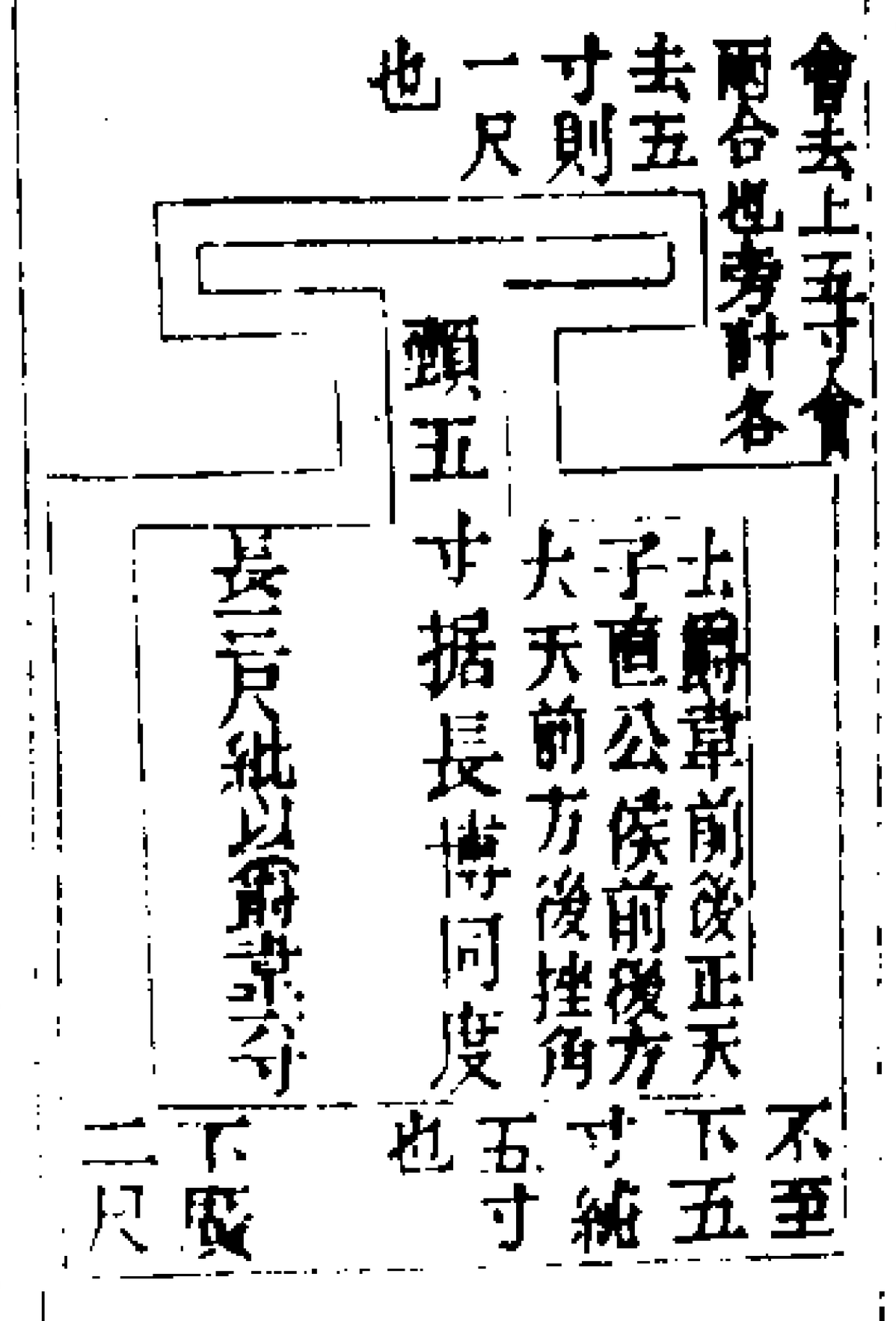


之色相襍爲文士唯用玄朱此記率制耳鄭玄以二采爲朱
綠以率爲襲尸之帶變之異于生夫襲尸不異服安取異帶
玉藻記又云下辟言辟下垂之邊鄭玄讀如裨謂以緇采飾
側曲矣記又云大夫大帶四寸知帶皆博四寸又云凡帶有
率無箴功蓋取平直率與箴功配言益知非襲尸誼又云並
紐約用組三寸紐約視要大小爲法用組三寸紐約長度其
餘組齊紳韠矣又云紳長制士三尺有司二尺有五寸子游

曰三分帶下紳居二焉以人長八尺計之帶下約四尺五寸
此定三尺之度據士爲例知大夫以上同又云紳韠結三齊
結爲紐約餘組則三物皆長垂三尺
又云天子素帶朱裏終辟有裏者故應終辟又云而素帶終
辟不言諸侯按下文宜有諸侯亦終辟則以同質屈入爲裏
又云大夫素帶辟垂與諸侯同色而異制猶不緶也又云居
士錦帶則不以純色又云弟子縞帶則素縞質矣又云襍帶
君朱綠君兼天子諸侯朱外綠裏取異大帶又云大夫玄華
玄外華裏文在內也得有裏者以非大帶寬其格又云士緇
辟二寸再繚四寸士無襍帶止一帶視大夫色既變又辟下
而上繚凡帶有率無箴功言辟者皆率也鄭玄以凡帶屬有

司以無箴功爲不裨不知有司若有爵命應視其爵爲之帶
若無爵縞帶可也何必故離舉例之語耶

素韠

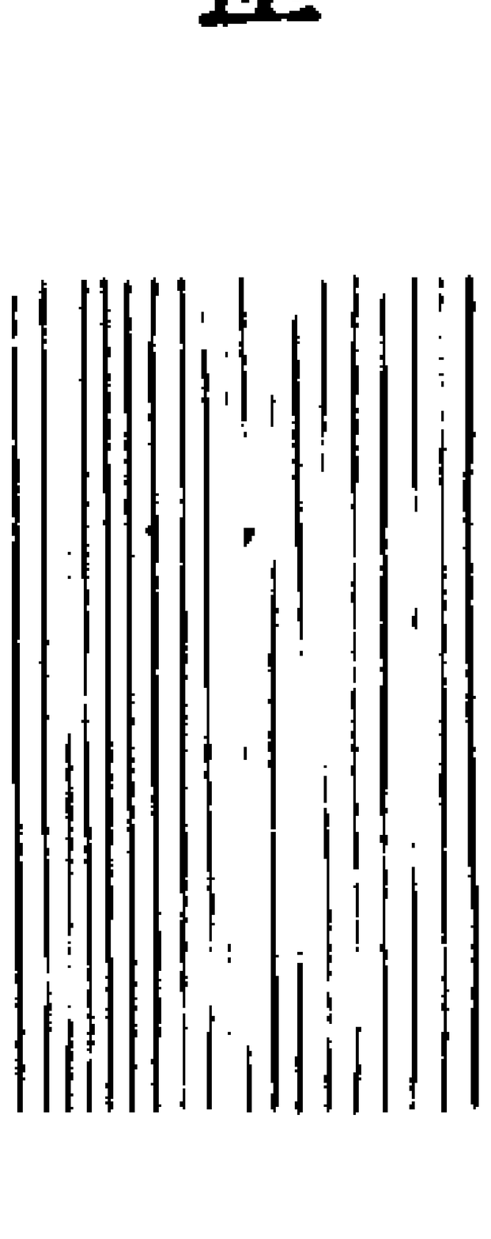


說文云素白緻繒韠韍也
市下云韠也上古衣蔽前
而已市以象之天子朱市
諸侯赤市卿大夫葱衡從
巾象連帶之形篆文作韍
蓋衣有緇布冠與市猶飲食有玄酒大羹所以存古玉藻記
云韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸襍記云會去上
五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采鄭玄謂
會爲領上縫領之所用蓋與紕同在旁曰紕在下曰純紕六

寸者中執之表裏各三寸純紕所不至者五寸與會去上同
紃施諸縫中若今時條矣英謂會兩合兩合兩旁也紕不至
下五寸下純五寸也鄭兼純言殆非經意記又標韠次云圜
殺直天子直鄭玄謂四角直無圜殺非也直謂上中下俱廣
二尺又云公侯前後方鄭玄謂殺四角使方上下各五寸亦
非也諸侯上別天子下別大夫曰前後方標殺在中上廣二
尺下廣二尺也記又云大夫前方後挫角鄭謂韠以下爲前
上爲後挫角圜其上角亦非也頸上爲前下邊爲後大夫韠
頸上仍二尺下邊衺殺其角令圜鄭已解方爲挫角又解挫
角爲圜自背其義義乃曲矣記又云士前後正鄭謂士與君
同不嫌天子之士直諸侯之士方正爲直方閒語亦非也前

後正者中無殺上下無挫角得上廣一尺下廣二尺之正法
故云正也記又云一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍
葱衡鄭謂衡佩玉之衡緼赤黃之閒色所謂韎也幽讀爲黝
黑謂之黝青謂之葱周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其
士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命記又云肩革
帶博二寸鄭謂肩爲兩角英意肩者荷也革帶繫佩帶下于
大帶博二寸半大帶也帶止二寸而頸五寸者合頸下長度
數之帶下三寸此謂主人玄冠朝服之韠下經陳冠者服皮
弁亦用素韠者取與素積稱
經云筮與席所卦者具饌於西塾筮謂所筮之蓍易繫辭云
是故蓍之德圓而神詩曹風浸彼苞蓍毛萇傳曰蓍草也說

筮



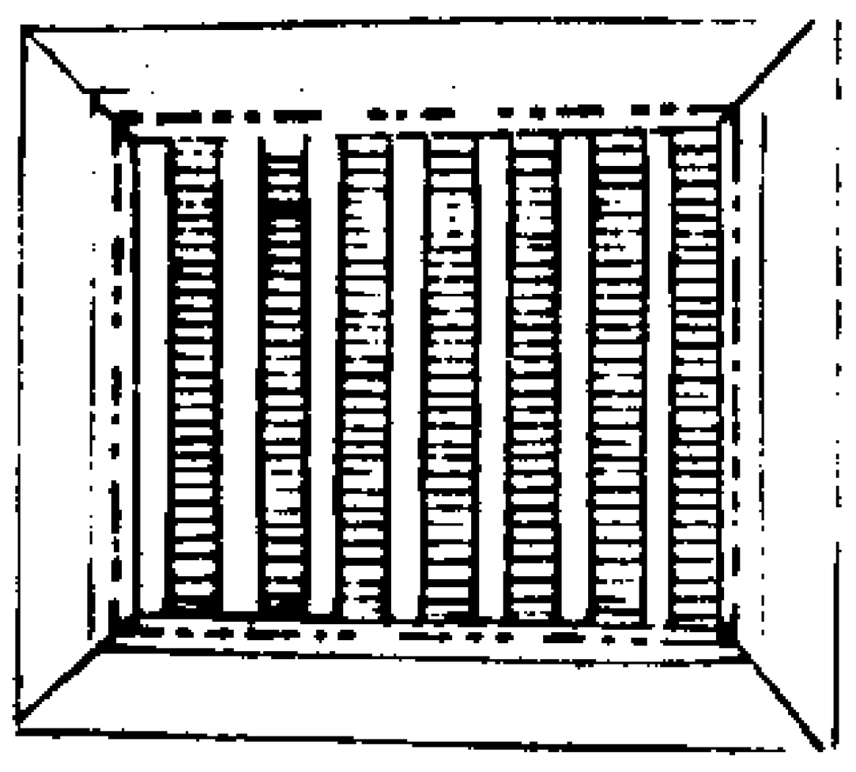
文云蓍萬屬生千歲三百莖易以爲數天子蓍九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺春官筮人掌三易以辨九筮之名一連山二歸藏三周易九筮一巫更二巫咸三巫式四巫目五巫易六巫比七巫祠八巫參九巫環杜子春謂連山伏羲歸藏黃帝鄭玄謂夏連山殷歸藏周周易巫皆讀爲筮更謂遷都邑咸僉也筮衆心歡否式謂制作法式目謂事衆之要易謂民衆不說筮所改易比謂筮與民和比祠謂筮牲與日參謂筮御與右環謂筮可致師否世本云巫咸作筮殷有巫咸春秋之末鄭有神巫季咸皆祖其名蓋筮用蓍草據陰陽老少以變三易之爻取天五合地十之數去一用四十九分二掛一揲四歸奇再扐而掛四營而易三易而爻十八變而卦皆用此法其得爻在三易之後去掛一而會數四爲奇八爲耦奇圓虛一用三圓故變耦方計四用半虛二亦變三奇則九爲一之大陽二奇一耦則八爲二之少陰二耦一奇則七爲三之少陽三耦則六爲四之大陰皆揲數之策數積揲數故曰乾策二百一十有六坤策百四十有四據六爻大陰大陽言之若少陰一爻四八三十二策六爻則百九十二少陽一爻四七二十八策六爻則百六十八上下經陽爻百九十二陰爻如之直據大陽大陰爲數則大陽積六千九百一十二大陰積四千六百有八故曰二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

凡筮法掛一于季指謂之奇分之象兩乃四揲之左右四揲之餘謂之扐則以所掛之一合之終扐謂之歸奇初中兩扐不合復掛之既成一易合所掛數之故曰再扐而掛象三歲一閏五歲再閏先虛二歲也分二掛一揲四歸奇謂之四營四營爲一變再揲再變三揲三變故四營而易三易十八變而卦一爻三揲之也小事筮大事卜並筮人云凡國之大事先筮而後卜舊解皆謂掛一歸初扐末乃去掛數非歸奇象閏之意亦失再扐後掛之旨至有牽涉河圖爲說者則尤不可稽也

春官司几筵掌五几五席之名物凡朝覲饗射封國命諸侯設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純祀先王昨席亦如之

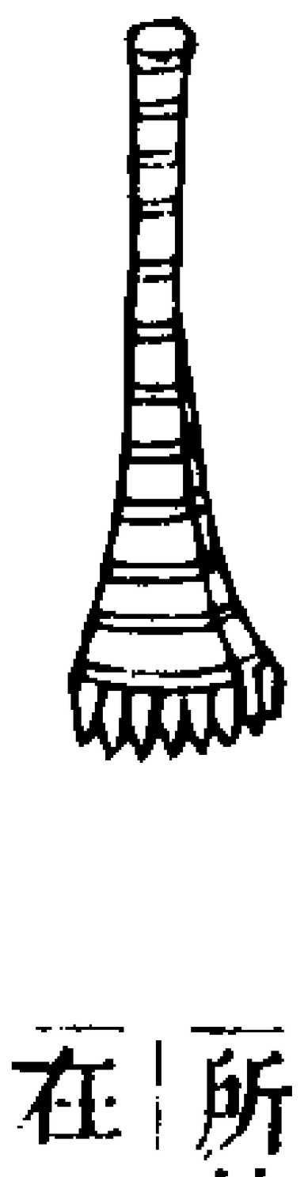
筵席

席有首有末首尚衮侈末尚微狹故鄉飲云賓席末坐也



諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純昨席莞筵紛純加璪席畫純筵國賓于牖前亦如之甸役則設熊席喪事設葦席其柏席用萑黼純諸侯則紛純席謂之筵對言則在地曰筵加之曰席故詩大雅云肆筵設席特言則在地亦曰席如此經是已席藉器織草若竹爲之純其緣此不言其質與純禮小故畧耆蒲筵緇布純也攷工記云周人明堂度以九尺之筵則筵九尺

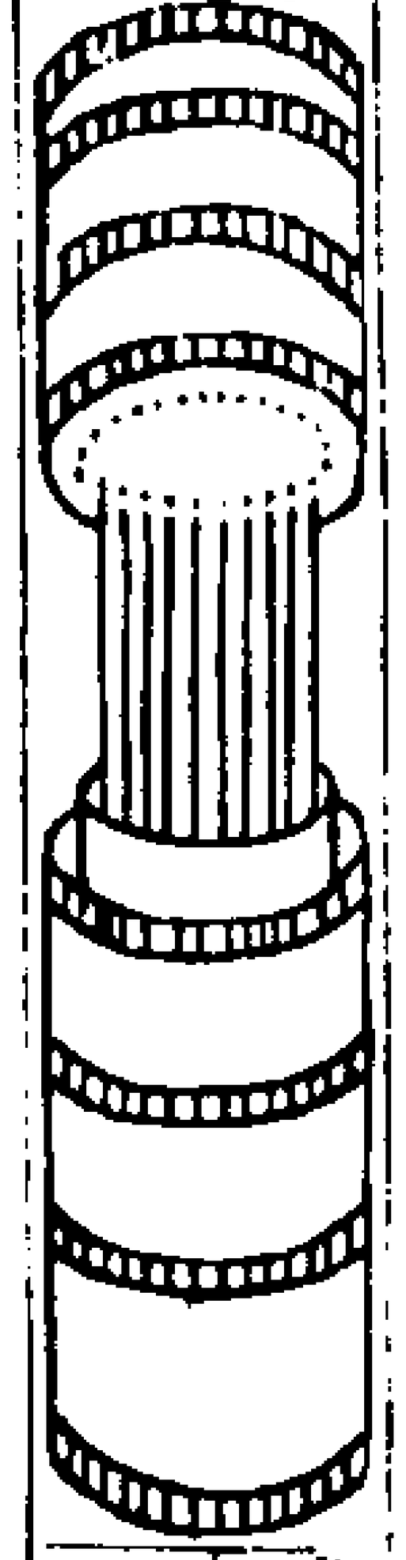
所卦者



所卦所以志卦少牢云卦者在左坐卦以木

裁蓍謂之筴盛筴謂之籫說文云籫弓矢韇有其制則亦可

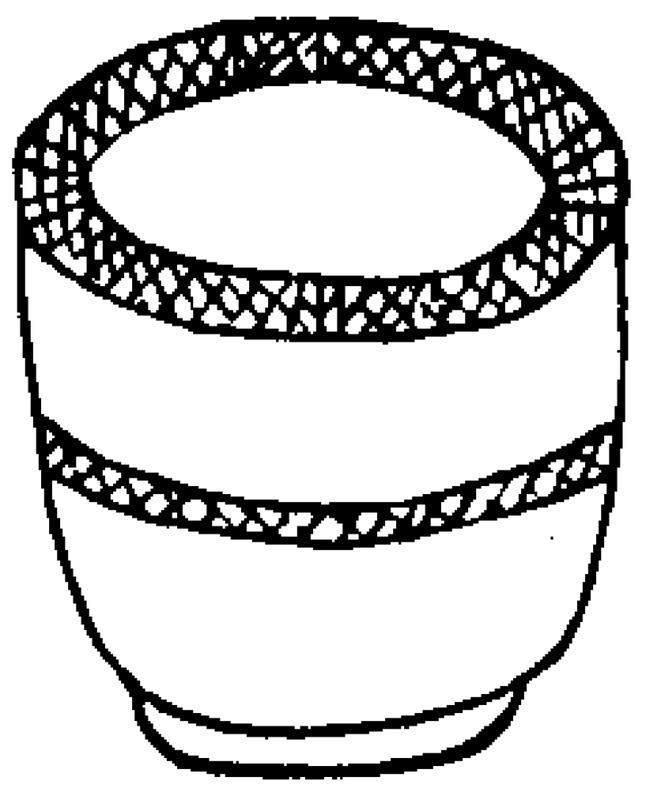
筴籫



盛他物筴用籫韋質柔易

承盥器口侈則受水易漢制舊圖云洗高三尺口徑一尺五

洗

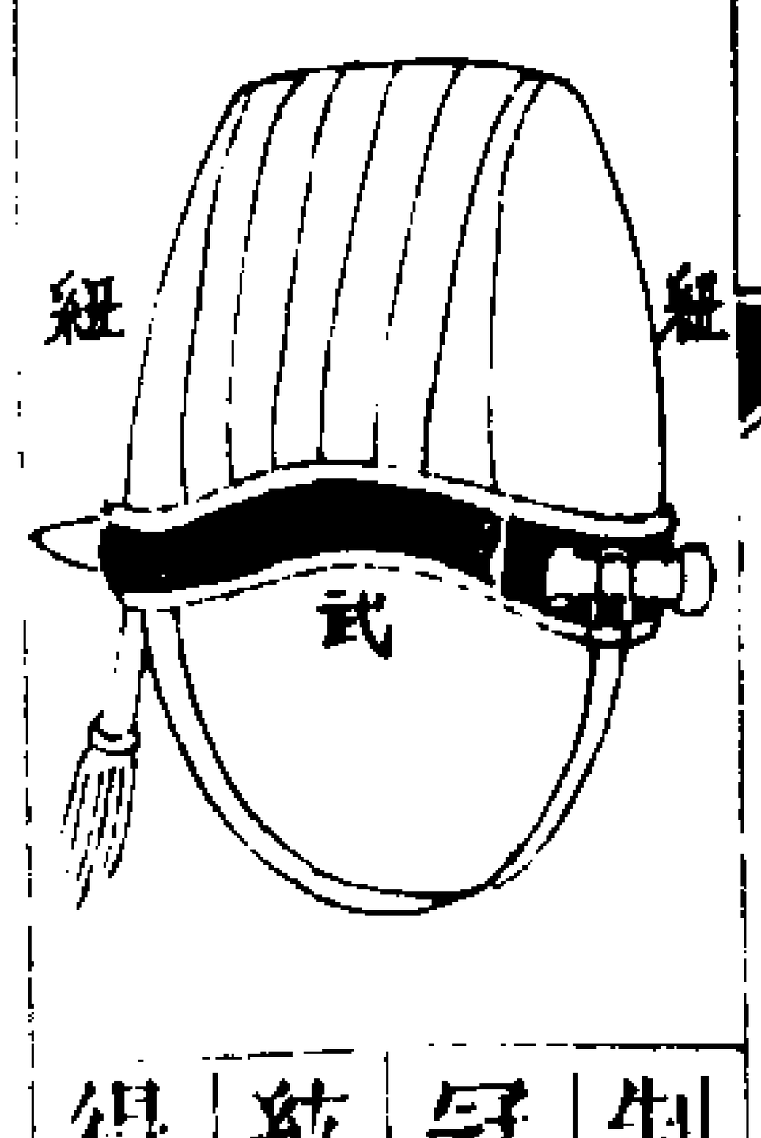


寸足徑三尺中身小疏士以鐵
大夫以銅諸侯以白金飾天子
以黃金飾夫足徑三尺口徑尺
五于受水不宜矣燕禮大射少

牢皆用罍水此但言洗必有盛水器亦罍類可知言水在洗
東發洗在西

士尊服說文云古文弁象合手之形既象合手形自可知其

爵弁



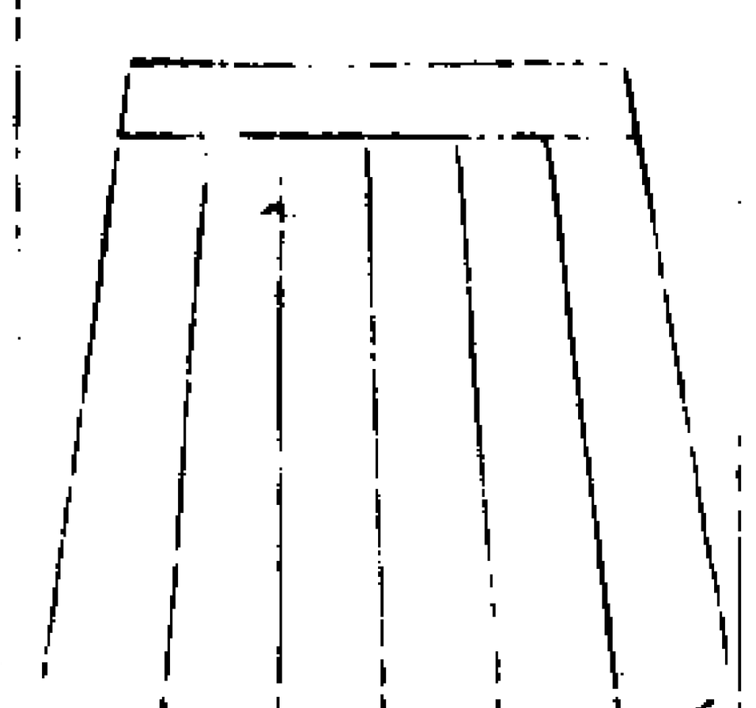
制盚下濶上微晶有郰微平適
冠而止不外出無旒有紐有笄
紘屬于武一與冕同惟不俯不
得冕名謂之爵者色間黑赤如

爵尚書顧命云二人雀弁執惠雀弁即爵弁雀爵一聲夏官
弁師云王皮弁會五采玉琪象邸玉笄鄭玄謂琪結也縫中
會結五采玉謂之琪引詩衛風會弁如星曹風其弁伊綦英
謂會合也琪五采玉閒施于冠武緣縫間非縮縫也邸冠頂
以象爲之取堅士殆以木與
弁師不言士自王以下惟云孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁絰
各以其等爲之而掌其禁令王五冕皆玄冕朱裏延紐五采

繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯繅斿九就瑉
玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄冕之繅就以命
數差一命一就不足爲文故士無矣韋弁皮弁則公琪九侯
伯七子男五玉皆朱白蒼三采孤琪四三命之卿三再命之
大夫二玉皆朱綠二采又不言士意元士之琪當如大夫一
命之士特用朱玉可耳爵弁之制三代異義異形記云委貌
周道委壯貌容言以壯容止云章甫殷道章顯甫大言能自
顯大云毋追夏后氏之道毋禁辭追凋治意防其奢以首服
爲戒夏質故文承釋緇布冠下皮弁素積上知解爵弁之異
義也又云周弁殷冔夏收記三代爵弁之異形義由形生也
收斂其形上下俱小故義在毋追冔大也其形上下俱大故

義在章甫弁酌二代上小下大故義在委貌下云三王共皮
弁素積其共者形義無異猶緇布冠之無緌也記例甚明鄭
玄以委貌章甫毋追爲服以行道之冠其制之異同未聞又
以弁冔收爲三冠云制亦未聞遂令後人有六冠之圖不知
記何必因冠禮而多陳諸冠且又缺畧不具耶後人旣因鄭
說爲圖鄭未聞而彼獨聞之可怪也此所以岐說相爭也經
義之肴襍由讀經不得其次耳

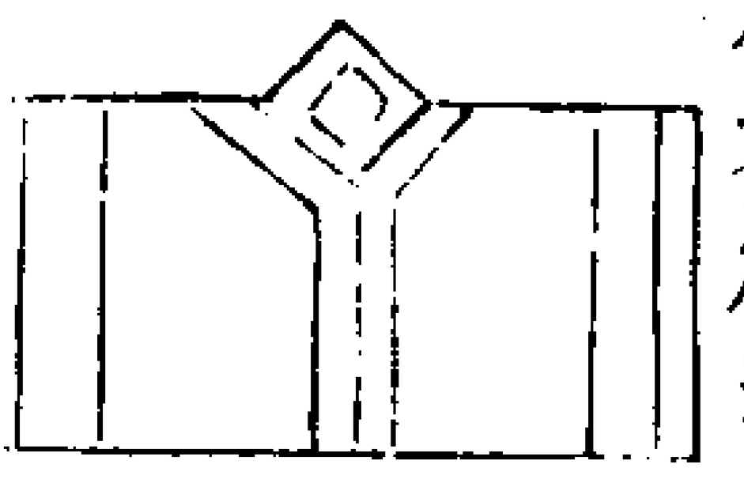
纁裳



纁黑與絳襍色攷工記鍾氏染
羽以朱湛丹秫三月而熾之淯
而漬之三入爲纁五入爲緅七
入爲緇爾雅釋器云一染謂之

緅再染謂之赬三染謂之纁皮弁用素積裳素爲白緅纁爵
弁尊于皮弁纁裳必絲然則爵弁服純衣纁裳皆絲也先言

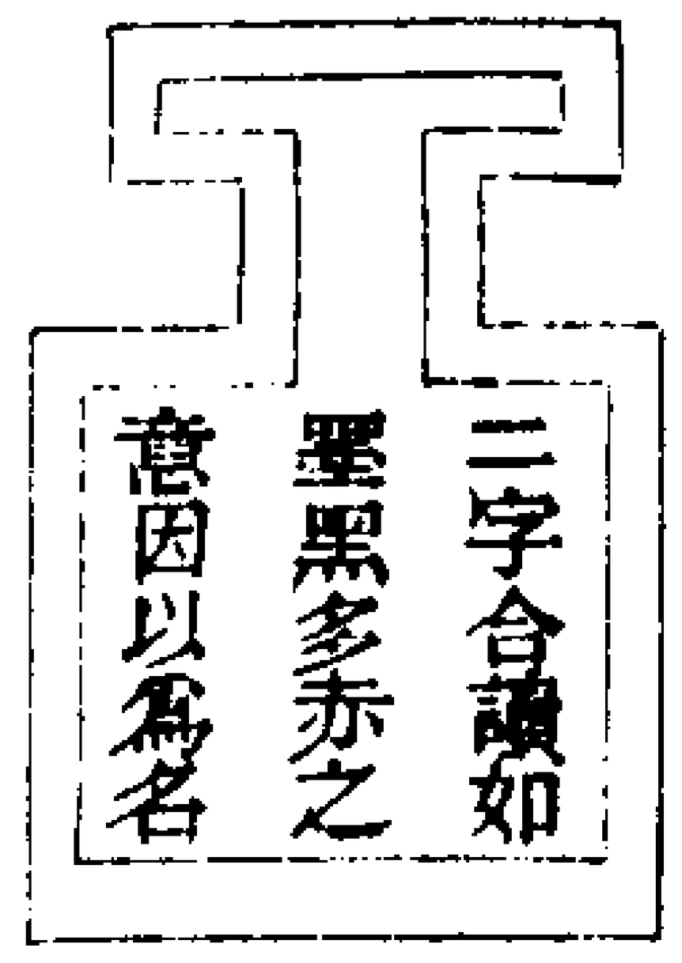
純衣



纁裳者衣姟于冠純絲也自爵
弁以上冕服衣皆以絲餘衣以
布詩周頌云絲衣其紑載弁俅
俅毛傳云紑絜鮮貌俅俅恭順

貌繹靈星之尸而服絲衣則載弁即爵弁矣不言色據弁色
推之當緇帛
韎韐即韠鄭玄以爲緼韍合韋爲之染以茅蒐因名引漢時
齊語名韎爲韎韐許慎説韎云茅蒐染韋一曰從末韐下云
士無市有韐制如榼缺四角爵弁服其色韎淺不得與裳同

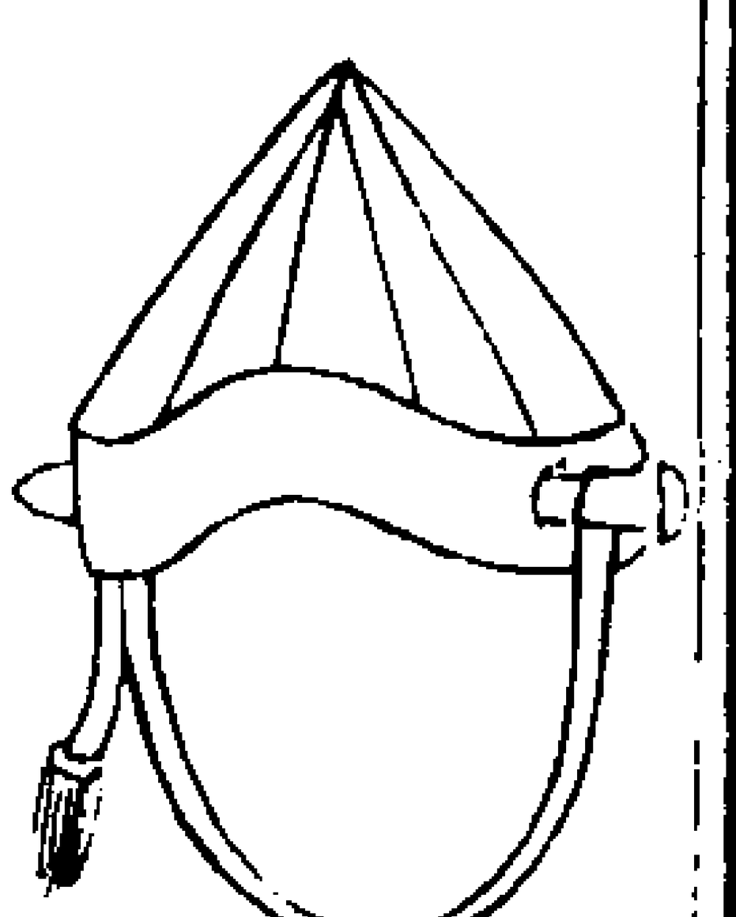
韎韐



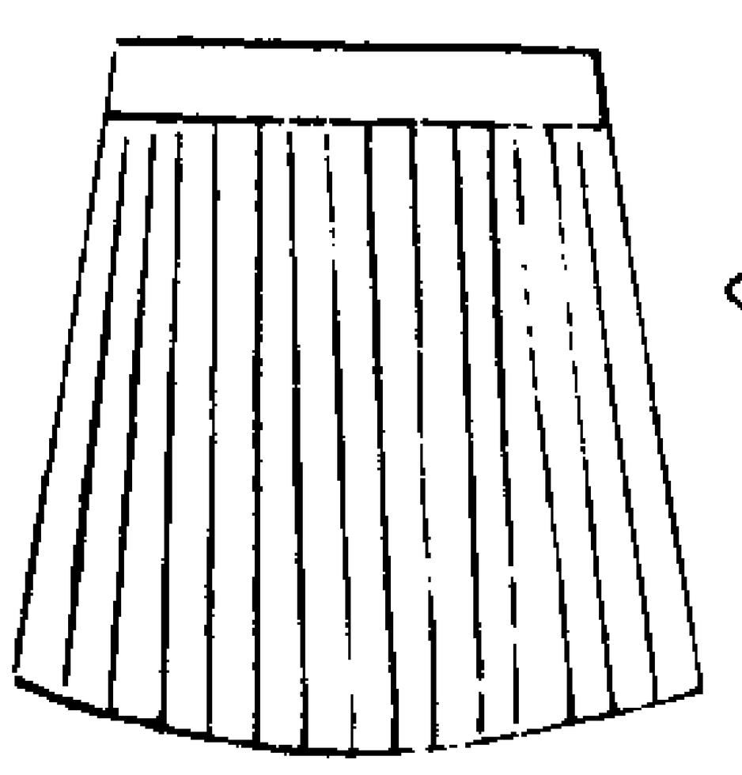
或從韐其言茅蒐同鄭言制則
與玉藻記違揚雄方言云蔽厀
江淮之間謂之褘或謂之袚魏
宋南楚之間謂之大巾自關東

西謂之蔽厀齊魯之郊謂之衻襦西南蜀漢謂之曲領或謂
之襦褌陳楚江淮之間謂之裗劉熙釋名云韠蔽也所以蔽
厀前也婦人亦如之齊人謂之巨巾田婦出以覆頸因名又
曰跪襜以跪時襜襜然張也均未有以爲韎韐蓋韎韐二音
合讀如墨取其黑赤穛不僭赤朱故爲偏名比物言之曰爵
市據鬱閼未宜言之曰緼市據偏多之色言之曰韎韐其實
一也唯用纁帛爲之與爵韠用韋異耳

皮弁



素積



制同爵弁惟用白皮爲之故專
以皮名素服也以衣白布而裳
素積又屨白屨知首服無染色
辟裳爲文袧兩幅之旁而中空
之別于喪服之三袧不屬故曰
積積爲文也爵弁之纁裳玄端
之玄裳黃裳襍裳有色則不積

知裳者衣不當積鄭玄以爲辟蹙裳要夫要爲帶揜何必舉
隱爲名且削幅適要亦無取積衣用十五升白布與冠同色
記云三王共皮弁素積知皮弁素積其來舊矣記在後者爵

弁有異故先之皮弁共故殿之辭之節也

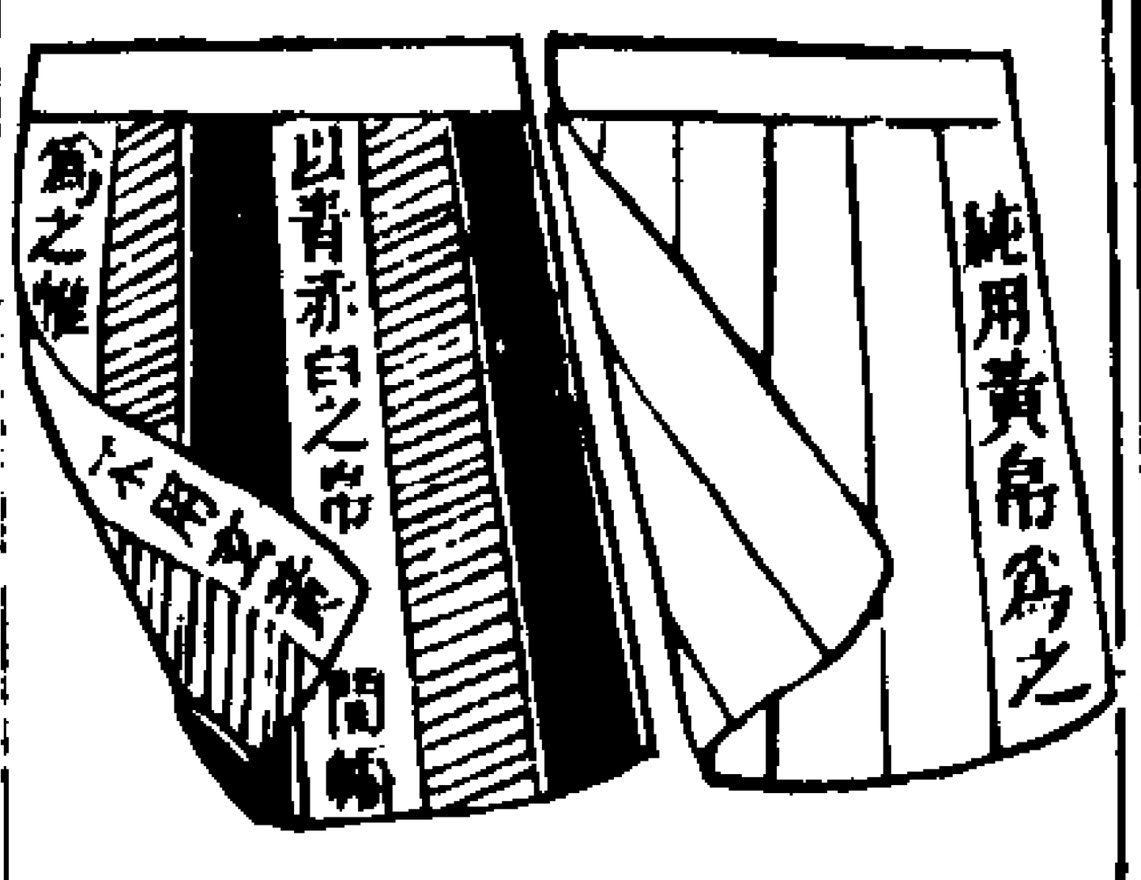
玄端

玄裳
全用玄色之
帛取與衣稱

玄端即玄冠所服不言玄冠爲
緇布冠陳也何以不言緇布冠
言緇布冠無以知其爲玄端也
玄端正用玄裳士之下服質故
純玄記云玄端黑屨知取稱矣
皮弁少尊則純白爵弁尤尊乃

純衣纁裳纁屨是其次也鄭玄云上士玄裳然則黃裳襍裳
可也不直許上士兼服耶
黃中之色與玄色配取兼天地之色鄭玄云中士黃裳夫中

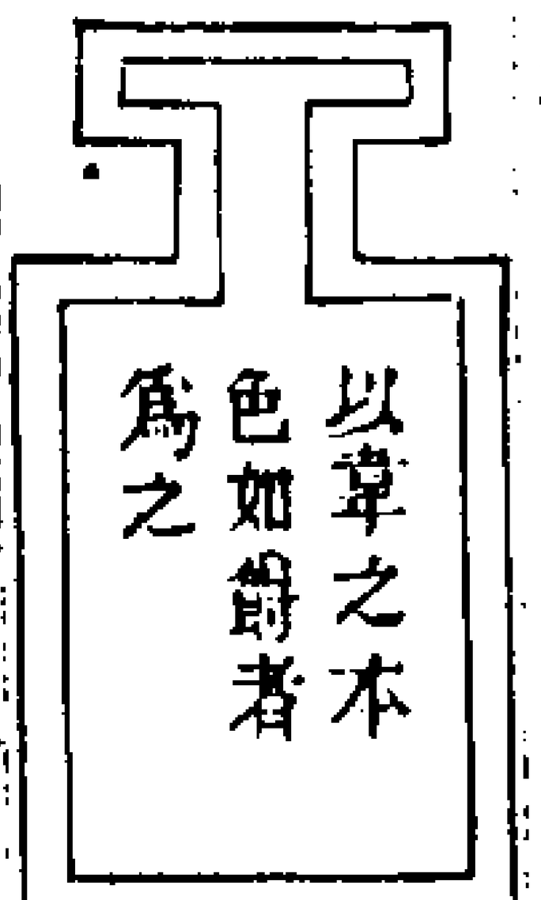
黃裳　雜裳



士玄耑乃不敢玄裳則中士豈無爵弁皮弁乎其不然明矣

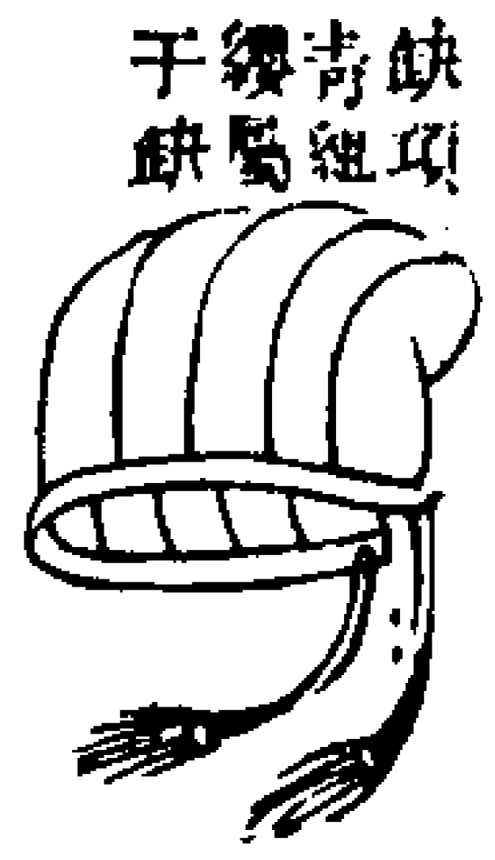
青赤白三色相間爲襍不用玄黃玄黃有特裳知不當兼蓋由左而右青赤白相次爲六幅後裳由右而左亦相次爲六鄭玄謂襍裳前玄後黃引易玄黃天地之襍爲據然則舍玄黃皆不可名襍乎又以爲下士之裳竊意經云可也者已兼見中下士得用玄裳義

爵韠



爵韠用韋色取如爵合韎韐與素韠則士以三服備三市

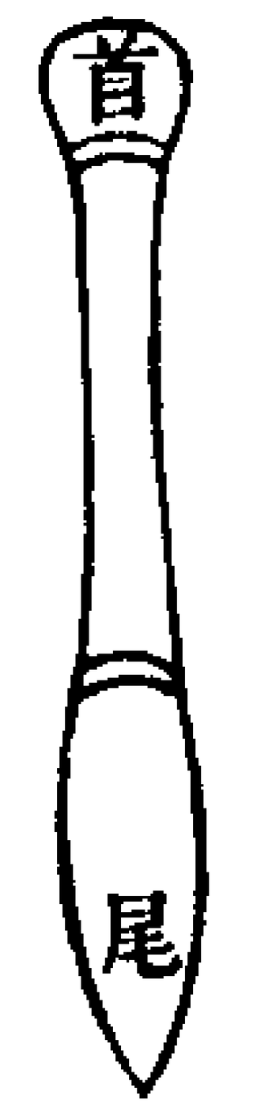
緇布冠



經云緇布冠缺項青組纓屬于缺冠尊用帛緇布質之甚玉藻記始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之則天子無緇布冠襍記大白冠緇布之冠皆不緌以其質不爲飾玉藻記乃云緇布冠繢緌諸侯之冠鄭元以與上玄冠朱組纓天子之冠皆爲始冠之冠然則繢緌因諸侯之尊加矣下經言皮弁笄爵弁笄不言緇布笄無笄也不別言武同質所謂居冠屬武也缺項當項間縮缺之冠時賓右執項左執前知以當項名項細絲織文爲組組耑辮垂曰纓青組纓亦質其色屬缺固冠爲無笄也記云大古冠布齊則緇之是標緇布冠即大古冠大古冠即襍記所謂大白冠同制而異名後人乃有大古冠圖大白冠圖與緇布冠圖均爲異制則經爲不可說矣

緇纚　皮弁笄

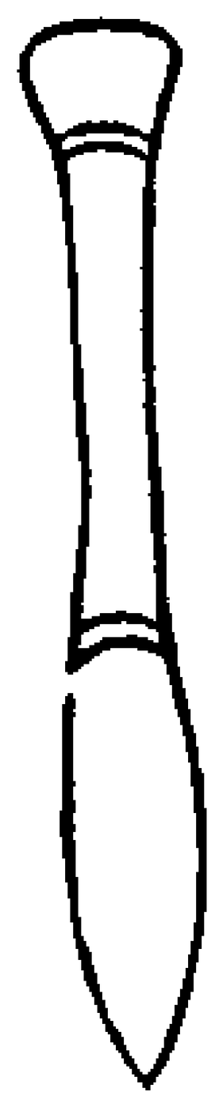
廣終幅幅尺二寸約髮而止長六尺

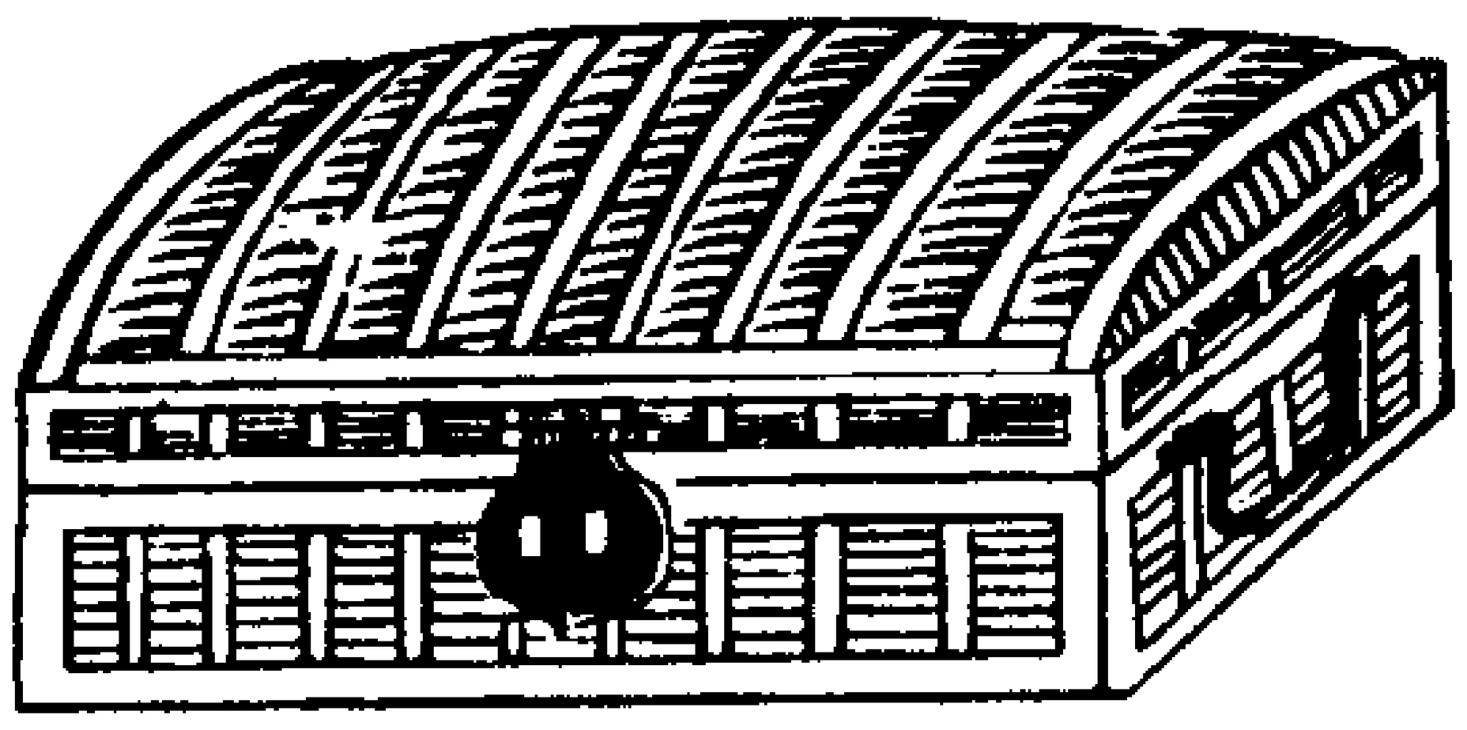


纚維也所以約髮緇布冠無笄故先纚緇者取稱冠色經云廣終幅長六尺

所以持冠謂之笄從竹可用竹文以象天子以玉加文也由左貫右首尾出于冠冠武當耳有孔上下屈組約之經云皮弁笄爵弁笄實皆象笄以各從其冠離文目之

爵弁笄　緇組紘　篋　櫛





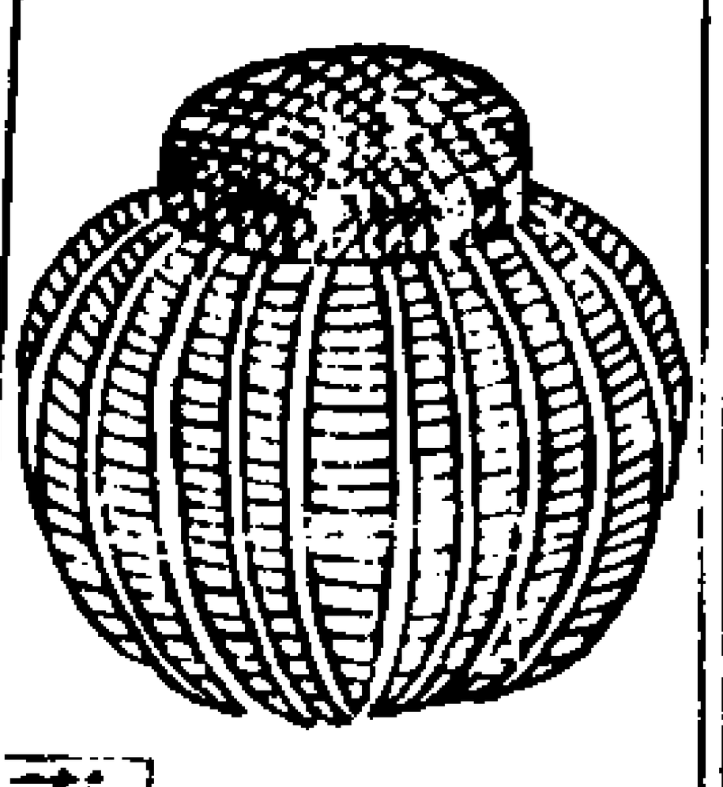
制如皮弁笄離言之從其弁

組所以固笄組邊雙起曰紘經云纁邊緇在中也屈圍頭左右屬笄

竹器以爲盛者橢長有蓋說文作匧云藏也或從竹作篋

說文云梳比之總名蓋木質密爲之齒以理髮也詩頌云其比如櫛櫛齒緐

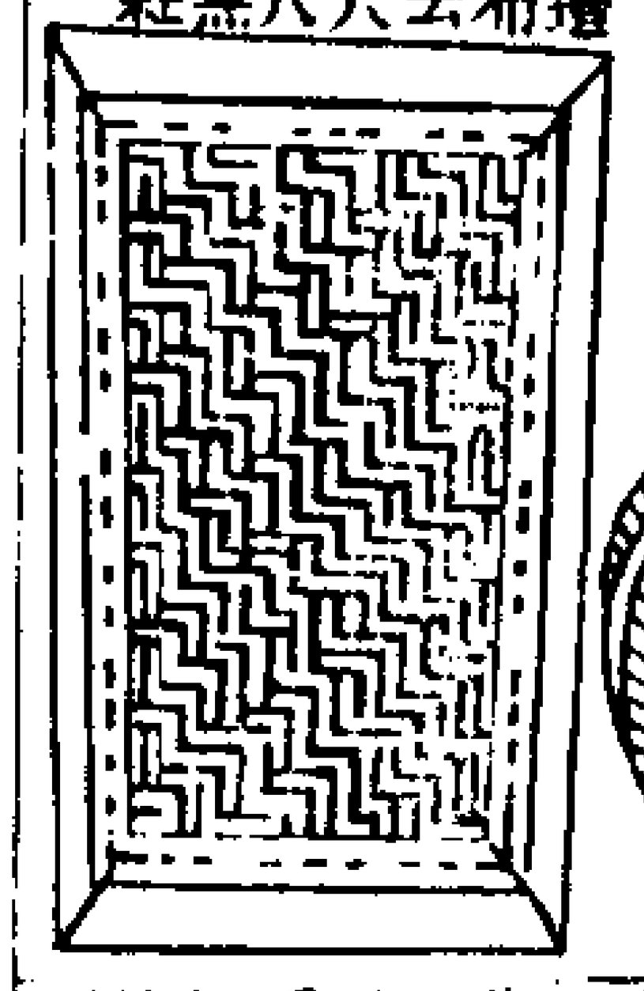
簞



竹器小而圓說文云笥也引漢律令云簞小筐

蒲筵

純四邊以緇布舊圖云長七尺廣三尺三寸無純非經義也



春官司几筵掌五席有蒲筵繢純禮器記云天子之席五重諸侯三重大夫再重士不言重則單席耳說文云蒲水草可以爲席蓋取其柔易剖而織之純其邊使不離因以爲文鄉射記云蒲筵緇布純蓋凶席不純者織其耑于下吉席皆純緇布簡

尊一圖並說

尊即甒言甒先言尊者尊從酋大酋爲酒者從寸手也以手舉酒其形恭推之爲高上施敬之稱經因以爲置酒器之名故無適圖然其義繁宜有說也春官司尊彝掌六彝六尊彝以祼尊以獻六彝者雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝六尊者獻尊象尊著尊壺尊大尊山尊春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酢也鄭衆謂舟爲尊下臺讀獻爲犧鄭玄讀獻爲娑酢爲酳司尊彝又云秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝朝獻用兩著尊饋食用兩壺尊四時之閒祀追享朝享祼用虎彝蜼彝朝踐用兩大尊再獻用兩山尊彝有舟尊有罍諸臣之所酢同也鄭玄以朝踐爲薦血腥酌醴齊朝獻謂王酳尸后酌盎齊備卒食三獻皆有酌獻焉其變朝踐爲朝獻變再獻爲薦熟之饋獻者

尊相因也司尊彝又云凡六彝六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涗酌凡酒脩酌鄭玄引禮運記玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下據天官酒正泛醴盎緹沈五齊次之謂醆酒爲盎齊又據郊特牲記縮酌用茅明酌也醆酒涗于清汁獻涗于醆酒猶明清與醆酒于舊醳之酒也謂以醆酒摩莎鬱鬯泲出香汁醴尤濁和以明酌意以明酌爲事酒泲茅去滓盎差清泲以清酒其餘三齊泛從醴醍沈從盎凡酒謂酒正所掌事昔清之三酒脩讀爲滌謂以水和而泲之明酌酌事酒之上也明清醆泲之皆以舊醳之酒凡此四者祼用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒惟大事太廟備五齊三酒其酒正五齊注云泛者成而滓泛泛然如今宜成醪醴成而汁滓相將如今恬酒盎成而翁翁然葱白色如今酇白緹成而紅赤如今下酒沈成而滓沈如今造酒醴以上濁則縮酌盎以下差清則涗之謂之齊者每祭祀以度量節作之其注三酒云事酒今之醳酒昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒如今中山冬醸接夏而成

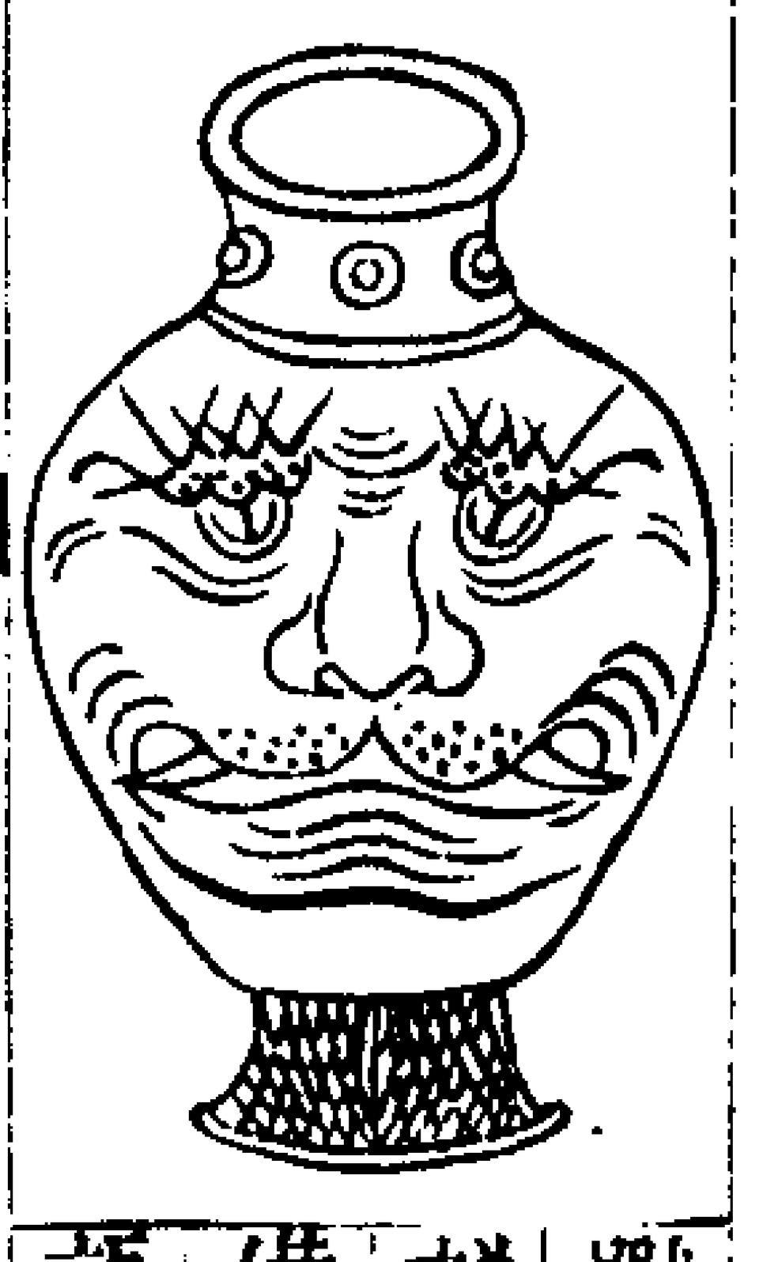
今攷泛齊居五齊首泛淡也字從水乏乏氣乏味禮運記所謂玄酒也醴齊居二無異名盎當禮運記醆則盎醆一也緹即粢緹沈即澄矣郊特牲記所謂縮酌用茅正言醴當縮酌縮之加以事酒因曰明酌言以明淨酌之仍名醴也云醆酒涗于清正謂盎齊涗酌不縮而涗以清酒汁獻即醴齊因縮汁以獻故曰汁獻汁獻已用明酌又涗醆酒醆酒固已涗清

今涚醆則醴齊兼明清及醆爲四酒相合得二齊二酒焉故曰猶明清與醆酒于舊醳之酒舊醳卽昔酒昔酒兼有事酒清酒盎齊相合藏之三酒一齊亦合四酒故猶醴齊之涚以相起凡酒謂縮齊涚齊脩絜也絜而酌之不縮不涚也鄭以凡酒爲三酒夫三酒在五齊之下齊猶缺二而遽及三酒乎且讀脩爲滌云以水和夫明清固涚醴盎又入昔矣又何不可相涚而必加之水耶且玄酒尊而不薦三酒安得和之至謂沸秬鬯以醆酒謂汁獻爲鬱薇尤甚焉夫大羹旣以不和爲義則玄酒自無涚酌之法鬱鬯不在五齊之列秬黍況是有味之穀安得以汁獻字蒙鬱齊獻酌而斷令涚醆也春官鬱人掌祼器和鬱鬯鄭衆云鬱草若蘭十葉爲貫百二十貫

爲築以煮于鐎中詩大雅秬鬯一卣傳云鬱香草築煮合而鬱之曰鬯又春官鬯人掌共秬鬯而飾之鄭玄謂不和鬱者爲秬鬯非也蓋據草言則曰鬱據酒言則曰鬯鬱不自酒必資於秬秬不自鬯必資于鬱特言鬱而秬義晦言秬鬯而鬱義明旣爲鬯名不與五齊三酒類矣豈謂五齊三酒不用秬秠蘗芑耶王制記云賜圭瓚然后爲鬯未賜資鬯天子鬯固鬱齊專名毛萇特誤以名草耳有申鄭說謂鬯人掌秬鬯鬱人掌和鬱鬯人所掌未和鬱者夫黑黍作酒卽據立名五齊三酒獨無穀耶何皆沒也若云職旣分掌物卽有別周官聯事通職此之所用彼必異焉攷工雖爲器矣說文云鬱芳草也十葉爲貫百二十貫爲築以煮之爲鬱從臼冂缶鬯彡

其飾也一曰鬱鬯百草之華遠方鬱人所貢合釀之以降神鬱今鬱林郡鬯下云以秬鬯鬱草芬芳攸服以降神也從凵凵器也中象米匕所以扱之夫鬱下從鬯則彡之爲草可知許說信矣凡祭天子灌用鬯獻用齊諸侯有賜鬯則以祼無則用齊大夫士亦差齊用之玄酒不用設之爲禮示不忘古猶湆之有太羹冠之有大白佩之有韠也三酒惟以涚齊或小客私燕用之祭祀燕饗不特用也周尊犧象今圖甒腹以獻首焉

甒

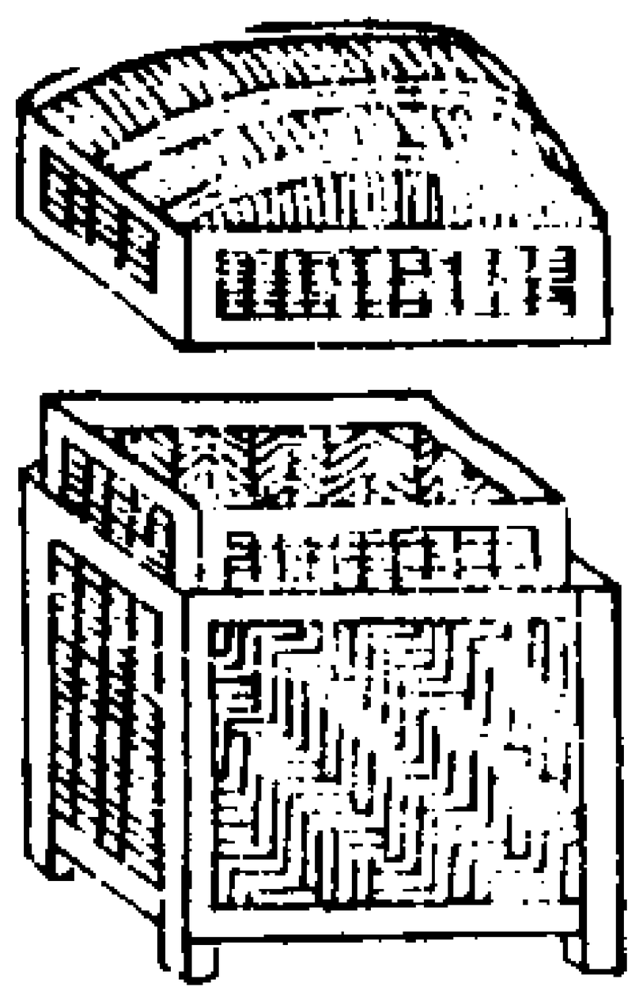


說文無甒字從瓦瓦罌也實酒備勺則大腹斂口方言作甒云㼚㼜甒罃甄𤭛甀瓮瓿甊甇罌

靈桂之郊謂之㼚其小者謂之㼜周衛之間謂之甒秦之舊都謂之甄淮汝之間謂之𤭛江湘之間謂之甇自關而西晉之舊都河汾之間其大者謂之甀中者謂之瓿甊自關而東趙魏之郊謂之瓮或謂之罌東齊海岱之間謂之甖甇其通語也經云側尊一甒醴在服北服陳于房尊于房非正故曰側尊亦酒器廣爲置酒器之稱則甒其大者也明堂位記云泰有虞氏之尊山罍夏后氏之尊著殷尊犧象周尊皆實酒待酌之尊又云灌尊夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目則在六彝六尊之列以爲祼獻小器之名矣

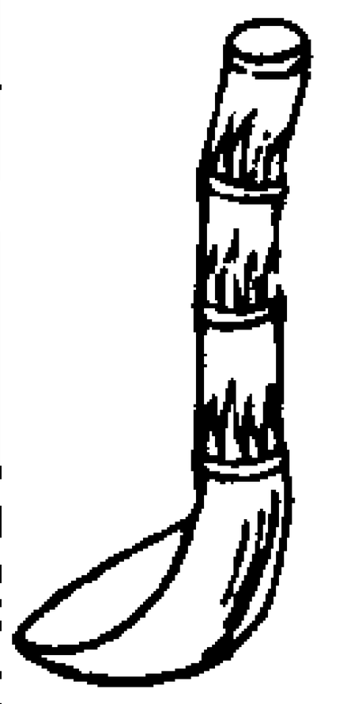
竹器而方謂之篚鄭玄云如笭說文篚下亦云車笭笭下云車笭一曰籯也籯下又云笭也蓋笭本竹籯車前橫笭似之

笭



故曰車笭釋名云笭橫在車前織竹作之孔笭笭也舟亦有笭劉熙云舟中牀以薦物者曰笭言但有簀如笭狀也南方人謂之笭窔言濕漏之水窔然從下過也

勺

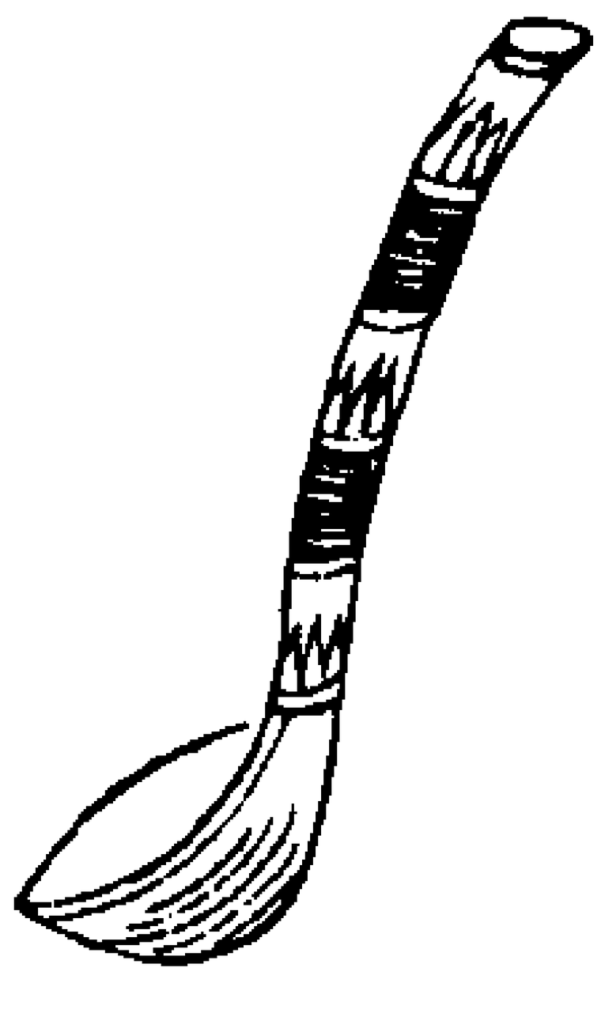


用以挹酒謂之勺說文云挹取也象形中有實與包同明堂位記夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺皆謂刻柄爲飾喪用素則吉勺固有飾所執謂之枋其中池謂之葉葉勺舌也勺將下取酒于甒枋宜直池宜卬其長短視甒淺深殆以三尺爲之率耶

觶

韓嬰詩傳云受一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散攷工梓人記云獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣馬融謂豆當爲斗蓋據左氏四升爲豆以其與一爵三觚不合故知其誤斗乃受十升也鄭玄謂觚當爲觶協師說矣舊有說漢法者謂爵上兩柱侈口中有雲氣下有三足觚觶無耳角散有左耳夫觚觶從角皆角爲之散亦角耳過大稱散何以角散有耳而觚觶無耳耶意觚觶角散左右俱有耳于授受宜喪用角觶無飾則吉有飾喪用角則吉有用木用瓦用象用玉者矣觚散角可知矣明堂位記云禘祀周公爵用玉琖仍雕加以璧散璧角角散用璧飾觚觶可知鄭玄謂以璧飾口非也凡古人禮器皆有首尾飾必于面其背不飾圓者飾腹方者飾一方則對者爲尾而左右分矣長者飾其一耑則一耑爲尾矣故可飾口唯狹不能博容飾璧當腹則獻時以鄉神賓燕以鄉人易別也璧可飾則圭璋琮琥璜可矣

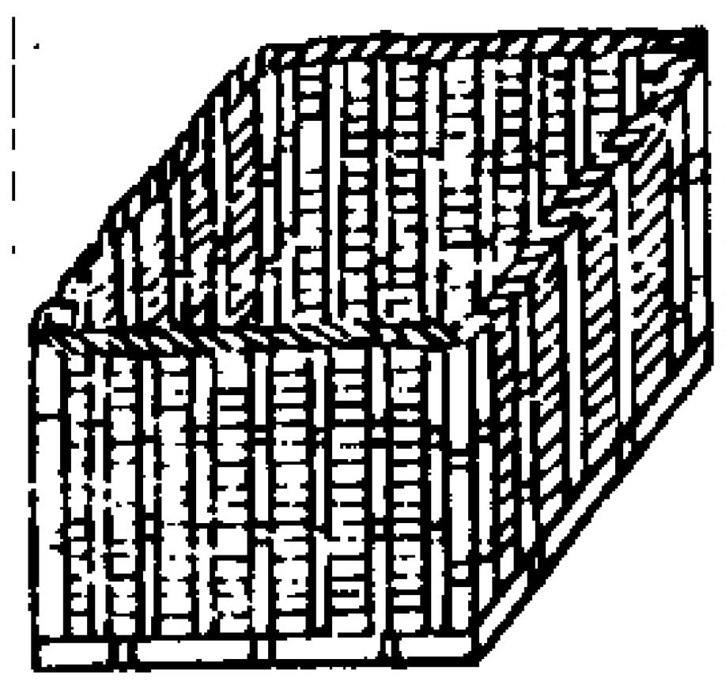
角柶



說文云匕也蓋亦匕屬用以取醴祭啐者時或面枋或面葉雖事之宜但取醴者制必小柄必衡由葉頸間微曲鄉下不及鍘柶之大尤不如諸匕長也喪用木柶則吉不用木稱角褻獸角說漢圖者云柶長尺櫏博三寸曲柄長六寸無飾其尺寸

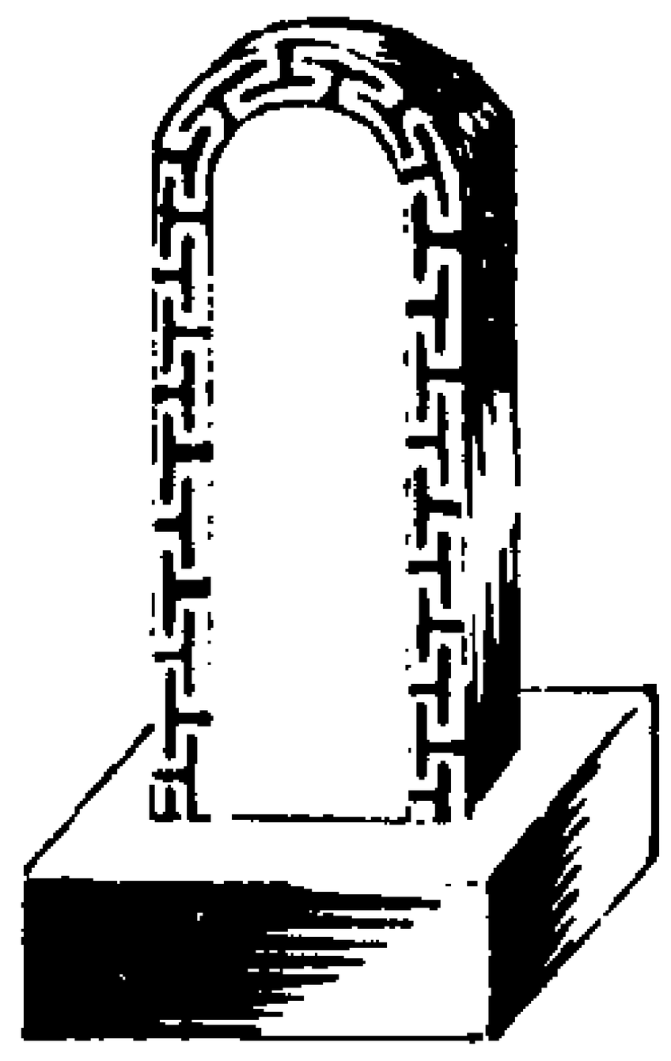
頗宜無飾非也凡吉器有飾別于喪柶亦勺類今沿勺制圖蒲于枋

匰



竹器說文云淥米籔籔下云炊籅籅下亦云漉米籔蓋匰本漉米之籔可以盛物漉米籔則無蓋可知後執冠者授冠不言去蓋不須蓋也

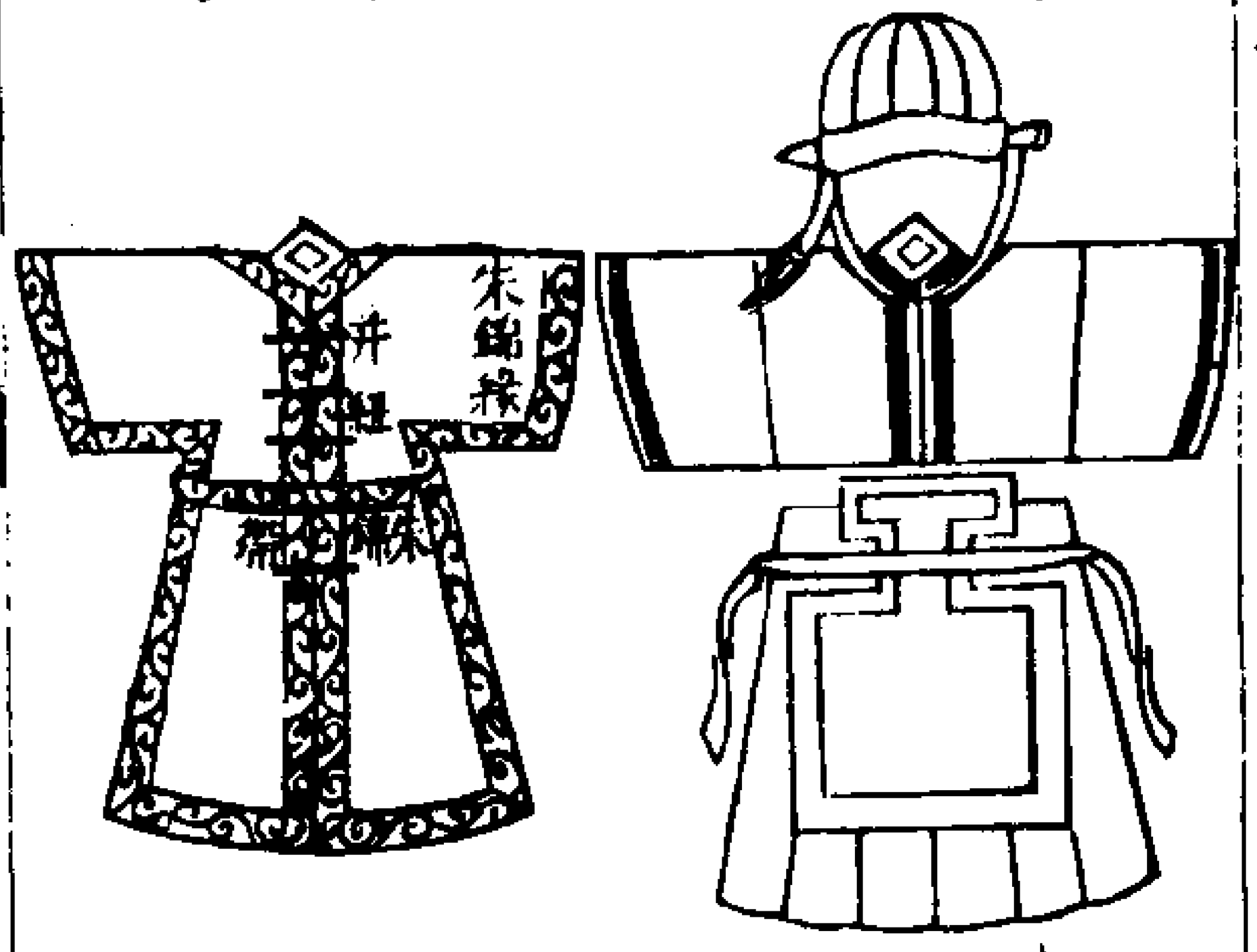
坫



經云執以待于西坫南言西則亦必有東坫以執冠隱當近賓但標西坫節執位耳爾雅釋宮云垝謂之坫說文云垝毀垣引詩乘彼垝垣或作陒坫下云屏也蓋堂隅作蔽左右可容出

入形小而庳鈌北作階宜升故名詩大雅云白圭之玷傳云
玷鈌也鈌北不正方猶稱坫意也已坫見廟圖因當圖復說
之同聘禮篇碑圖

袗玄　采衣



說文云玄服經言兄弟畢袗玄
謂玄冠玄衣可三裳緇帶緇鞸
袗猶勻不言如主人服主人玄
端止玄裳左氏僖五年傳云均
服振振
童子衣不帛襦采飾言衣姟裳
不殊裳玉藻記云童子之節也
緇布衣錦緣錦紳並紐錦束髮

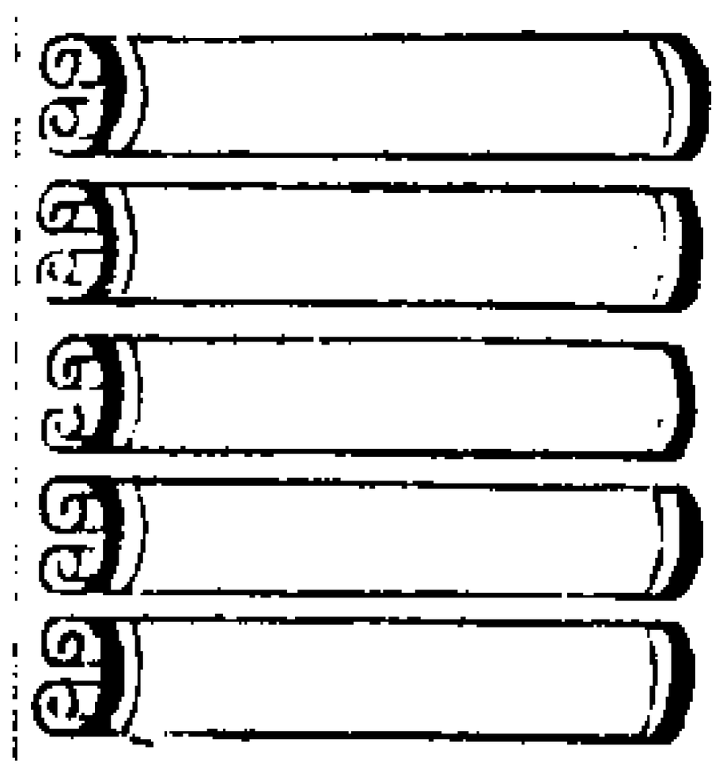
皆朱錦也又云童子不裘不帛不屨絇屨無緦服聽事不麻
則衣之稱采直以緣名

紒

經云將冠者采衣紒紒髻也鄭
玄云古文紒爲結義同玉藻記
云童子束髮皆朱錦也肆束及
帶勤者有事則收之走則擁之錦束髮爲華觀皆朱錦者皆
上緣紳紐同用朱不卽禮但尚文耳爾雅釋言云肆力也許
愼云肆極陳也或作鬒謂力束髮而極陳之至帶以爲節故
宜收擁鄭玄讀肆爲肆訓爲餘以肆束爲約紐餘組以句爲
亂脫在是當承無箴功又于大夫大帶四寸無箴功節謂宜
承紳韠結三齊又于而素帶終辟至並紐約用組節云宜承

朱裏終辟記文亂脫誠所不免若以此節爲釋結帶則非也
蓋當收當擁何以不及紳韠紳韠執事收擁又爲失儀童子
服勤但收擁其束髮餘飾理爲勝矣

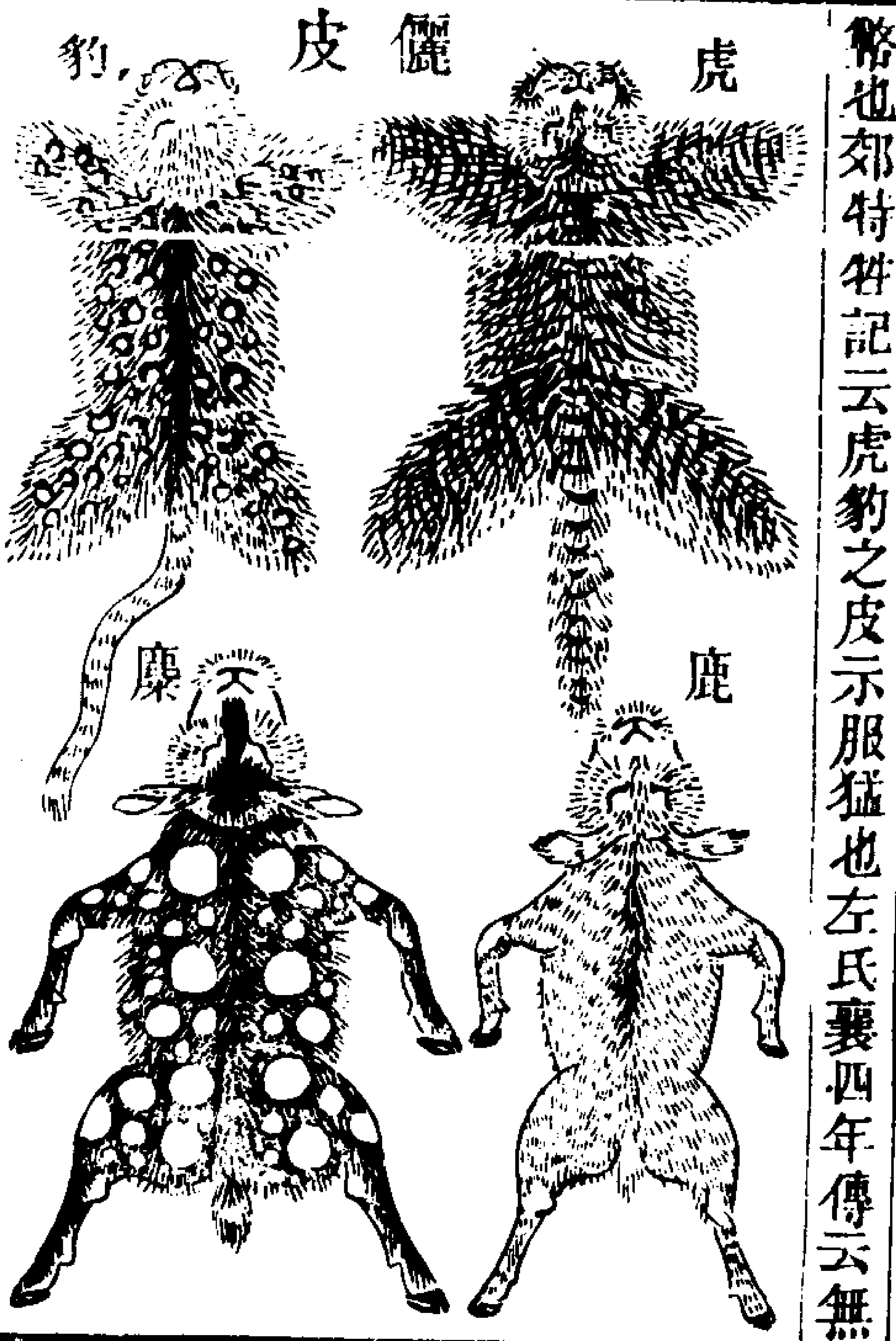
束帛



帛謂之幣聘禮釋幣制玄纁束
鄭玄引朝貢禮云純四只制丈
八尺鄭志趙商問只八寸四只
嫌大廣鄭答以古積畫之誤四
當作三三只二尺四寸旣夕篇云贈用制幣玄纁束帛意制
雖禮制亦兼昏記皮帛必可制義左氏襄三十一年云幣若
綦露恐燥濕不時朽蠹蓋懼不可制也古皮帛皆稱幣朝貢
禮所謂制謂特制以將禮不同常幣法丈八尺其長度禨記

云魯人之贈也三玄二纁是五帛爲束陽奇陰耦也又云廣
尺長終幅夫廣僅尺則不至二尺四寸長終幅則五尋又過
于丈八尺謂常幣也記又云納幣一束束五兩兩五尋束者
約合之每帛皆兩端分卷而中合之故五帛五兩一帛兩卷
也說文云尋繹理也從工從口從又從寸工口亂也又寸分
理之彡聲此與䙴同意度人之兩臂爲尋八尺也然則終幅
四丈也孔鮒小爾雅云四尺謂之仞倍仞謂之尋尋舒兩股
也倍尋謂之常五尺謂之墨倍墨謂之丈倍丈謂之端倍端
謂之兩倍兩謂之疋疋又謂之束則束八丈與禨記革
儷比也耦合之名鄭玄但謂兩鹿皮非也管子之令曰齊以
虎豹皮往者諸侯以麋鹿皮報麋鹿故可爲幣而虎豹則逼

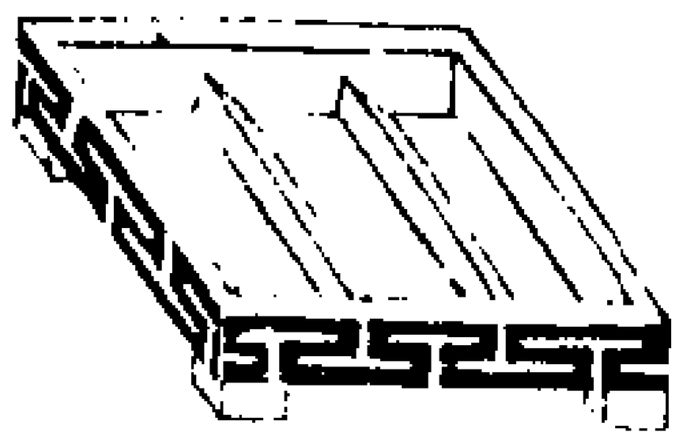
幣也郊特牲記云虎豹之皮示服猛也左氏襄四年傳云無



終子嘉父使孟樂如晉因魏獻子納虎豹之皮以請和諸戎是春秋猶以用虎豹爲正麋鹿皮易得禮簡者宜耳聘禮云庭實皮則攝之毛在内内攝之入設之先言攝則入設乃張爲欲先見質後見文然則皮之有文者皆可幣故經每言皮率不斥獸名天官職幣掌邦財辨其物奠其錄以書揭之秋官小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼分言則有玉幣皮馬合言則皆幣耳

俎

上四方爲淺槷中亦爲槷分之

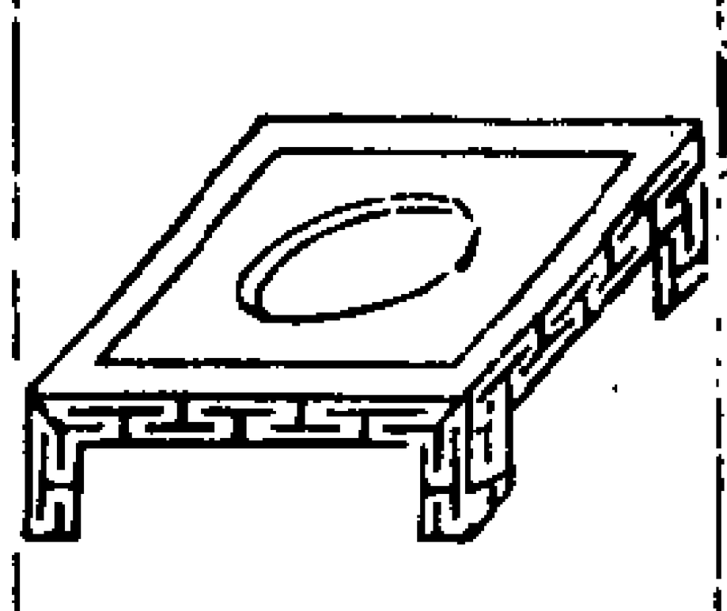


載魚縮之載肉横之横鄉人故也

俎實肉器明堂位記云俎有虞氏以梡鄭玄謂斷木爲四足又云夏后氏以嶡鄭玄謂嶡之言蹶謂中足爲横距周禮謂之距

又云殷以椇鄭玄謂枳椇也謂曲橈之又云周以房俎鄭玄謂房足下跗上下兩間有似堂房引詩籩豆大房說文云梡棞木薪棞下云梡木未析者然則有虞氏尚質斷木爲之無足嶡蹶也興動意有足之稱則夏始加足椇之言距又枳木也枳椇句曲蓋以木横支足間如句其足然則殷加距也房者淺槷俎面四旁中又界之故若房不應足距上復加木格也况俎形同几說文云且薦也從几足有二横一其下地俎爲禮俎從半肉在且上方言亦云俎几也西南蜀漢之郊曰杫可見且本從几又訓几俎從且同几几豈有上下間耶特几爲坐具上宜平直且當盛肉周人使爲邊槷中阿故若房耳喪用素俎吉俎當飾以黍刻篆于足志其首

禁

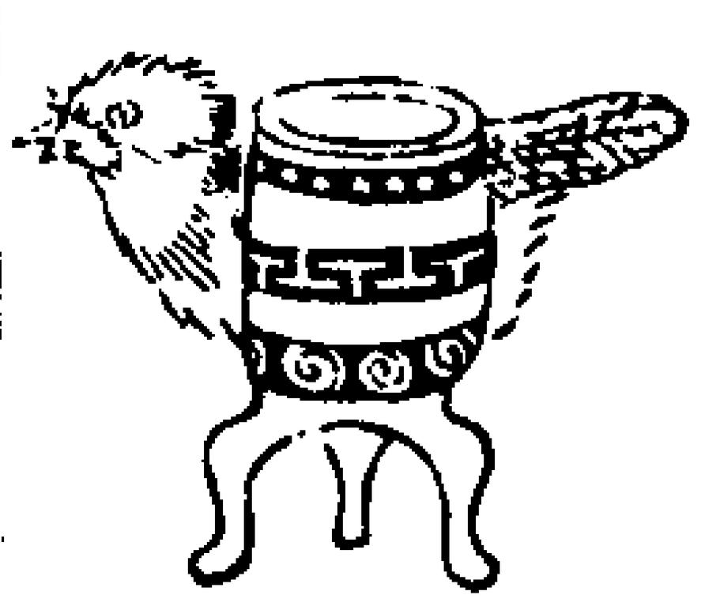


承尊器禮器記云天子諸侯之尊廢禁大夫士棜禁鄭玄以無足爲廢有足爲禁如木轝四周無足謂之棜亦曰斯禁說漢圖

者又云禁長四尺廣二尺四寸足高三寸畫雲氣于上陳饌之棜長七尺廣二尺四寸深尺五寸橢長無取皆悖理之說也英謂廢禁者下四邊爲槷切地中空面上微鑿作甒氏形不令穿故爲承尊專名飾用不象則見文矣爲示酒戒稱禁爲不見足稱廢諸侯廢禁差小省其飾耳棜禁有足大于廢禁亦有壺氏方圜之槷據禮器記則凡天子諸侯言禁者皆廢禁大夫士言禁者皆棜禁也棜禁亦謂之斯禁鄉飲酒云

尊兩壺于房戶間斯禁斯析也足相析䙡廢禁四維不離異等棜置物之器既夕記云設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上特牲饋食云棜在鼎𩱻南南順實獸首于上皆皮物之棜有四足形大稍高不若禁小而卑凡特言禁非廢即棜特言棜皆置物之棜非禁也禁高不過五寸方不過二寸將置尊高廣妨酌事棜高不過二寸于置饌取饌宜方不過三尺為足陳矣故禮器記側以下為貴也

爵

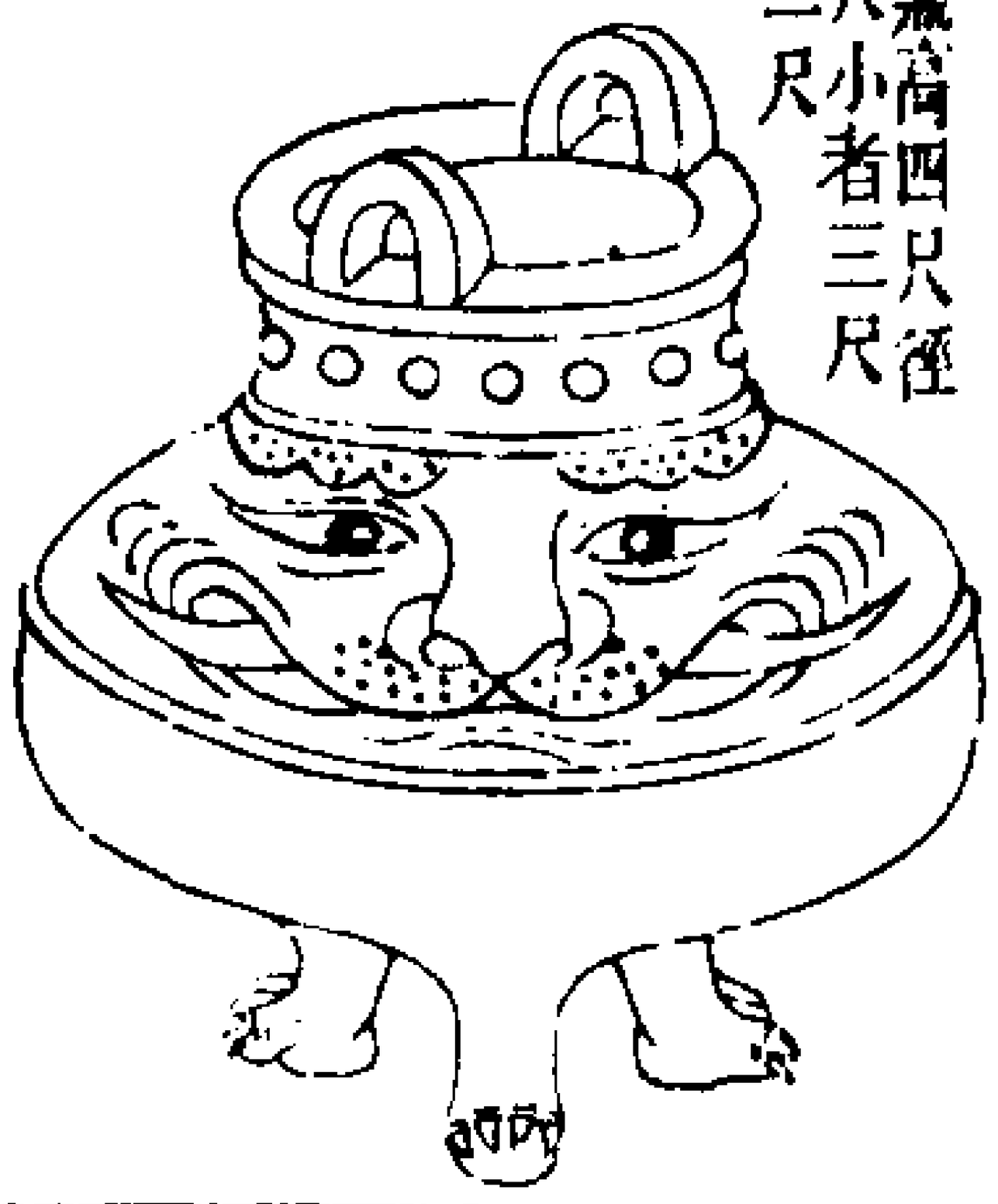


韓詩外傳云受一升曰爵說文云爵禮器象爵之形中有鬯酒又持之所以飲器也象爵者取其鳴節節足足因經傳無據鄭玄又缺專說後人乃有範鑄作形兩柱三足有流有鋬鋬即柄所以執通柱高八寸二分深三寸三分濶二寸九分以為故制竊意爵雀也與鳥彝雞彝犧尊象尊同意古人象物制器就形立名者皆于形取別爵者為雀形橫于上見首尾首為流尾如耳背受酌中為腹以受酒氏平有三足為可置獻者執足受者承首尾焉五爵惟爵無耳以上有雀形左右不宜更為耳氏邊有篆飾肌與口如之尊者飾以玉象吉器倘文矣士虞云主人獻尸以廢爵主婦以足爵賓長以繶爵哀殺者漸文廢爵哀于足爵則廢爵無足舉足名爵則有足繶爵輕于足爵則有篆飾繶聲近肌蓋文在腹匈間受廢爵者執其首尾獻者執底其制蓋高不過六寸足不過二寸五分

上濶不過四寸身不過二寸適厚薄為之深一升其皮矣

鼎

大鼎高四尺徑三尺小者三尺徑二尺



說文云三足兩耳和五味之寶器也昔禹收九牧之金鑄鼎荆山之下入山林川澤螭魅罔兩莫能逢之以叶天休易卦巽木入于下者為鼎象析木以炊也籒文以鼎為貞字攷工記攻金之工云六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊易鼎卦初爻云鼎顛趾是有趾也三云鼎耳革是有耳也五云鼎黃耳金鉉上云玉鉉是有鉉也曰玉曰金鉉可飾也爾雅釋器云鼎絕大謂之鼐圜弇上謂之鼒是鼎有異制也又附耳外謂之釴是耳附外口其外穹者為釴也聘禮有飪腥之鼎以殯賓也公食大夫有鼎備三牲也士喪小斂奠用一鼎大斂奠三鼎朔月奠三鼎漸備禮也士虞陳三鼎記云上鼎中鼎下鼎舉牲次也特牲陳鼎一少牢陳鼎五舉以次目以牲體亦可知也皆有扃鼏卒脀乃設待事也說漢圖者云天子飾黃金諸侯飾白金容一斛大夫羊鼎飾以銅容五斗士豕鼎以鐵容三斗各狀牲首于足夫玉尊于金鉉既有玉則可飾玉天子安得但用金天子用玉則黃耳金鉉得為諸侯制矣諸侯用黃金大夫即可飾白金而目曰羊鼎飾銅大夫索牛而祭何但羊也士鼎可以飾銅而曰豕鼎以鐵曲禮記稱士以羊豕又何不可用少牢而必以豕為目耶且豕大于羊而曰容三

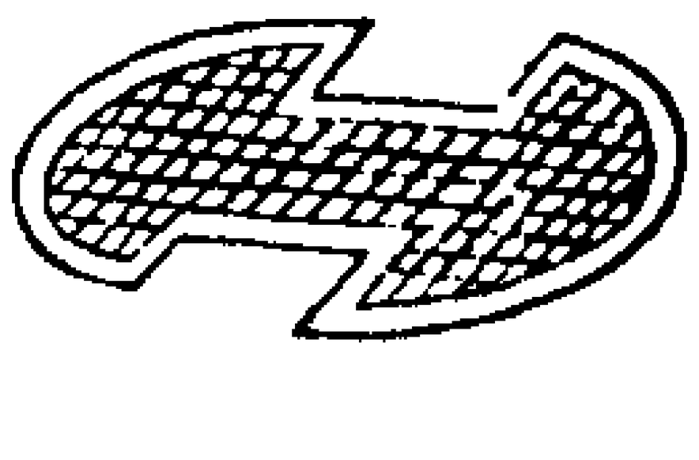
斗反不若大夫羊鼎之容五斗牲體亦視爵命爲大小下士將豚肩不掩豆乎自繆甚矣至不知所飾謂狀牲首于足說禮者訝之曰魚腊不可狀矣謂魚猶可狀腊則誠難矣

扃

此耑後實無穿
此耑在後爲小穿既扃楔之
扃之博長視鼎大小

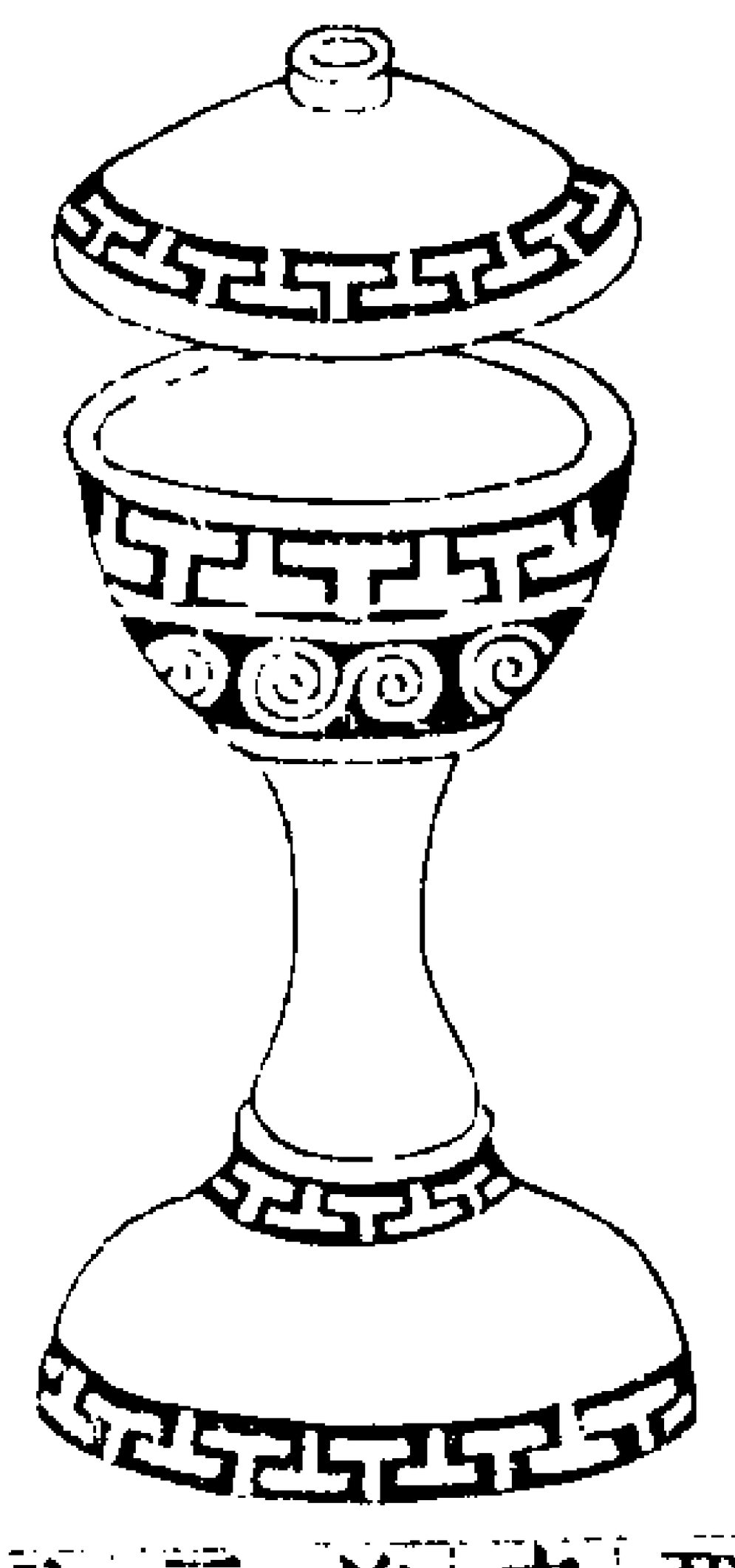
鼏鉉也所以扃鼏說文云外閉之關蓋取其意爲之名攷工匠人記云廟門容大扃七个闈門容小扃參个扃之大小視鼎大小大約三尺小約二尺

鼏



公食大夫云鼏若束若編士喪云鼏西末蓋鼏以覆鼎束編茅菅皆可爲之以鼏本爲首耳說文云以木横貫鼎耳而舉之引周禮門容大鼏七个謂即易玉鉉大吉是以扃爲鼏矣今攷工匠人記作廟門容大扃七个許慎習古文蓋所見有異耶

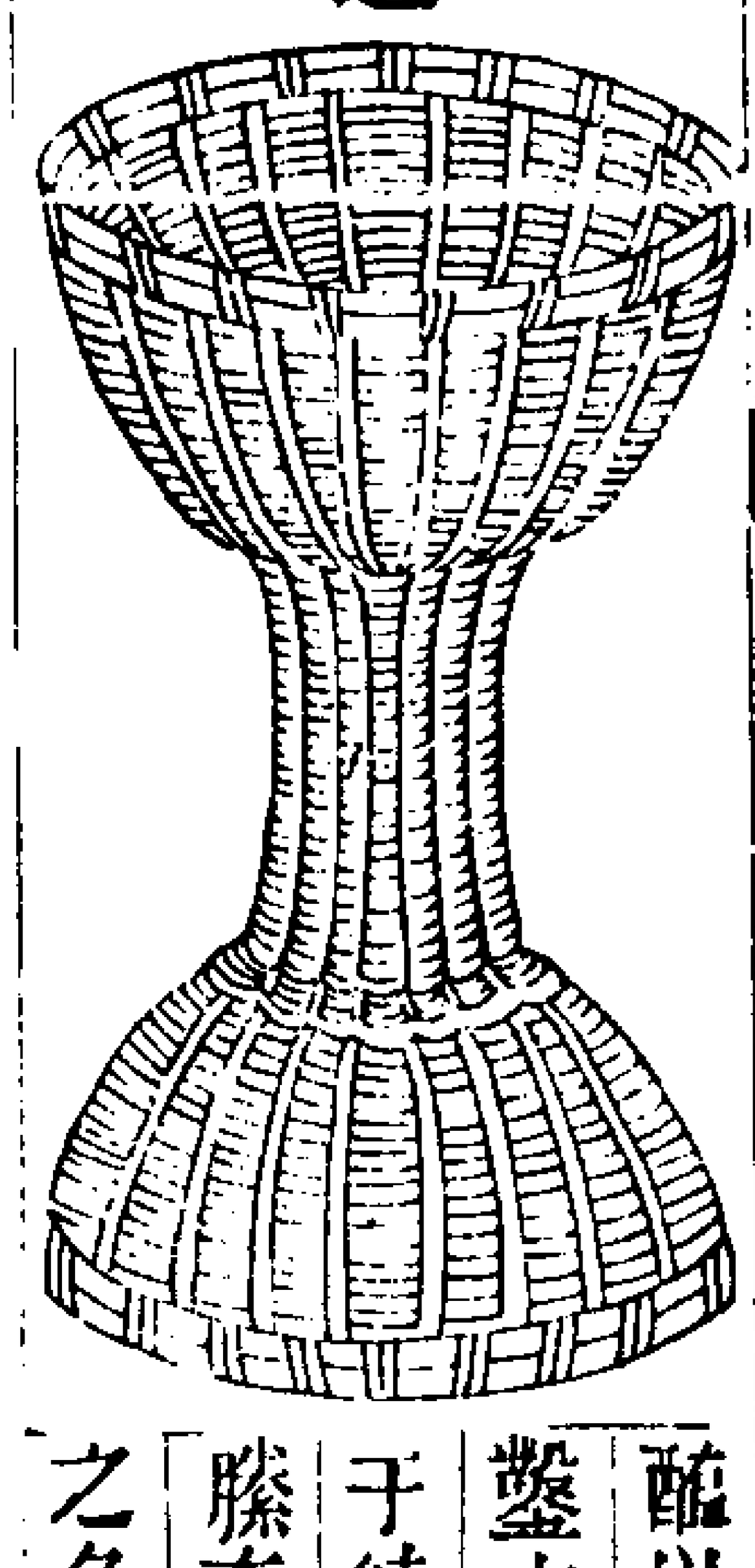
豆



爾雅釋器云木豆謂之豆公食大夫云士羞庶羞皆有大蓋執豆如宰據宰夫前授公鐙左執蓋盡階不升堂以蓋降士執豆如之明亦左蓋右豆也又云衆人騰羞者授以蓋降出則豆有蓋但饌時巾之將設去巾執蓋以爲禮飾耳喪豆用既則吉豆飾之刻之飾以朱若漆或以象以金以玉刻或爲艸木鳥獸文明堂位記云夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆楬褐也樸質之稱玉飾玉名獻取字從虍從犬虍虎文犬曰羹獻亦毛之有文者刻形焉故曰獻猶獻尊從鬲鬲實可獻也又云夏禘周公薦用玉豆雕篹鄭玄謂篹爲籩屬雕刻其直者非也篹卷也既飾之玉口卷起處又加雕焉變于獻豆故係玉下云爵用玉琖仍雕言仍即謂加雕如豆籩不宜雕以帛純之可矣士喪記云凡籩豆實具設皆巾之

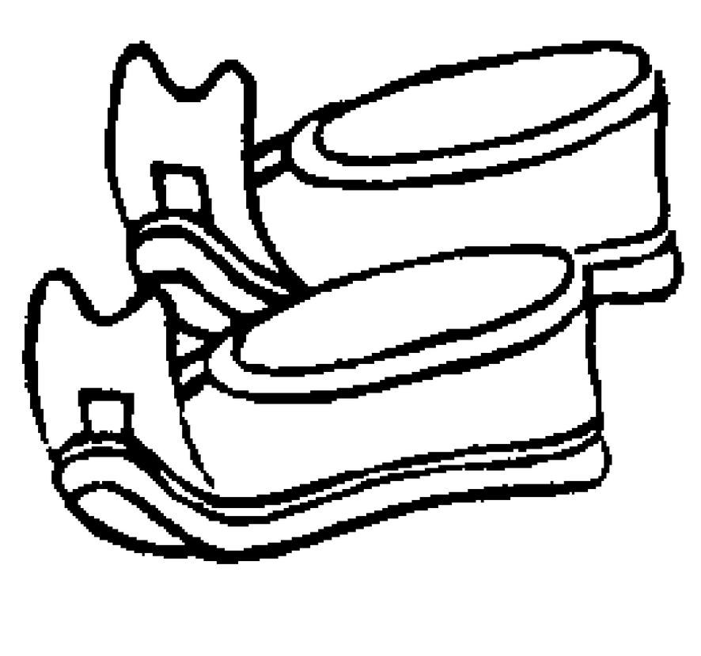
爾雅釋器云竹豆謂之籩則籩以竹與豆以木異實加豆矣攷工旗人記云豆實三而成觳崇尺又云豆中縣言身取直左氏昭三年傳云四升爲豆則籩當如之鄉射記薦脯用籩

籩



醢以豆編竹盛燥宜籩鑿木盛濕宜也籩宜于純士喪云兩籩無縢布巾縢即純緘口之名然則吉籩有縢將以玉錦朱錦與布巾褌巾以覆籩實

葛屨

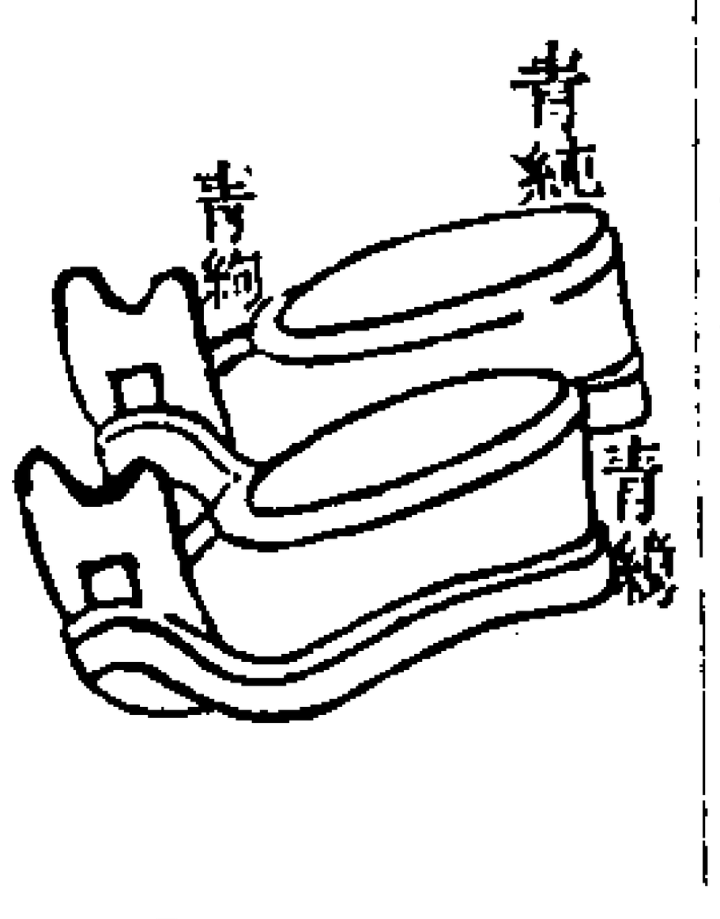


詩周南葛之覃兮傳云葛所以爲絺綌說文云葛絺綌艸經云屨夏用葛因葛布气疏招涼說文云屨履也從履省婁聲一曰鞮也履下云足所依鞮下云革

屨訓親俩屨訓屨省屨以屨爲足所依通名爾雅釋言云屨禮也是其義也分言則常屨謂屨貴屨爲舄舄雀也蓋取屨輕煩如之鄭玄乃謂襌下曰屨複下曰舄夫夏葛複下則熱冬皮襌下則寒賤者常屨豈皆逢夏貴者常舄豈皆逢冬經不應于士冠經有夏葛冬皮之語矣天官屨人掌王及后之服屨先赤舄黑舄別赤繶黃繶青絇之制乃及素屨黑屨知舄尊屨賤也詩豳風赤舄几几小雅赤市金舄左氏桓二年傳帶裳幅舄蓋舄用帛其飾盛屨用布用葛用皮用舳其飾簡惟絇繶純之制大體相同繫有綦內則記子事父母屨著綦婦事舅姑綦屨葡說也喪禮屨尸有綦士喪云組綦繫于踵亦爲葡說也莊子田子方篇云周聞冠圜冠者知天時屨

句屨者知地形是古人冠以圜制屨以方制以其舉句配圜知句有方義鄭玄以絇爲行戒欲通句而形少晦矣方言云扉屨麤屨也徐兗之郊謂之扉自關而西謂之屨中有木者謂之複舄自關而東複屨其庳者謂之鞦其襌者謂之鞮絲作之者謂之履麻作之者謂之不借麤者謂之屩東北朝鮮洌水之間謂之鞫角南楚江沔之間緫謂之麤西南梁益之間或謂之屐或謂之屝履其通語也徐土邳圻之間大麤謂之鞫角

黑屨



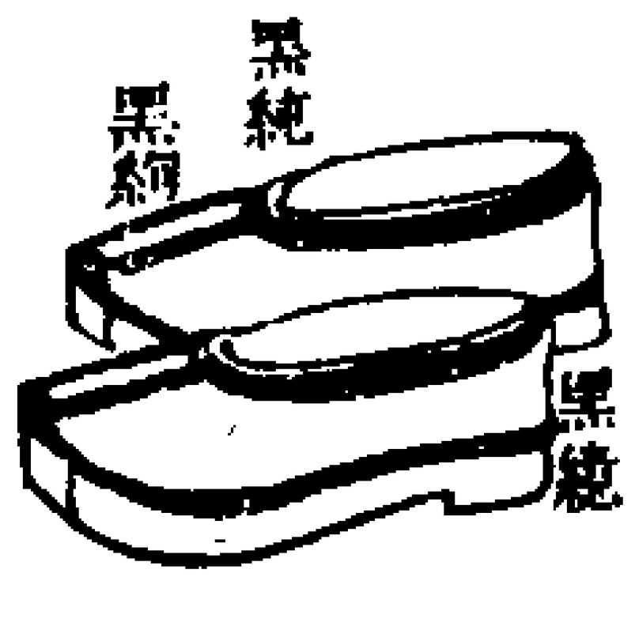
經云玄端黑屨青絇繶純純博寸絇屨頭飾之拘拘然方句故名繶面氏間布間色爲文純緣也黑色取與玄端稱

白屨

緇純
緇絇
緇繶
以魁柎之

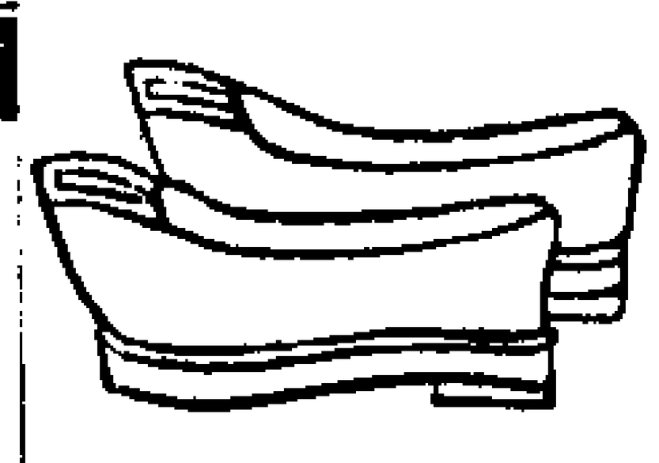
經云素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸魁灰也柎附也鄭玄謂蜃蛤傳之實不必蜃蛤凡白灰皆可用矣白色取與素積稱

纁屨



經云爵弁纁裏黑絇繶純純博寸纁色取與爵弁稱

皮屨



說文云剝取獸革者謂之皮經云冬皮屨可也皮不納風毛尤溫不屬屨夏用葛而離文于玄

端黑屨素積白屨爵弁纁屨下者標三屨雖有異制亦皆因時爲質故以二語冒之承之示爲三屨出非泛言屨體

繐屨

有絇純
以繐無
繶質用
繐衰布

經云不屨繐屨標繐衰有特屨補喪服所不見也鄭玄云縷不灰治之曰繐英謂卽繐衰四升有半之布爲之

傳守中校勘

弟子羅紹驥繪圖

王用賓再校

壽櫟廬弟三子央鋌

儀禮奭固禮器圖第一終

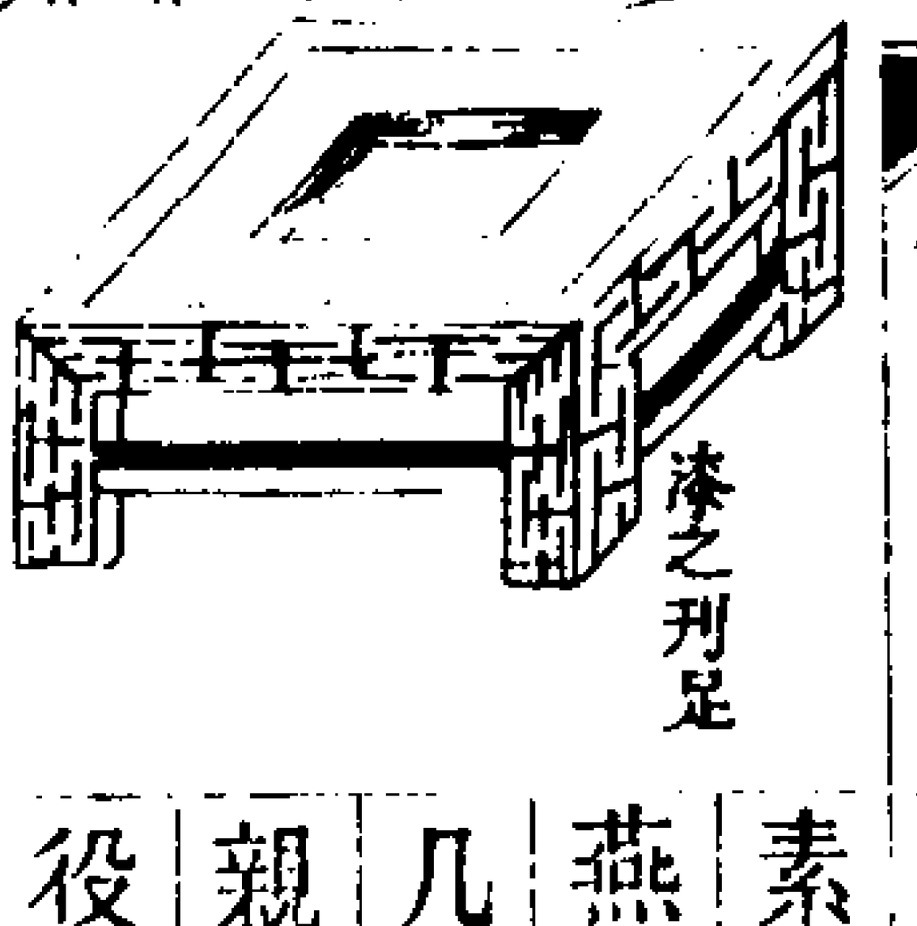
儀禮奭固禮器圖第二　壽櫟廬叢書之二

名山吳之英譔

士昏禮圖

昏嘉禮也大宗伯以嘉禮親萬民以昏冠之禮親成男女在其次陽求育于陰故男取陰有承于陽故女歸初昏而陳燭而迎故曰昏陽降陰男下女之義始于納采繼以問名納吉納徵請期至親迎而六女至牢而共食席而別寢夙興摯舅姑既見而盥饋餕焉舅姑共饗之若舅姑歿入三月釋菜于廟謂之成婦

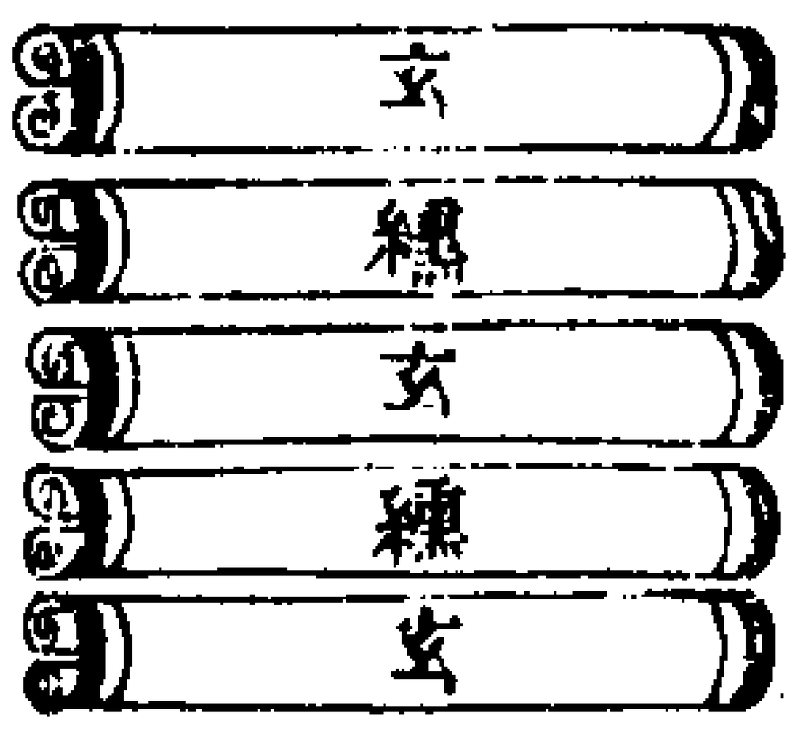
几



几面謂之校鄭玄以校爲足非也易噬嗑之上云何校滅耳非何足可知

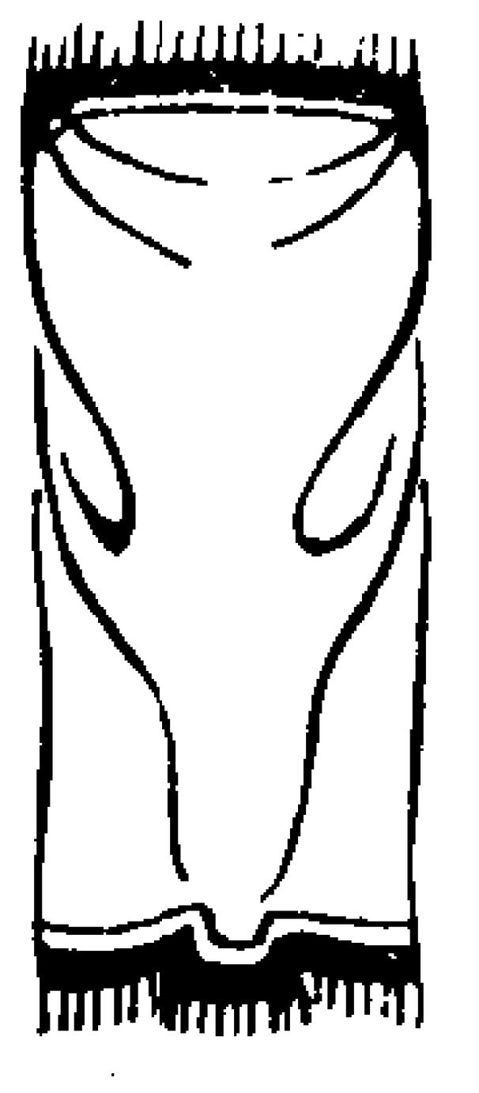
春官司几筵掌五几有玉彫彤漆素之名吉禮有几特牲祝筵几少牢祝設几有司徹主人親授尸几凶禮有几士虞用素几亦假用吉几士喪綴足用燕几賓禮有几覲禮天子左右几聘禮廟中先設几禮賓時公親授賓几軍禮有几司几筵甸役設漆几嘉禮有几公食大夫加席几昏禮右几凡吉凶賓軍嘉諸侯以下皆一几生人左几鬼神右几惟天子備左右焉玉几天子所專諸侯蓋自彫几而下阮諶舊圖云長五尺高尺二寸廣二尺兩耑赤漆中夫喪用綴足以正尸足五尺之廣則嫌閒張馬融謂長三尺蓋有本矣且授受維宜拂橫故易二尺之廣嫌濶尺二寸足以坐矣高尺二寸又大高夫六尺六寸之車伏兔不過七寸而以尺二寸之几臨之升降爲難婦乘以几義豈然耶意几高不過五寸足股支以木于授受宜于坐宜于藉乘又宜彤爲丹几在漆几上五几之弟三王筵國賓所用赤耑嫌襍彤形惟漆几在彤素間彤尊而素凶則漆几純黑禮事所通用也几面謂之校既夕記綴足用燕几校在南鄭玄以校爲足非也易噬嗑之上云何校滅耳非何足可知且足南面北不能綴明矣

玄纁束帛



玄水色纁火色各爲兩閒之束五兩玄三纁二火水妃也言玄纁重納徵如冠禮酬賓但言束帛則不必玄纁

豆巾



說文云巾佩巾從冂丨象繫也佩有巾內則云左佩紛帨紛帥也盥有巾內則云盥卒授巾浴有巾士喪浴巾二用綌覆物有巾此云豆巾與士喪記凡籩豆實具設皆巾之是也喪用禪布餘用複特牲記謂籩巾以綌也纁裏此記亦云覆笲緇被纁裏加于橋皆巾屬也方言云幏巾也大巾謂之帤嵩嶽之南陳潁之間謂之帤亦謂之幏

明堂位記云有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋鄭玄云皆黍稷器制之異同未聞爾雅釋器云瓦豆謂

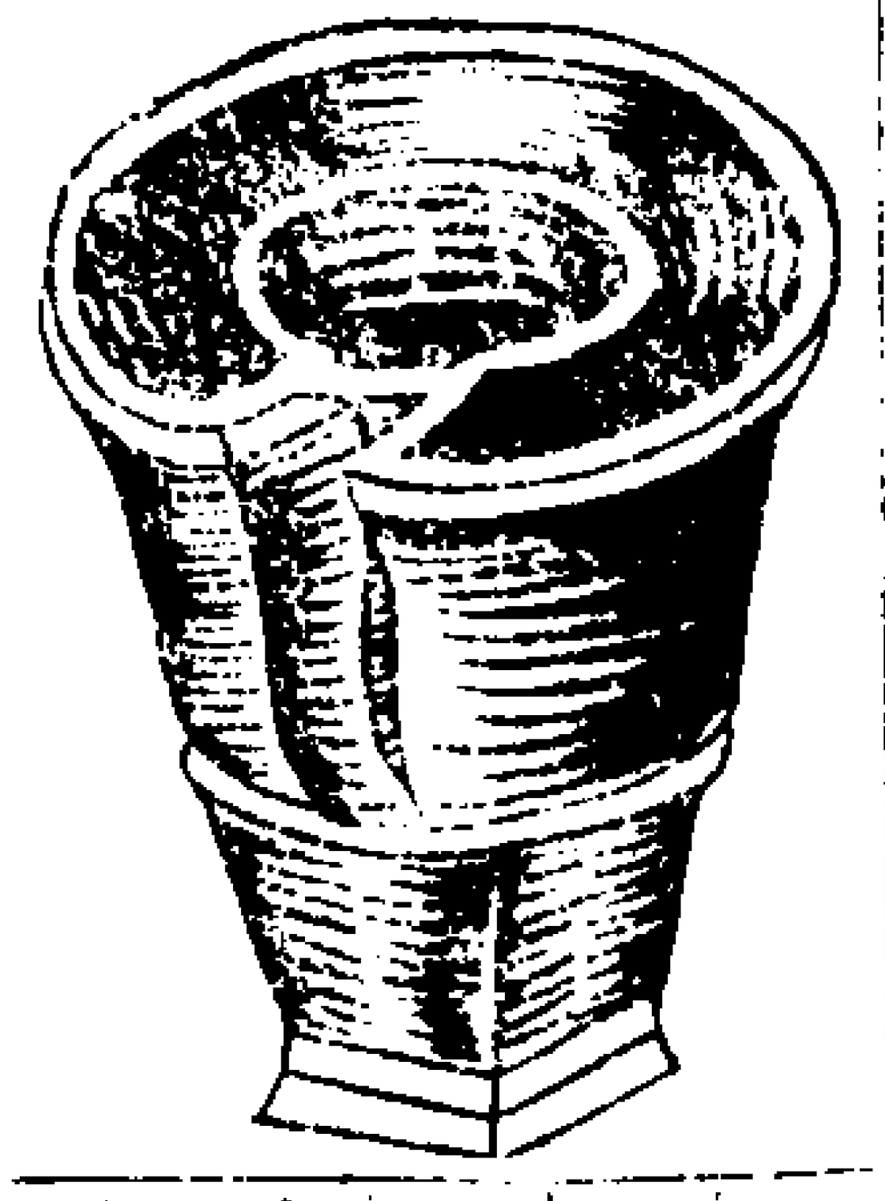
敦

之登登敦鐙近釋器既屬木豆竹豆下則亦豆也以瓦異名蓋古質用瓦後人飾用璉用瑚差加二數耳

詩大雅云于豆于登知皆以盛黍稷後以豆盛醢登盛涪鉶小其制故公食大夫禮云大羹涪不和實于鐙而盛黍稷以簋盛稻粱以簠特牲少牢無大羹涪故無鐙而牲涪盛于鉶盛黍稷以敦蓋古禮與嘉禮有開突因鐙爲盛涪制小而質乃大其制博其飾以盛黍稷易名曰敦實一物也天官玉府云若合諸侯則共珠槃玉敦少牢主婦自東房執一金敦黍

鄭衆謂玉敦以玉爲之但珠槃不當以珠爲之則敦之有玉有金宜爲蓋飾也士喪煮潘用廢敦無足之敦朔月奠用瓦敦仍質也特牲佐食啟會郤于敦南敦有會少牢主婦設敦敦皆南首敦有首首即面明堂位記云周獻豆蓋刻犬若虎文于敦面士喪徹朔奠啟會面足敦有足足蓋三少牢有上敦之號餘以散舉敦有次今據豆圖敦以存古誼據獻豆圖敦以見周法

爨

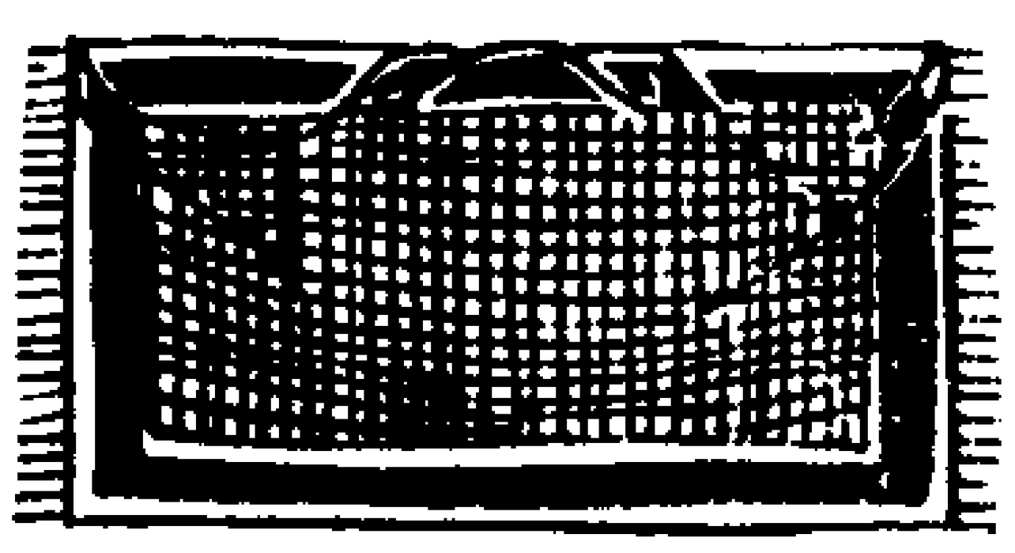


瓦石合土以承釜鑊曰爨說文云齊謂之炊爨臼象持甑冂爲竈口廾推林內火籀文作爨詩小雅執爨踖踖傳云饔爨亩爨

也天官亨人職內外饔之爨亨煮毛傳所謂饔爨即亨人所謂外爨所謂亩爨即內爨蓋亨牲在饔爨亨米在亩爨士虞魚腊爨在廟門外右東面饎爨在東壁凶也特牲主婦視饎爨于西堂下吉也少牢饔爨在門東南北上亩爨在饔爨之北純吉也此云大羹涪在爨在寢門外饔爨北可知特牲記云尸卒食而祭饎爨饔爨鄭玄引舊說云宗婦祭饎爨亨者祭饔爨用黍肉爨即竈方語異春官大祝掌六祈二曰造故書作竈月令記孟夏其祀竈祭法記王爲羣姓立七祀末曰竈又云庶士庶人立一祀或立戶或立竈莊子達生篇竈有髻謂竈神淮南子氾論訓炎帝作火官死而爲竈神蔡邕獨斷云夏爲大陽其氣長養祀之于竈祀竈之禮在廟門外之

東先席于門奧西東設主于竈陘說文云炊竈也釋名云竈造也創造飲食也

綌冪



天官冪人掌共巾冪祭祀以疏布巾冪八尊以畫布巾冪六彝凡王巾皆黼冪即巾言巾又言冪兼有覆誼王巾皆黼餘不黼鄉飲酒記尊綌冪賓至徹之凡尊冪皆以賓至爲徹節爲將酌詩周南爲絺爲綌傳云精曰絺麤曰綌曲禮記云爲天子削瓜者副之巾以絺爲國君華之巾以綌說文綌麤葛

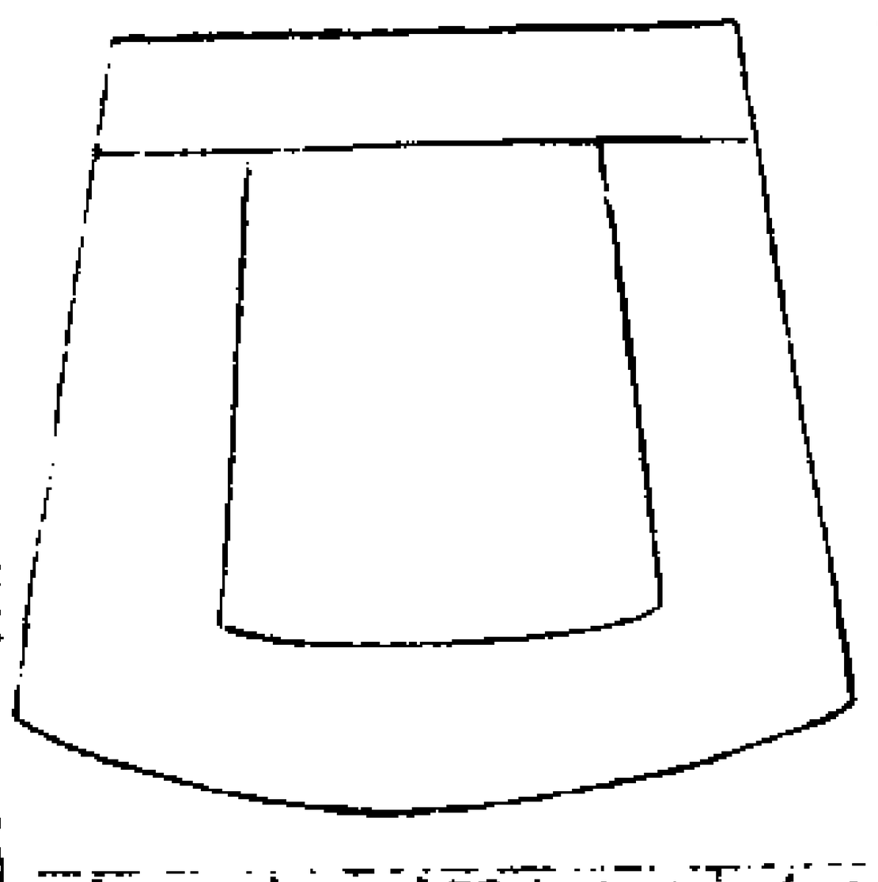
說文云巹身有所承也從己丞讀若詩云赤舄己己蓋以巹

合巹

意說之似已有所承承宗事與無違宮事皆各謹其儀故以名器加名曰合交脩之語鄭玄云破匏為兩巹夫郊特牲記所謂器用陶匏郊乃尚質嘉禮故不貲果兩巹經宜云四爵兩巹今云合巹知巹為一物合乃嘉名標巹固以合為兩也意巹制亦畧如爵口撮受爵下有三足面有文以別左右左右有流主人酳飲左婦酳飲右故經云三酳用巹亦如之亦如初酳再酳用爵之儀終酳乃用巹者以合巹成禮事昏義記云共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之凡飲食之禮賓主別筵異牢惟昏共筵共牢牢稱共止一牢則巹稱合止

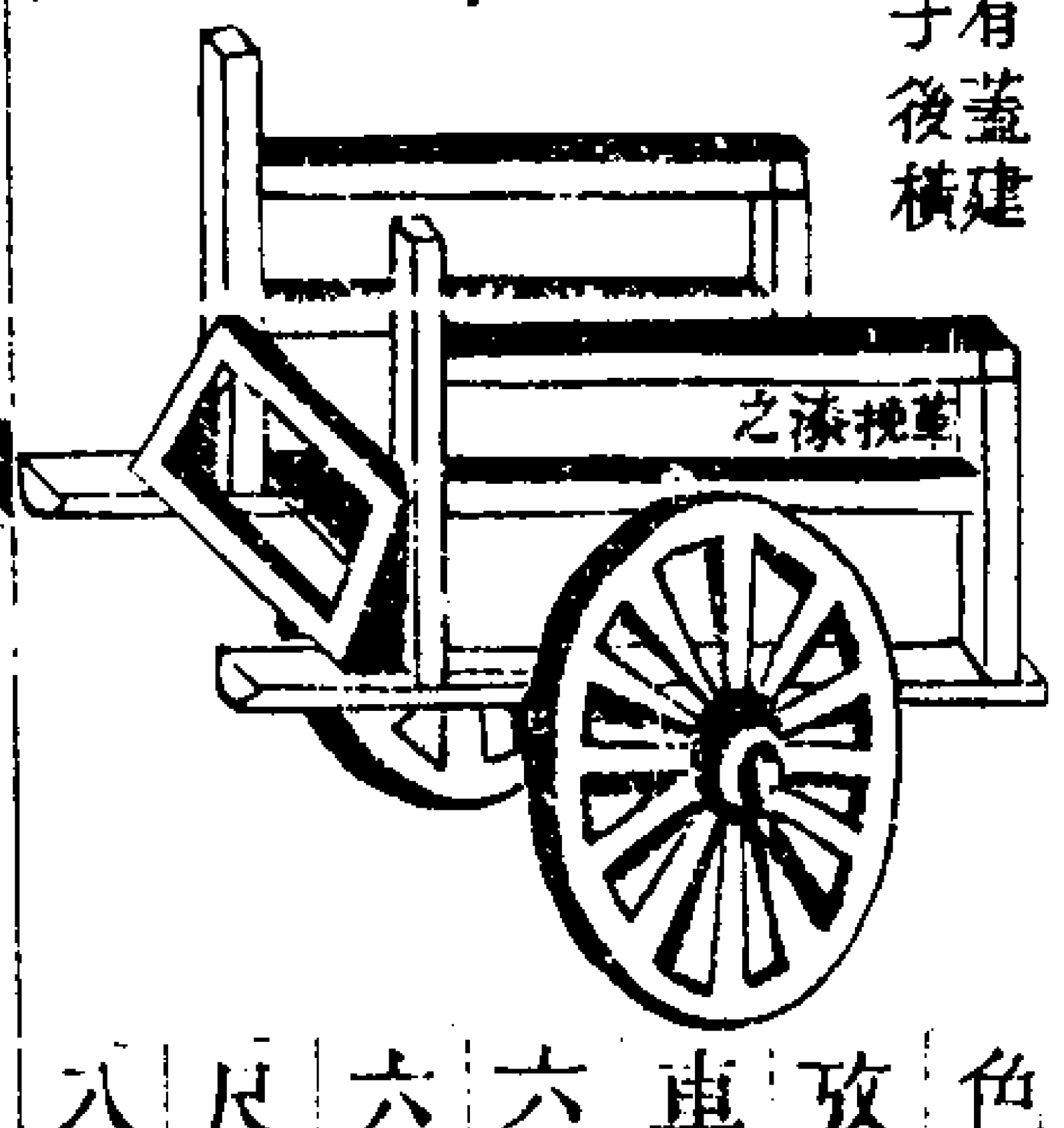
一巹如鄭說四爵兩巹夫婦各三酳則巹之酳與爵之酳何殊合爵而酳可矣何必巹也且賓主酳事皆可謂合爵矣夫易爵不可謂合爵易巹獨可謂合巹乎婦始至媵御沃盥交鄭以為夫婦始接情有廉恥媵御交道其志則初酳再酳用爵易爵三酳用巹不易贊之交道不有漸耶然則合巹特為昏制以各有流故不于酳時言不易巹而先正其名曰合巹無取匏也

纁裳緇袘



經云主人爵弁纁裳緇袘鄭玄謂大夫以上冕服親迎爵弁纁裳玄冕之次纁裳者緇衣不言衣與帶言袘空其文明與袘俱用緇袘謂緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下施蓋謂纁裳必玄衣象水火交濟玄青黑而纁紫赤玄衣則緇帶緇近黑也說文無袘當作祂祂下云裾也據論語朝服祂紳蓋引申為重加之名緇袘為緣裳帛色特為昏制言纁裳見衣色見衣色見帶色

墨車



攷工記車有六等察車始輪兵車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸乘車之輪六尺有六寸六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸加軫與轐四尺人長八尺登下以為節鄭玄謂兵車

革路田車木路乘車玉路金路象路軹轂末軫輿也鄭眾謂轐伏兔也英謂軹較間也軫輿後橫木也輿外兩旁有輪輪人記云參分轂長二在外一在內以置其輻謂綆當賢為內其實當藪處在外之軹廹轂也又云量鑿深以為輻廣輪人記云輪輻三十以象日月老子云三十輻共一轂則輪中輻也輪人記又云竑輻廣以為弱鄭玄謂竑度也弱菑也蓋參分輻長而殺其一如入轂空一寸入牙一寸餘有三尺則殺一尺又云參分股圍去一以為骹圍如股圍六寸則骹圍四寸蓋蚤牙得則無槷而固菑與藪亦必相得也輻中起綆內廹而骹羨鄉外輪乃堅記云六尺六寸之輪綆三分寸之二言高六分在內也又云椁其圍之漆內中詘之以為轂長鄭

衆謂椁者度兩漆間之相距也蓋牙圍六分輪之一六尺六寸之輪牙圍尺一寸三分牙圍漆其二則漆者七寸三分寸之一近地不漆除二寸則漆內徑六尺四寸中詘之得三尺二寸爲轂長數又云以其長爲之圍據徑一圍三則轂圍一尺三分寸之二又云以其圍之扐捎其藪鄭衆謂藪爲轂空壺中處鄭玄謂捎除也扐三分之一也英謂捎掘治也謂轂孔受輻菑處捎三分之一則轂肉有二分不嫌薄也又云五分轂長去一爲賢去三爲軹鄭衆以大穿爲賢小穿爲軹鄭玄以大小穿皆謂金厚一寸以經誤以去二爲去一云大穿徑八寸十五分寸之八小穿徑四寸十五分寸之四大穿甚大不稱去二得六寸五分寸之二則大穿徑四寸五分寸之

二小穿穿內徑二寸十五分寸之四乃與數稱英謂記云分轂長如三尺二寸之轂去六寸四分爲賢賢得二尺五寸六分軹得尺二寸四分輻菑亦不嫌相切摩也記云容轂必直謂伏兎背銜轂處鄭玄謂形容非也又云陳篆必正謂以絲束之如篆形又云施膠必厚施筋必數數急也又云幬必負榦謂革傅木宜堅則轂制兼五法也

車中容人處爲輿輿后橫木爲軫輿人記謂參分車廣去一以爲隧以隧之半爲較崇六分較崇以一爲軫圍鄭衆謂隧爲直輿深鄭玄謂較爲兩輢上出式者兵車自較而下五尺五寸蓋合伏兎下七寸爲六尺二寸也又參分較圍去一以爲軹鄭玄謂輢之植者與轂末同名又參分軹圍去一以爲

輢圍鄭玄謂輢爲式之植者衡者以轛人爲名又參分其隧一在前二在後以揉其式式車前木有所敬當憑之一前二後式與輿相較之深度又以其廣之半爲式崇如兵車六尺六寸則式三尺三寸蓋隧去車廣之一深四尺四寸較上出一尺一寸人猶見半身焉輿下有木名任正輈人記云任正者十分輈長以其一爲之圍衡任者五分輈長以其一爲之圍言任正下橫木有伏兎焉脊平以承任正腹爲半璧形以約轂然則伏兎雖七寸任正下猶三尺有奇鄭玄謂任正以三面材持車正是已蓋輿屬之較屬之矣惟以任正爲輈衡則失之矣

輿前有輈輈人記云軓前十尺鄭衆謂軓爲式記又云國馬

之輈深四尺七寸國馬鄭玄以爲種馬戎馬齊馬道馬皆高八尺兵車乘車軹崇三尺三寸加軫與轐七寸又加輈深爲八尺七寸除馬之高餘七寸在衡頸間田馬輈深四尺田車軹崇三尺一寸半田馬七尺宜也駑馬輈深三尺三寸輪軹軫轐亦減寸半軹崇三尺軫轐四寸并輈深衡高六尺七寸駑馬六尺衡頸間亦七寸猶田車軫轐五寸半加軹崇軫轐輈深衡頸亦七寸意輈之言深謂入輿下之度鄭訓爲高未必然也又云軓前十尺而策半之謂輈外出之長度則所謂國馬田馬駑馬三等即以三等輈深見輿度之深耳又云五分軫間以一爲軸圍十分輈長以一爲當兎之圍三分兎圍去一以爲頸圍五分頸圍去一以爲踵圍鄭玄謂軸圍一尺

三寸五分寸之一與衡任應當兔輈圍尺四寸五分寸之二與任正應持衡之頸圍九寸十五分寸之九承軫輈踵圍七寸七十五分寸之五十一　英謂軸圍當軸輈圍鄭直謂軸失之鄭皆據國馬爲筭者猶之據兵車皮說車也

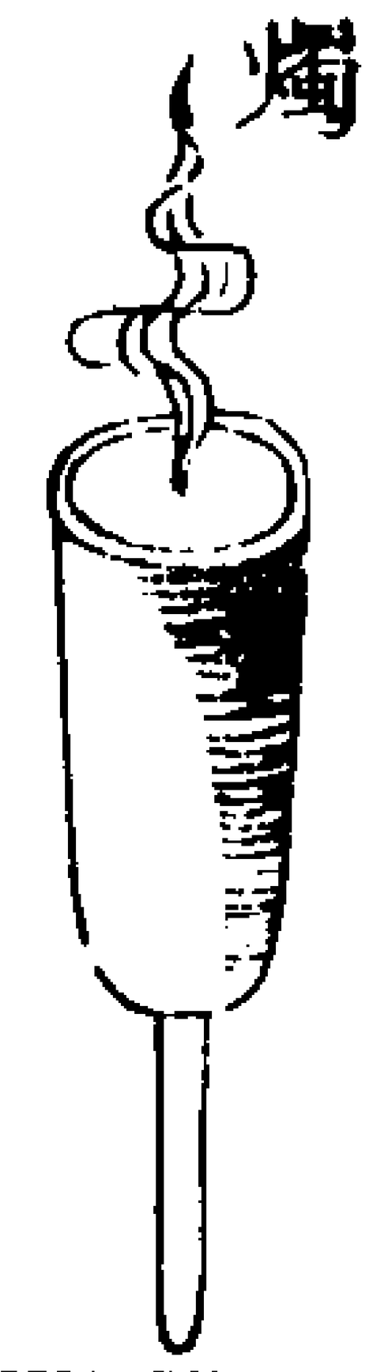
車上無敝別爲覆物謂之蓋輪人爲蓋蓋車一事也約其制則蓋柄謂之達常圍三寸所以承達常之杠謂之桯長四尺廣倍達常蓋斗謂之部長二尺亦廣六寸部顛謂之部尊部尊一枚十分寸之一謂之枚支部之橑謂之弓輈人記云蓋弓二十有八以象星也弓邊謂之宇宇卑吐水疾而霤遠蓋崇十尺宇邊衺卑輪之紘之衣而冒之圍而四垂之則蓋制全矣建旌旃者不施蓋也

車制最繁相襍難記今爲約其說曰車爲大名輿居其中輿之下氐曰軫左右前有木周曰陰輿柱之上出者曰較兩旁格木如囪者曰軹前有橫木可馮者曰式承式下之木曰轛轛外繫環以約轡者曰觼軜輿氐之下有木承輿者曰任正任正後有橫木曰軫亦謂之收軫上有繩可以引升曰綏蓋杠亦樹軫焉承任正者曰兔兔曰輹亦謂之轐任正下兔之所伏抱者曰軸軸出輿兩旁謂之轂轂亦謂之軧轂裏以金謂之賢轂末謂之軹亦謂之軎綰以金謂之舝軎內空壺受輻者曰藪國圈抱轂者曰輪輪外踐地者曰牙輪中支木曰輻輻中隆起曰綆近轂謂之股近牙謂之骹股末入藪者謂之菑菑謂之弱骹末入牙者謂之蚤蚤爪也與前從出之木謂之軥輈曲入輿下當軫謂之踵穹起與前持衡謂之頸支木輈間當馬頸謂之衡衡謂之梁衡下駕馬謂之服在旁助服之馬謂之驂所以止驂入之繩曰脅驅禁驂出而貫服背者曰游環游環亦曰靳驂轡內曰軜外在環駁之服轡皆綜于御焉此車之大畧也男子立乘有蓋焉蔽其上婦人坐乘圍之如裳四旁障焉故曰襜褕

春官巾車掌公車之政令王五路玉路金路象路革路木路后五路重翟厭翟安車翟車輦車王五喪車木車素車藻車駹車漆車服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車鄭衆謂篆讀如圭瑑之瑑夏篆轂有約鄭玄謂夏篆五采畫轂約夏縵亦五采畫無瑑墨車不畫棧車

不革鞔而漆之役車方箱可載任器以供役又大喪共遣車小喪共柩路惟戹車散車不在等者其用無常蓋王車自金路以下可賜諸侯覲禮所謂偏駕則諸侯夫人自厭翟以下亦得如后喪車則通用矣故自孤言沒諸侯文也墨車不畫華而漆故曰墨名其色也士昏而乘墨車時或受賜或大夫之子得同大夫故舉其盛者言之

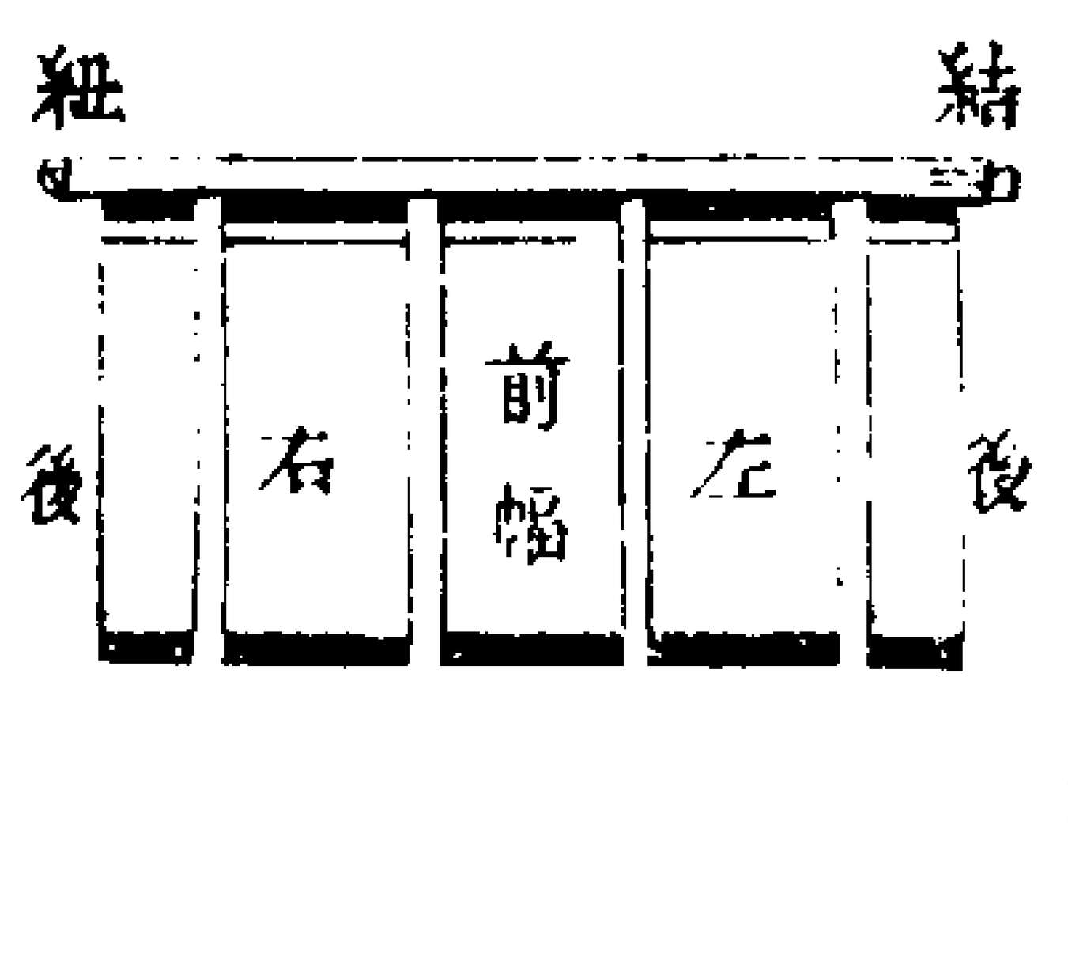
燭



麻竹木然之謂之燭無膏謂之燋鄭玄謂在地曰燎執之曰燭然燕禮爲燭于大門外曰爲則不執可知是不執亦名燭矣月令共郊廟百祀之薪燎秋官司烜氏共祭祀之明螢明燭說文云庭燎大燭則燭燎一

也燎下云放火標燎大于燭蓋燎以薪燭以蒸皆沃膏不易熄者

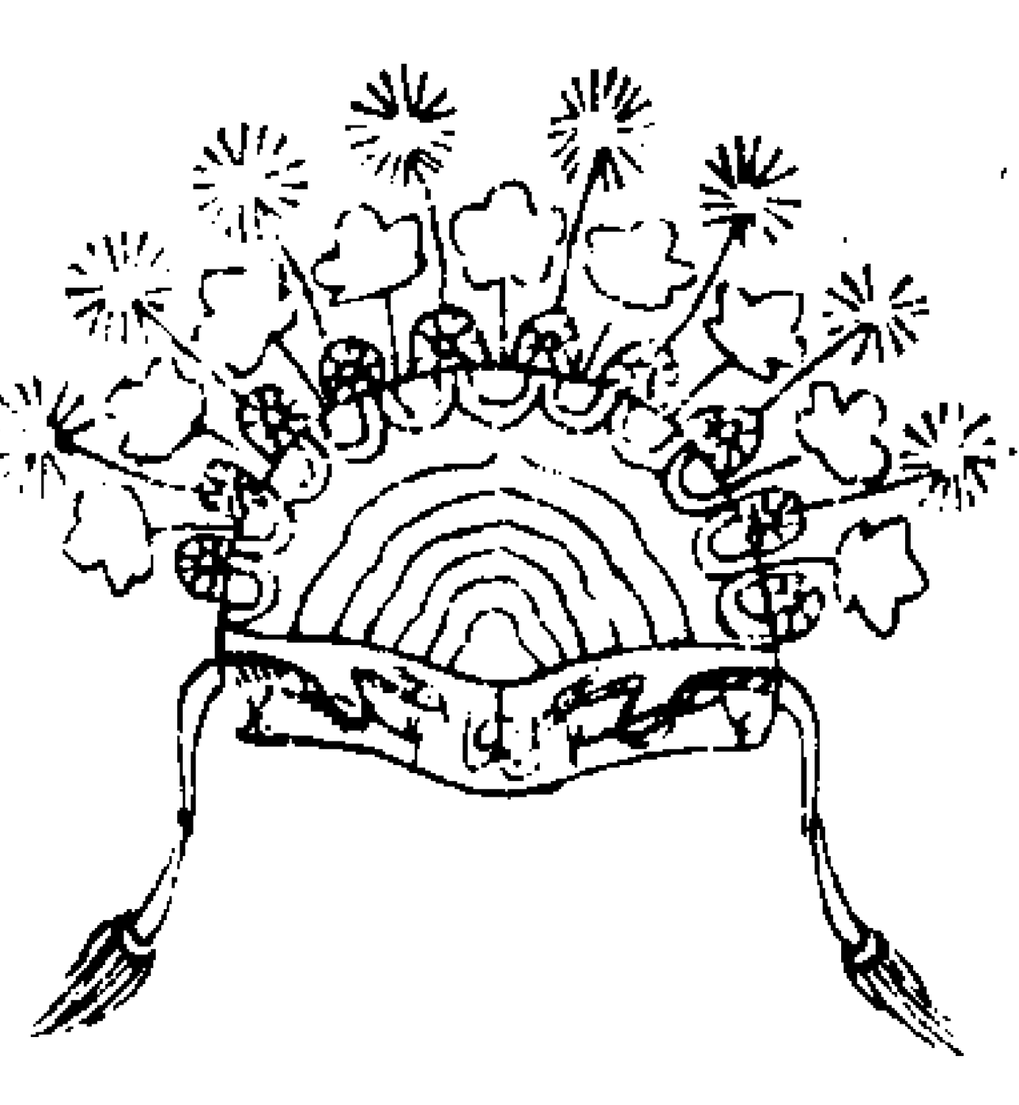
裧



爾雅釋器衣蔽前謂之襜襜即裧蓋婦車有蔽猶衣之有韠女以專一爲德主內治不當與外事古人送女自爲具車宜五年左氏傳云齊高固及子叔姬來反馬也蓋禮得反馬矣言裧則四帷之可知蓋用布四幅離而聯之左右幅約四尺前後幅約二尺五寸後幅中開升則紐之

天官追師掌王后之首服爲副編次追衡笄鄭衆以副爲首

次

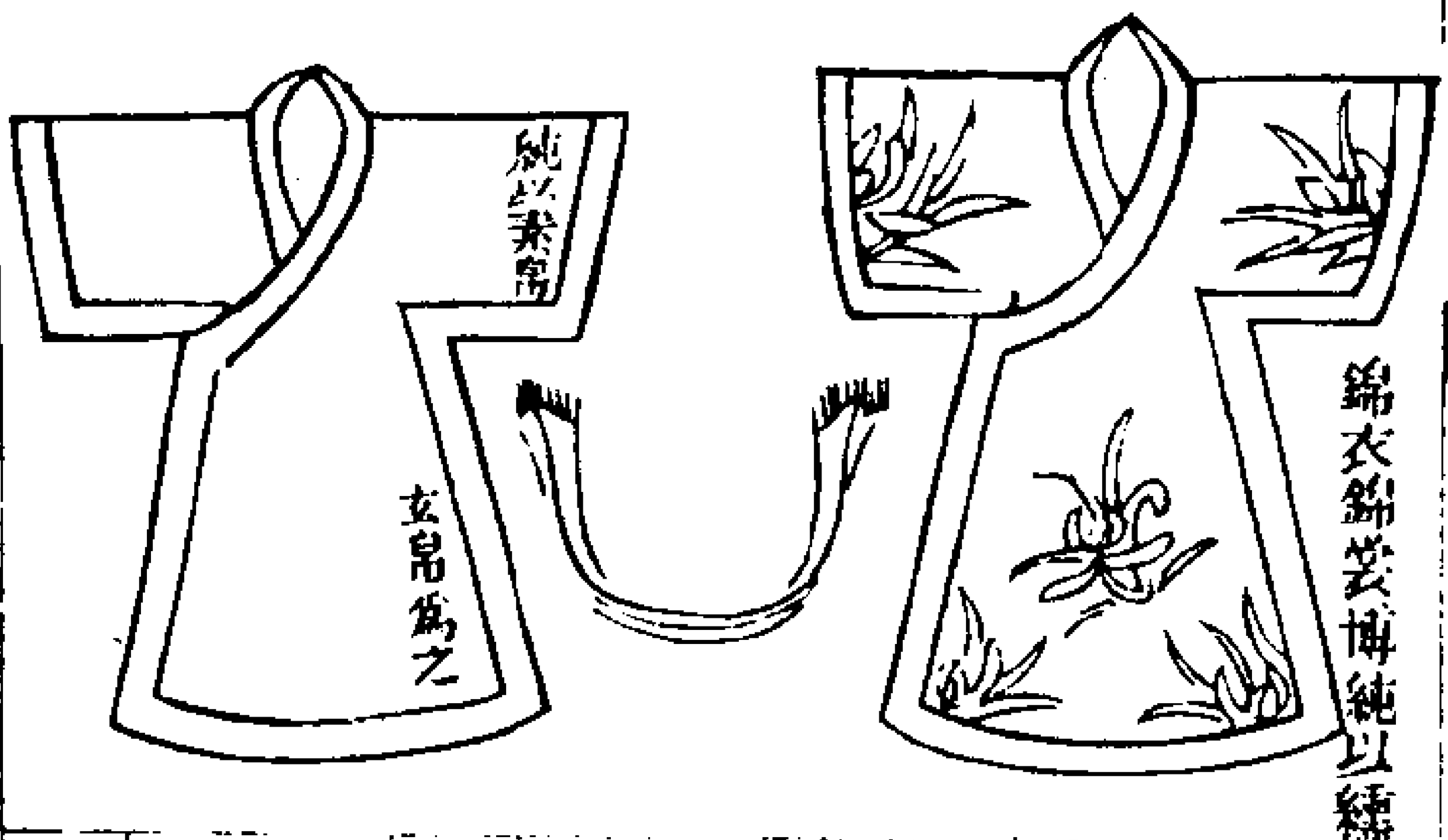


服鄭玄以爲首飾若今步搖編列髮若今假紒服以桑次次髮所謂髲髢燕居亦纚笄緫而已追治祭服有衡垂副旁當耳下紞懸瑱笄卷髮器后衡笄皆用玉婦人先言次猶男子先舉冠舉次則首飾見焉英謂副者婦人之冠其尊降于男子之冕故曰副猶禈冕也其制蓋用布氏以帛傅而裹之外玄內纁武飾以金爲龍蟠交銜形編者以生絲爲冒冒髮與髻將副則先加之結于髻後次者副之武制殺于副追縋也小絲貫珠間以五采絲十二珠屬武上環如冕之有游玉蓋亦疏列

十二矣就數珠數公夫人以下以九爲差餘眂命數因追辨等故官以爲名如鄭說既言爲又偁追辭則贅矣衡者以金玉爲華橫加副約三成成如追數以橫稱衡懸瑱自名充耳雖屬副武不得以訓衡也笄則玉笄謂貫副次之笄猶男子冕笄士之婦但有次次于弁猶稱副然自大夫內子以上次有追故追師追衡在次下士無冕婦次亦用衡三成各三不用追也飾首先編編在副下者副有編次無編間文爲別無編者先以纚束髮鄭玄謂以髮爲髲髢甚乃云或翦賤者刑者髮既傷仁恩又辱尊者非禮體也

純謂之緣嫁時之盛服詩鄭風所謂褧衣褧裳婦人不殊裳也既不殊裳領當衮右前後幅交處紐之中幅開見爲褧男

純衣纁袡　纚　宵衣



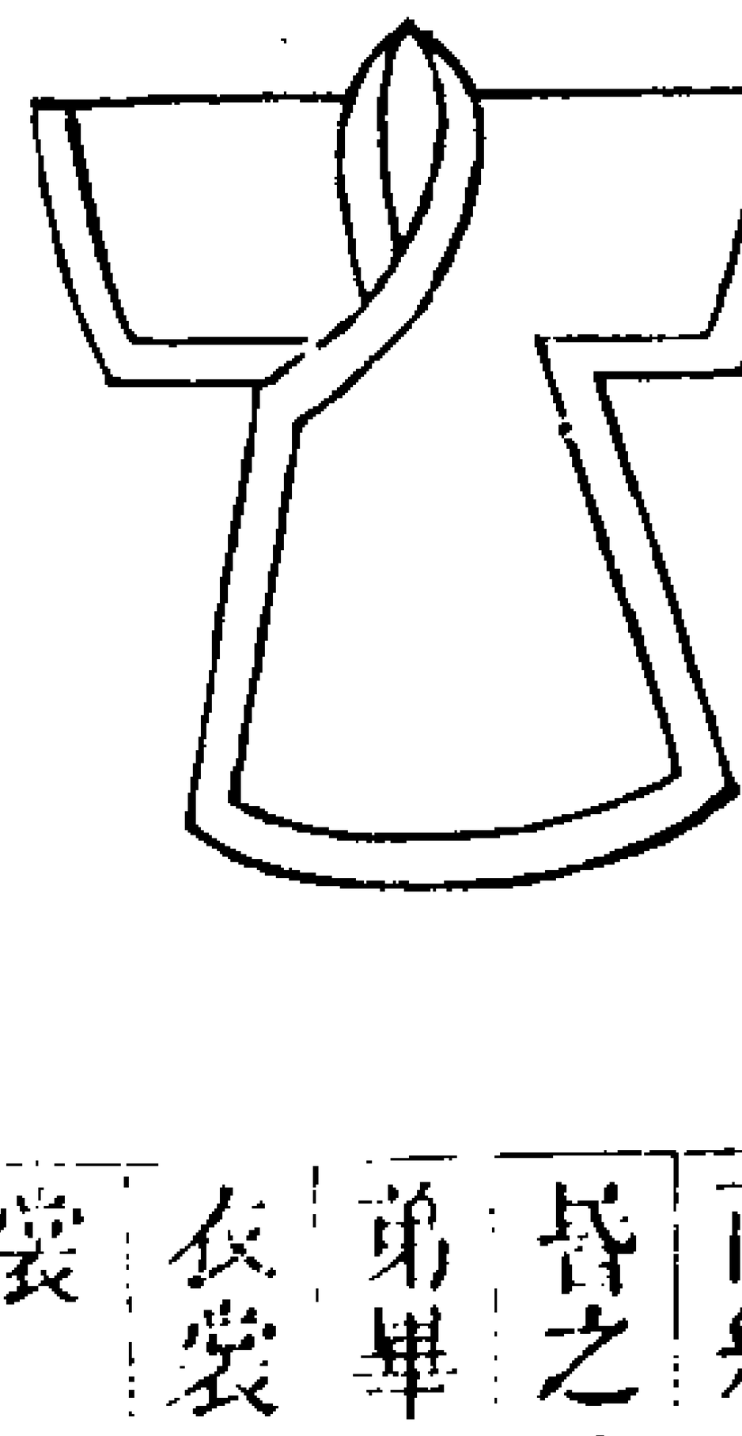
子之裳猶不中開可知也博純曰袡用纁取火色火水妃也詩云衣裳皆用錦則皆絲可知鄭玄謂純衣絲衣是也許慎以緣即褧衣裳亦是也

士冠用緇纚此不言色姆女師不爲飾蓋亦緇與宵衣色稱

宵衣玄帛衣婦人衣皆有純蓋純以素鄭玄謂以綃爲領因名非也特牲主婦佐祭亦纚笄宵衣蓋玄衣玄裳素純喪大記云

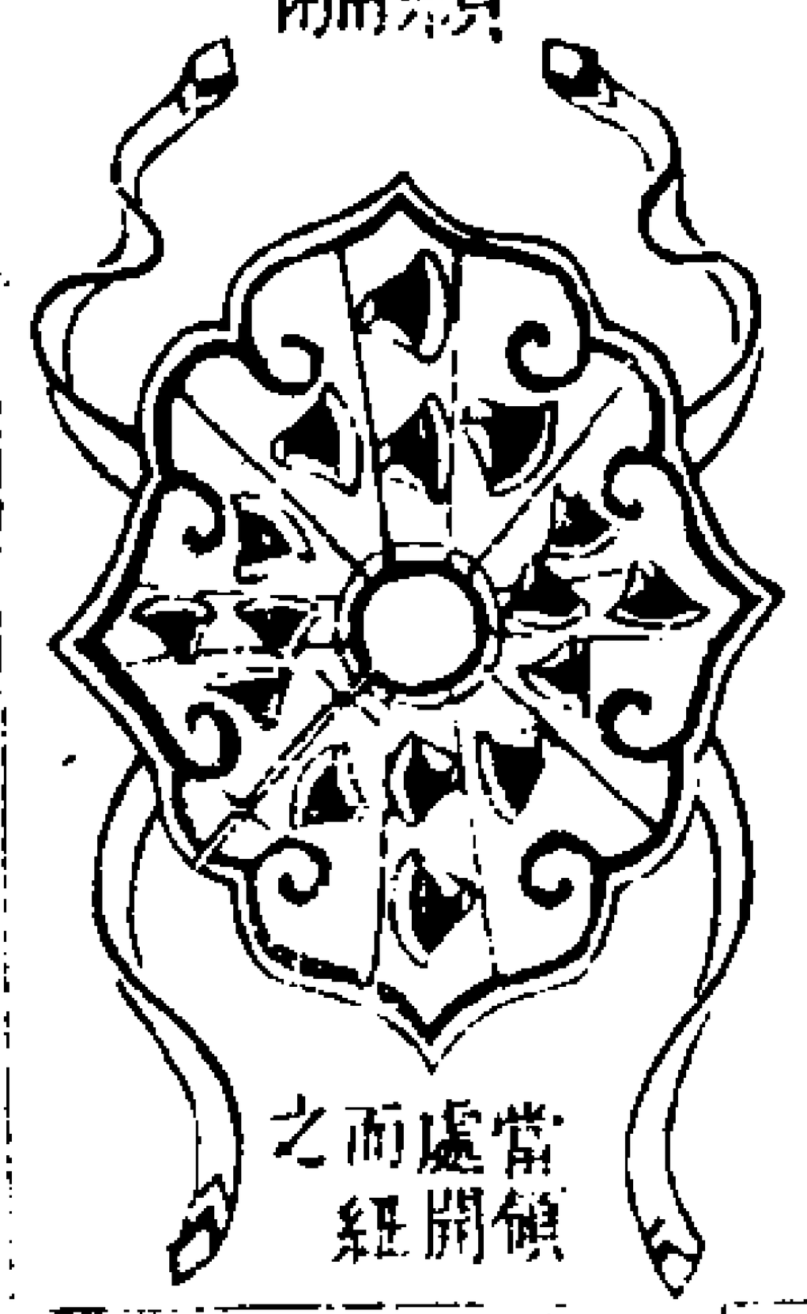
士之妻以梲衣蓋卽宵衣下云女從者畢袗玄因宵衣之玄

袗玄



而綜言之也
昏之女從者畢袗玄猶冠之兄
弟畢袗玄袗均也猶言盡玄以
衣裳純皆緇布猶男子玄耑玄
裳

頴黼

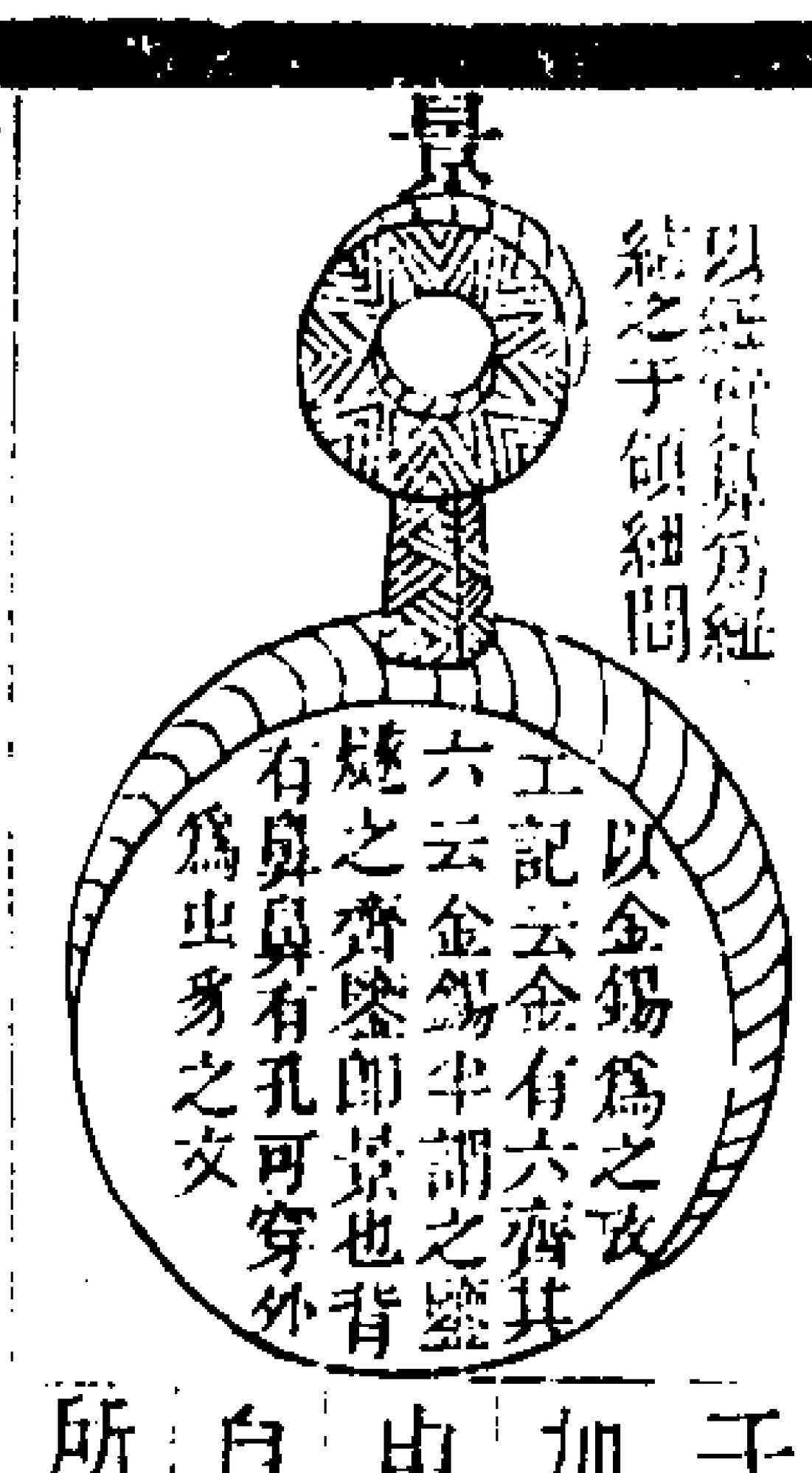


頴絲文白黑相次爲黼既云袗
玄衣裳見矣又云被頴黼知加
于衣鄭玄引詩素衣朱襮又引
爾雅黼領謂之襮以爲大夫妻
刺黼爲領如今偃領士妻始嫁
施禪黼假盛飾此說詩與爾雅意非也夫言被則傅于上可
知頴黼加于領外裁爲圜形四離而疏結之鋭其耑前後各
一兩肩各一有表有裏織爲斧文四隅皆有小帶外垂爲飾
從者被女不被可知女侍專服非僭也若繡黼于領則飾領

綏

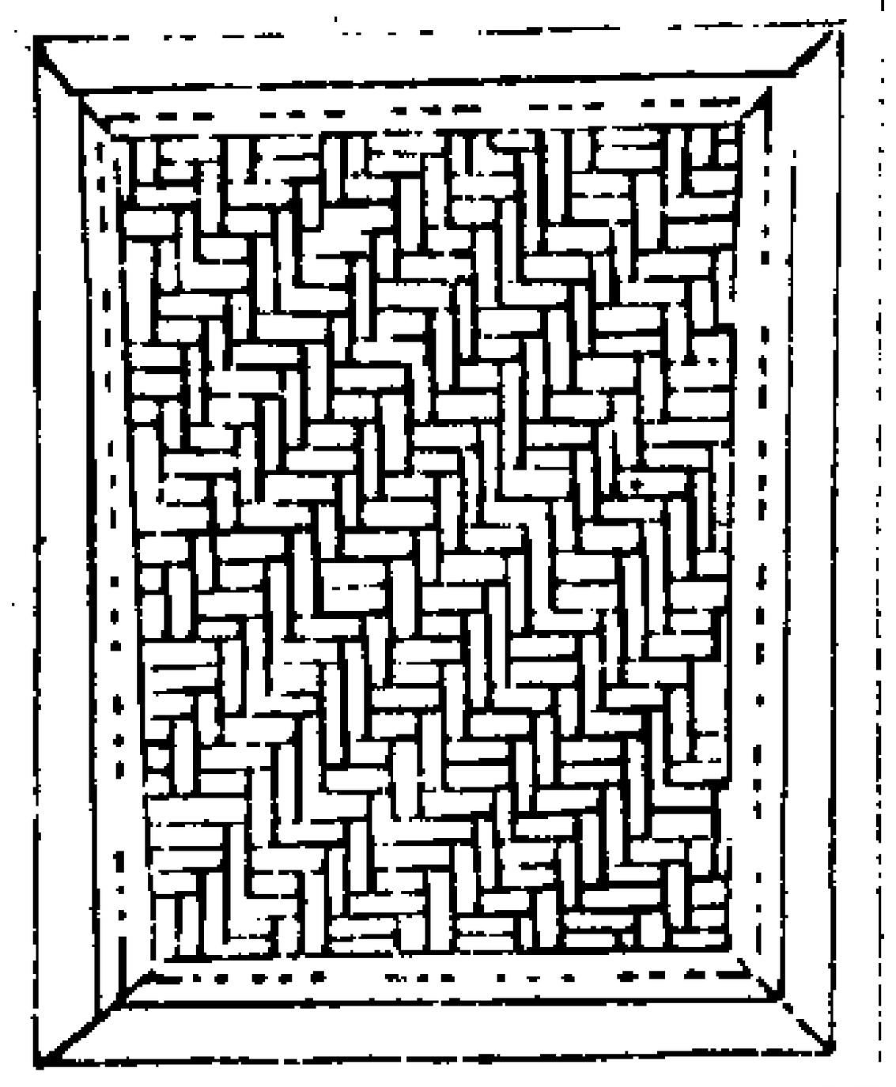
爲文不當據以說頴黼
麗轄持以升車之繩曰綏說文
云車中把也壻授綏謙也姆辭
不受代婦辭尊壻也論語云升
車必正立執綏曲禮云凡僕人之禮必授人綏若僕者降等
則受不然則否
讀如攷工匠人記眡以景之景謂大鑒絅有教女之道不敢

景



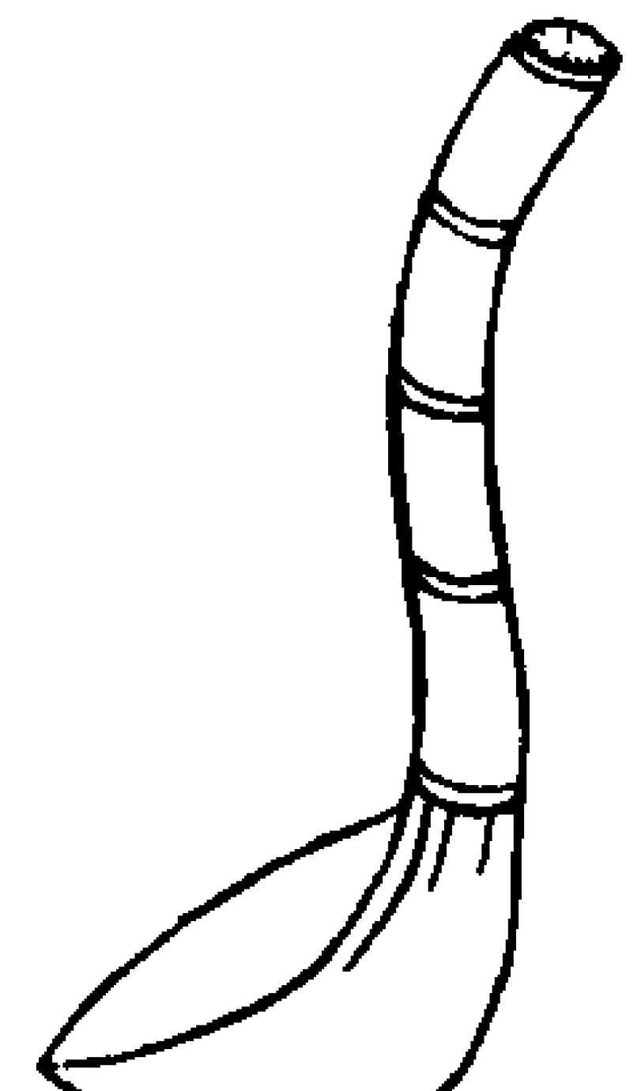
于門內戒之故示意焉既乘始
加者女道畢婦道始借加景以
申戒謂若當鑒父母之言以
自明絜也且女在車中入或有
所傾動亦得自飭其容鄭玄謂
景制如明衣加之爲行道禦塵婦車有裧婦佩有衿何事明
衣禦塵景有明義無衣義

席



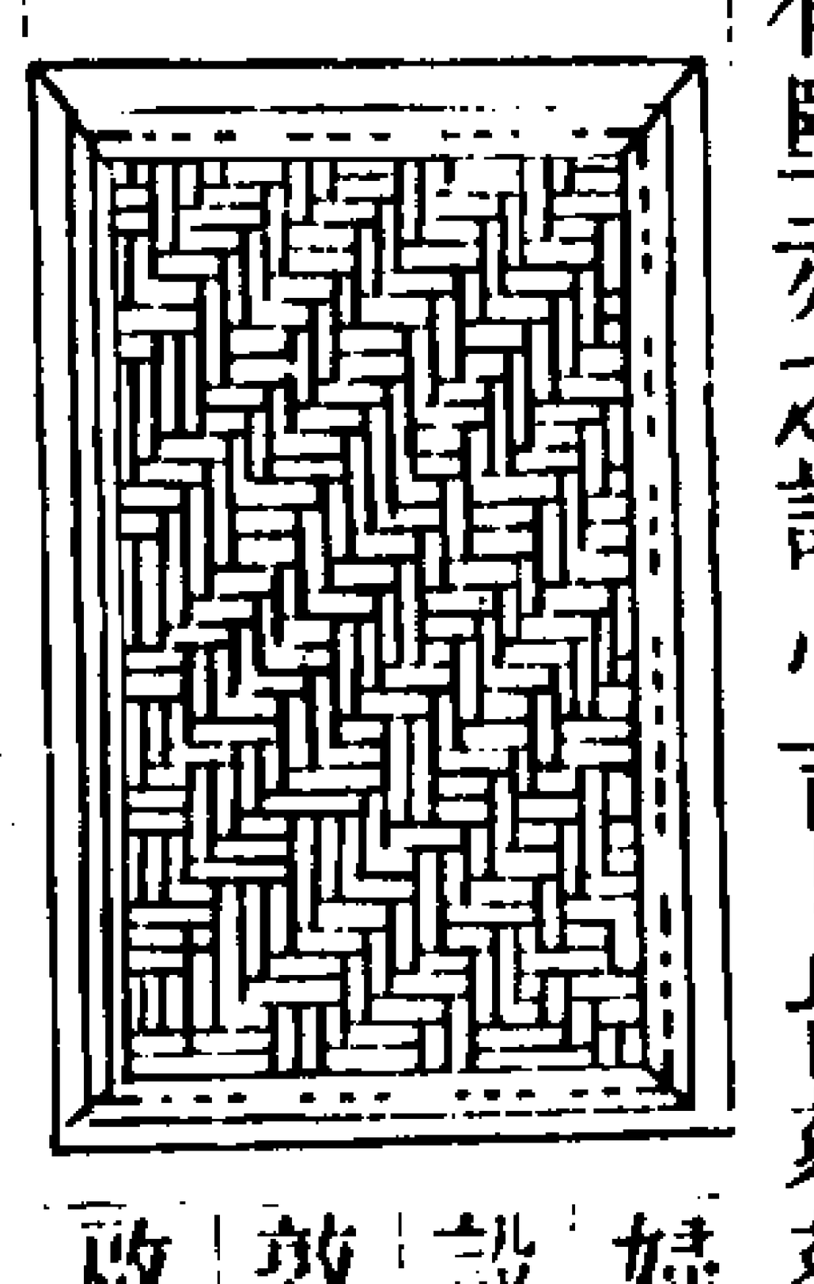
經云媵布席于奧夫入于室卽
席謂夫坐食之席西席東面也
經不言質記亦未及蓋如士冠
用蒲筵

匕



說文云匕從反人相與比
敘也取義名器蓋以堅木
爲之有刻飾焉用以取食
柶之大者襍記云枇以桑
長三尺喪事用桑取其聲也特牲記云棘心匕刻棘心赤取
中有堅赤之誠心吉匕皆刻刻皆在柄

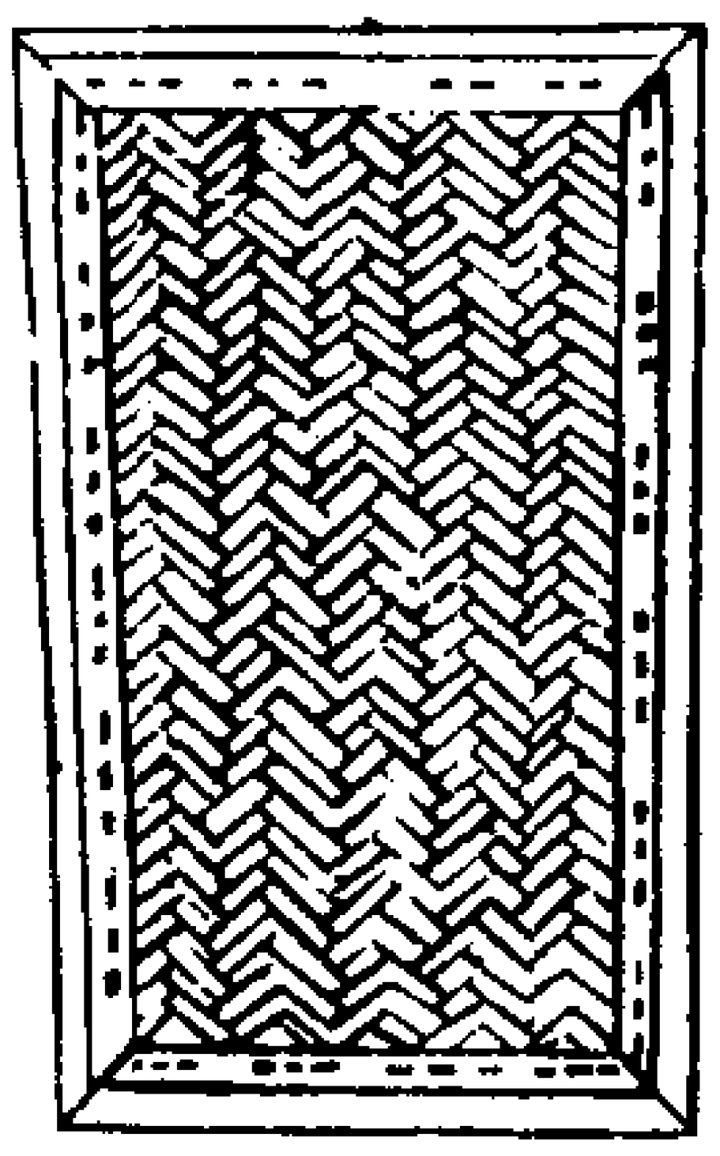
對席



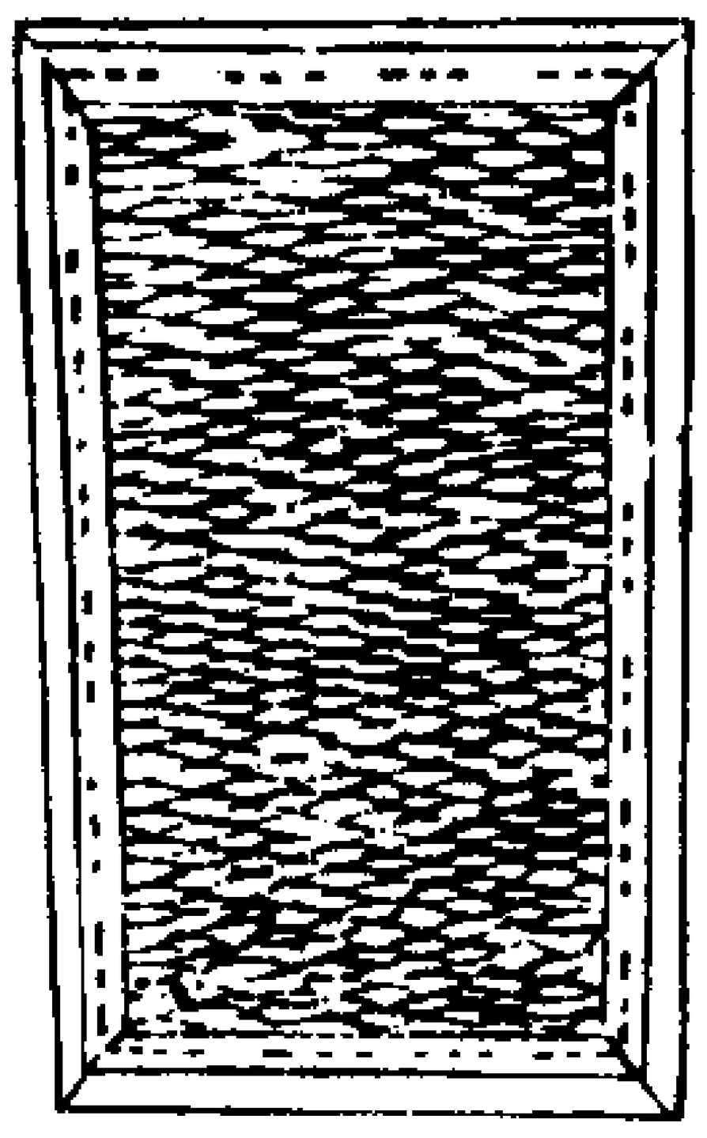
婦坐食之席以對夫席爲稱畢
設而后御設對席辟設也贊啟
敦會卻之而后指婦卽對筵辟
啟也筵席一耳質亦當用蒲
說文云衽衣裣也裣裳之複也席而名衽蓋重緀其邊中編

草者少耳夏用竹簟重純之爲衽冬以布包之亦名衽婦人用器飾多于男故與良席異稱良善也卧席之善工作精巧重昬事矣其名鄭玄以婦稱夫曰良以良席爲夫席然則衽何以不曰婦席也

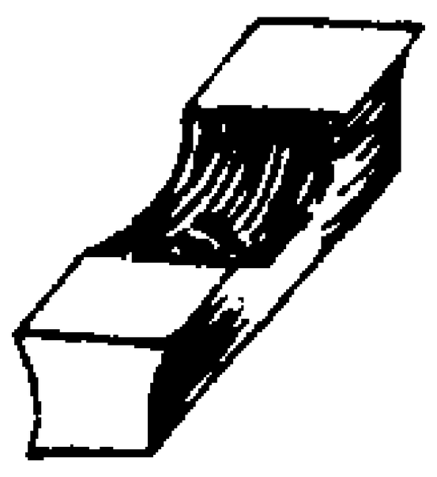
衽



良席



枕

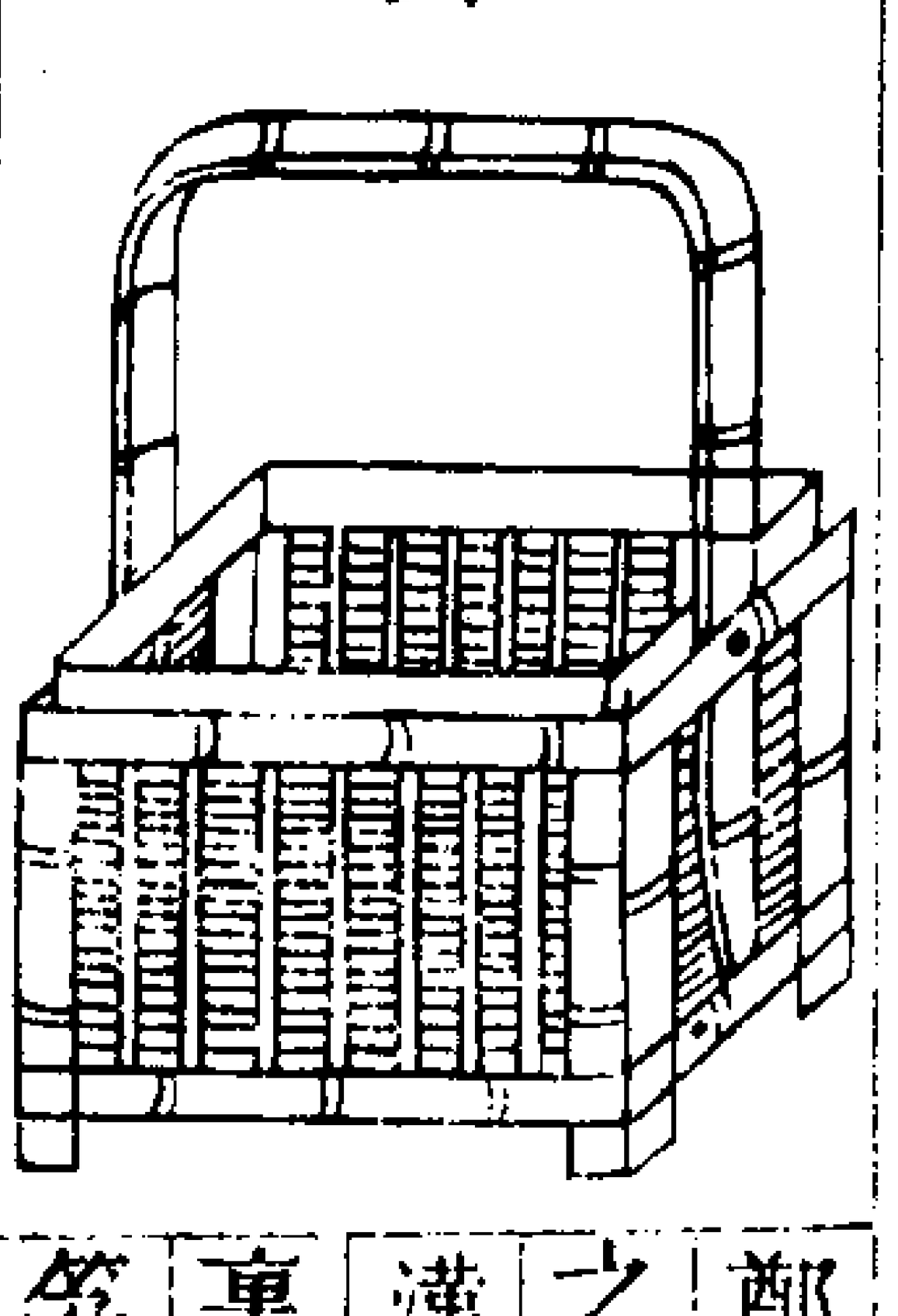


枕卧具木質橢長兩耑方中曲鑿之衣以布詩唐風角枕粲兮可用角也內則記凡內外雞初鳴咸盥漱衣服斂枕簟又云父母舅姑之衣衾簟席枕几不傳說文云卧以薦首者釋名云檢也所以檢項也

纓

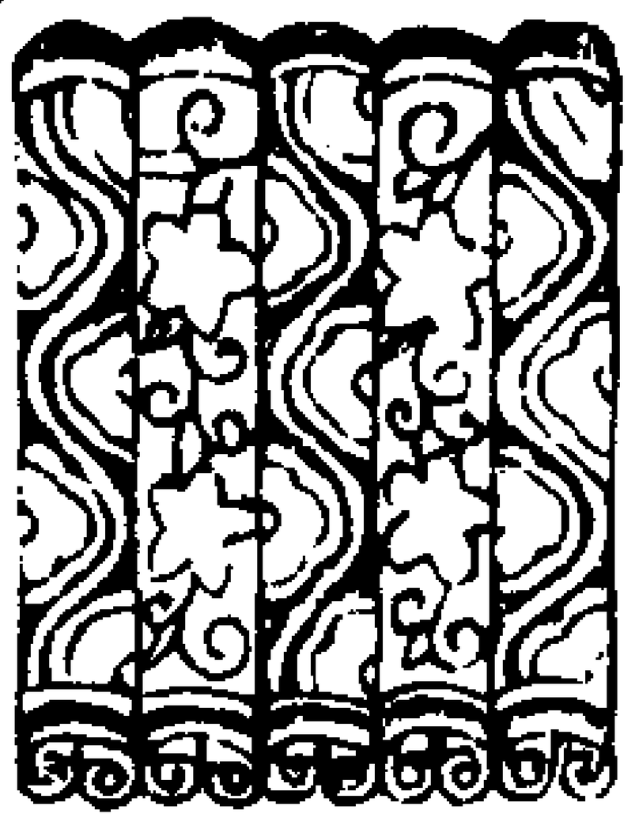
鄭玄云許嫁著纓明有繫也蓋五采爲之其制未聞據曲禮記云女子許嫁纓而內則記云男女未冠笄者衿纓婦事舅姑右佩衿纓又云妾年未滿五十與五日之御者亦衿纓鄭訓衿爲結非也衿複布衿後記云施衿結帨又云視諸衿鞶皆爲二物辭知衿與纓同佩但女未笄佩纓事舅姑及與御亦佩纓屬言乎許嫁纓也蓋未笄繫父母穀梁隱二年傳云婦人在家制于父在家蓋佩紟纓既許嫁不可言繫父母又不得繫夫當佩散絲之纓既昬當復佩紟纓穀梁宣九年傳亦云既嫁制于夫與隱二年同繫于夫後則終佩紟纓矣纓佩在衿言說纓則衣結亦說可知纓上有絲結于帶中有結以屬纓下垂不過尺五寸與佩巾齊

笲

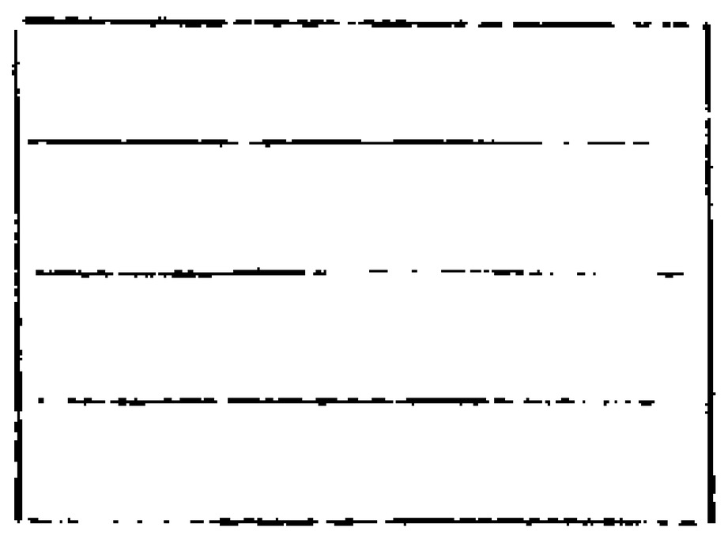


鄭玄云竹器而衣者其形如今之筥筶籚矣鄭說經每引漢制漢制不可知也記云笲緇被纁裏加于橋則笲有橋復有衣意笲當爲方形大小如筲說文云飯筥受五升曰筲秦人語又陳留謂飯帚曰䈰宋魏謂箸筩曰䈰䈰同筲皆飯器實五升笲上兩耑橫編大筐曰橋以便提攜說文云橋水梁取由此達彼上乘下空之義鄭玄謂橋所以庋笲其制未聞後人推庋笲之意以漢法步案圖之云高五尺下跗午貫笲橋離授受贄非事情也

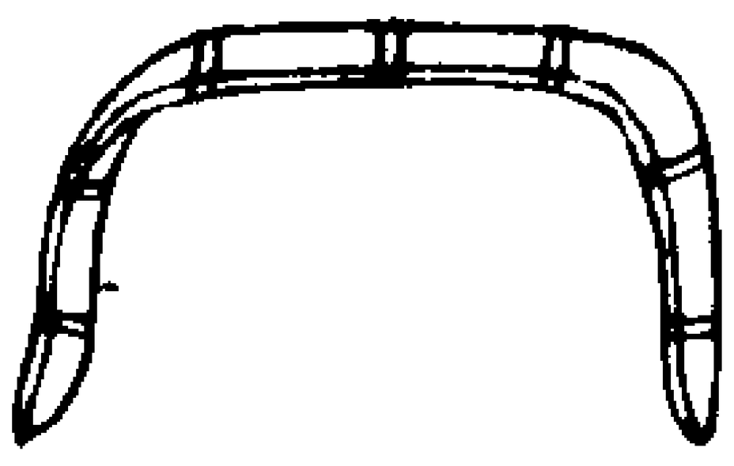
束錦



緇被纁裏



橋

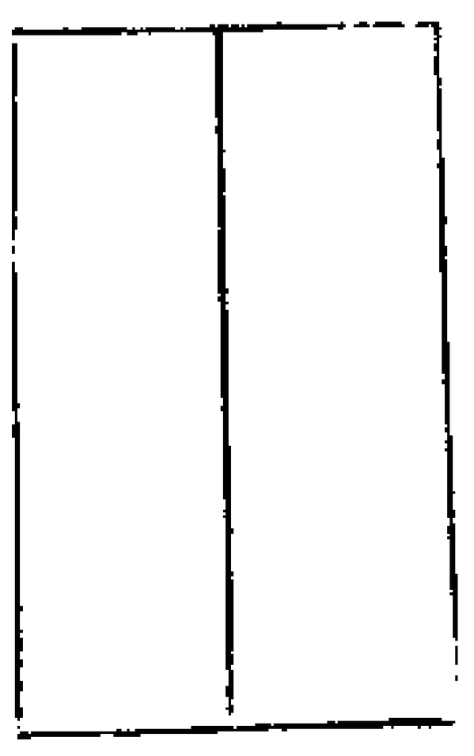


束與帛同說文云錦襄色織文

緇被纁裏複巾也覆笲爲文加于橋欲兼覆兩耑笲無蓋也授受執橋并執巾

中平耑曲下殺以竹爲之下耑編入笲氏橫竹處孔而楔之如水梁之架空也

衿



複布爲之猶衾之有表裏故曰衿廣兩幅長度約三尺結于衣紐用以蔽衣前鄭玄無注內則

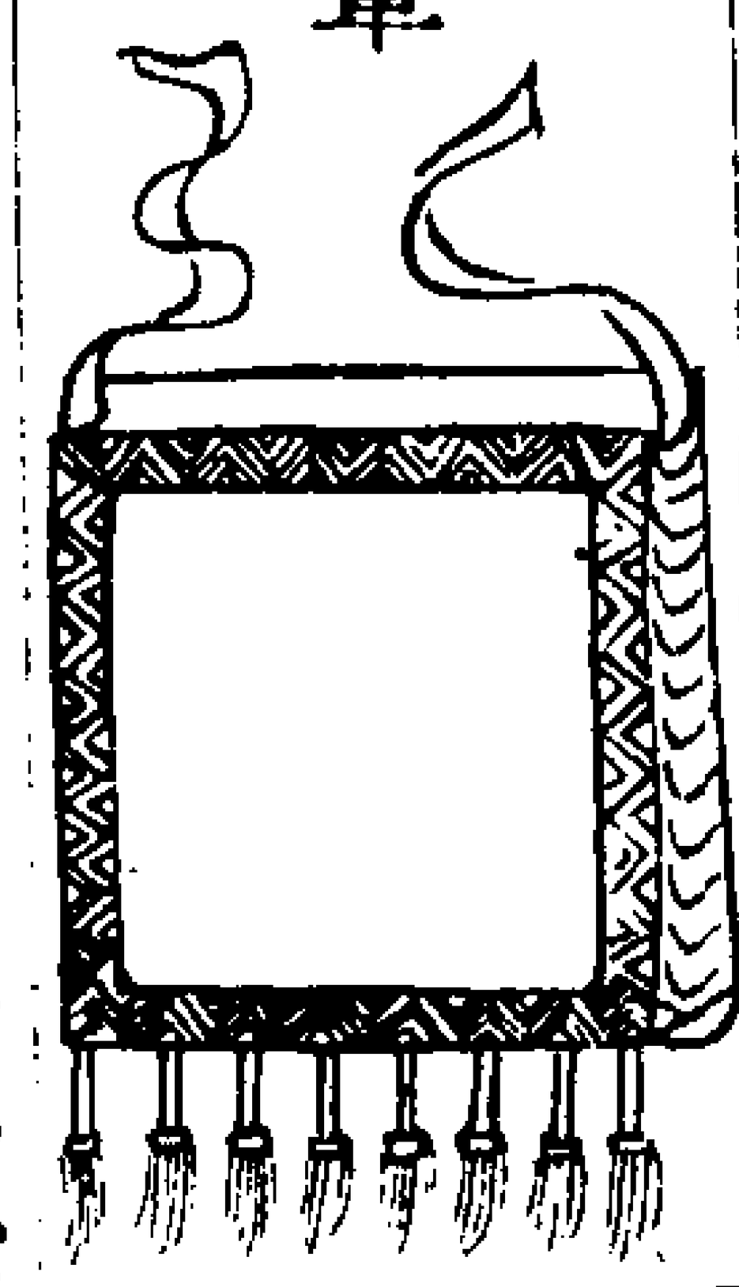
記衿纓注云結也記言佩事多屬讀有似也然此記云施衿結帨施對結爲文衿不與帨相比耶

帨

帨絲巾禪帛爲之說文作帥云佩巾也或作帨

鄭玄云鞶鞶囊不言其用內則記云右佩箴管綫纊施鞶袠鄭云鞶袠言施明爲箴管綫纊有之記又云男鞶革女鞶絲鄭云以盛帨巾蓋與男並言知不可以盛箴管綫纊故變其

鞶



說實皆非也夫帨巾常用何取于盛箴管綫纊果在鞶當曰佩鞶盛某某既目舉之知鞶與衆物皆在佩箴管綫纊雖有盛當目物乃見物耳蓋鞶爲小囊容臭辟邪袠猶結鞶有繼結也言施者爲飾之物示別于用物猶纓言衿屨言綦也說文無鞶訓鞶爲大帶亦引鞶革鞶絲夫革絲之分剛柔之義耳豈有大帶而記目于諸佩物下者乎然則庶母施鞶亦容臭囊也

儀禮奭固禮器圖第二終

壽櫟廬弟三子吳鋋
弟子傅守中校勘
羅紹驥繪圖
王用賓再校

儀禮奭固禮器圖第三

壽櫟廬叢書之二

名山吳之英譔

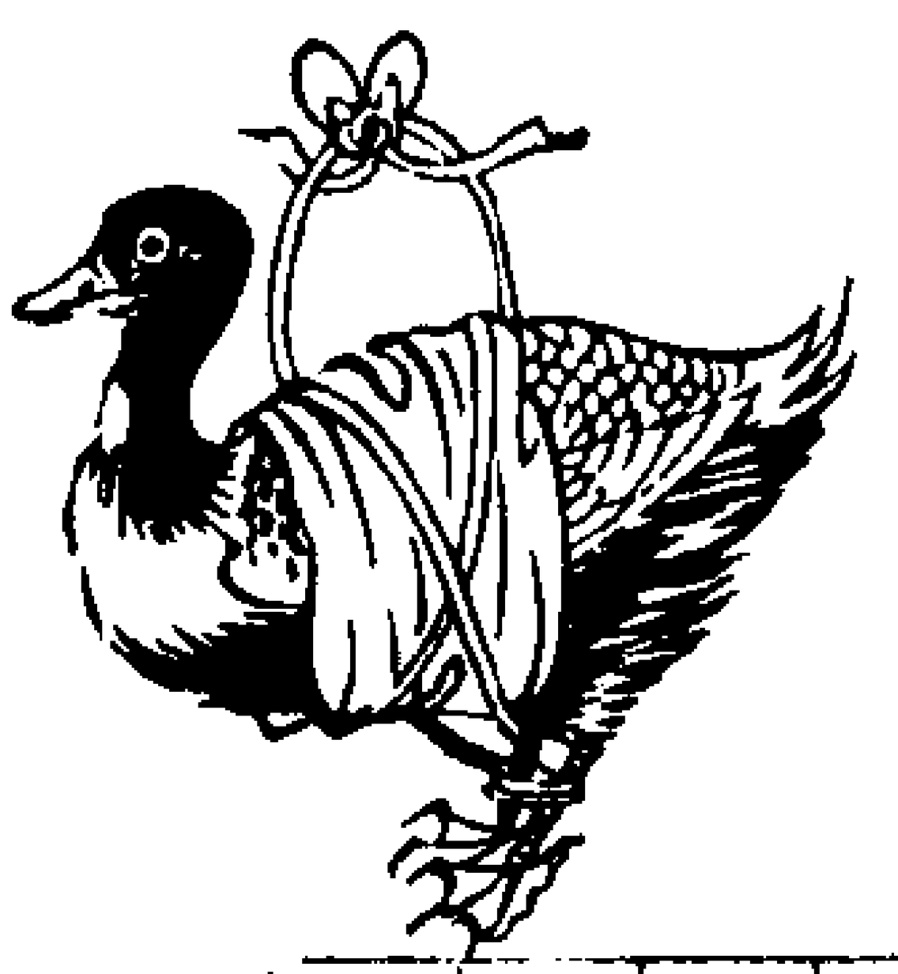
士相見禮圖

相見贄禮也大宗伯以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同時聘曰問殷頫曰視問稱聘視稱頫餘皆稱見來見則贄之故爲偏名見稱摯假物以將意也廣論相見兼及大夫終執

玉直姟天子諸侯因首言士以士爲目

經云下大夫相見以雁鄭玄謂取知時飛翔有行列經又云飾之以布蓋包雁身見頭尾又云維之以索蓋由足維之並布縛之至背結之宜提攜又云如執雉兼標執雉禮蓋亦左

雁布維



羔布維

頭奉之

經云上大夫相見以羔鄭玄謂取其從帥羣而不黨經又云飾之以布四維之結于面蓋羔大從者奉之不必提攜又云如麛執之兼見有執麛法鄭玄以秋獻麛有成禮故如之是也云或曰麛孤之摯非也爲臣摯唯孤無文故鄭疑之然孤不執麛或藩國舊有摯麛禮耳秋官大行人云九州之外謂之藩國世一見各以其所貴寶爲摯

雖有本爵當執之玉許夷狄者不一而足若內諸侯以方物爲庭實稱獻不稱摯矣大宗伯云以禽作六摯以等諸侯孤摯皮帛卿執羔大夫雁士雉庶人鶩工商雞曲禮記言摯亦云卿羔大夫雁士雉庶人匹童子委摯而退野外軍中無摯以纓拾矢可也俱無摯覿飾執之蓋右執後足左執前足亦左頭與

玉四十九圖

經云執玉者則惟舒武舉前曳踵因言執幣之容及之實廣言執禮而約其文但執以將禮之玉多矣大宗伯作六瑞以等邦國典瑞掌玉瑞玉器之藏攷工記玉人所治皆瑞玉有禮事焉今據所當執者次之大圭鎮圭冒桓圭信圭躬圭穀

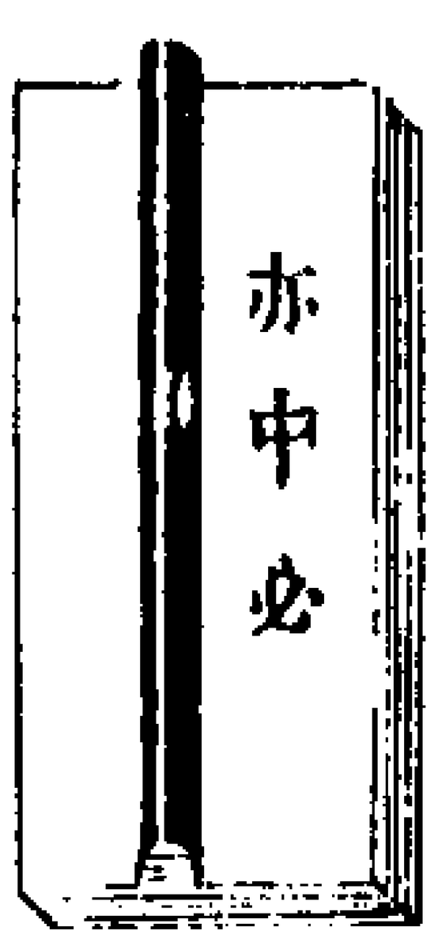
璧蒲璧蒼璧黃琮青圭赤璋白琥玄璜球玉笏穀圭琬圭琰圭土圭珍圭大琮大璋巡狩大璋巡狩中璋巡狩邊璋祼圭牙璋軍旅兵守中璋瑑圭瑑璋瑑璧瑑琮四圭有邸兩圭有邸圭璧璧琮璋邸射度璧天子駔琮宗后駔琮駔渠眉圭駔渠眉璋駔渠眉疏璧駔渠眉疏琮駔渠眉琥駔渠眉璜飯玉含玉贈玉共爲四十九圖餘若珩瑗環玦之等用爲佩者不圖雖大夫待放有賜環則還賜玦則決之舊說但寄佩物爲約以示意則奉使者無取舒武曳踵之節也用爲飾者不圖凡吉事用器率有飾焉由凋刻而飾以骨矣由白金黃金而象而玉矣與純玉殊不當在執玉之列有雖可知而執時非以將禮者不圖如玉人所謂案者雖有執時隸之役非將禮者所有事且亦存飾玉中矣故畧此類而約圖之度璧以下十二圖雖執時不必爲容而執者不敢不慎也

大圭

春官典瑞云王晉大圭鄭衆謂晉當讀爲搢紳之搢插紳帶間若帶劍然又云執鎮圭以朝日則大圭但搢不執攷工玉人記云大圭長三尺杼上終葵首天子服之終葵合音爲椎謂首如椎鄭玄謂杼閷也引相玉書曰珽玉六寸明自炤六寸蓋言廣玉藻記云天子搢珽方正于天下也玉人記又云天子圭中必鄭玄謂必讀如鹿車縪之縪謂以組約中央備失墜夫大圭言晉椎首可槷矣餘圭當執之而乃組繫以黜純物謂備失墜不嫌童稚事耶英

謂必者分別意中有微蘖一莖隆起自氐至首以必分左右標生人用器與喪器駔渠眉反耳

鎮圭



春官典瑞云王晉大圭執鎮圭以朝日玉人記云鎮圭尺有二寸天子守之不言其制惟大圭言杼上終葵首知鎮圭不杼上終葵首玉藻記言珽方正下言諸侯荼前詘後直讓于天子珽言搢發珽即大圭而兼及諸侯則統明圭制知鎮圭固方正無讓也玉人記云天子圭中必不分大圭鎮圭則皆中必可知鎮縝也玉理縝密兼有博厭誼詩大雅錫爾介圭爾雅圭尺二寸謂之介詩言以錫諸侯蓋即命圭而大其制實非鎮圭鄭玄以鎮圭爲瑑四鎮

之山因名夫天子常用之寶質則愈尊瑑自有制何可穠耶

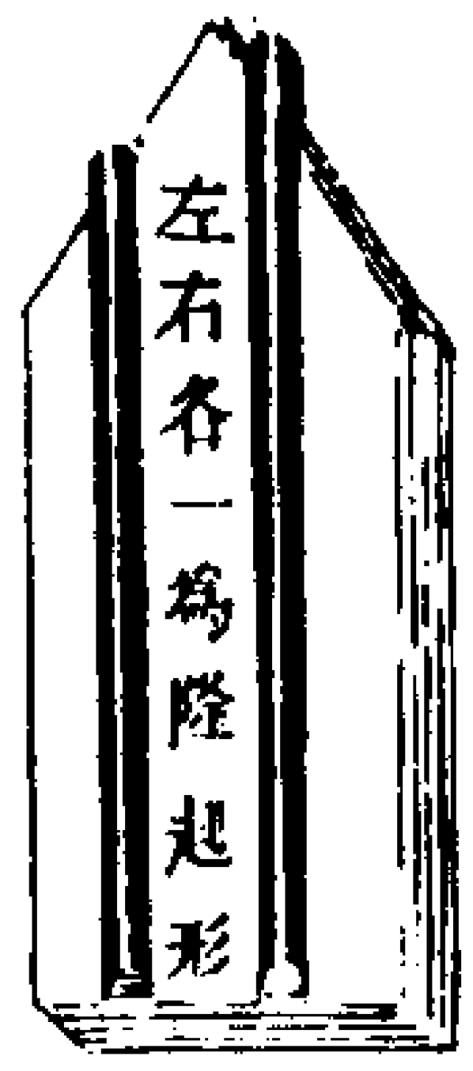
冒

中制鋭形
如圭
首冒
之以合符

玉人記云天子執冒四寸以朝
諸侯尚書顧命云乃受同冒伏
生大傳云古者圭必有冒言下

之必有冒不敢專達也天子執冒以朝諸侯見則覆之冒圭者天子所以與諸侯爲瑞也冒似犂冠犂冠漢俗蓋冒形如冠氏中鉄

桓圭



大宗伯云公執桓圭典瑞文同
玉人記云命圭九寸謂之桓圭
公守之鄭玄謂雙植謂之桓宮

室之象說義未章說文云桓亭郵表也古文作獄獄下云桓

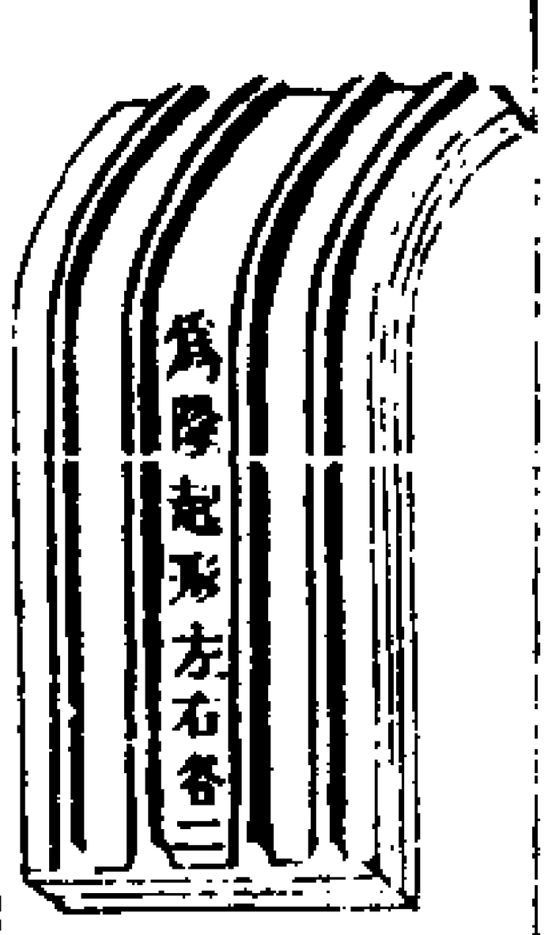
圭公所執許愼習古文故引經多古文矣蓋圭兩旁作牙如表木然故曰桓辟天子不敢中必也禖記贊大行云圭公九寸侯伯七寸子男五寸博三寸厚半寸剡上左右各寸半玉也藻三采六等自公言之明桓信躬三圭之博厚剡同矣子男執璧言圭者舉多者爲事例實以五寸爲璧度鄭玄以爲贊者失之非也

信圭

大宗伯云侯執信圭典瑞文同
玉人記云命圭七寸謂之信圭
侯守之鄭玄謂信當爲身聲同

之誤身圭躬圭皆象人形爲瑑飾夫身圭爲身躬又爲身何以瑑也且三圭尊不當瑑意信者伸也古以爲屈信字蓋旁爲四牙飾多于桓爲降殺躬圭則牙直故以信名耳

躬圭

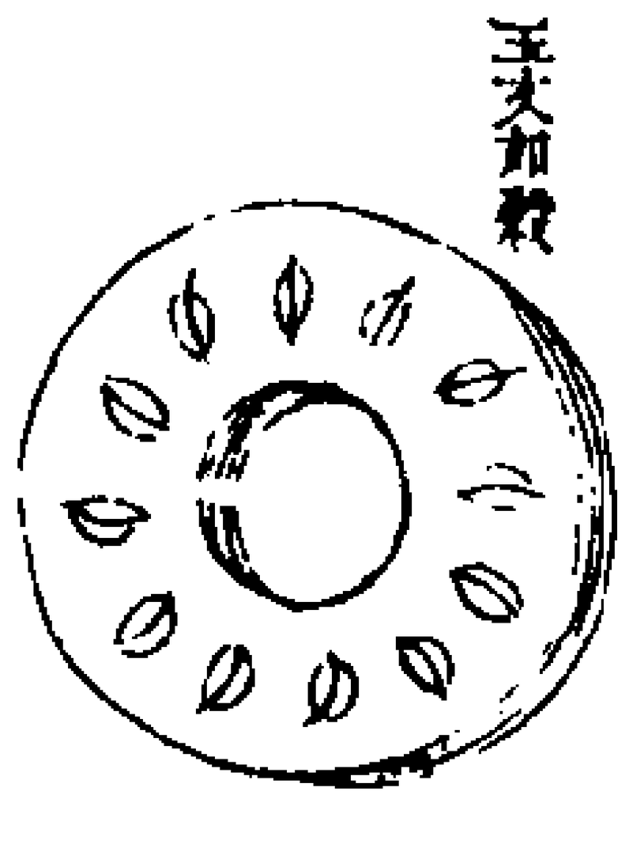


大宗伯云伯執躬圭典瑞文同
玉人記云命圭七寸謂之躬圭
伯守之杜子春云故書或言躬

圭五寸當爲七寸文闕亂耳蓋五寸者璧杜說與禖記贊大行人合是也鄭玄謂躬圭如信圭瑑人形夫古人制器罕爲人形作俑無後孔子所譏豐侯荒酒示戒名豐亦不設象遠取諸物皆有義焉匪徒華矣蓋躬文從弓弓本不直意取鞠身降于信圭故形誳爾旁亦四牙牙從圭屈

大宗伯云子執穀璧典瑞文同玉人記不言子守穀璧鄭玄以爲文闕是也爾雅釋器云肉倍好謂之璧肉邊好孔謂外

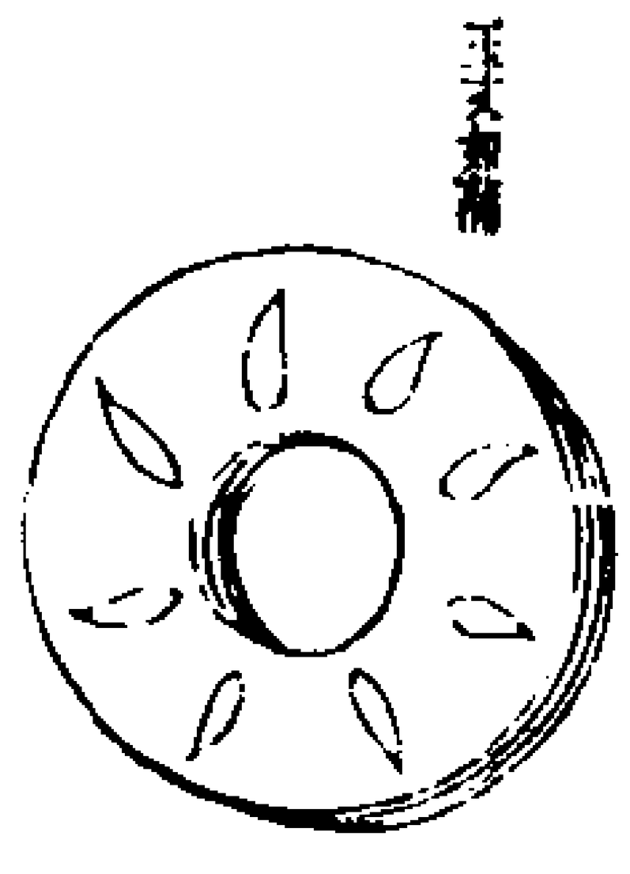
穀璧



邊倍中孔說文云璧瑞玉圜也
鄭玄云琢以穀養人之義然玉
爲重器其質自勝不假外華故
諸玉雖有刻工無象形者即瑑

玉亦不言象草木也穀蓋玉質有聚粟形色微黃者據禖記贊大行文則徑五寸

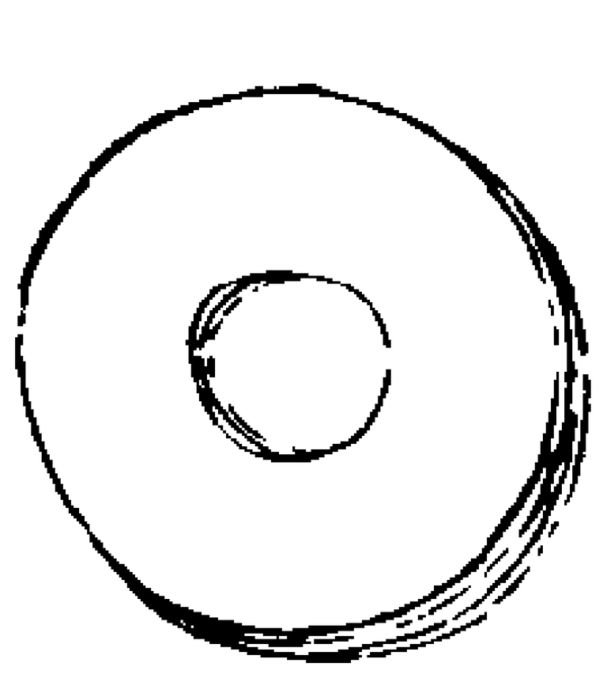
蒲璧



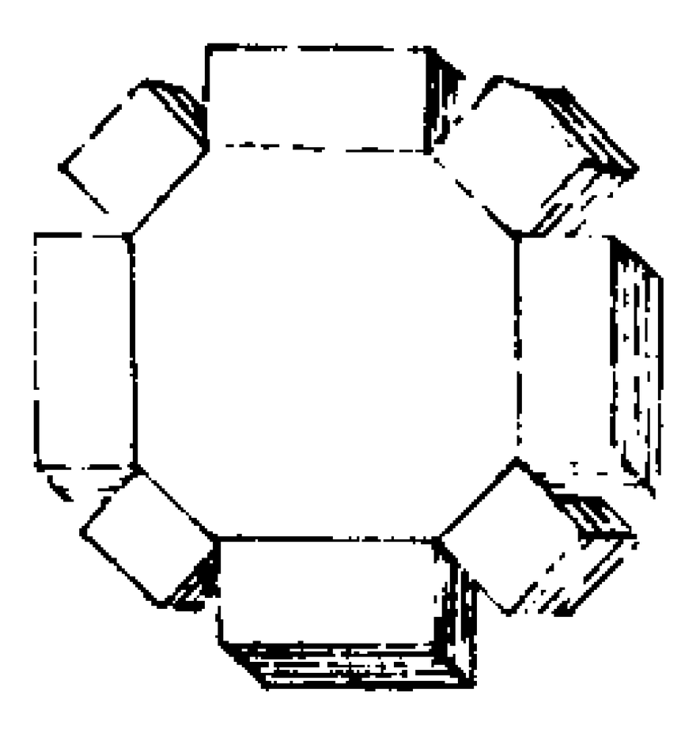
大宗伯云男執蒲璧典瑞文同
玉人記無男守蒲璧文有闕也
鄭玄云瑑璧以蒲取安人之義
英謂名蒲者玉質有下博上鋭

文色微青據禖記贊大行文與子同五寸

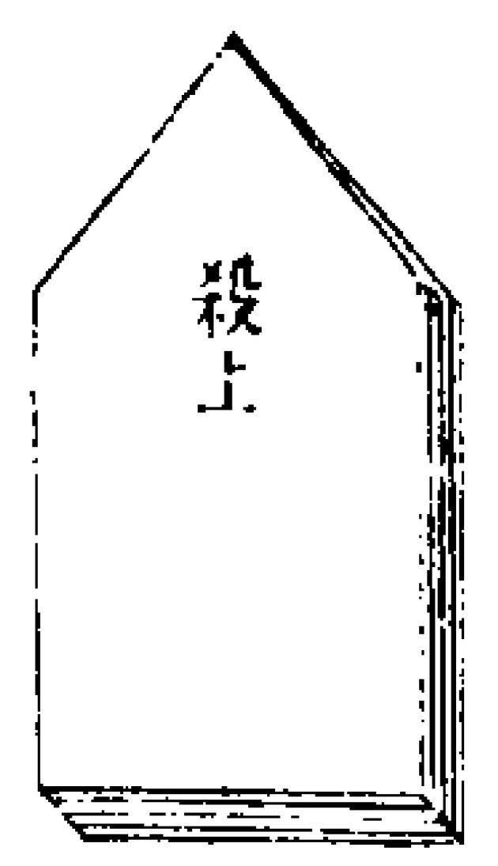
蒼璧



黃琮



青璋

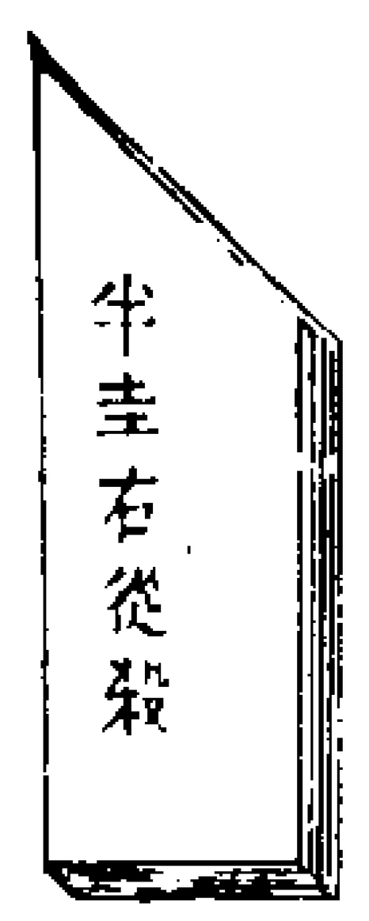


大宗伯云以玉作六器以禮天地四方首云以蒼璧禮天蓋祀時以薦于席璧圜象天色亦象之

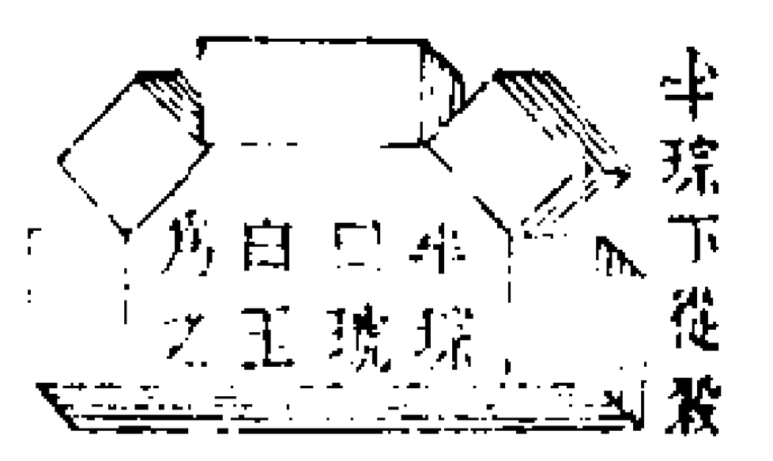
大宗伯六禮玉次曰以黃琮禮地禮天璧圜則琮方象地蓋其形四正爲大方四隅爲小方象地有八方色從中央土

大宗伯六禮玉三曰以青圭禮東方圭形上殺象物生有芒角用青取東方木色

赤璋



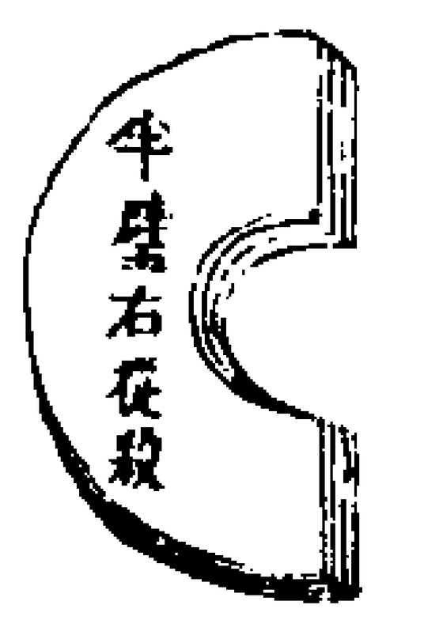
白琥



大宗伯六禮玉四曰以赤璋禮南方鄭玄謂半圭曰璋說文亦云蓋舊義也壯火食氣故夏氣半春氣赤火色

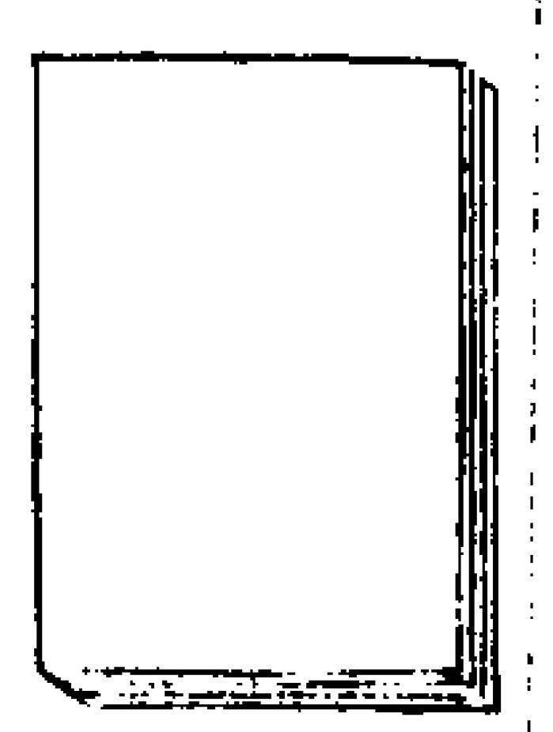
大宗伯六禮玉五曰以白琥禮西方鄭玄謂虎猛象秋嚴舊圖據作伏虎形云高三寸長九寸廣五寸因相沿圖之但六玉無以飾名者知皆本質無飾者也琥蓋半琮耳禮地用琮西方于五行爲金土之所生故半之猶前南方赤璋之半青圭後北方玄璜之半蒼璧六玉三完三半禮之所宜其形蓋五方上方一正兩隅完左右方半無取虎形也

玄璜



大宗伯六禮玉末云以玄璜禮北方逸禮云半璧曰璜鄭玄云半璧說文亦云璜半璧蓋五行之氣水最弱乾陽元氣初生即寄于水一陽幽于陰中故位北象冬氣得蒼璧之半而其色玄

球玉笏

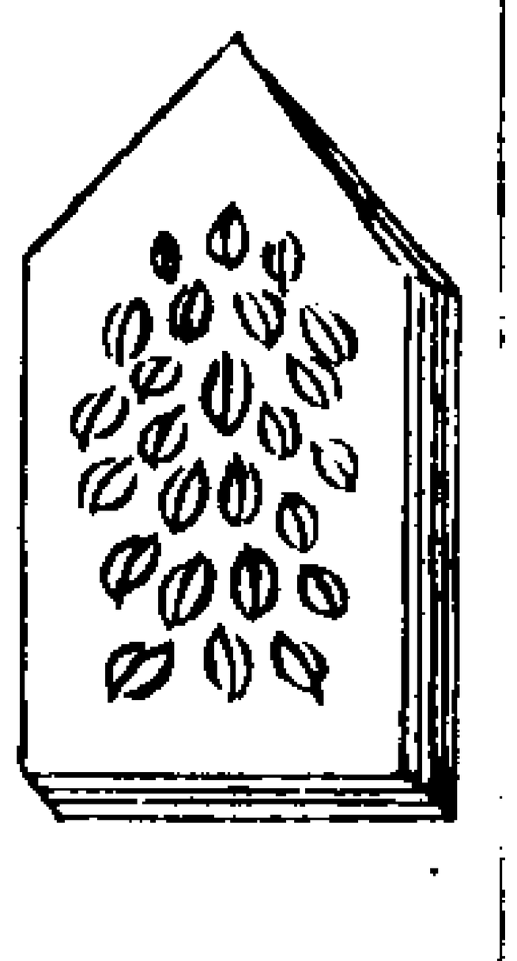


春官宗伯典瑞攷工玉人記俱無文玉藻記云笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也球美玉象骨下天子亦純魚須魚口豪下諸侯猶通文之本象執處用象骨餘皆竹下大夫又云笏度二尺

有六寸其中博三寸其殺六分而去一質既有等則同度無嫌然天子猶不殺也蓋笏者天子諸侯與圭代用大夫士特用之玉藻記言珽制云天子方正于天下諸侯前詘後直讓天子大夫前詘後詘無所不讓大夫無珽固即通笏言之不言士同大夫蓋天子燕見羣臣諸侯燕見天子不秉圭但執笏玉藻記云將適公所史進象笏書思對命指畫于君前用之造受君命書之言象笏據士本象實則大夫士朝夕于君皆必用也內則記又云子事父母搢笏玉藻記又云入廟說笏非禮士喪斂尸有竹笏用之君父鬼神之前以至于死無說笏大夫士特用則博用矣說文作㫚云出氣詞從曰象出氣形引春秋左氏傳鄭太子忽又籒文作㫚云一曰佩也象

形

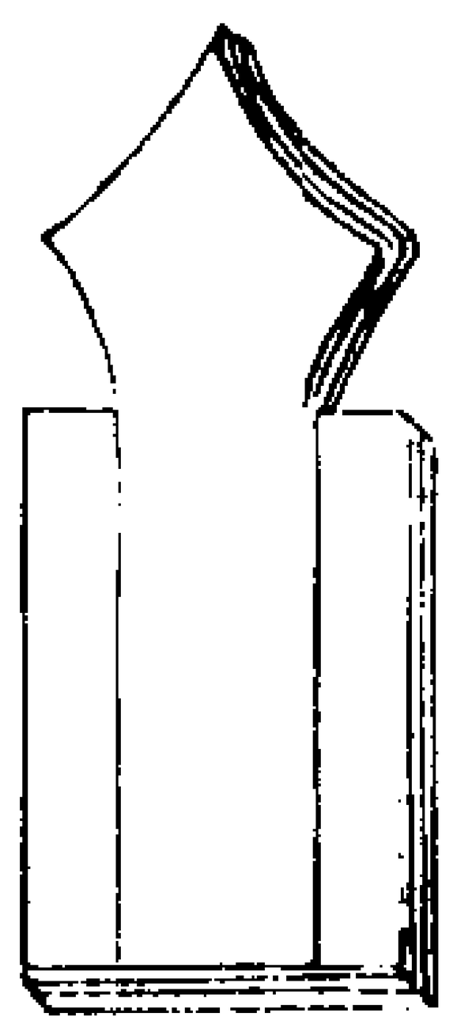
穀圭



春官典瑞云穀圭以和難以聘女玉人記云穀圭七寸天子以聘女鄭玄謂穀善也飾若粟文

英謂玉質自然亦如穀璧蒲璧不假飾名也

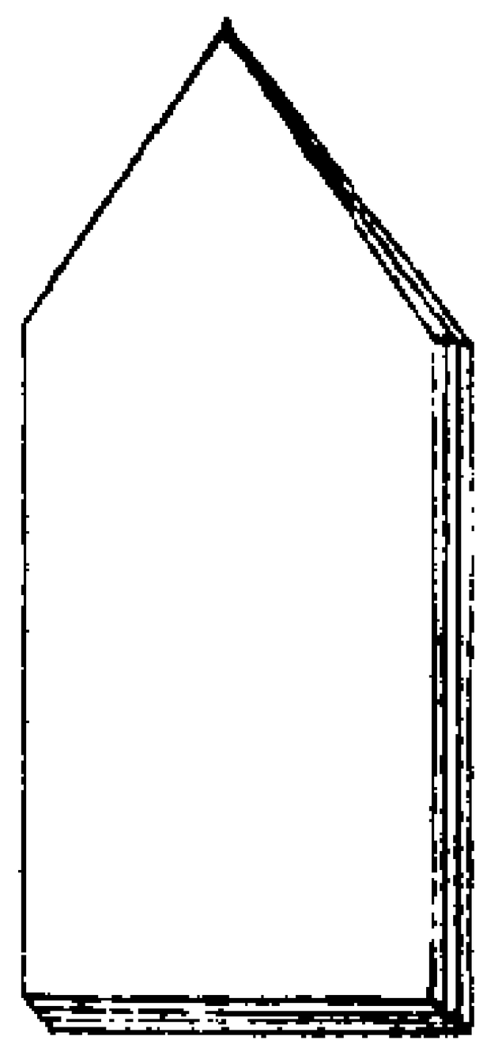
琬圭



典瑞云琬圭以治德結好玉人記云琬圭九寸而藻以象德鄭衆謂琬圭無鋒芒蓋對琰圭爲

義鄭玄謂琬猶圜亦成先鄭之義英謂宛者中曲之名曲兩旁而上剡下正如故象中心宛結故以治德結好說文云圭有琬者則琬爲圭儀也

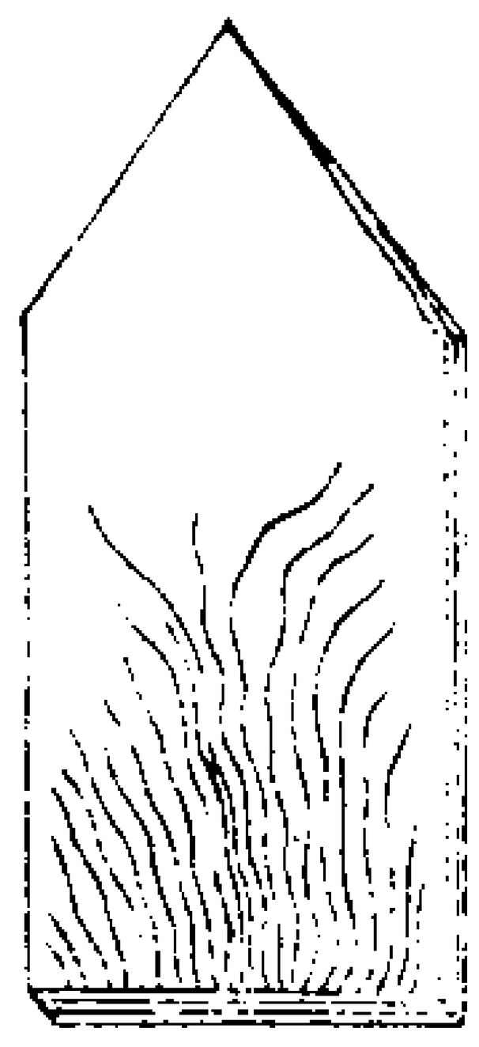
琰圭



典瑞云琰圭以易行除慝玉人記云琰圭九寸判規以除慝以易行鄭衆謂剡圭有鋒芒鄭玄

謂凡圭剡上半寸剡圭半以上又半爲瑑飾剡半以上猶可半爲瑑飾非也記言判規者圭後兩稜圜而上前兩稜銳之故舉前兩稜爲名而又申言判規見後自半圜也取棄舊從新已成者人皆見之當求後之圜成無玷故以易行除慝

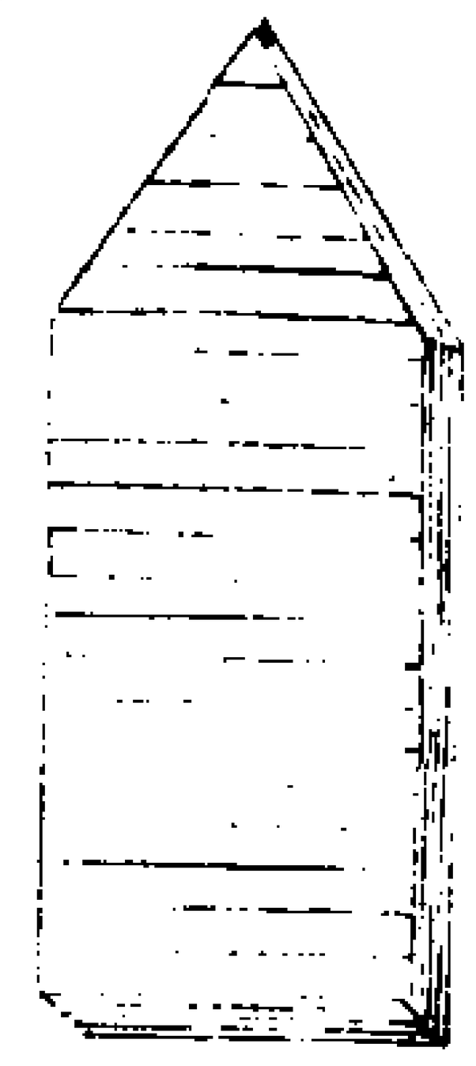
珍圭



典瑞云珍圭以徵守以卹凶荒玉人記無文鄭玄謂亦王使瑞節大小與琬琰同制夫

制同琬琰何用名珍意珍從㐱說文云稠髮也㐱從彡說文云毛飾畫文也蓋玉質有如毛髮文起者徵守凶荒皆急事取輕急如飛意長度當如琬琰

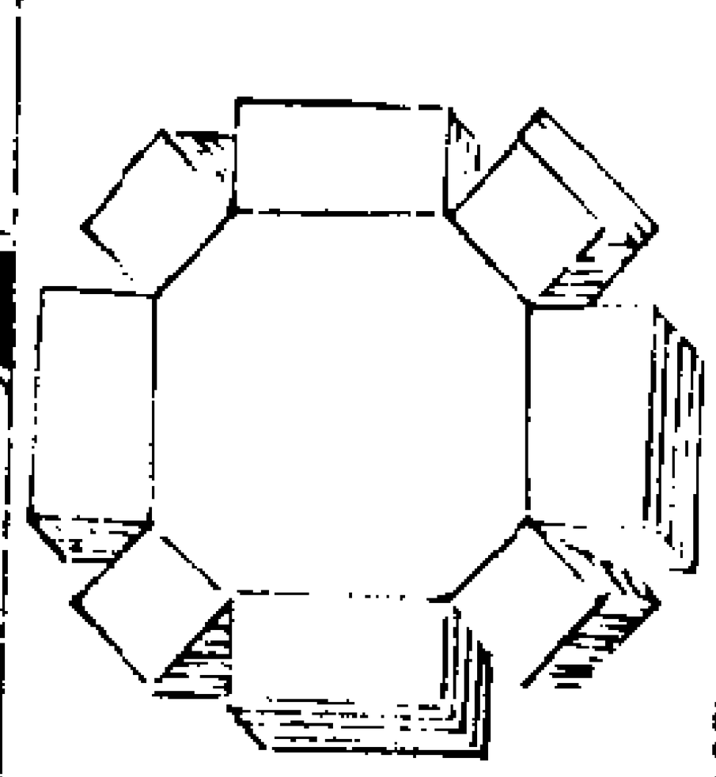
土圭



典瑞云土圭以致四時日月封國則以土地玉人記云土圭尺有五寸以致日以土地鄭玄云

致日度日景至否夏至景尺五寸冬至景丈有三尺土地度地封諸侯以日景長短定分域英謂其制蓋橫刻之宜于識

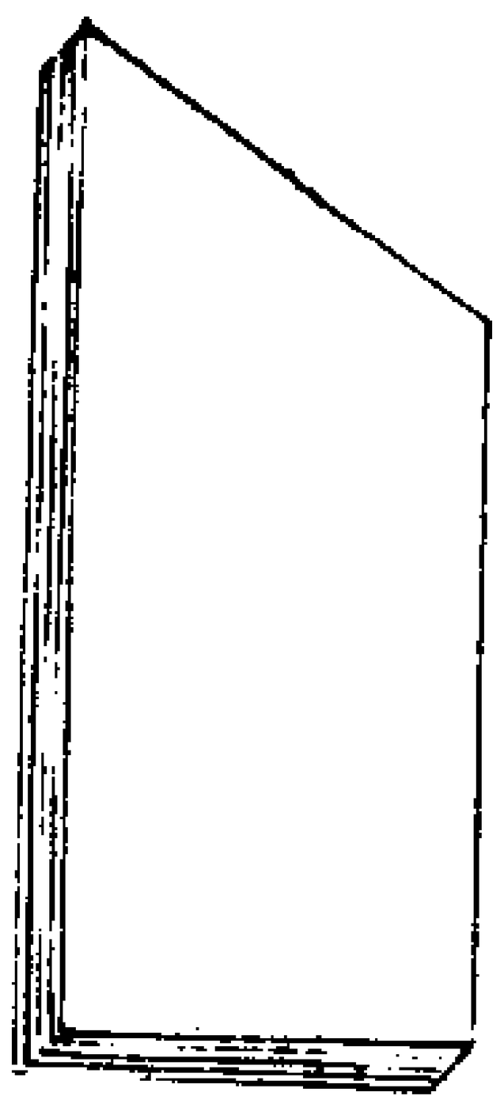
大琮



玉人記云大琮十有二寸射四寸厚四寸是謂內鎭宗后守之稱內鎭者標王鎭圭爲外鎭兼見鎭圭厚度鄭玄謂射其外鉏

牙英謂射者剡出之義不別平鋭琮既象地射必方平無取

大璋



鉏牙也

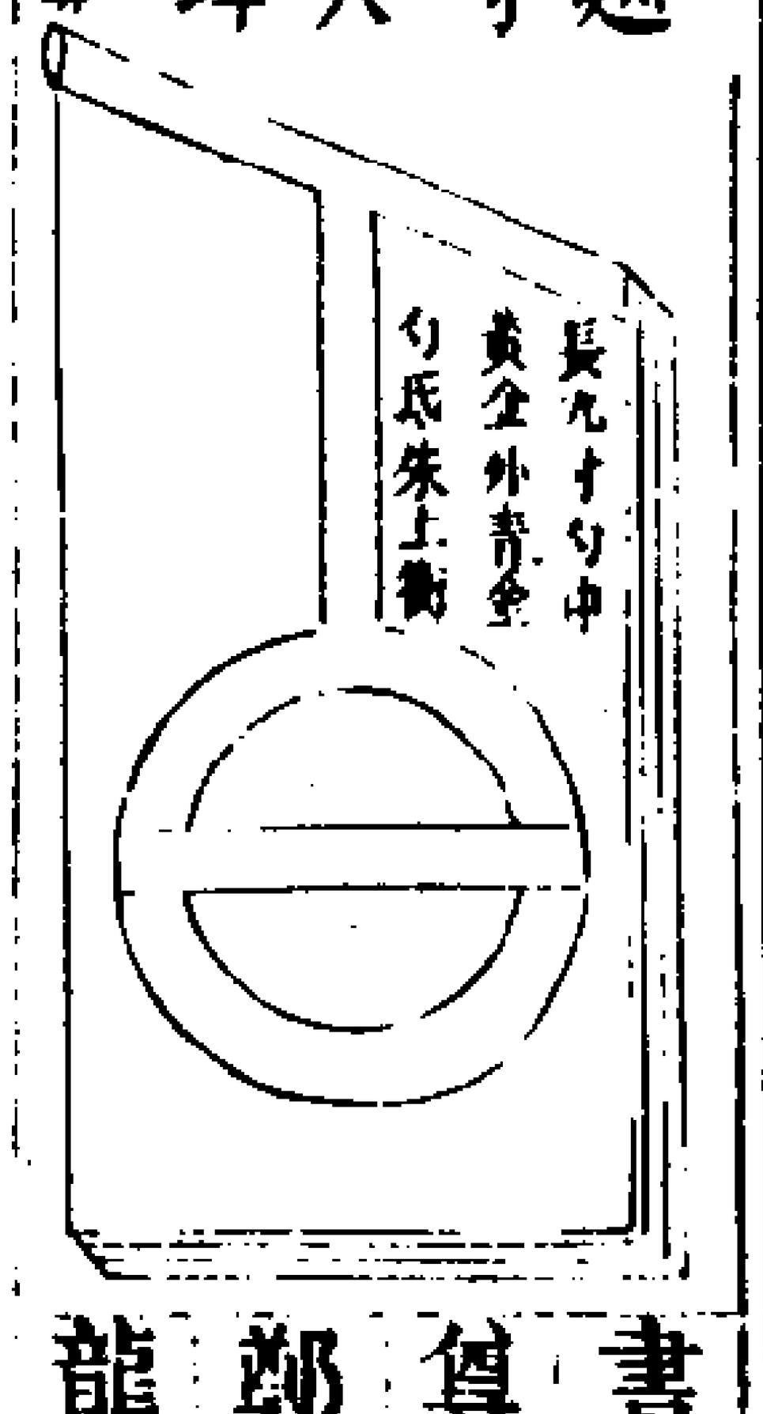
玉人記云大璋亦如之諸侯以聘女文屬邊璋下鄭玄謂亦如巡守大璋之文而如邊璋七寸

射四寸之制非也此文當屬穀圭七寸天子以聘女下侃說在此亦如之亦如穀圭七寸鄭亦知諸侯聘女不得踰天子穀圭之長然既名大璋豈反又如邊璋曲爲是說由未覺其誤簡耳

玉人記云大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以巡守宗祝以前馬勺故

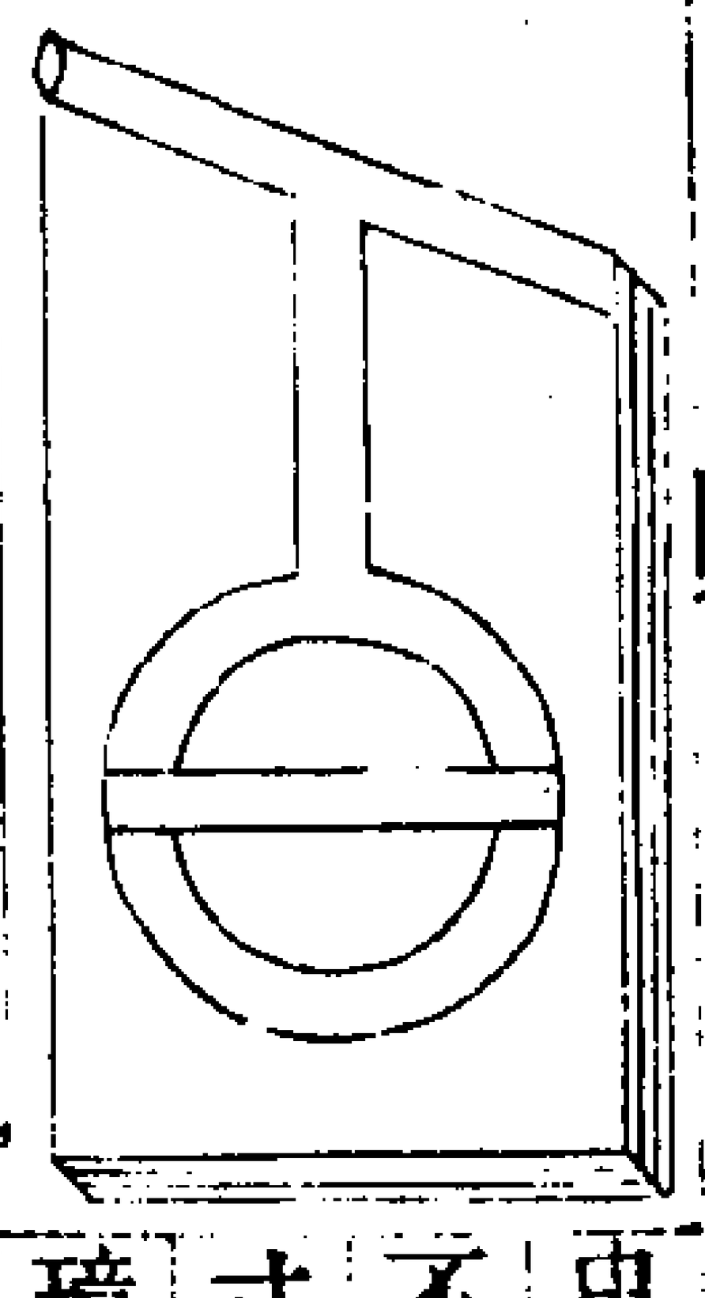
巡守大璋

鼻



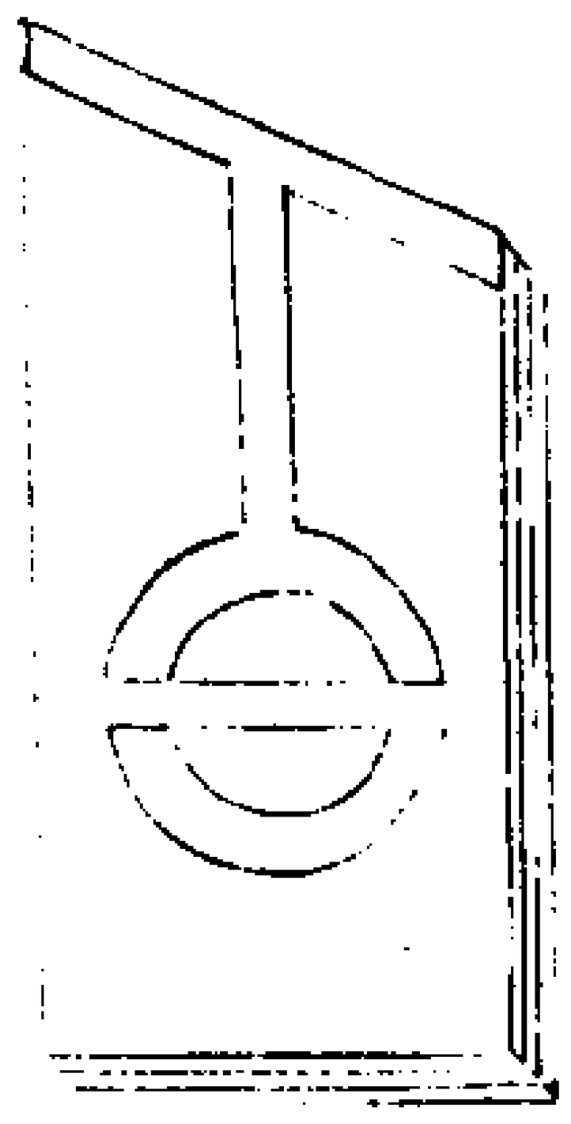
書作約杜子春云當爲勺謂酒
尊中勺鄭衆謂鼻爲勺龍頭鼻
鄭玄謂鼻爲勺流謂凡流皆爲
龍頭衡爲横謂勺徑三璋皆如
圭瓚天子巡守有事山川用灌焉大山川用大璋中山川用
中璋小山川用邊璋鄭衆以勺爲龍鼻鄭玄以爲流一也龍
鼻亦齊口也但以衡爲徑非也蓋勺爲池中爲梁如璋面之
平耳此亦瓚不名瓚用巡守降于圭故以璋書顧命云秉璋
以酢假用焉耳今據記勺鼻衡爲圖不圖龍頭未知其據也
玉人記云中璋九寸其射厚之度勺鼻衡之制文在邊璋下
則大璋中璋同矣何以别中璋于大璋也大璋九寸不數鼻

巡守中璋



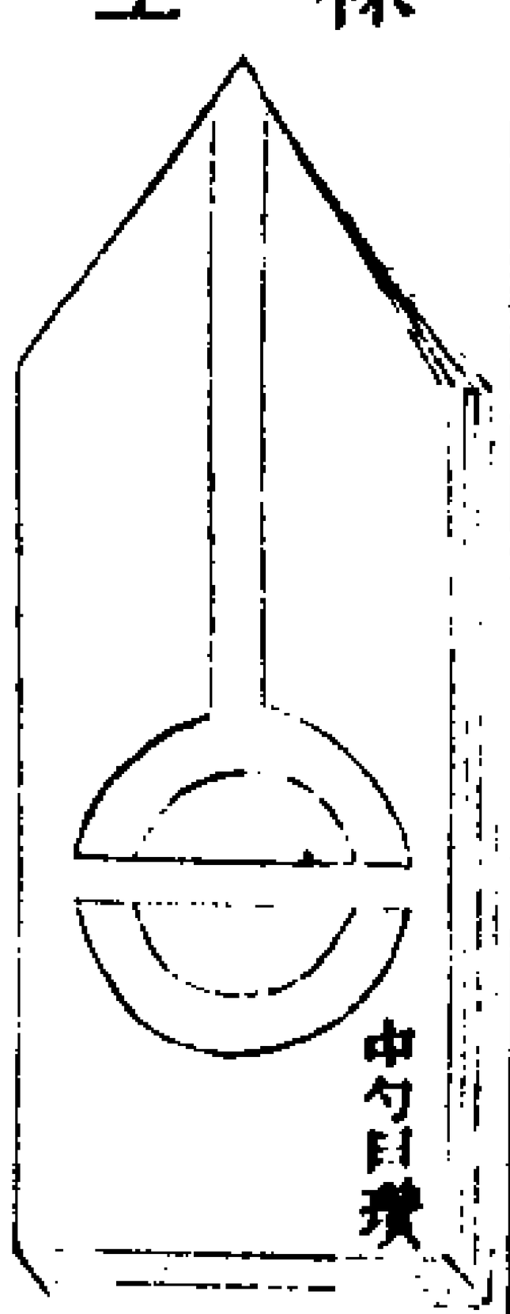
中璋並鼻數之鼻在剡末直數
不足寸大璋九寸有奇中璋八
寸有奇舉成數俱名九寸實大
璋贏而中璋縮矣

巡守邊璋



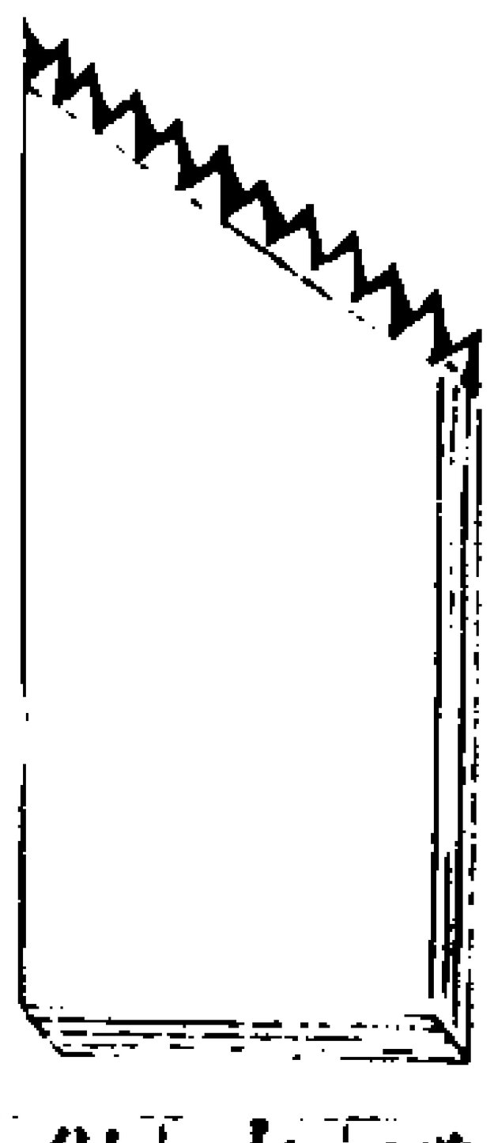
玉人記云邊璋七寸蓋不連鼻
數連鼻實七寸有奇亦舉成數
題七寸以中璋長度近大璋題
九寸知邊璋短不及二寸其射厚勺外中鼻衡皆同大璋中
璋
典瑞云祼圭有瓚以肆先王以祼賓客玉人記云祼圭尺有
二寸有瓚以祀廟鄭衆謂圭頭爲器可以挹鬯祼謂之瓚引

祼圭



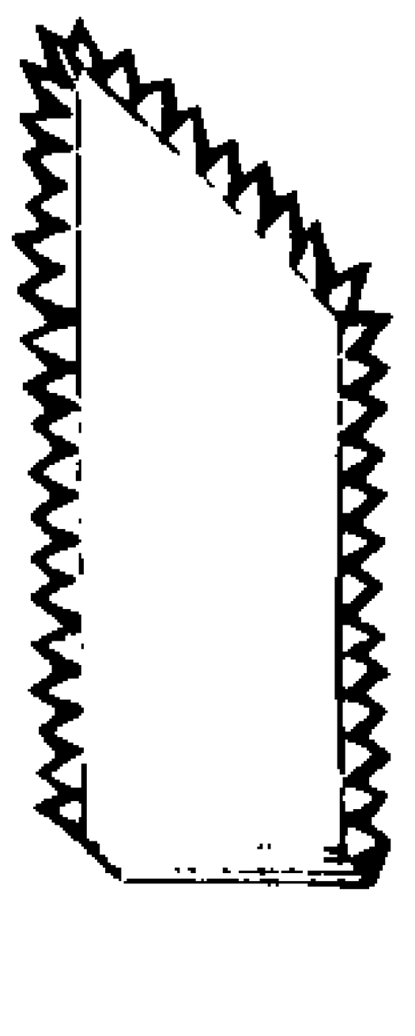
詩瑟彼玉瓚黄流在中謂即鬯
圭鄭玄以爲行爵曰祼據漢禮
瓚槃大五升口徑八寸下有槃
口徑一尺英意瓚從贊加也贊從兟加于首者也瓚之加于
圭首猶之故曰有不以爲名猶巡守三璋之不異名也巡守
三璋言其制不言瓚祼圭言有瓚不言制爲互見文實則祼
圭亦黄金勺青金外赤中鼻寸衡四寸同三璋鄭衆不言龍
鼻鄭玄不言龍口意制同三璋不知記言三璋本不言龍形
今圖祼圭同三璋唯圭形完鼻在中不爲龍
典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守玉人記云牙璋中璋七寸
射二寸厚寸以起軍旅以治兵守鄭衆以牙齒兵象故瑑以

牙璋



發兵鄭玄謂有鉏牙之飾于側
夫記云射二寸非瑑可知後鄭
但言飾側其實上與兩旁皆有
之正名牙知非獨飾側也

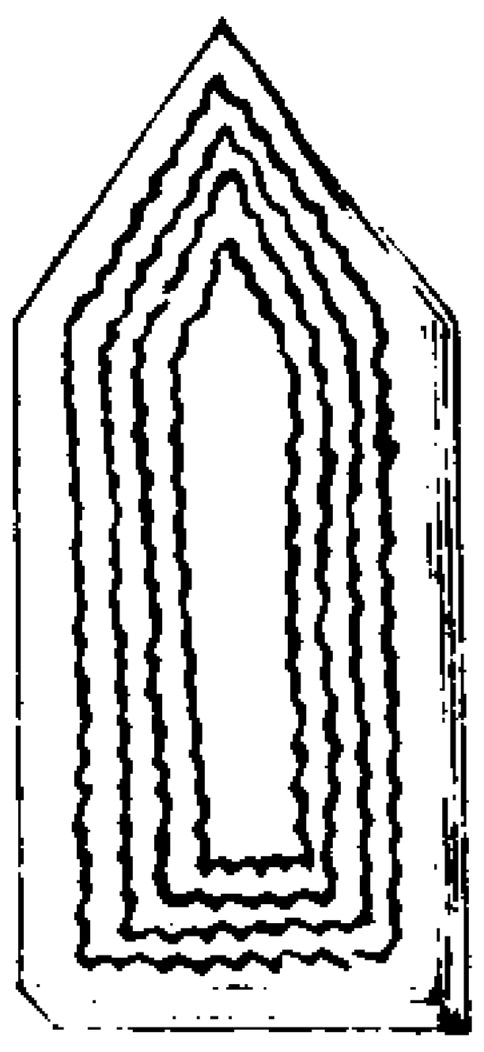
軍旅兵守中璋



典瑞稱牙璋不及中璋玉人記
並言中璋鄭玄以爲先言牙璋
有文飾夫記于二璋下總云七
寸射二寸厚寸更無差别安得謂牙璋獨有文飾耶意牙璋
正名牙上與兩旁皆牙中璋但上牙故亦得共射二寸之文
稱中發牙在上校兩旁爲中也
典瑞云瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以頫聘玉人記云瑑圭

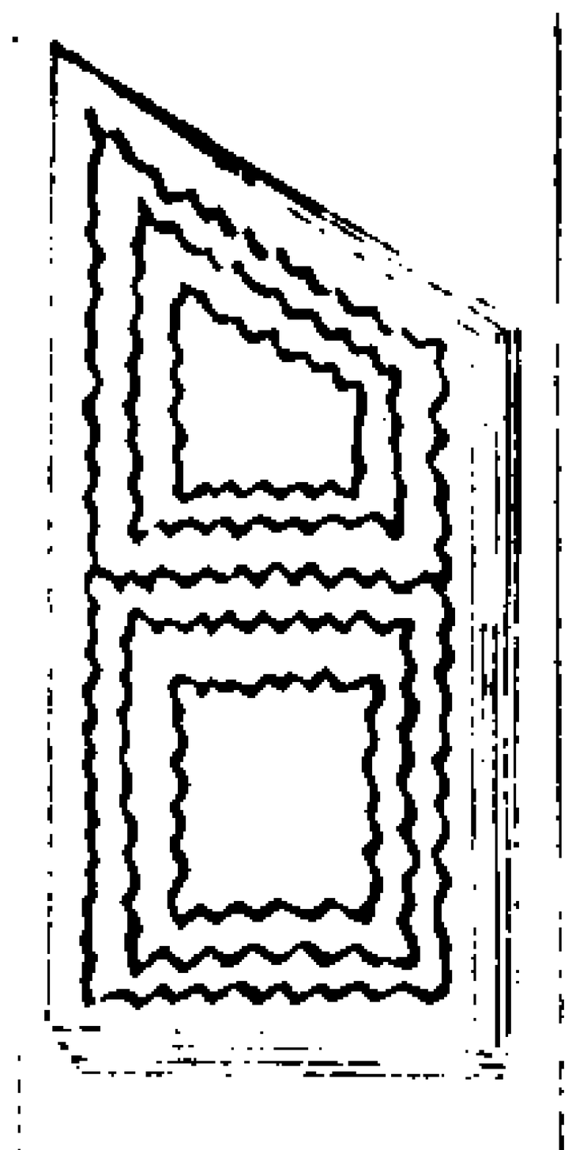
一帀 、 册 續修四庫全書 第12 扳反内

瑑圭



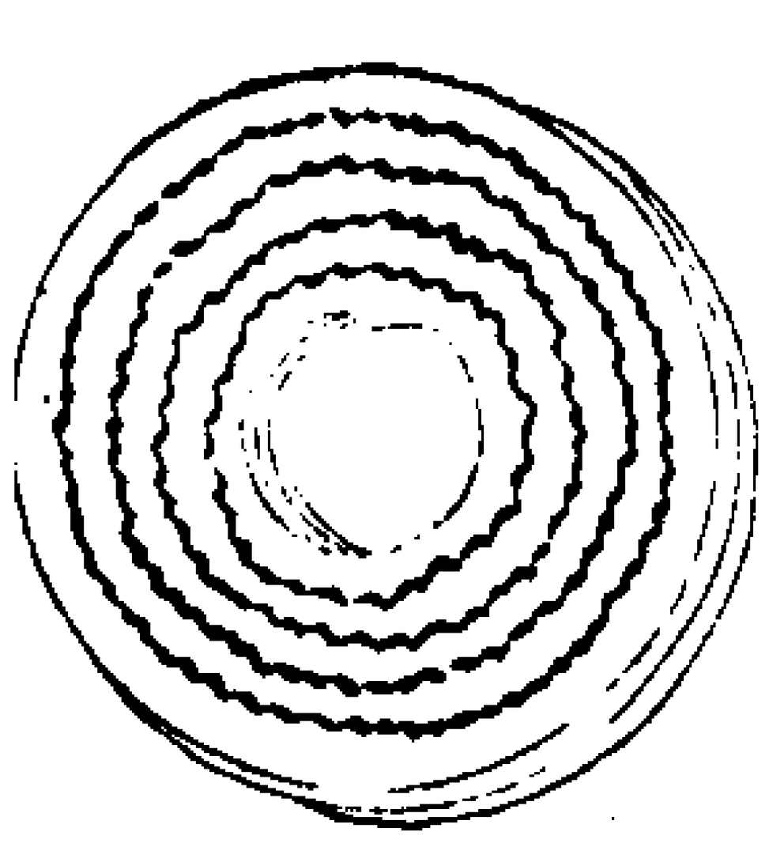
璋八寸璧琮八寸以頫聘鄭衆
謂瑑者有圻鄂瑑起鄭玄謂文
飾也璋以聘后夫人以琮享之
大夫衆來曰頫寡來曰聘說文云圭璧上起兆瑑也英謂瑑
從豕豕豕行也豕行無正道盖曲折如豕之引書然因刊刻
爲之名

瑑璋

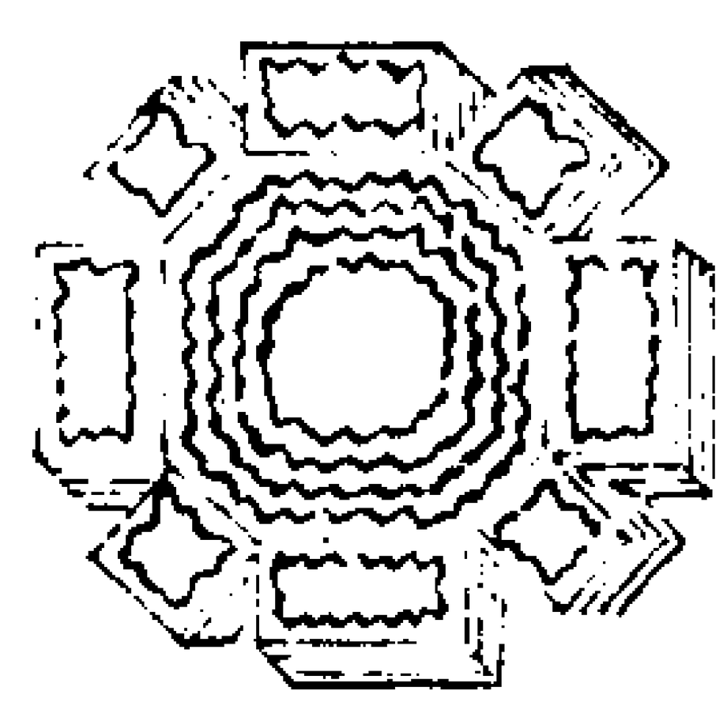


玉人記瑑圭璋八寸與璧琮八
寸分言盖禮先聘而後享圭以
聘諸侯璋以聘夫人聘玉故先
之璧以享諸侯琮以享夫人享玉故後之瑑同圭
玉人記謂瑑璧琮八寸盖享用璧琮故與圭璋異文其實一

瑑璧



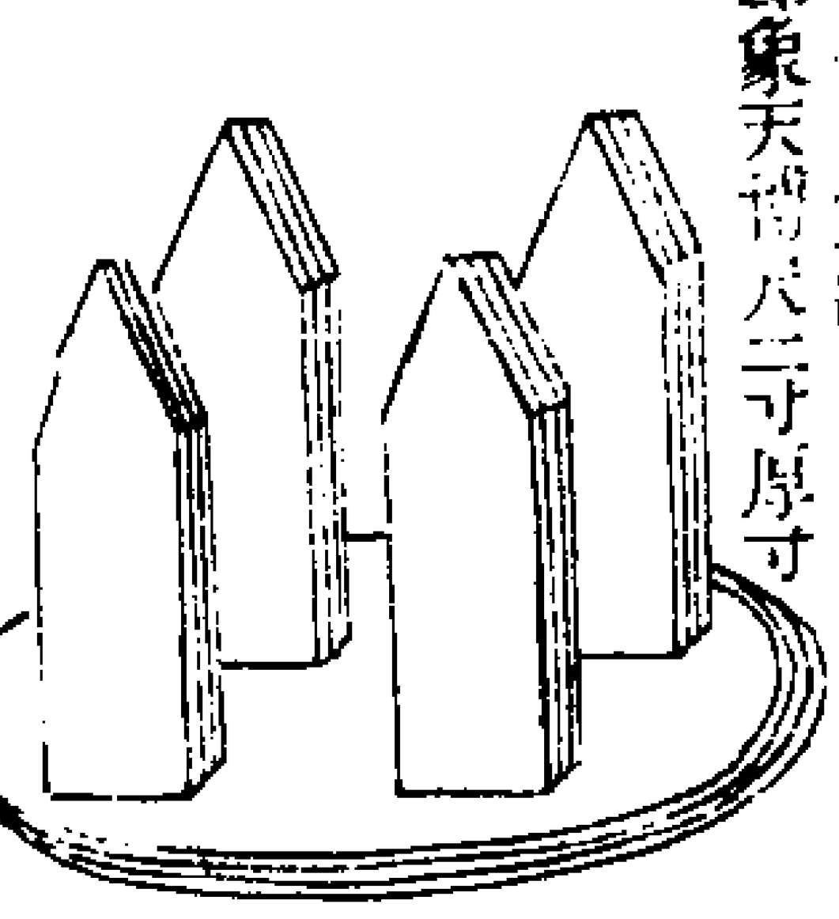
瑑琮



玉後享天子與后得用圭璋八
寸頫聘他諸侯享仍用璧琮亦
不得降用琥璜也凡享玉降瑞
玉使卿大夫頫聘同瑑隨璧圖
玉人記謂瑑璧琮八寸據天子
享玉上言瑑圭璋八寸據天子
聘玉盖瑑者特爲頫聘制非瑞
玉上公用之則下瑞玉一等侯
伯同其瑑則琮如璧璧如璋璋
如圭皆爲豕引文因方圜周之
命瑑之義也記又云瑑琮八寸諸侯以享夫人皆據上公起

例著諸侯伯享夫人得同子男瑑璧琮不過四寸可也

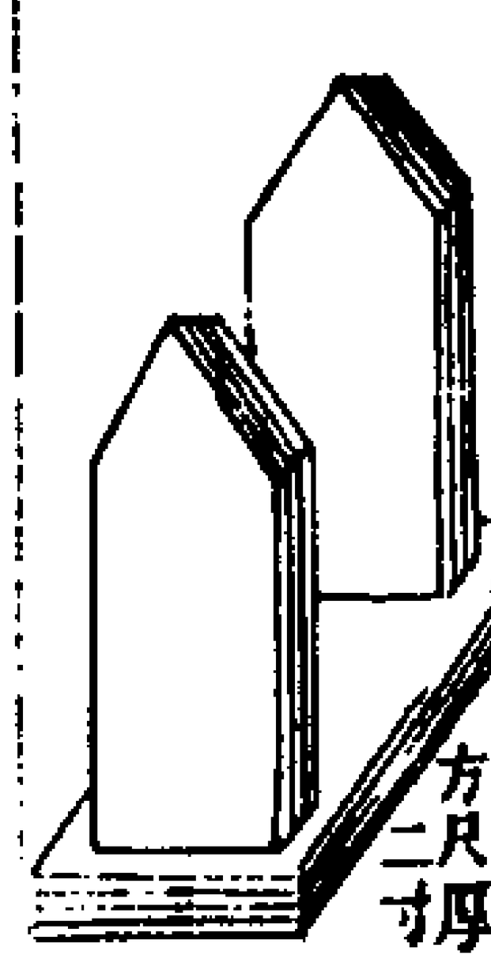
四圭有邸



典瑞云四圭有邸以祀天旅上
帝玉人記云四圭尺有二寸以
祀天不言邸然四圭並言其爲
一器相聯可知則典瑞文是也
鄭衆云于中央爲璧圭著其四
面壹玉俱成又引或說四圭有邸有四角鄭玄無說盖從先
鄭其實非也爾雅釋言邸本也中央不可謂之本圭璧相合
自有祀日月星辰之圭璧經不言璧邸亦不得謂邸爲璧至
或說直誤邸爲射矣意邸爲圜玉博尺二寸厚寸上四方有
圭完玉鑿之尺二寸應十二月四圭祀天虛中央以見所尊

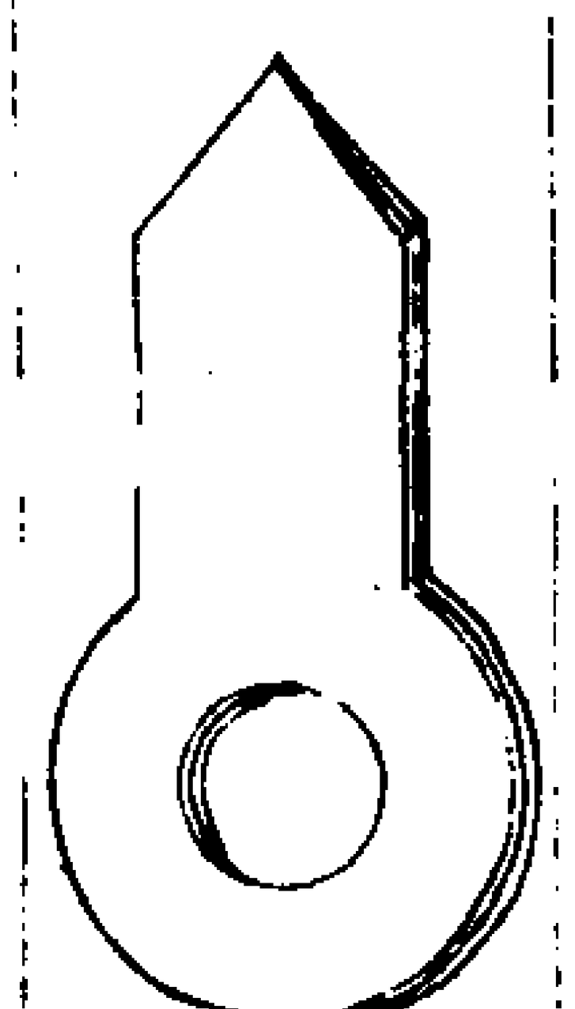
天地之神虛其體也

兩圭有邸



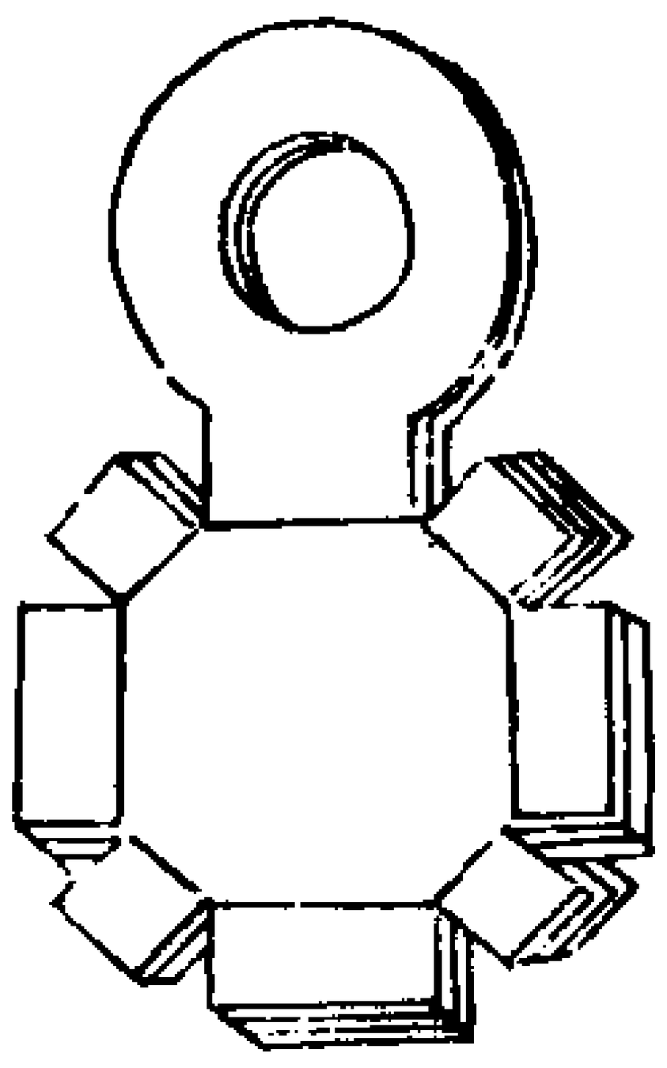
典瑞云兩圭有邸以祀地旅四
望玉人記云兩圭五寸有邸以
祀地以旅四望鄭玄謂兩圭併
而共邸夫併列也相背之名兩圭相背義無取焉意玉邸方
尺厚二寸平植兩圭一玉琢成兩圭偶五寸叶地數

圭璧



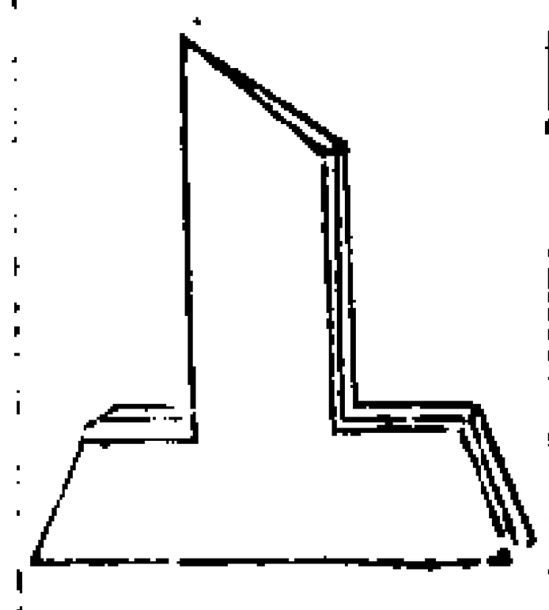
典瑞云圭璧以祀日月星辰玉
人記云圭璧五寸以祀日月星
辰鄭玄謂其邸爲璧取殺于上
帝記不言璧邸以圭方璧圜無可畸重但先圭後璧璧故在
下耳圭璧合制象日月星辰神明異體亦一玉爲之

璧琮



玉人記云璧琮九寸諸侯以享天子典瑞無文鄭玄謂享君以璧夫人以琮离爲二物且屬侯國相享之制記明言享天子下言后又文屬祀日月星辰之圭璧下則璧琮爲一器也上璧下琮以一玉九寸者爲之謂天子德合天地耳蓋據侯伯言二王後用瑑圭八寸享天子瑑璋八寸享后尊者用特降其度侯伯兼用璧琮加其度則八寸九寸隆殺有相補矣諸侯相聘享仍用瑑圭璋璧琮伯亦如之若子男享天子以琥享后以璜盖降瑞玉一等但四寸矣然則諸侯享后盖特琮九寸與

璋邸射



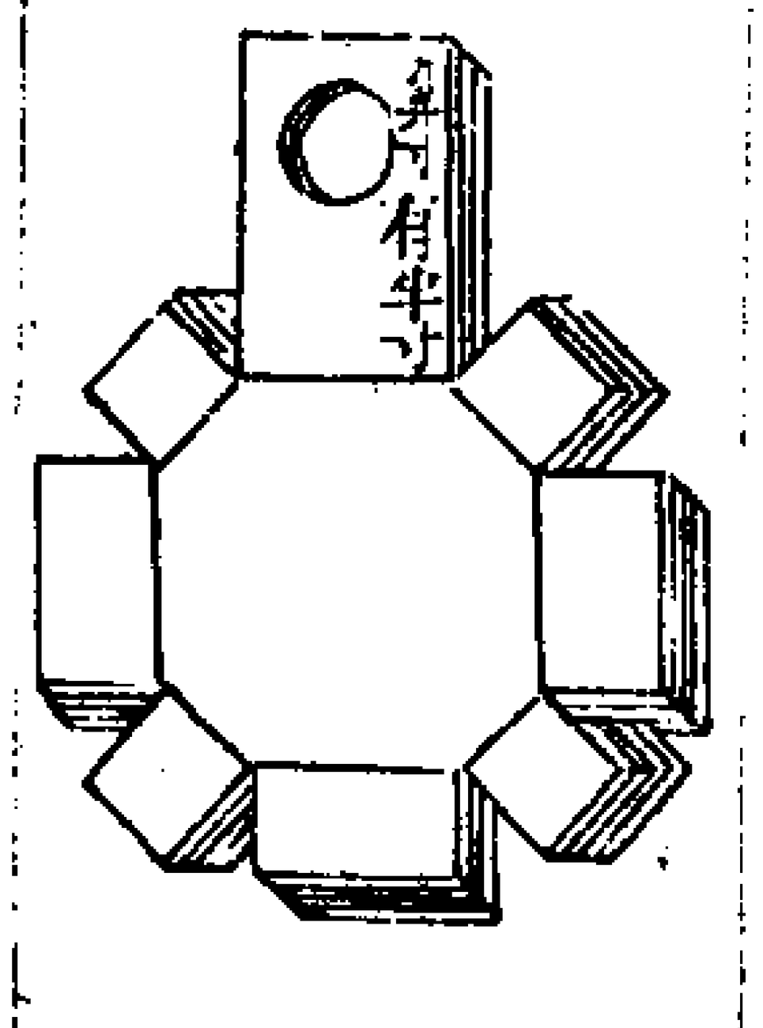
典瑞云璋邸射以祀山川以造贈賓客玉人記云璋邸射素功以祀山川以致稍餼鄭衆云素功無瑑飾鄭玄謂璋有邸而射取殺于四望英謂先聖制器皆有等差圭璧特圭也兩圭有邸偶圭也四圭有邸盈且備矣惟無三圭特爲此制實三璋矣璋殺矣何以不平植惟其降故不敢俱植上一璋而下邸平出兩端皆殺爲半圭用是名也正名璋知實璋言邸知有邸言射知非別爲剡文即璋射故曰猶三璋也何以不制三圭有邸于祀禮不合也兩圭祀地不可以三圭祀山川也何以言素功也圭璧兩圭四圭與璋邸射禮意同要言之皆素功標其別于諸瑑玉

度璧

横五寸
長尺
好三寸
邊各寸

典瑞云璧羨以起度玉人記云璧羨度尺好三寸以爲度鄭衆云羨徑也鄭玄謂羨不圜之貌英謂羨長也蓋橢長尺横五寸好三寸邊各寸以爲量

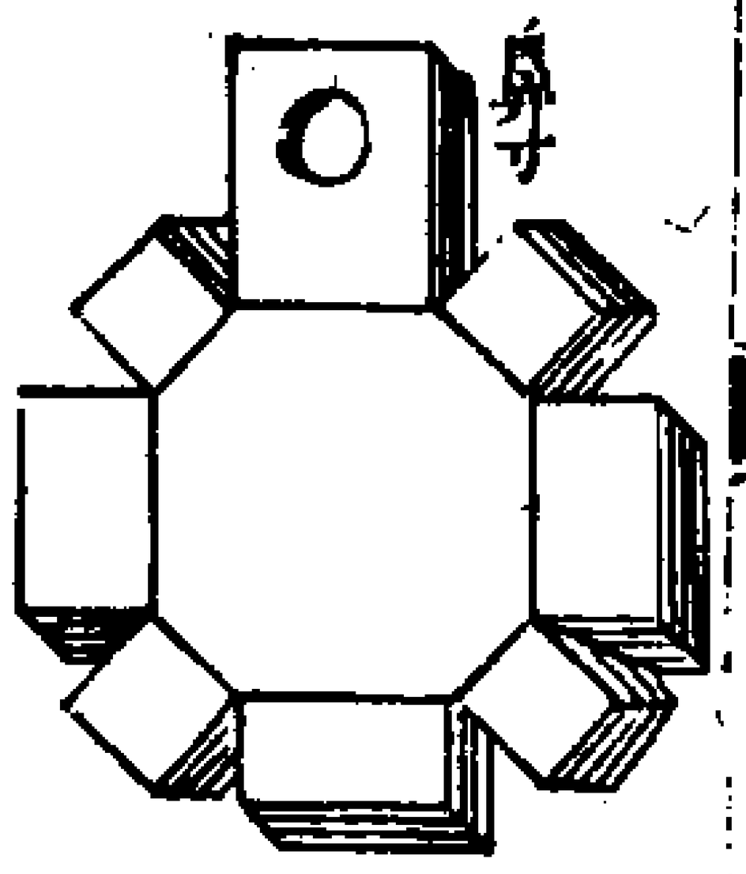
天子駔琮



玉人記云駔琮七寸鼻寸有半寸天子以爲權鄭衆云以爲權故有鼻蓋稱物必以權縋之鼻所以穿組繫衡者琮之上方長出半寸爲之駔鈕也刋鑿之名權琮刋鼻爲孔因曰駔天子同律度量衡故權必爲之制

玉人記云駔琮五寸宗后以爲權蓋后有市不常用王權故制五寸既減二寸鼻不得同王權之鼻當減半寸

宗后駔琮



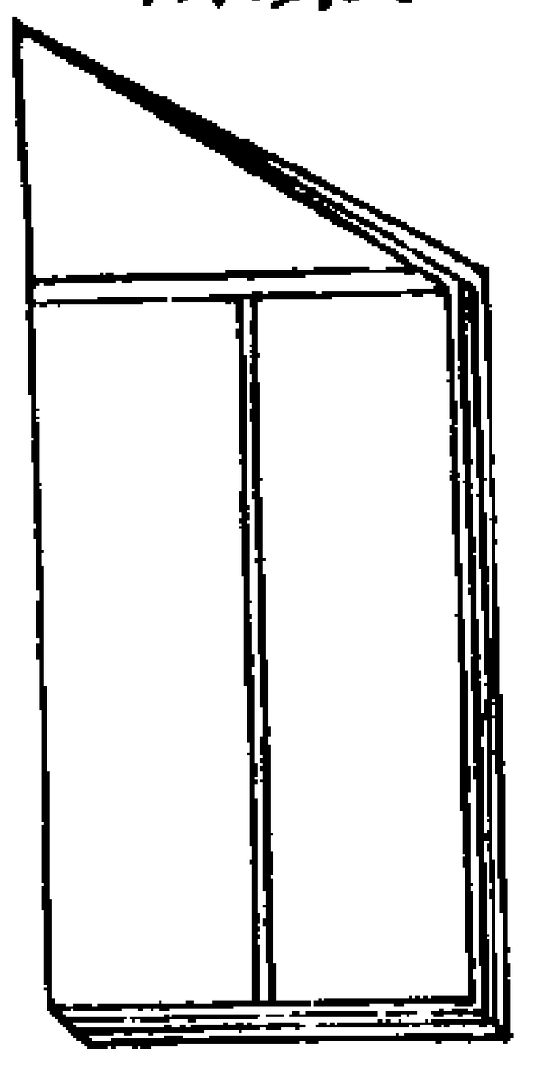
駔渠眉圭

横上爲眉
中直爲渠刋之

典瑞云駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸鄭玄云于大斂加之駔讀爲組渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹取象方明神之也疏璧琮者通于天地言斂法與疏璧琮是已讀駔爲組以溝瑑訓渠眉義未晳也此言凶玉之斂尸異于生人禮玉之制組必制成而後加之未言制乃即以組名乎

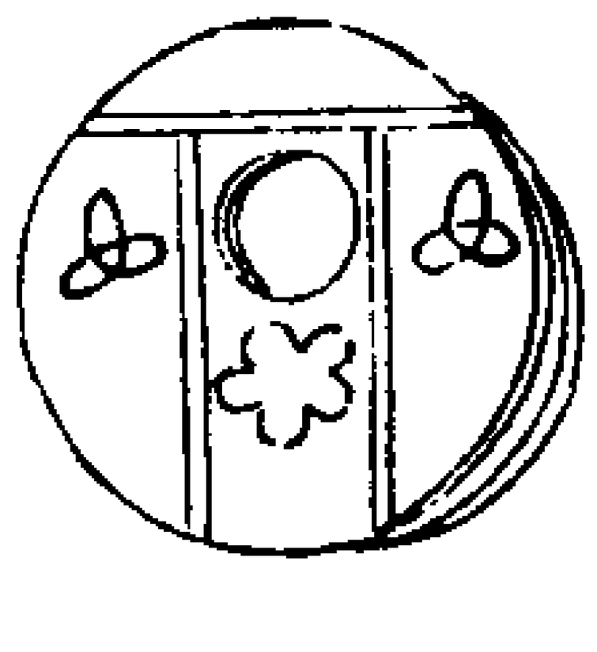
英謂駔鈕也刋治之猶駔琮也渠者中掘直道如渠異于生時之中必眉者近首處掘爲横道亦反于必斂時由下渠繫上横繫于眉堅約于衣則免移墜矣

駔渠眉璋



據典瑞文亦以斂尸鄭玄云璋在首其渠亦當中眉值剡耑駔之如駔圭法

駔渠眉疏璧

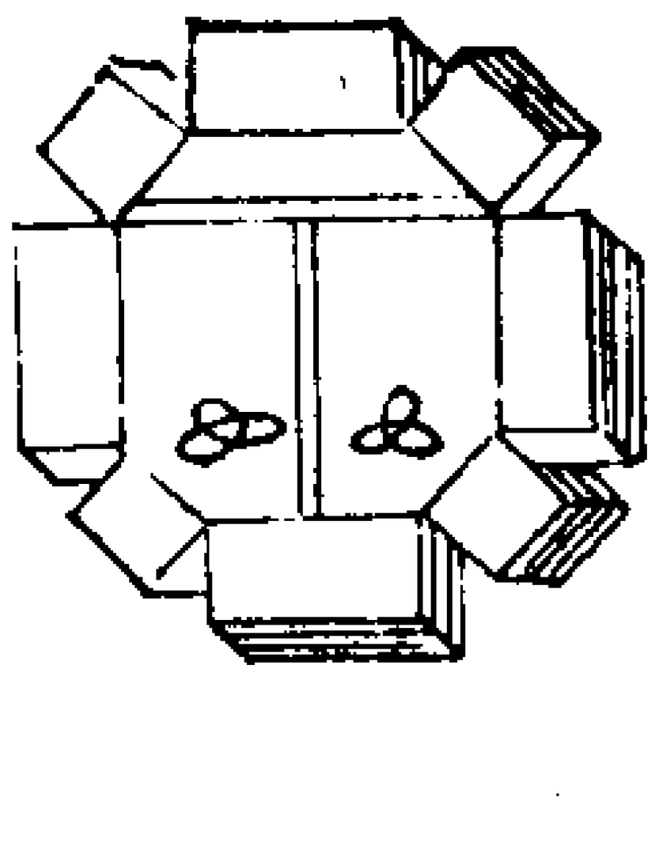


據典瑞云所以斂尸鄭玄云璧在背蓋璧眉在好上好兩旁各爲一渠好下疏之渠旁疏之經云駔圭璋璧琮琥璜之渠眉復

言疏璧琮者前以皆有渠眉要言之後因璧琮當疏特言之

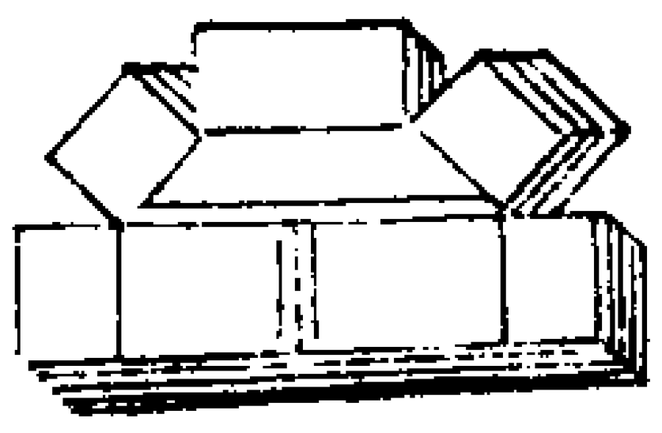
非謂駔渠眉六玉外又有疏璧琮也駔法如璋疏者刻好通之

駔渠眉疏琮



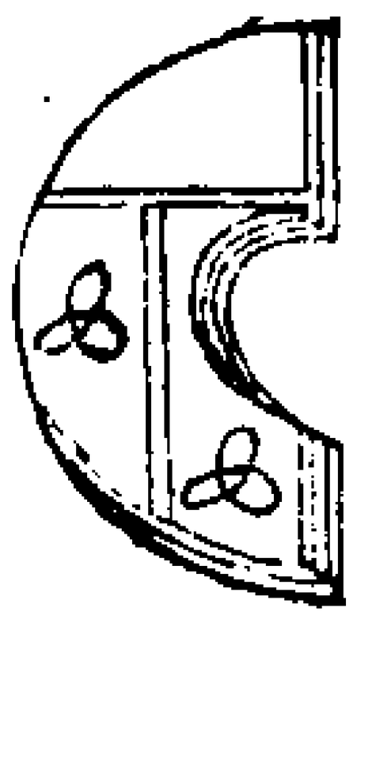
據典瑞云所以斂尸鄭玄謂琮在腹琮眉在上三方下渠正中渠旁疏之駔法疏法皆如璧

駔渠眉琥



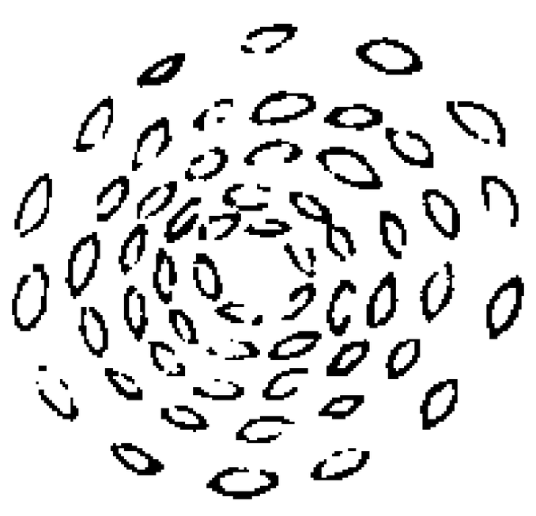
據典瑞云所以斂尸鄭玄謂琥在右鄭故解琥爲虎嫌其失義蓋半琮也眉亦如琮在上三方下中爲渠駔如琮

駔渠眉璜



據典瑞云所以斂尸鄭玄謂璜在足璜眉在半好上渠在肉好間駔如琥

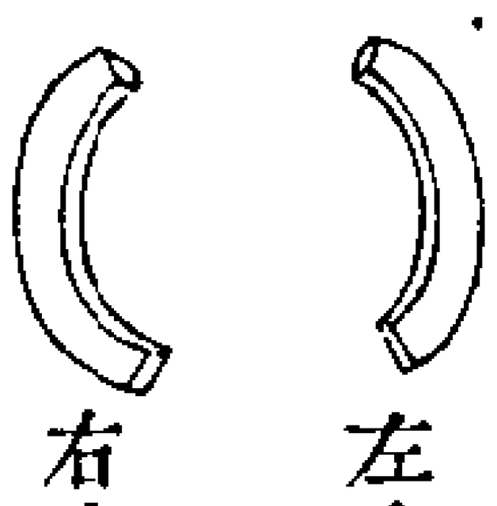
飯玉



典瑞云大喪共飯玉含玉贈玉玉人記無文然送死之制宜有別也鄭玄謂飯玉以襍米非也天子諸侯飯用玉則不用米蓋

碎玉如米以實尸口既有飯道又異生人亦可以玉氣養尸檀弓記云飯用米貝襍記云天子飯九貝諸侯七大夫五士三大夫士不用玉貝且少故實米耳

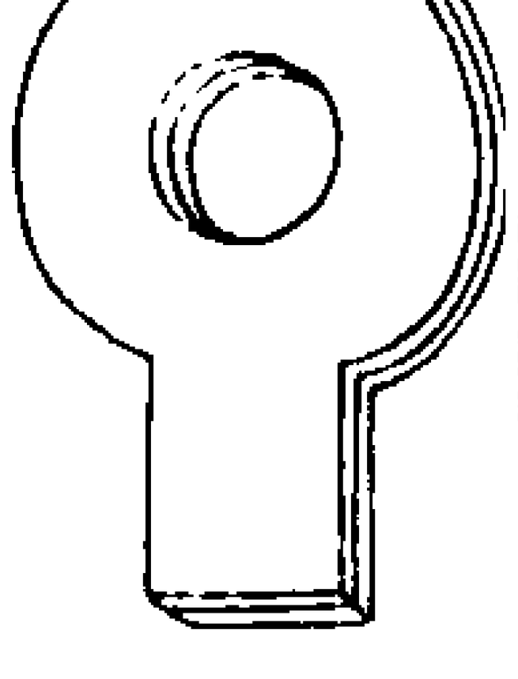
含玉



典瑞云大喪共含玉鄭玄謂柱左右顛及在口中者引襍記含者執璧將命則是璧而小耳鄭

意欲以璧含而璧形圜知顛不能盡含故又云及口中夫口中有飯玉矣加璧焉尸口張而不翕非子心所忍也引襍記而訓義乃乖豈有將命所執之物必與禮器同形者乎意飯玉實口當舌含玉當左右齦形曲若抱兩耑圜而不鋭左屈鄉右右屈鄉左故名含以見法

贈玉



典瑞云大喪共贈玉贈送也以送死名鄭玄謂贈玉蓋璧謂贈有束帛六幣璧以帛夫含既謂爲璧矣贈又用璧何爲謂贈有束帛蓋據士喪然士喪柩至邦門公使贈玄纁束窆後稱贈用制幣玄纁束者皆非爲贈玉施也謂天子諸侯有贈玉加棺可耳其實加圭璧于棺外

無謂也意贈玉爲送死之玉亦加于身以歛焉飯含有玉矣贈玉必以實空竅者也耳鼻臍陰皆可實之示不空歸即以養尸體耳制蓋面圜如蓋其下象竅形爲塞然則士喪當耳何以用纊瑱也曰士卑矣

玉皆有繅春官典瑞云大圭鎮圭繅藉五采五就鄭衆云就帀也一帀爲一就鄭玄云繅有五采文所以薦玉就成也蓋五色相間織之一色爲一就耳玉人記言冒不言繅蓋有繅亦必五采五就典瑞云桓圭信圭躬圭繅皆三采三就秋官大行人云桓圭繅藉九寸蓋繅度依玉度則天子大圭之繅三尺鎮圭繅尺二寸冒繅四寸也又云信圭繅藉七寸躬圭如之典瑞云穀璧蒲璧繅皆二采再就大行人云穀璧繅藉

五寸蒲璧如之皆其玉度也蒼璧黃琮青圭赤璋白琥玄璜大宗伯不言繅亦必以其度爲之繅蓋亦五采五就周官不言球玉笏常執之物或不必繅殆以巾覆之玉人記云琬圭九寸而繅則穀圭琰圭珍圭土圭同爲使治諸侯之器則皆繅蓋二采三就矣玉人記大琮不言繅但宗后所守之內鎮必有繅如王鎮圭之繅大璋亦不言繅然諸侯聘女當有文焉降其瑞繅蓋二采二就與巡守之大璋中璋邊璋約云有繅知皆繅殆亦五采五就祼圭則典瑞與玉人記俱不言繅然巡守三璋猶繅祼圭守器必繅繅必五采五就矣牙璋爲使節與穀琬琰珍土五圭同繅與同亦義也中璋固有繅制義與牙璋同自當同牙璋如五圭之繅典瑞云瑑圭璋璧琮繅皆二采一就則當尊卑同繅其四圭兩圭圭璧璧琮璋邸射皆重器典瑞玉人記雖不言繅義固當繅四圭兩圭圭璧當五采五就璧琮璋邸射其三采三就乎至度璧兩駔琮及駔渠眉疏六玉飯含贈三玉執時不以爲儀則未必繅或典瑞裹以緇帛藏之用時奉以出致慎焉可無爲之文耳

傅守中校勘

弟子羅紹驥繪圖

王用賓
壽櫟廬第三子吳　鋌　再校

儀禮奭固禮器圖第三終

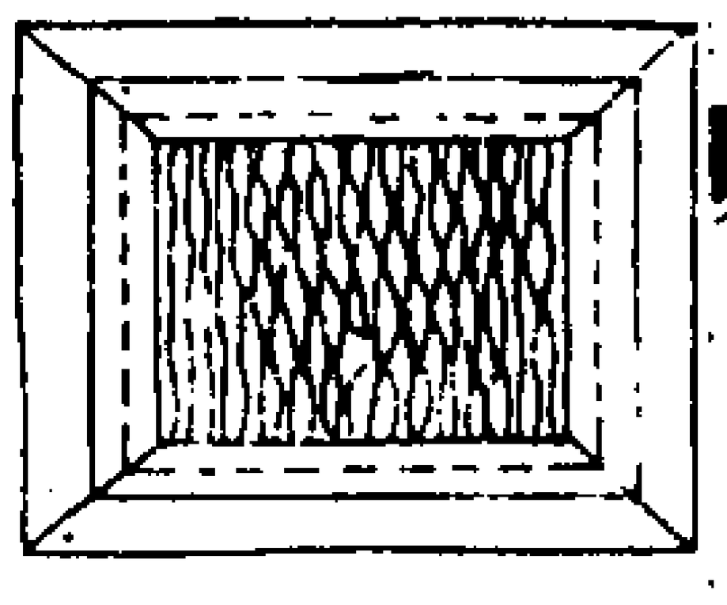
儀禮奭固禮器圖第四　　壽櫟廬叢書之二

名山吳之英譔

鄉飲酒禮圖

飲酒嘉禮也大宗伯掌嘉禮首云以飲食之禮親宗族兄弟鄉飲飲禮也飲于鄉何也地官大司徒以鄉三物教萬民而賓興之曰六德知仁聖義忠和曰六行孝友睦婣任恤曰六藝禮樂射御書數鄉大夫受灋于司徒退頒于鄉吏使各教所治三年大比攷其德行道藝而興賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之賓之故飲之酒侯國貢士亦當如六鄉之法其飲有獻酬舉舞歌樂之儀

席

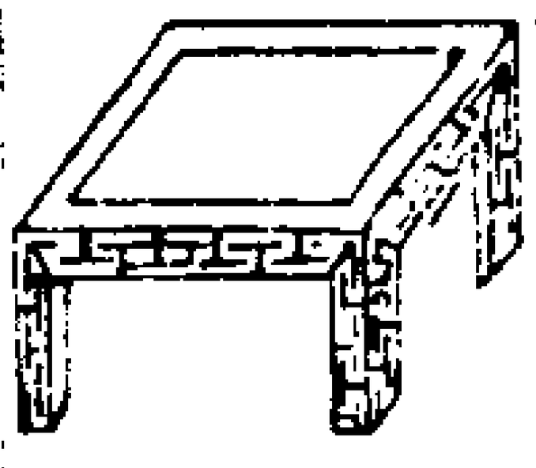


經云乃席賓主人介不言加單席也記云蒲筵緇布純蒲水草緇布純質也

壺

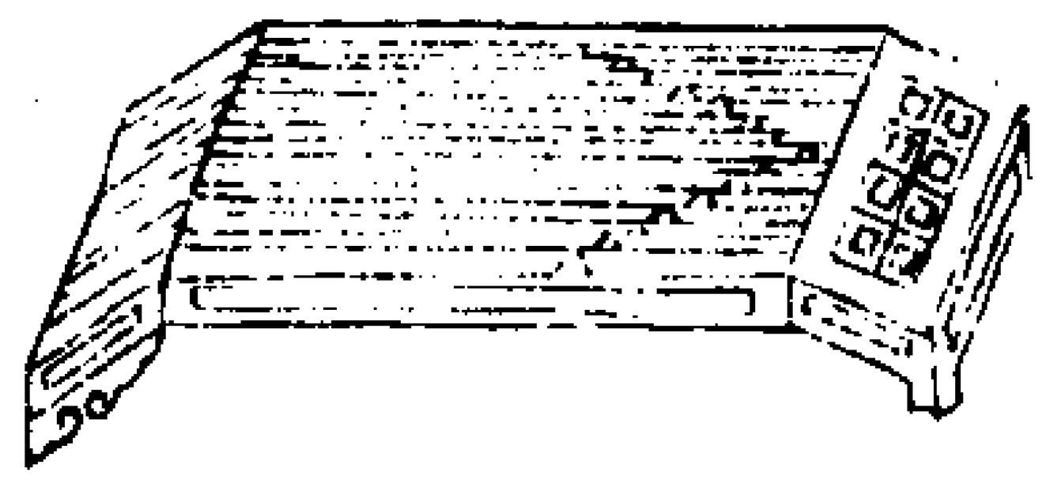
尊兩壺賓多也壺制圖說文云昆吾氏之圖器大射儀有方壺蓋後人有爲方形者又有圜壺耆對方壺爲稱則但言壺者據始制之質皆圜壺大射大夫用圜壺士用方壺又尊于大侯之乏東北兩壺獻酒不言圜方文承士旅食者之圜壺下亦必圜壺鄉射不備儀惟尊兩壺則爲圜壺

斯禁



鄭玄云切地無足非也禮器記云天子諸侯之尊廢禁大夫士棜禁儀廢如人病廢然器無足則廢猶廢爵也斯禁即棜禁有足斯析离也言足張分析名棜與饌棜同制

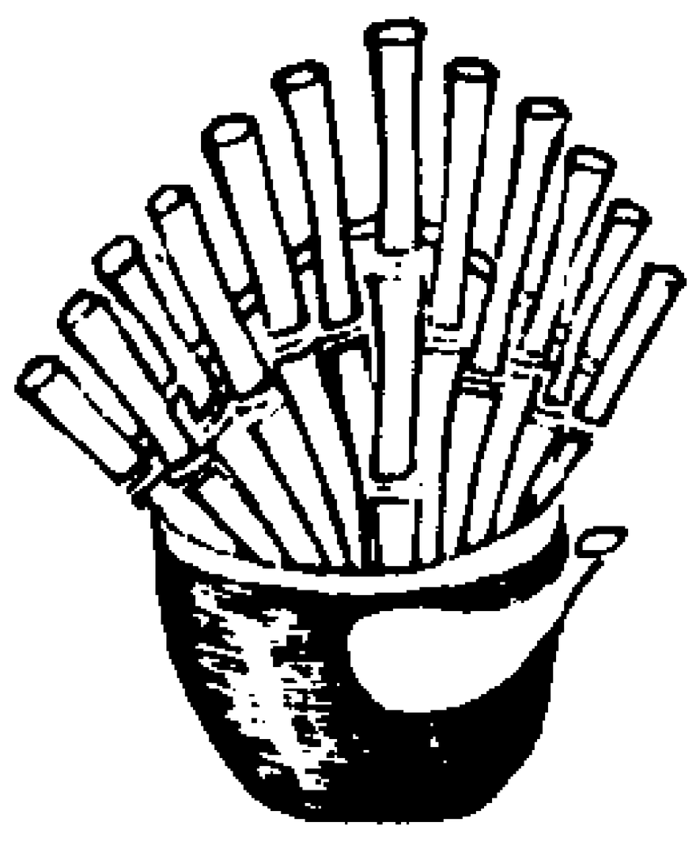
瑟



瑟嗇也所以保嗇性情八音絲屬絃爲离方爾雅釋樂大瑟謂之灑尚書伏生大傳云大瑟朱弦達越樂記云清廟之瑟朱弦而疏越瑟氏孔曰越下空則聲清越世本云庖犧作瑟五十弦

黃帝使素女鼓之哀不自勝乃破爲二十五弦具二均聲應劭風俗通引世本乃云宓犧作瑟八尺一寸四十五弦黃帝書泰帝使素女鼓瑟而悲破爲二十五弦說文云庖犧氏所作弦樂說漢圖者云雅瑟八尺一寸廣尺有八寸二十三弦常瑟十九弦頌瑟七尺二寸廣亦尺八寸二十五弦常瑟蓋房中樂及風詩所用經云四人二瑟鄭玄云二人歌也

笙

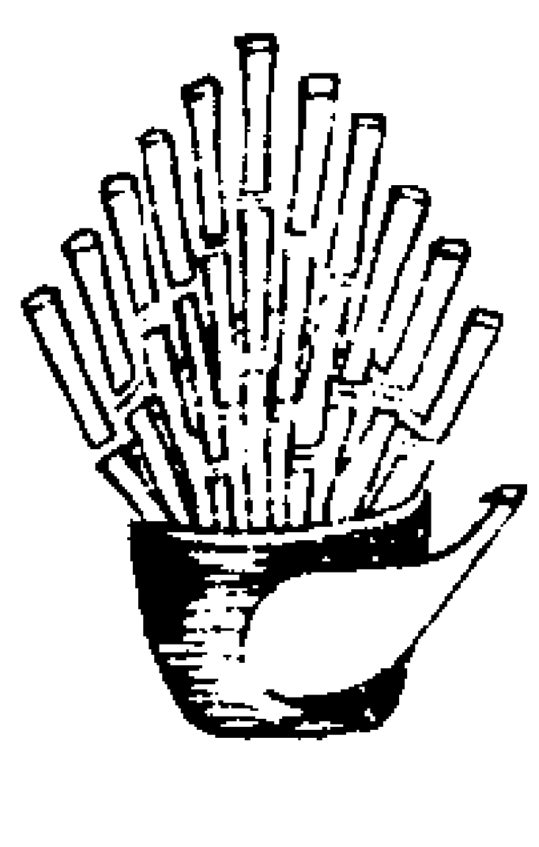


笙生也八音匏屬笙爲巽方詩小雅云吹笙鼓簧傳云簧笙也明堂位記云女媧之笙簧簧蓋笙中動氣之物或以薄金爲之吹之則鼓故毛萇直以簧爲笙

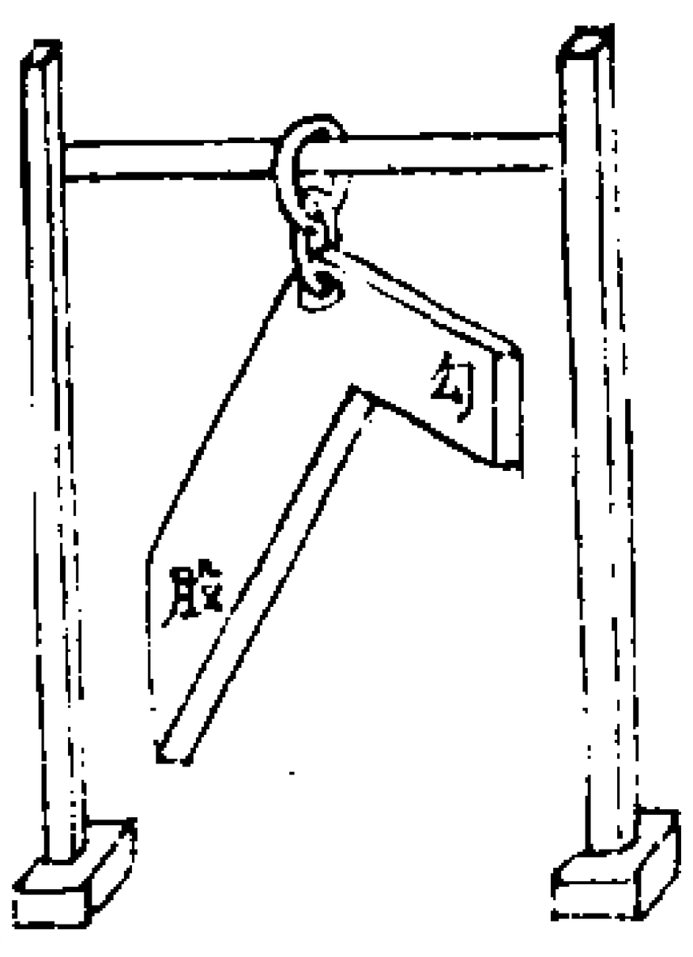
詩王風云左執簧蓋宮管在左爾雅釋樂云大笙謂之巢小者謂之和鄉射記云三笙一和而成聲其最大者又謂之竽月令記仲夏調竽笙春官笙師掌教龡竽笙鄭衆云竽三十六簧鄭玄謂竽管類用竹爲之形參差象鳥翼韓非子云竽者五聲之長故竽先則鐘瑟皆隨竽唱則諸樂皆和蓋後世之樂三十三管宮管居中笙類也班固白虎通云匏之言施也在十二月萬物始施而牙笙者大蔟之象氣象萬物之生故曰笙有七政之節焉有六合之和焉天下樂之故謂之笙又引一說云笙柷鼓簫瑟塤鐘磬以其次笙在北方柷在東北鼓在東簫在東南瑟在南塤在西南鐘在西磬在西北說文亦云笙十三簧象鳳之聲正月之音物生故謂之笙風俗

通引世本云隨作笙鄭玄引世本云女媧作笙簧與明堂位記合殆應劭所見本異

和



磬



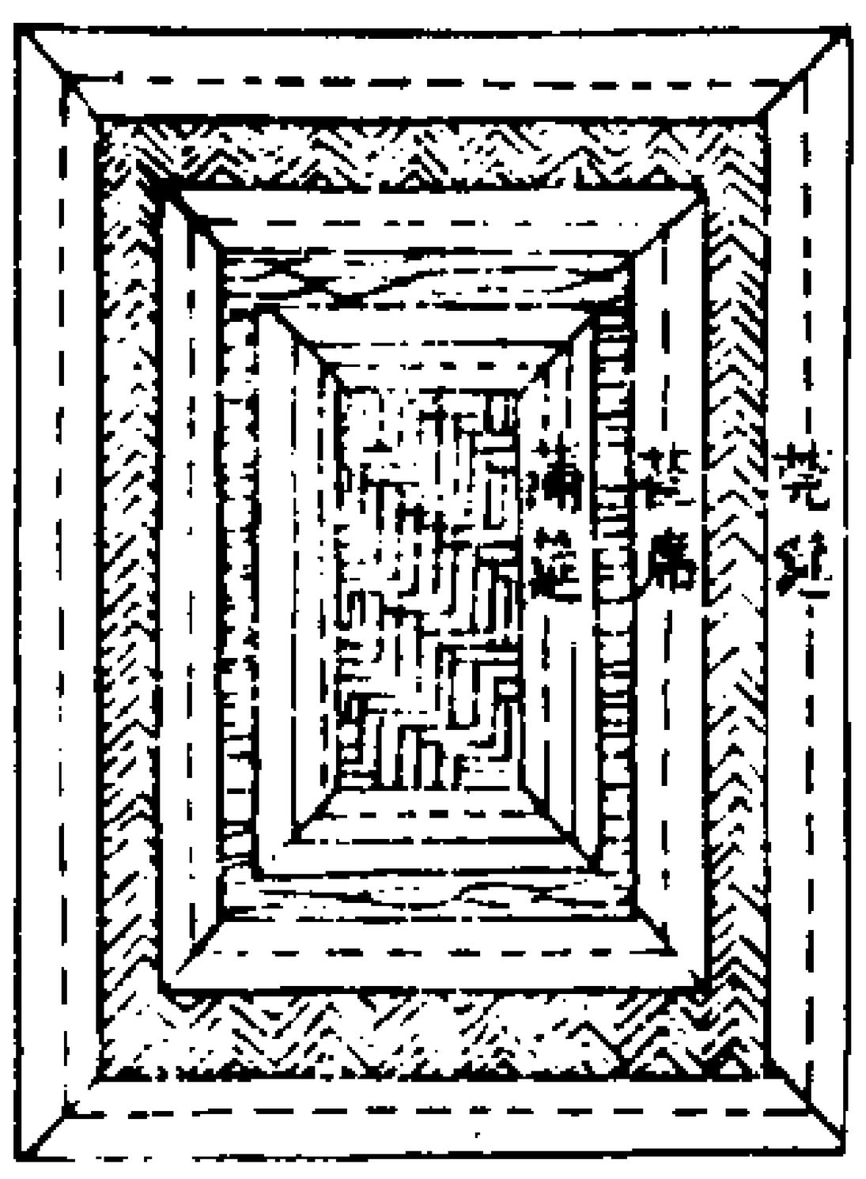
和小笙所以和笙故名蓋簧較笙減矣記云三笙一和而成聲則笙聲非和不成凡笙工四人此記特縣也階間縮霤北面鼓之記縣節也鄭玄云大夫而特縣方賓興從士禮霤以東西爲縮春官磬師掌教擊磬擊編鐘教縵樂燕樂之鐘磬凡祭祀奏縵樂攷工記磬氏爲磬倨句一矩有半鄭玄云先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既以

一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬制有大小此假矩以定倨句非用其度記又云其博爲一股爲二鼓爲三三分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚鄭衆云股磬之上大者下小者曰鼓所當擊也鄭玄云博謂股博博廣也股外面鼓內面假令磬股廣四寸半者股長九寸鼓廣三寸長尺三寸半厚寸記又云已上則摩其旁已下則摩其端鄭衆云磬聲大上則摩鑢其旁鄭玄謂大上聲清也薄而廣則濁大下聲濁也短而厚則清白虎通云磬者夷則之氣象萬物之盛其氣磬故曰磬說文云磬樂石也從石殸象縣虡形殳以擊之古者毋勾氏作磬

經云席于賓東公三重公謂諸公上云若有遵者諸公大夫

則既一人舉觶乃入諸公次遵者下則孤耳鄭玄亦云大國之孤四命謂之公春官司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位凡大朝覲大饗射封國命諸

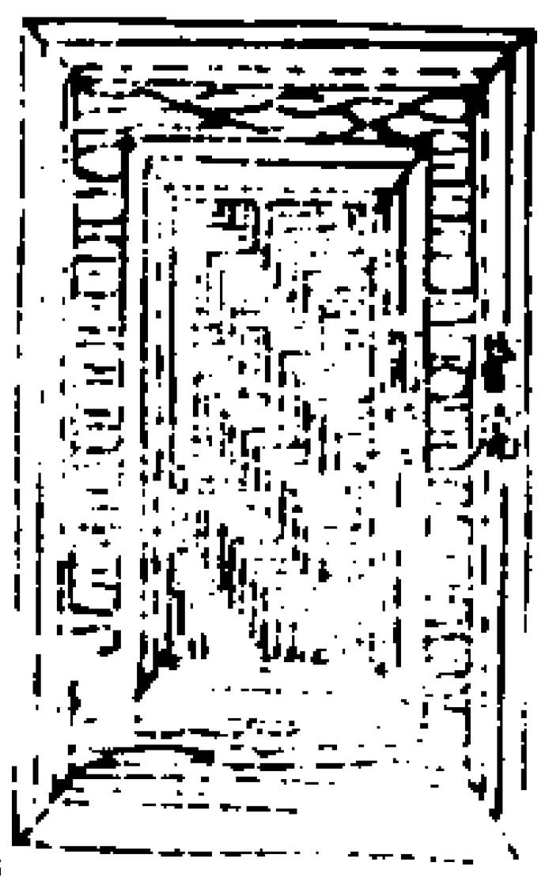
三重席



侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几祀先王胙席亦如之是王有三重席又云諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純右彫几昨席莞筵紛純加繅席畫純筵國賓于牖前亦如之左彤几是諸侯有再重席今公三重者乃賓賢能優尊者以示等威卑席則大夫士之常儀標天子諸侯亦有加重時也故禮器記云天子之席五

重諸侯之席三重大夫再重據諸侯差之公三重者殆蒲筵繅布純加萑席玄帛純加莞筵紛純用公食大夫之筵席加諸侯昨席之下席鄭玄讀昨爲酢是也至以次席爲桃枝席謂有次列成文夫次列成文以編工名不必其質爲桃枝下經云辭一席使人去之則仍重席矣

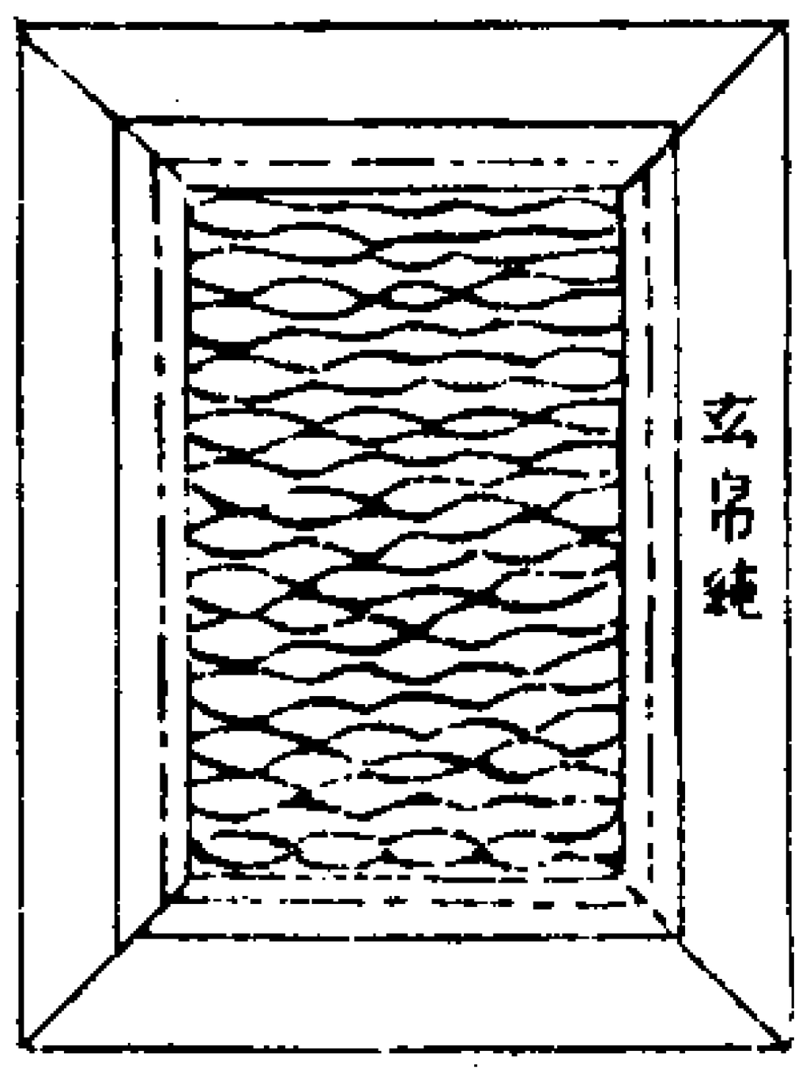
再重席



經云大夫再重據公食大夫記則蒲筵常繅布純加萑席尋玄帛純重即加下經云有諸公則辭加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席

加席謂上一席所重者經云有諸公則辭加席委于席端席端謂下席端則所委卽所辭圍上席也必委者公辭一席使人去之不當與公等下經云無諸公則大夫辭加席主人對不去加席辭爲禮辭不去所以成設

加席



意據公食大夫記則加席萑席尋玄帛純下席則蒲筵常繅布純自若矣

儀禮奭固禮器圖第四終

傳守中校勘

弟子羅紹驥繪圖

王用賓

壽櫟廬弟三子吳鋌再校

儀禮奭固禮器圖第五

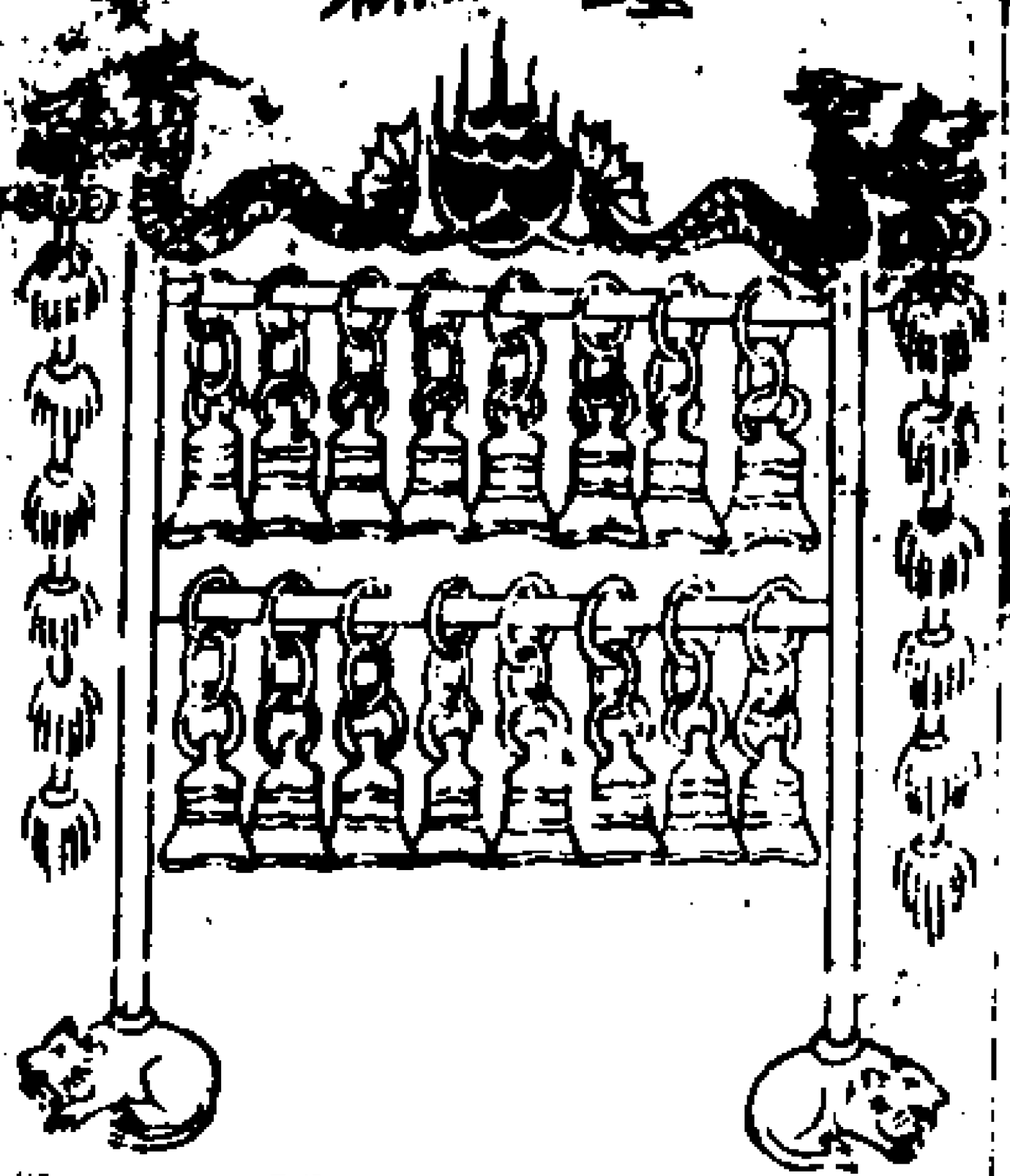
壽櫟廬叢書之二

名山吳之英譔

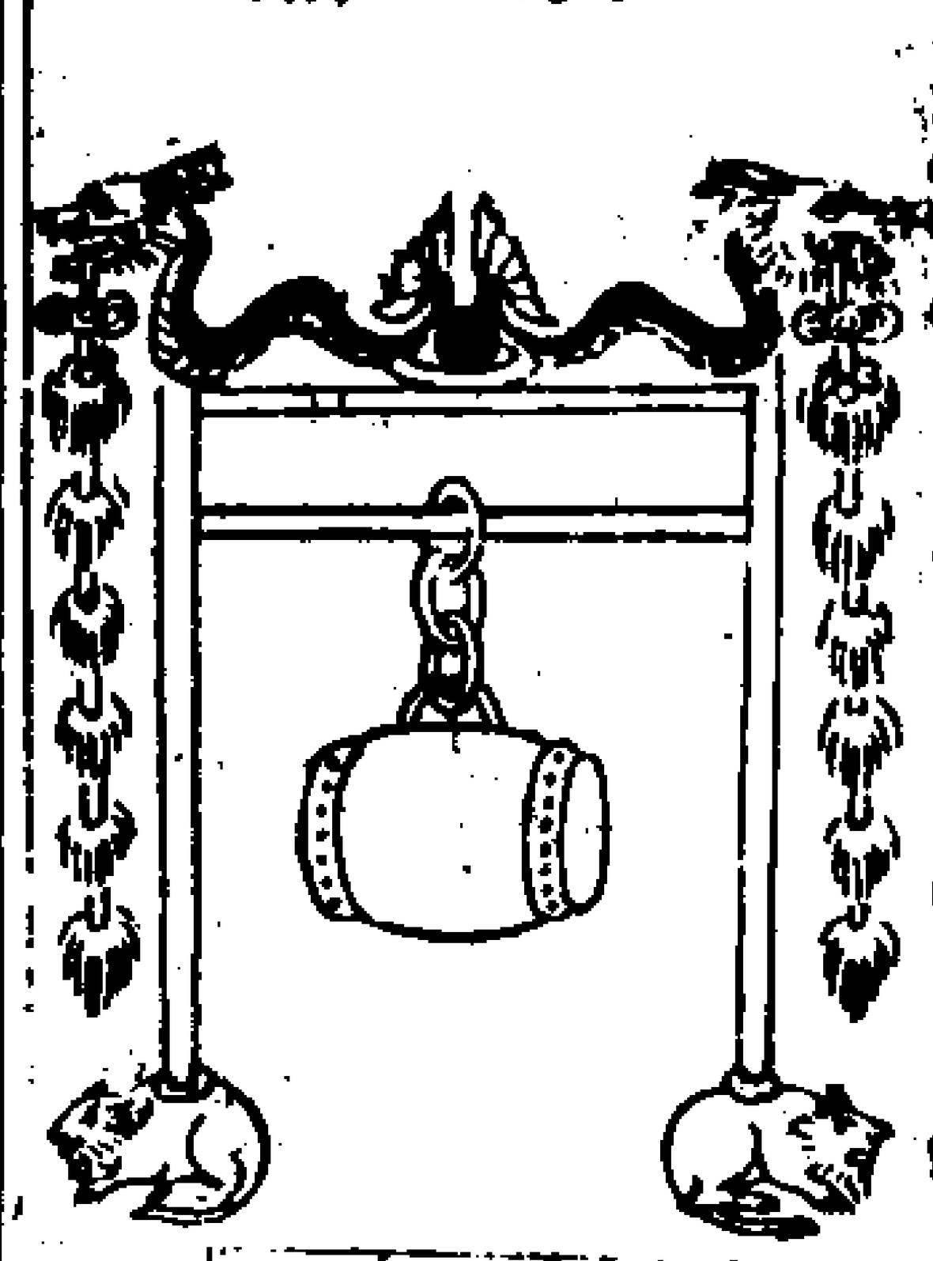
鄉射禮圖

射嘉禮也大宗伯掌嘉禮六其三曰以賓射之禮親故舊朋友于鄉者地官鄉大夫以禮賓賢能獻書于王退而行鄉射之禮以五物詢眾庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞州長亦春秋以禮會民而射于州序州鄉屬禮同要大名爲之目司徒以鄉三物教民惟以射爲禮者射藝事也而可以比禮樂觀德行故特取焉侯國蓋同制矣自立司正以前儀畧如鄉飲酒司正奠觶司射請射射禮三成舉酬以終仍用鄉飲酒儀

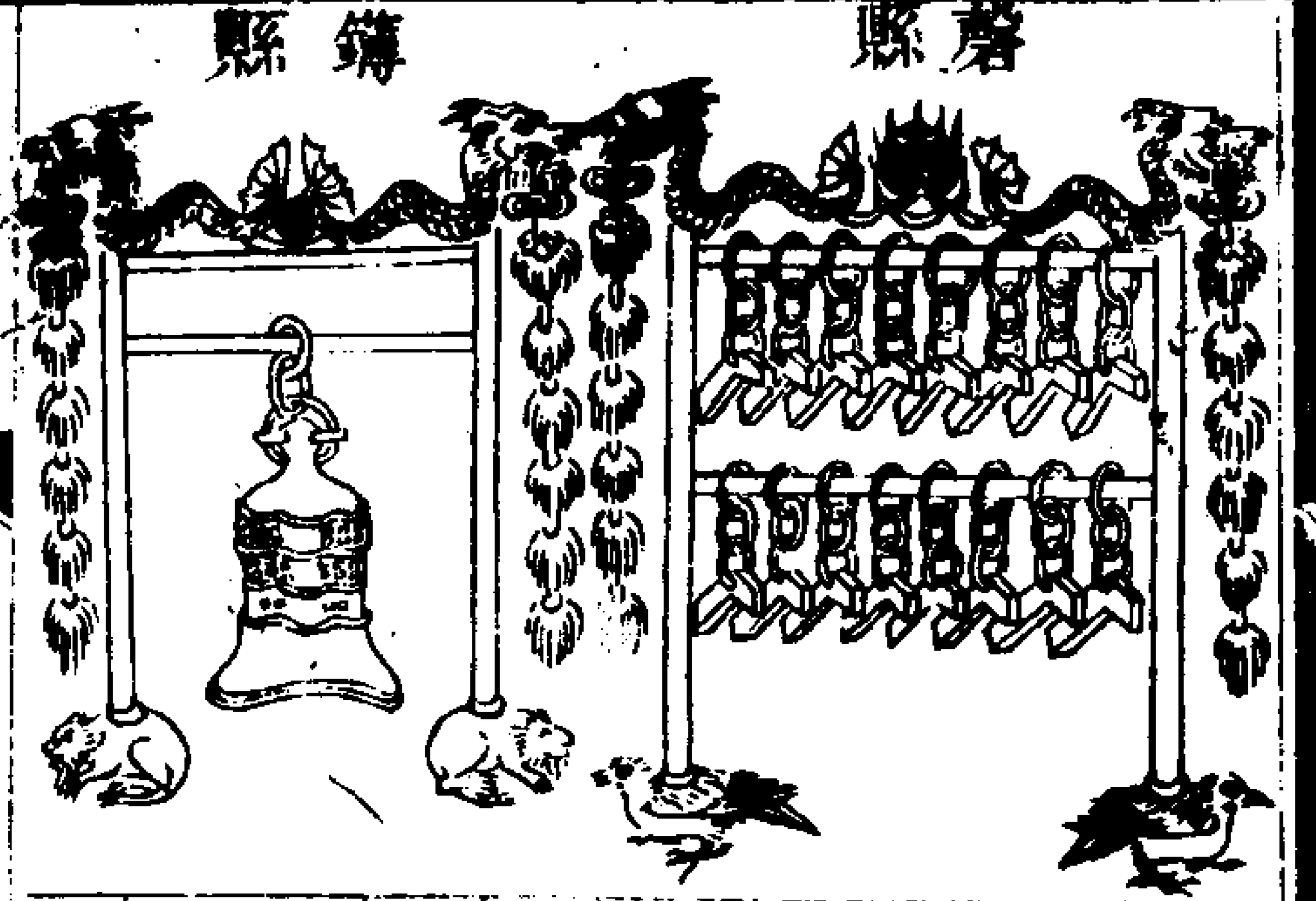
鍾縣



鼓縣



鼓于八音屬革方在震鍾于八音屬金方在兌鑮從鍾磬于八音屬石方從坤經云縣于洗東北西面縣樂縣于洗東北西面辟射位鄭玄云特縣磬半天子之士然經但言縣則鼓鍾磬鑮皆姟焉且賓與時樂正命奏陔賓及階陔作春官鍾師掌金奏以鍾鼓奏九夏杜子春謂祴夏卽陔客醉而出所奏奏陔有鍾鼓則磬鑮亦備蓋射雖在鄉諸



公卿大夫皆在記且言及君射知鄉射不從士禮何但磬縣然則鼓鐘磬鎛皆所當圖矣縣分特編鼓鎛恒特鐘磬有特有編爾雅所謂鏞鐘大戴記所謂縣一磬而尚拊則特縣也春官小胥正樂縣之位云凡縣鐘磬半爲堵全爲肆鄭玄謂編縣之二八十六枚在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆半者謂諸侯之卿大夫西縣鐘東縣磬士亦半天子之士縣磬而已此則論編縣也小胥又云天子宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣鄭衆謂宮縣四面軒縣去一判縣又去一特縣又去一鄭玄謂軒縣去南面辟王判縣又空北面特縣或東方或階間其說特縣是已夫宮縣象宮軒縣自當象軒車空輿後固在北且王位不在南軒縣之空北方明矣軒縣空北判縣當自空南然則特與編惟王備焉諸侯兼焉卿大夫則編受賜乃有特士徒有編縣矣攷工記梓人爲筍虡天下之大獸五脂者膏者臝者羽者鱗者宗廟之事脂者膏者以爲牲臝者羽者鱗者以爲筍虡又云厚脣揜口出目短耳大匈耀後大體短脰若是者謂之臝屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則于任重宜聲大而

宏則于鐘宜若是者以爲鐘虡是故擊其所縣而由其虡鳴銳喙決吻數目顅脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清揚而遠無力而輕則于任輕宜其聲清揚而遠聞于磬宜若是者以爲磬虡故擊其所縣而由其虡鳴小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以爲筍凡攫閷援簭之類必深其爪出其目作其鱗之而鄭玄云橫木謂之筍植木謂之虡今爲鼓鐘磬鎛四圖據梓人以爲筍虡鐘鎛本特縣特圖之鐘磬皆有特縣編圖者後有鐘圖鄉飲有磬圖皆特也鼓鎛亦後有特圖而此圖者圖縣也不分說其器者特圖有說故綜說縣義也梓人不言鼓虡據鐘爲圖以鼓聲亦大而宏也鎛虡亦圖臝鎛當從鐘惟磬圖羽虡焉上筍皆鱗屬也詩頌云設業設虡崇牙樹羽毛萇傳云業大板所以飾栒爲縣捷業如鋸齒或曰畫之崇牙上飾卷然可以縣樹羽置羽也今亦據之置飾焉然縣雖設樂意不可知也因闕舊解畧舉其例覽者將有悟耳

春官大司樂掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘大簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹左氏國語伶州鳩曰古之神瞽攷中聲而量之以制度律均鐘百官軌儀紀之以三平之以六成于十二天之道也黃中之色也名曰黃鐘所以宣養六氣九德也二曰大簇所以金奏贊陽出滯也三曰姑洗所以脩潔百物攷神納賓也四曰

蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也五曰夷則所以詠歌九則平民無貳也六曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也二間爲之六間以揚沉伏而黜散越也元間大呂助宣物也二間夾鐘出四隙之細也三間中呂宣中氣也四間林鍾和展百事俾純恪也五間南呂贊陽秀也六間應鍾均利器用俾應復也律呂不易無姦物也細鈞有鍾無鎛昭其大也大鈞有鎛無鐘甚大無鎛鳴其細也大昭小鳴和之道也和平則久久固則純純明則終終則復樂所以成政也

司馬遷史記律書稱書曰七政二十八舍律歷天所以通五行八正之氣天所以成孰萬物也廣莫風居北方東至于虛于須女十一月也律中黃鍾言陽氣踵黃泉而出也于十二子爲子十母爲壬癸東至牽牛至建星十二月也律中大呂于十二子爲丑條風居東北南至于箕正月也律中大蔟言萬物簇生也于十二子爲寅南至于尾至于心至于房明庶風居東方二月也律中夾鍾于十二子爲卯十母爲甲乙南至于氐于亢于角三月也律中姑洗于十二子爲辰清明風居東南維而西之軫西至于翼四月也律中中呂言萬物于姑洗洗生至中呂旅而西行也于十二子爲巳西至于七星于張于注五月也律中蕤賓言陰氣幼少故曰蕤痿陽不用事故曰賓景風居南方其于十二子爲午十母爲丙丁西至于弧于狼涼風居西南維六月也律中林鍾言萬物就死氣林林然于十二子爲未北至于罰于參七月也律中夷則言

陰氣之賊萬物也于十二子爲申北至于濁于留八月也律中南呂言陽氣之旅入藏也于十二子爲酉于十母爲庚辛閶闔風居西方北至于胃于婁于奎九月也律中無射言陰氣盛用事陽氣無餘也其于十二子爲戌不周風居東北東壁居不周風東東至于營室至于危十月也律中應鍾言陽氣之應不用事也其于十二子爲亥司馬遷第從十月蓋因秦圖書脩之今爲叙自黃鍾始周正所建陽之始也

史記律書律數云九九八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十四以爲角黃鍾長八寸十分一宮大呂長七寸五分三分一大蔟長七寸七分二角夾鍾長六寸一分三分一姑洗長六寸七分四羽中呂長五寸九分三分二徵蕤賓長五寸六分三分一林鍾長五寸七分四角夷則長五寸四分三分二商南呂長四寸七分八徵無射長四寸四分三分二應鍾長四寸二分三分二羽其生鍾分云子一分丑三分二寅九分八卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百一十二未二千一百八十七分一千二十四申六千五百六十一分四千九十六酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六其生黃鍾術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法上九商八羽七

角六宮五徵九置一而九三之以爲法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鐘之宮故曰音始于宮窮于角數始于一終于十成于三氣始于冬至周而復生神生于無形成于有形然后數形而成聲其律數寸用九分其生鐘分丑餘而算其生黃鐘之術至簡而備至推神氣形數寄之于聲効情核華可謂詳矣

厥後劉歆爲義和典律數直用九寸論生鐘去丑之餘而生黃鐘之術不變也以術馭律于是九十爲宮三分去一六十爲徵三分益一八十爲商三分去一五十二分小分六强爲羽三分益一七十分小分二爲角黃鐘九寸下生林鐘六寸上生大簇八寸下生南呂五寸三分小分三强上生姑洗七

寸一分小分一微强下生應鐘四寸七分小分四微强上生蕤賓六寸三分小分二微强上生大呂八寸四分小分三弱下生夸則五寸六分小分二弱上生夾鐘七寸四分小分九强下生無射四寸九分小分九强上生中呂六寸六分小分六弱而子爲一丑則三寅爲九卯爲二十七辰爲八十一已爲二百四十三午爲七百二十九未爲二千一百八十七申爲六千五百六十一酉爲萬九千六百八十三戌五萬九千四十九亥爲十七萬七千一百四十七以爲黃鐘之實說與律家合班固因之作律歷志鄭玄用之説經而後之律家沿習司馬遷之義微焉其實用術一也司馬遷聲律少而積數多劉歆等聲律長而積數少耳

聲律之分數始于子子爲黃鐘劉歆等以爲天統參于丑爲三爲林鐘參分于寅爲九爲大簇故曰林鐘地統大簇人統以三統皆無餘分也因而三之至酉得萬九千六百八十三子至酉數爲十十分爲寸故每寸皆據萬九千六百八十三爲實分由寸推小分由分推也蓋十二律陰陽消息與易相叶故應支氣而斗柄建焉黃鐘象初九位于子子之辰在星紀下生林鐘象初六位于未未之辰在鶉火林鐘上生大簇象九二位于寅寅之辰在娵訾大簇下生南呂象六二位于酉酉之辰在壽星南呂上生姑洗象九三位于辰辰之辰在大梁姑洗下生應鐘象六三位于亥亥之辰在析木應鐘上生蕤賓象九四位于午午之辰在鶉首蕤賓窮矣不能下生乃

復上生大呂象六四位于丑丑之辰在玄枵大呂下生夸則象九五位于申申之辰在鶉尾夸則上生夾鐘象六五位于卯卯之辰在降婁夾鐘下生無射象上九位于戌戌之辰在大火無射上生中呂象上六位于巳巳之辰在實沈又不能下生而十二律備故以中呂終陽律左旋由黃鐘而大簇姑洗夸則蕤賓無射子寅辰午申戌是也陰律右轉由大呂而應鐘南呂林鐘中呂夾鐘丑亥酉未巳卯是也此合律之說也然其各爲宮也高下長短有相陵焉則不足于用也禮運記云五聲六律十二管還相爲宮樂記云宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物蓋聲有清濁清濁有甚否如臣律上陵宮律非制也故當以子聲調之管子云凡將起者五音凡首

先主一而三之四開以合九九以是生黃鍾小素之首小素蓋即執始矣攷工記鳧氏爲鍾虛設其度以鍾當應律也律有甚短者如中呂則不能爲鍾當倍之國語所謂度律均鍾故律家舊說云倍半爲鍾如黃鍾九寸子聲當四寸半則遲時也而黃鍾不能自生中呂爲正律之終則以中呂六寸六分小分六弱之管上生執始八寸八分小分七大強至于三十而生遲時又生十八律至南事而終故論六十律之長短黃鍾先而遲時殿也凡律長者用正聲五音短者用子聲五音黃鍾大呂大簇皆用正律夾鍾姑洗四正一子中呂蕤賓林鍾三正二子夷則南呂二正三子無射應鍾一正四子凡縣當正律外有四子聲不可去也四子者黃鍾大呂大簇夾鍾之子也蓋律管有定鍾乃不均自當以子聲調之鄭玄亦謂二八十六枚而在一虡此意也左氏昭二十年晏子稱六律七音服虔注一縣十九鍾鍾七律十二縣二百二十八鍾八十四律此一歲之閏數謂每月一縣每縣以十二律當月加一均七律而十九七律周歲爲八十四律則猶曆家每月小餘之積數亦此意也

自大撓作甲子隸首作數以馭陰陽陽有所乘陰有所倍故一加二而爲三倍之爲六乘而倍之則三三而時六六而歲因歲爲律月用一律不可調也叙之以五聲乃盈六數而爲六十律焉漢焦延壽畧聞古義以授京房以竹度易差作銅準如瑟長丈十三弦隱閒九尺画分寸于中弦下以志六十

律清濁之節陽數三陰數二陽生陰倍之陰生陽四之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不得過黃鍾清濁下生不得及黃鍾數實由中呂以下皆子律正律相生已具于前不論就子律論之正律止于中呂中呂窮于下生即以中呂六寸六分小分六弱之管三分益一上生執始執始下生去滅去滅上生時息時息下生結躬結躬上生變虞變虞下生遲內遲內上生盛變盛變上生分否分否下生解形解形上生開時開時下生閉掩閉掩上生南中南中上生丙盛丙盛下生安度安度上生屈齊屈齊下生歸期歸期上生路時路時下生未育未育上生离宮离宮上生淩陰淩陰下生去南去南上生族嘉族嘉下生鄰齊鄰齊上生內負內負上生分動分動下生歸嘉歸嘉上生隨期隨期下生未卯未卯上生形始形始下生遲時遲時上生制時制時上生少出少出下生分積分積上生爭南爭南下生期保期保上生物應物應上生質末質末下生否與否與上生形晉形晉下生夷汙夷汙上生依行依行上生色育色育下生謙待謙待上生未知未知下生白呂白呂上生南授南授下生分烏分烏上生南事南事六寸三分小分一弱而終其四十八律加正律十二爲六十其閒相生之數窮則加以上生如盛變之律六寸二分小分三大強則下生當四寸一分奇而子律之長以色育始色育八寸九分小分八微強短以遲時終遲時四寸五分小分五強無四寸一分之律故上生分否三其法四其實爲

八寸三分小分一強其餘如南中商宮內負制時物應依行六律皆六寸有奇損而下生皆長不及遲時故皆變而上生亦猶正律之蕤賓也據六十律之長短爲次以候所當之日律法云黃鍾一日色育執始丙盛分動質末各六日大呂分否凌陰各八日少出六日大簇一日未知時息屈齊隨期形晉夾鍾各六日開時族嘉爭南各八日姑洗一日南授變虞路時各六日形始五日依行七日中呂八日南中七日內負八日物應七日蕤賓一日南事盛變商宮各七日制時八日林鍾一日謙待五日去滅七日安度歸嘉各六日否與五日夸則解形去南各八日分積七日南呂一日白呂五日結躬歸期未卯各六日夸汗七日無射閉掩各八日鄰齊七日期保八日應鍾一日分烏七日遲內未育各八日遲時六日共三百六十六日當期之日其有餘爲餘氣以當歷之有閏也而變宮變徵即在其中不當日後有加變宮變徵二十四律爲八十四律者非也有譏其二十四律並謂古不用變宮變徵者亦非也何也子律之長首色育八寸九分八微強短黃鍾一分有奇耳子律不敢過黃鍾則長窮矣終遲時遲時四寸五分小分五強大短不成聲故以黃鍾半數終則短窮矣黃鍾以下遲時以上中間上下相生之數密矣不容加也故加者非也變宮變徵故本古法故譏之者亦非也

尚書大傳說堯典聖王巡十二州觀其風俗習其性情因論十有二俗定以六律五聲八音七始著其素族以爲八八伯

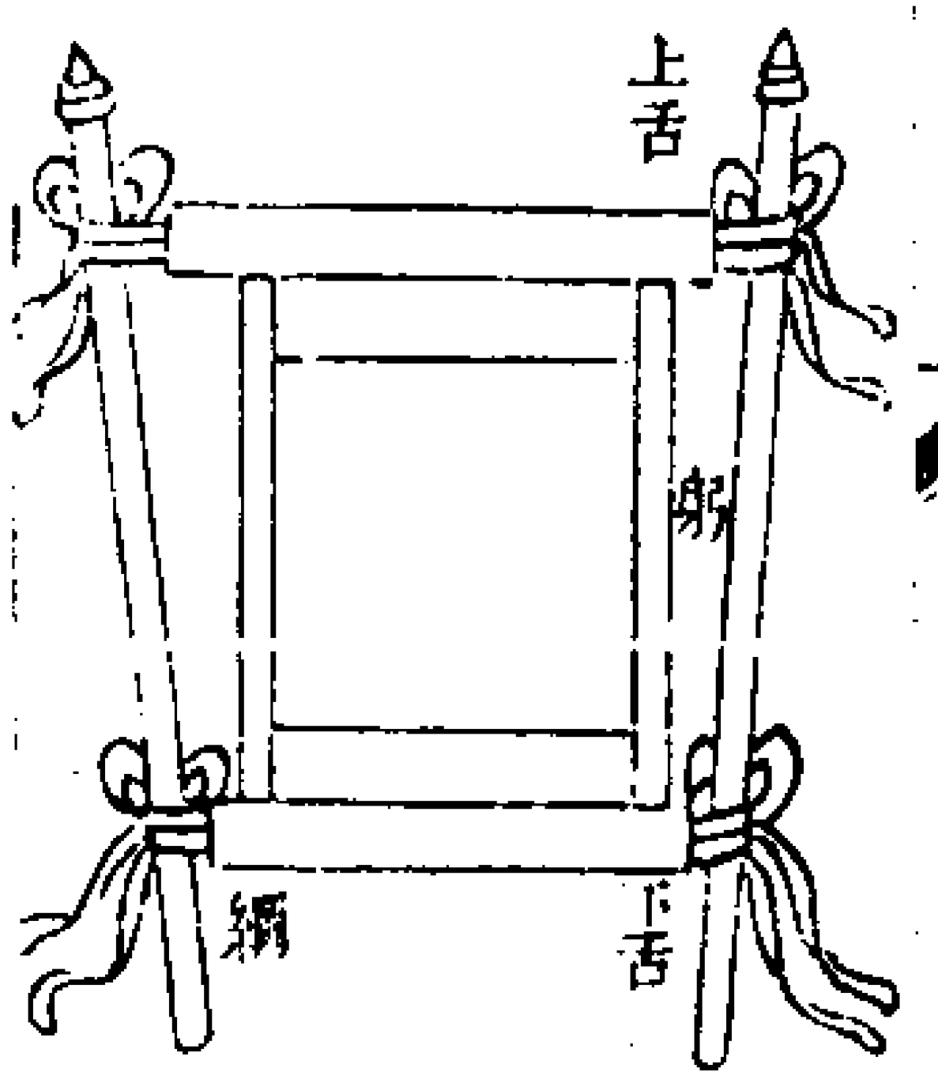
之事也分定于五五嶽之事也五聲天音也八音天化也七始天統也唐山夫人安世房中歌亦云七始華始肅唱和聲史記夏本紀引書云予欲聞六律五聲八音來始滑來郎七古字作桼傳刻誤來滑形近詠亦誤知司馬遷故作桼始詠也班固律歷志引益稷云予欲聞六律五聲八音七始詠是也古文作在志忽爲不可解矣蓋律叶聲而五加變而七皆可詠歌則爲美善尊壹則不能聽故取變焉此其原矣

凡律用五聲皆取其生之相屬者宮律所生爲徵徵所生爲商商所生爲羽羽所生爲角角所生爲變宮變宮所生爲變徵如黃鍾爲宮則大簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵依相生之律爲之次則爲宮徵商羽角變宮變徵其旋而爲宮亦據宮遞數終則復始如中呂爲宮則以黃鍾爲徵可也然取于執始其正也無射爲宮固以執始爲商也若子聲爲宮則徵商羽角變宮變徵取相生如正律惟不敢同無射中呂之兼律正律可下兼子律不上取也據律長短之次則爲宮商角徵羽變宮變徵則律度由宮律而降商角徵羽約當以次短寸焉變宮變徵繼羽而降亦然窮則因復上生而弟之此二法者正律與子聲相同之大體也故正律必輔以子聲無子聲則黃鍾大呂大簇而外凡爲宮者皆不得備五聲與變宮變徵焉失樂律失氣化矣至若分烏南事之窮不爲宮猶小闕耳故十二律必有子聲五聲之叶律必有二變律之用七始取其以次而屬生生相

及一氣聯注之道也取其各有等差遞短其度不至陵偪則君臣事物遞降之道也

凡六律六同清濁之節不外五聲故五聲足以約之春官大師所謂皆文之以五聲也五聲律同又必以八音宣之國語伶州鳩曰琴瑟尚宮鐘尚羽石尚角匏竹利制大不踰宮細不過羽夫宮音之主也弟以及羽故樂器重者從細輕者從大是以金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議革木一聲夫大師所謂皆播之以八音者八音各有五聲各有律同也自漢竇公既歿古樂云亡而王禹劉歆之徒頗聞師說猶言律事至熹平中求能言京房準義者已莫得其人而律術亦微所以五音𥟖糅無能釐寀而八音不備用也悲夫

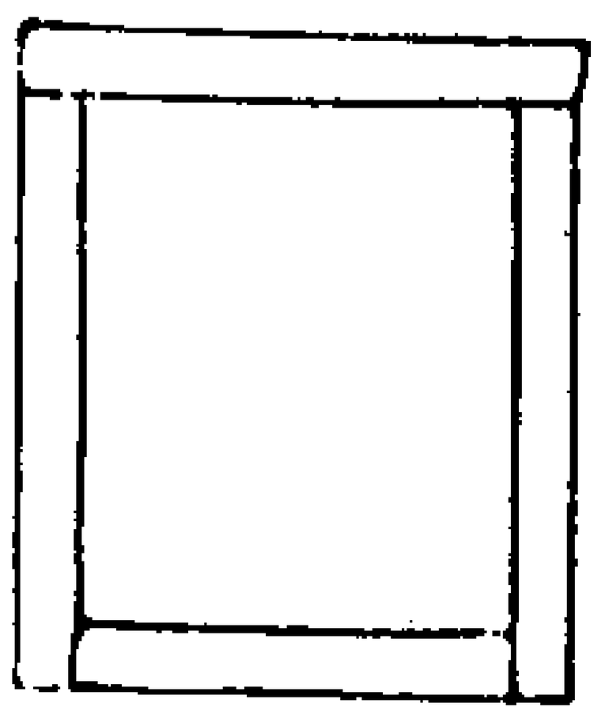
侯



經云乃張侯者以畢縣爲節也記云鄉侯上个五尋中十尺侯道五十弓弓二寸以爲侯中倍中以爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌鄭玄謂躬身也中之上下用布各二丈夫中上下有个亞持畢布旁乃無持殆非制意英謂志矢曰中兩旁直持中者曰躬上下橫持中躬者曰个攷工記梓人爲侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉上兩个與其身三下兩个半之記謂之躬梓人謂之身一也鄉射侯道五十弓弓取二寸得丈爲中中卽五采侯所謂正言射者志乎中正而命中則有德行倍中二丈左右持躬複之使堅兩相共四丈倍躬以爲左右舌舌卽个以左右虛出如舌末無槷然上舌當中丈當躬幅布尺左右共二尺則丈二尺外各出四尺共二丈據複得四丈故曰上个五尋去侯尺維植三尺侯則固旣維則綱之上綱不說故也上个共二丈躬兩旁亦各二丈故曰與其身三下舌當中與躬丈二尺左右各出二尺去侯尺維植尺少短宜說槷共丈四尺閱複數得二丈八尺總大數故曰半上舌曰下兩个半之記皆據一邊言實皆複矣持舌有綱梓人記云上綱與下綱出舌尋縜寸焉上綱屬舌當言出植言出植非度又兼下綱言故綜云出舌必尋者持侯堅無取殺也縜者胥之縜耑寸備綱散离經云下綱不及地武者綱縲舌舉綱見舌半步爲武去地三

尺以爲張度據士堂之高爲例也又云不繫左下綱中揜束之袠鄉右揜卽以左下綱繫右植故得中可束畢射則說左下綱釋之不揜束表始卒異節也記又云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質經但言侯故但圖侯

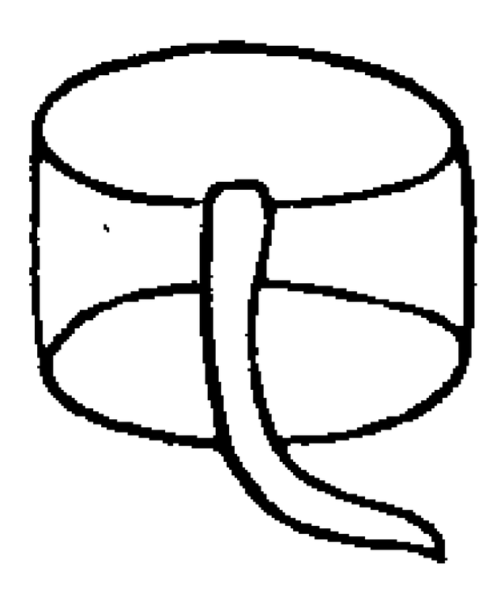
乏



經云乏參侯道居侯黨之一西五步黨尙也侯以北爲尙五十步之侯參之一得十八步有奇西五步偏于侯辟射也周官謂之容夏官射人云王以六耦射三侯三獲三容諸侯以四耦射二侯二獲二容孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容士以

三耦射豻侯一獲一容鄭衆云三侯虎熊豹容乏也待獲者所蔽二侯熊豹豻獸名爾雅釋宮容謂之防左氏宣十五年傳云文反正爲乏蓋乏與正反乃能蔽矢凡侯一乏鄭玄云言矢匱乏于此不去夫東去侯五步矢果偏及此理可匱乏之北居侯黨一矢卽不去猶幸中乎大射云凡乏之用革設乏之西十北十蓋圍西北南全闕東闕南乍

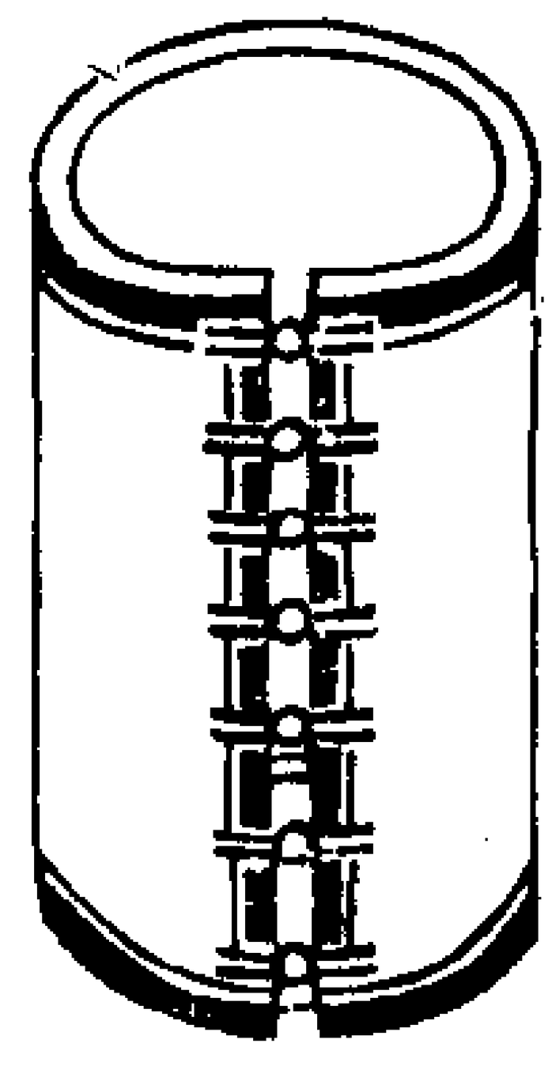
決



鄭玄云決闓也所以鉤弦闓體英謂決鈌也以中鈌名金玉象骨皆可爲之飾手器射時用之

鉤弦貫右巨指鈌處楔韋濇之餘韋近掌端出納以適大小亦謂之韘以楔韋名詩衛風云童子佩韘傳云能射御者佩韘莊子田子方篇云緩佩玦者事至而斷玦卽決

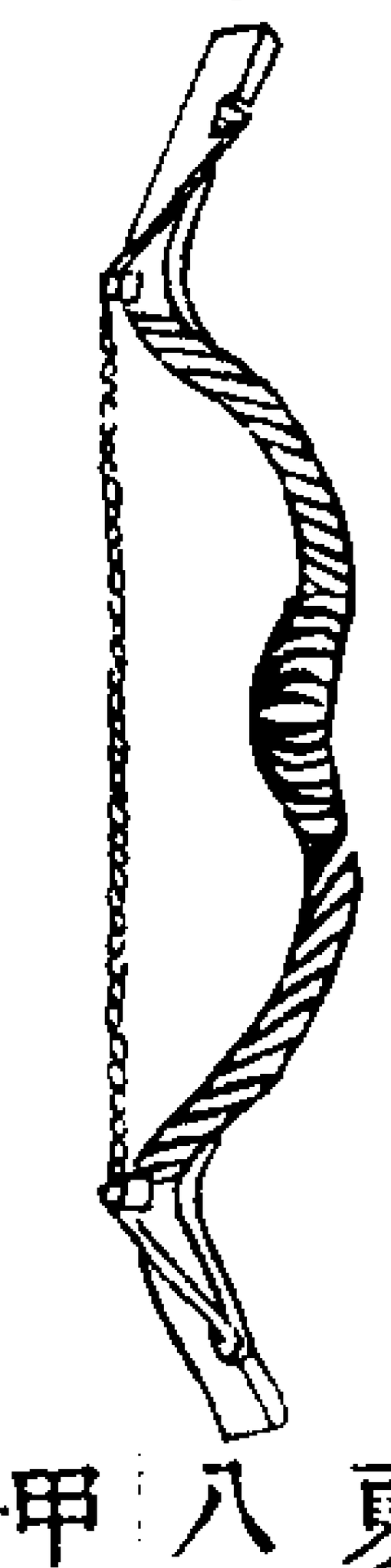
遂



遂利也所以利事亦謂之拾拾收也取收衣詩小雅云決拾既佽傳云決鈎弦拾遂也俗謂之臂韝臂韝亦謂之臂決蓋以韋

爲之加手臂以束袪蔽膚肉袒者加襦謂之拾閑其下復紐合之亦得決名鄭玄云以韋爲之所以遂弦非射時謂之拾非也弦不當臂且詩詠決拾固射時

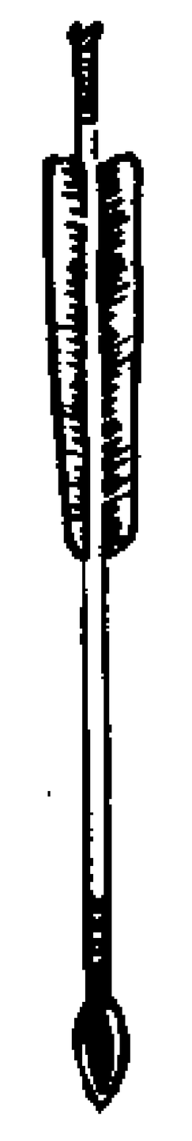
弓



夏官司弓矢掌六弓四弩八矢之法王弓弧弓授射甲革椹質者夾弓庾弓授

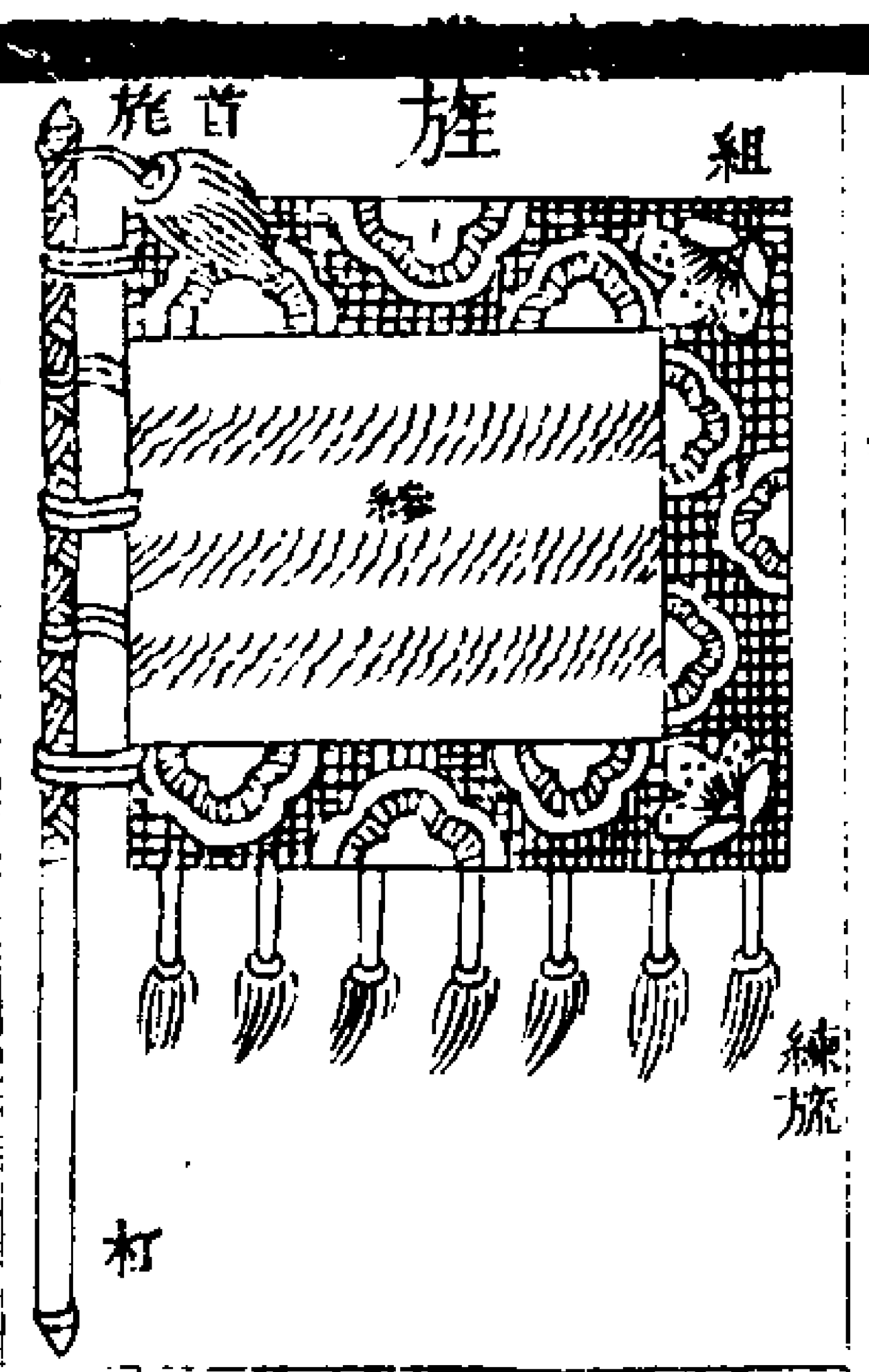
射豻侯鳥獸者唐弓大弓授學射者槀人云弓六物爲三等弩四物亦如之攷工弓人記云弓有六材一幹二角三筋四膠五絲六漆必相其良凡爲弓冬析幹而春液角夏治筋秋合三材冬奠體冰析灂鄭玄以三材謂膠絲漆奠體納之槷冰析灂者大寒下于槷中復内之記又云材美工巧爲之時謂之參均角不勝幹幹不勝筋謂之參均量其力有三均均者三謂之九和爲天子之弓合九而成規諸侯合七大夫合五士合三司弓矢文同又足其義云句者謂之獘弓弓人記云弓長六尺有六寸謂之上制上士服之六尺有三寸謂之中制中士服之六尺謂之下制下士服之凡爲弓各因其君之躬志慮血氣豐肉而短寡緩以荼爲之危弓危弓爲之安矢骨直以立忿埶以奔爲之安弓安弓爲之危矢往體多來體寡謂之夾庾之屬利射侯與弋往體寡來體多謂之王弓之屬利射革與質往體來體若一謂之唐弓之屬利射深蓋王弓兼司弓矢弧弓唐弓兼司弓矢大弓言也弓質之木謂之幹傅幹用角緩角用筋合筋用膠衡緩用絲涅而固之用漆加角于側謂之綠爾雅釋器云弓有綠者謂之弓無綠者謂之弭又云以金者謂之銑以蜃者謂之珧以玉者謂之珪皆謂飾所以張弓謂之弦中弓謂之㢢㢢謂之弣以手握處小曲加筋角助之名末謂之簫簫曲内嚮張時逆而外之有分理者曰茭解正弓體之物曰檠檠謂之撥撥謂之緊括斂弓之衣謂之韣韣曰韔韔曰鞬鞬曰韇韇弢也

矢



矢射槀前耑有刃謂之鏃後槀謂之比比旁有羽耑有括攷工記矢人記云鏃矢參分茀矢參分一在前二在後鄭玄謂參訂之而平者前有鐵重茀當爲殺矢又云兵矢田矢五分二在前三在後鄭玄謂鐵差短者兵矢謂枉矢絜矢田矢謂矰矢又云殺矢七分三在前四在後鄭玄謂鐵又差短殺當爲茀又云三分其長而殺其一謂矰近刃處又云五分其長而羽其一以其笴厚爲之羽深蓋宜羽處微刊之又云夾陰陽以設比夾比以設羽陰陽謂左右微刊相對故曰比鄭衆謂比爲括鄭玄謂比在兩旁弩矢比在上下義皆未實記又云參分其羽以設刃刃長寸圍寸鋌十之重三垸鄭衆云鋌箭足入槀中者垸量名夏官司弓矢矢八名各有所用枉矢絜矢利火射用諸守城車戰矰矢茀矢用諸弋射恒矢痺矢用諸散射矢用諸近射田獵矰矢茀矢用諸弋射恒矢痺矢用諸散射矢人不言枉絜矰恒痺五矢蓋約其制于兵矢田矢中槀人云矢八物皆三等箙亦如之所以盛矢者曰箙箙冰也

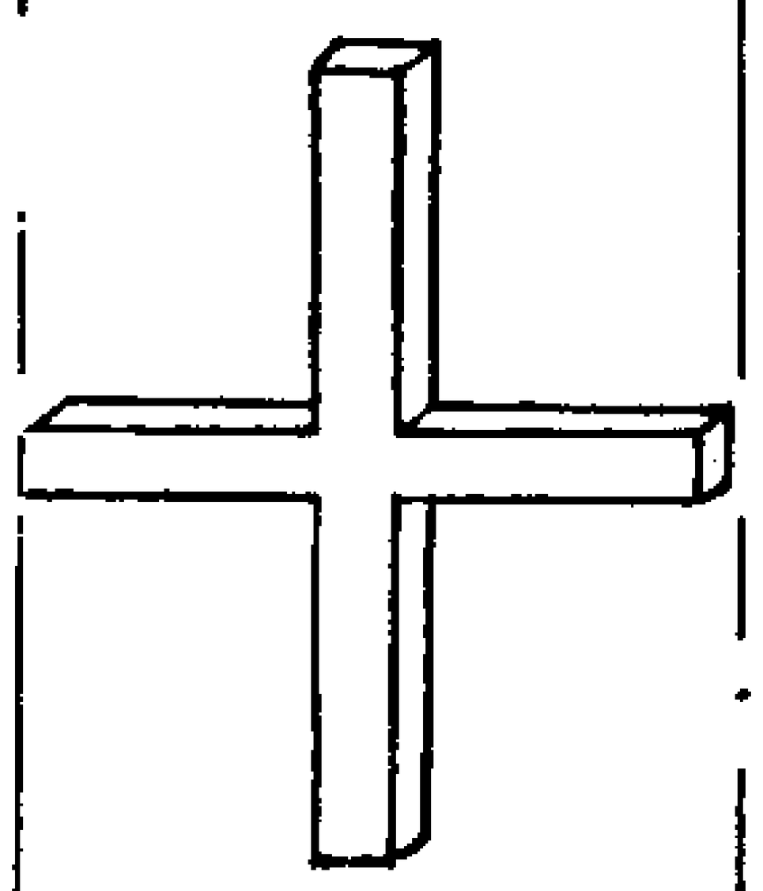
旌



經云司馬又命獲者倚旌于侯中旌旗屬倚于侯獲者將執之俟射中者則舉以唱獲春官司常掌九旗之名物日月爲常交龍爲旂通帛爲旜襍帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旞析羽爲旌鄭玄謂全羽析羽皆五采繫于旞旌之上所謂注旄于首也審爾則全羽析羽何分焉且注旄自名旄不可取以訓羽蓋全羽爲旞羽析羽則閒之司常又云及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌皆画其象官府各象其事州里各象其名家各象其號杜子春謂画當爲書司常又云凡射共獲旌然則不獨鄉射用旌但事名號別耳爾雅釋天曰旗制云素錦綢杠纁帛縿素升龍于縿練旒九飾以組維以縷綢纏也縿正幅素猶刻黹繡升龍別交龍之有升有降維以縷結于杠蓋據上公之制餘有差矣又云緇廣充幅長尋

曰旐繼旐曰旆注旄首曰旌有鈴曰旂錯革鳥曰旟因章曰旃繼謂屬其末注猶加旄犛牛尾首杠首錯交也革鳥皮羽連者因仍謂不飾

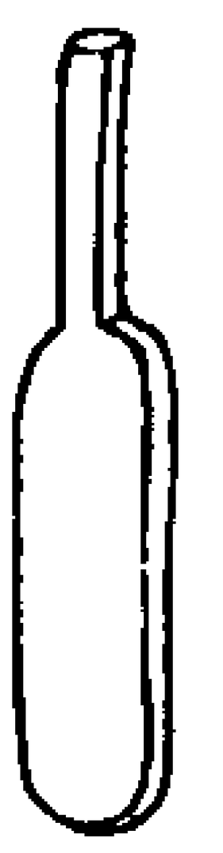
物



射者所履画之以節上下射位記云物長如笴其間容弓距隨長武序則物當棟堂則物當楣笴矢幹矢有三等約以三尺其間東南隅與西北隅兩物相錯間容弓弓有三制大數六尺上下射不相妨左足順爲距右足橫爲隨司馬法六尺爲步半步爲武武則三尺長武不出物所謂左足履物不方足也不言橫度當如從宜于還當棟當楣審序堂爲深淺之則大

射儀云工人士與梓人升自北階兩楹之間疏數容弓若丹若墨度尺而午射正蒞之卒畫自北階下司宮埽所畫物自北階下鄉射雖不備儀豫事畫之其法同矣

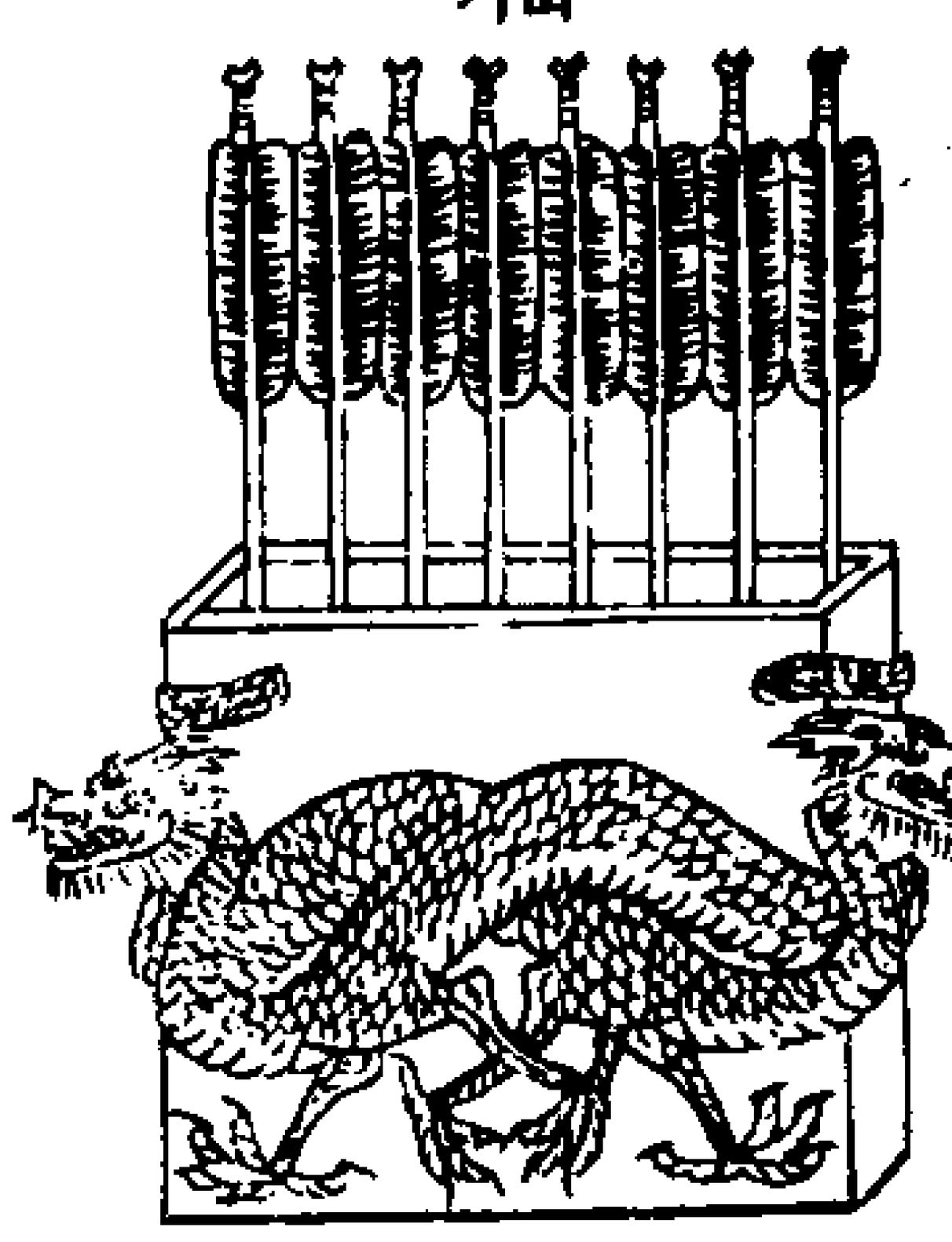
朴



扑人之具記云楚朴長如笴刊本尺楚荊也刊本宜于執司射搢之者示射者有過當撻之書舜典云朴作教刑

所以盛矢謂之楅記云楅長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當楅髤橫而奉之南面坐而奠之長如笴足容三耦之矢不言深深當不過尺于坐取宜博三寸中虛之長度厚寸有半木厚度必言厚度宜刻兩耑相距六寸龍首兩耑

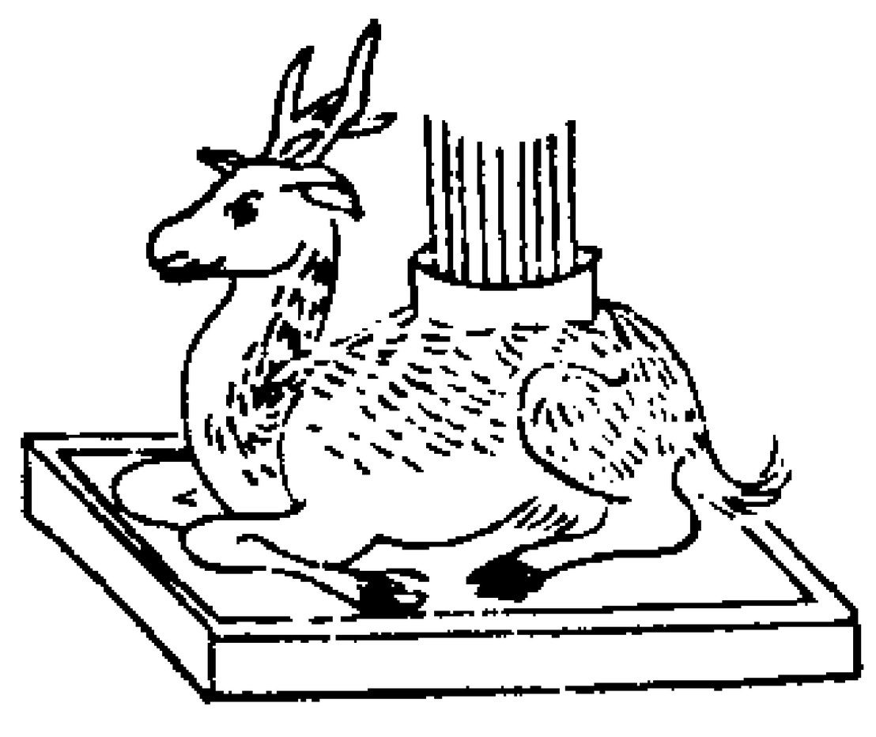
楅



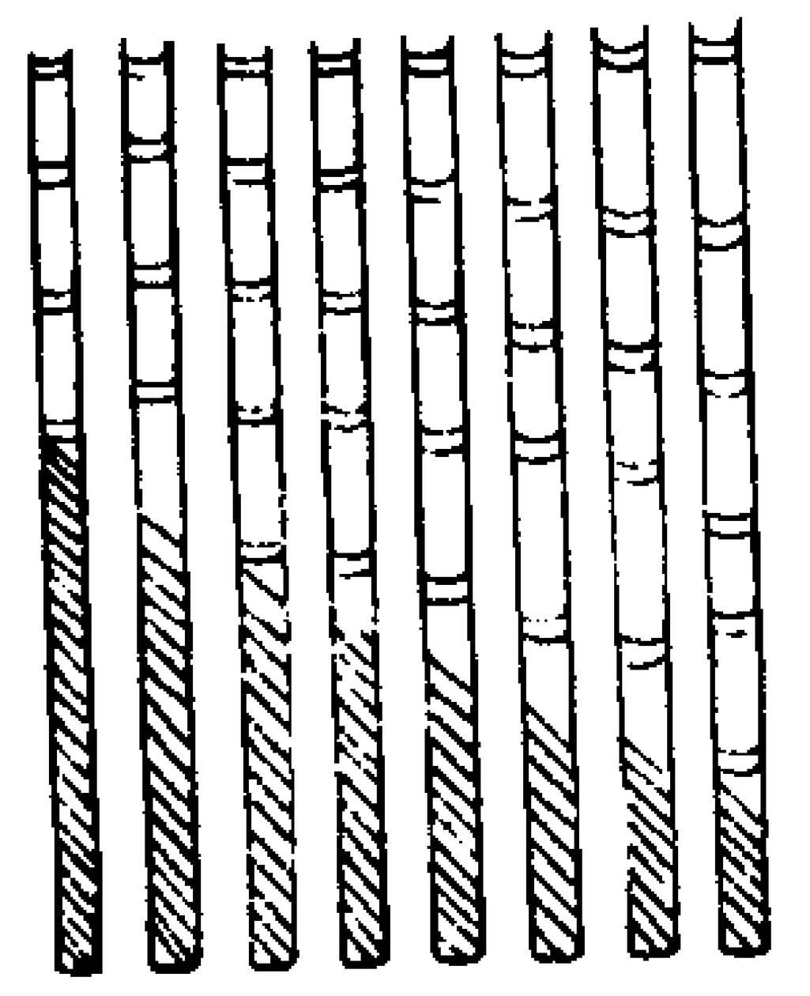
爲之上下射各得當首中謂前面蛇交者刻龍身尾于楅要交結如蛇相糾然鄭玄以爲蛇身相交蛇龍類君子非也記固不言蛇首豈有龍首而蛇身者又豈有龍蛇襍用者龍交難見舉易見者象之耳當氐也以韋爲當于受鏃宜鄭玄以爲直心背之衣曰當非也語云玉巵無當非謂直心背之衣也髤者桼漆之橫奉左右承龍首抱之南面坐奠橫設之首在左右蛇交在外南鄉

所以盛筭者曰中取射中之義記云鹿中髤前足跪鑿背容八筭釋獲者奉之先首前足跪象馴伏以爲禮容言鑿背標刻全鹿容八筭一耦之數以次耦升當改實之宜記志先首首在左亦橫設之首鄉堂

鹿中



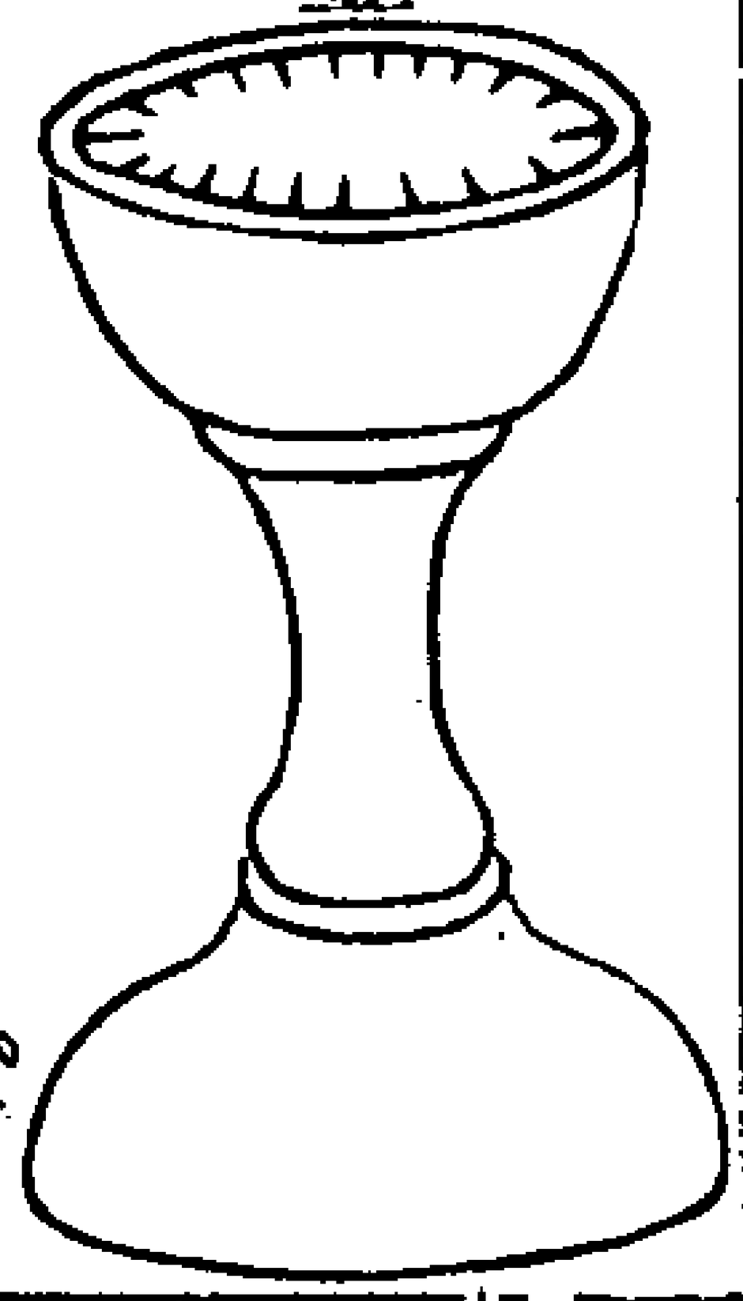
筭



筭謂之籌盛于中以釋獲者記云箭籌八十長尺有握握素箭竹也八十耦之筭用成數握五寸共尺五寸記勝負之數無取長素以素帛裹之宜于執

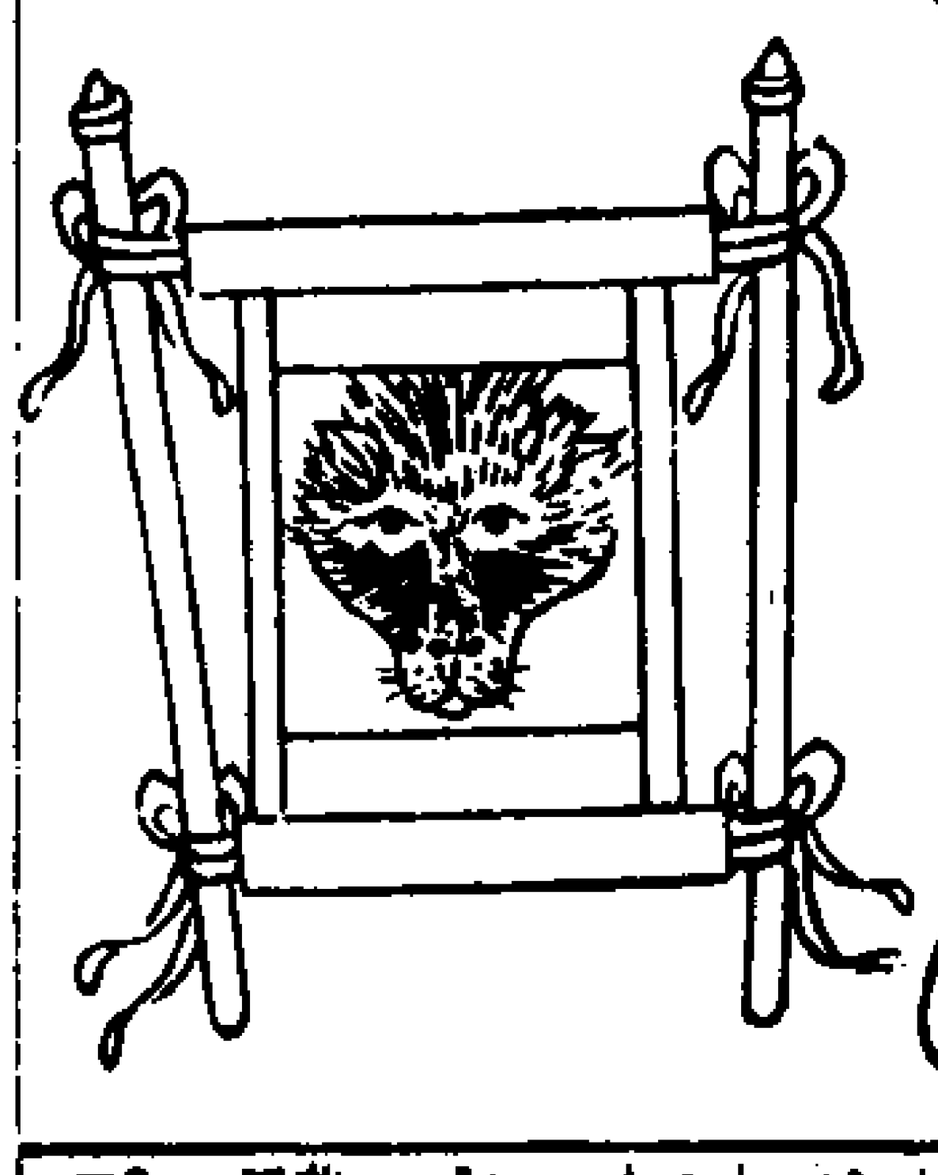
豐從豆象形取其大承罰觶者昔豐侯沉湎亡國因爲酒戒鄭

豐



玄云似豆而卑經云飲者坐取豐上之觶又云卒觶進坐奠于豐下則高不過二尺雖似豆上不鑿宜承爵

熊侯

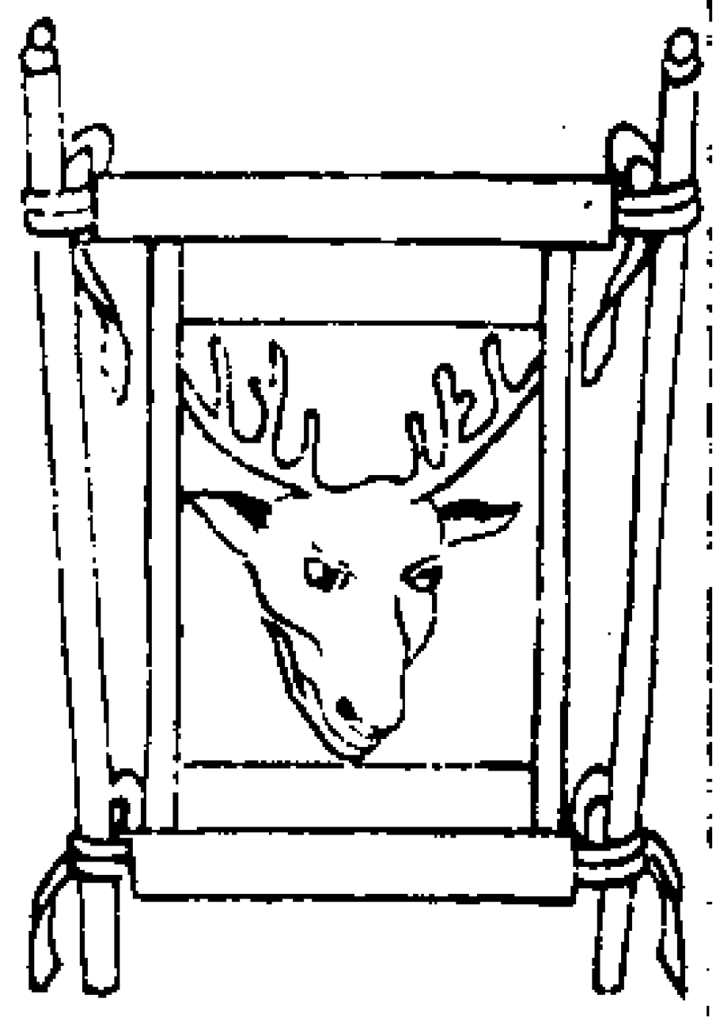


此獸侯也鄭玄謂燕射張之鄉射賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯燕射各以鄉射之禮而張此侯由是云焉非也天子侯有三等攷工梓人記云張皮侯而棲鵠則春以功鄭玄謂以虎熊豹皮飾侯習射選士春爲蠢作也出也作其容體出而與合體樂者事鬼神英謂

皮侯以皮為侯用皮尊卑如画侯之次記所謂主皮之射勝者又射不勝者降也據蒐苗獮狩講武之射言故曰春以功春發也功謂武功言開發其武功梓人又云張五采之侯則遠國屬五采侯即射人所謂王五正諸侯三正孤卿大夫士皆二正蓋布侯染為采飾王備五采諸侯去黃青卿大夫士又去赤遠國屬者諸侯來朝與之賓射所以相親屬又云張獸侯則王以息燕獸侯即此記大夫士画侯蓋天子諸侯或織或繡象獸于中其用獸則如記之次也獸侯以獸首為鵠鵠即中五采侯以采為鵠鵠即正惟皮侯無鵠別用鵠加之故曰棲約仍用皮染亦縫合之鄭意燕息之侯不以賓射夫鄉射果用二采之侯記何畧之而反記獸侯因鄉射非純賓

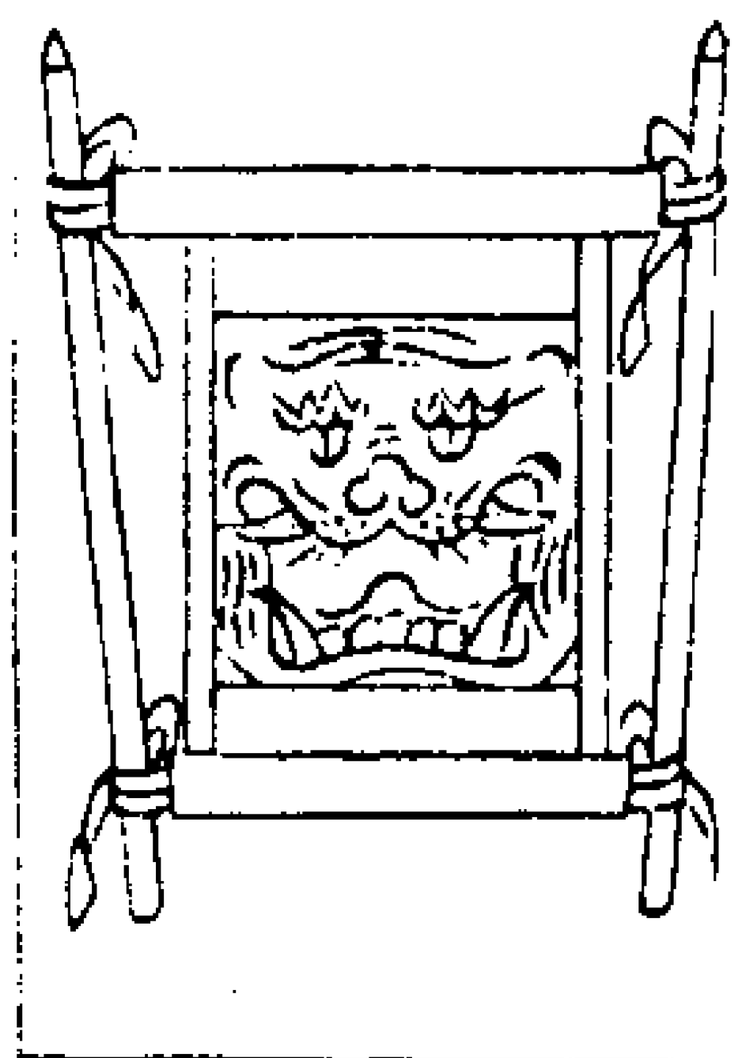
可從燕射法耳梓人祭侯之辭直據獸侯貍首則獸侯亦常用之侯故記以凡目之記云天子熊侯白質熊從能從火取德威相兼画熊首于中先粉其質画外俱白記又云凡画者丹質則画中見丹也

麋侯



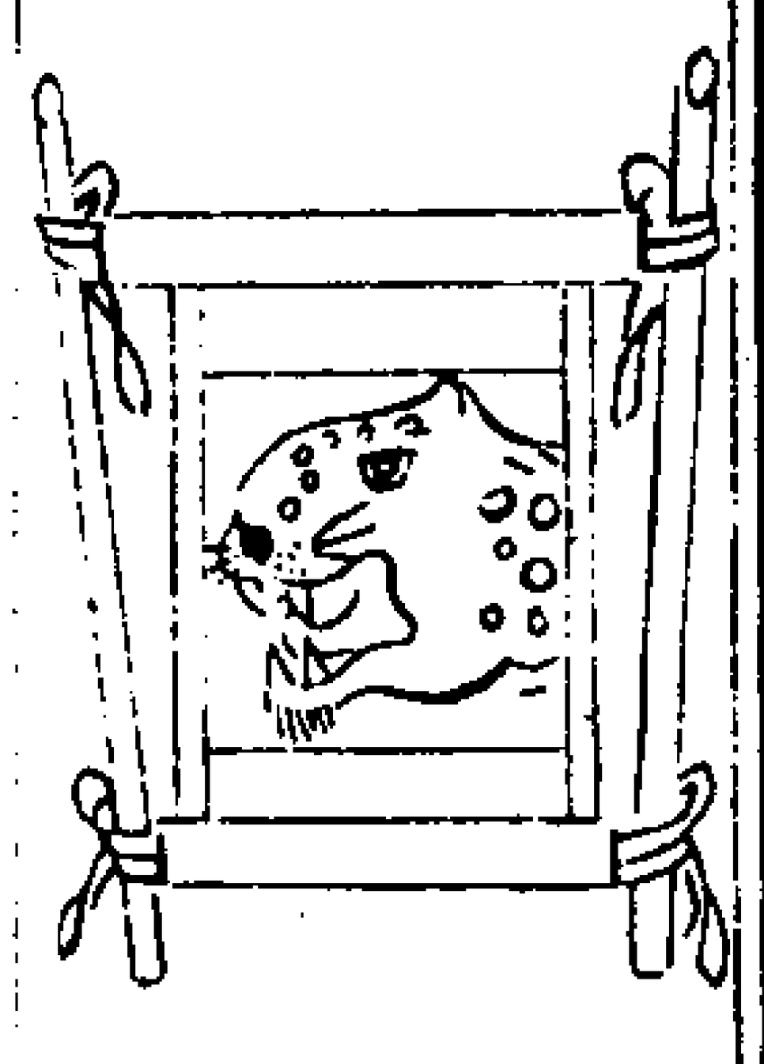
記云諸侯麋侯赤質麋有養義諸侯養民者赤質染以縕大射亦謂之大侯

虎侯



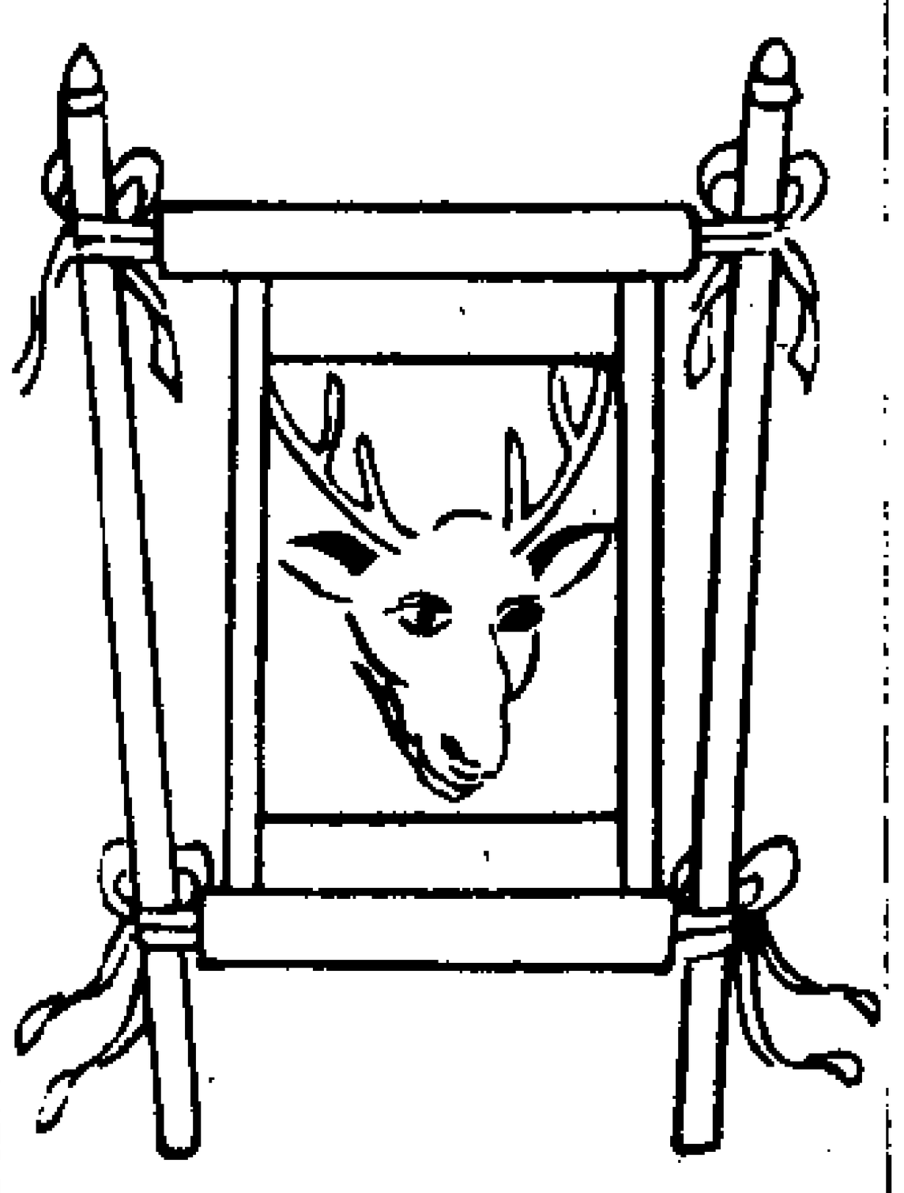
記云大夫布侯画以虎豹布侯則仍其質不言白嫌有加白虎豹取搏噬其爪牙足以衛也鄭玄以為燕射射熊虎豹不忘上

豹侯



下相犯射麋鹿豕志在君臣相養固未嘗以為一侯舊有兼圖虎豹于一侯者夫鵠制小矣不似他物可以博圖大夫侯或以虎或以豹射禮盛用虎平時習射用豹射事多者寬其制亦欲上可下兼下不上僭耳

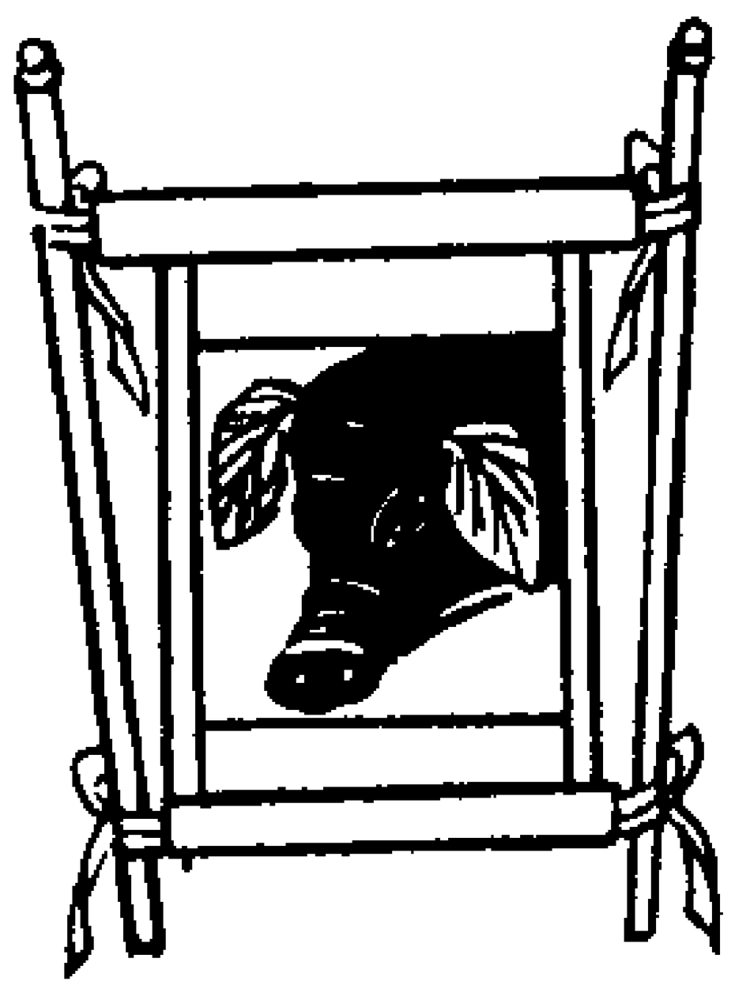
鹿侯



記云士布侯画以鹿豕布質不染同大夫鹿豕蓍騶士職似馬舊有鹿豕同圖者未必鄭義

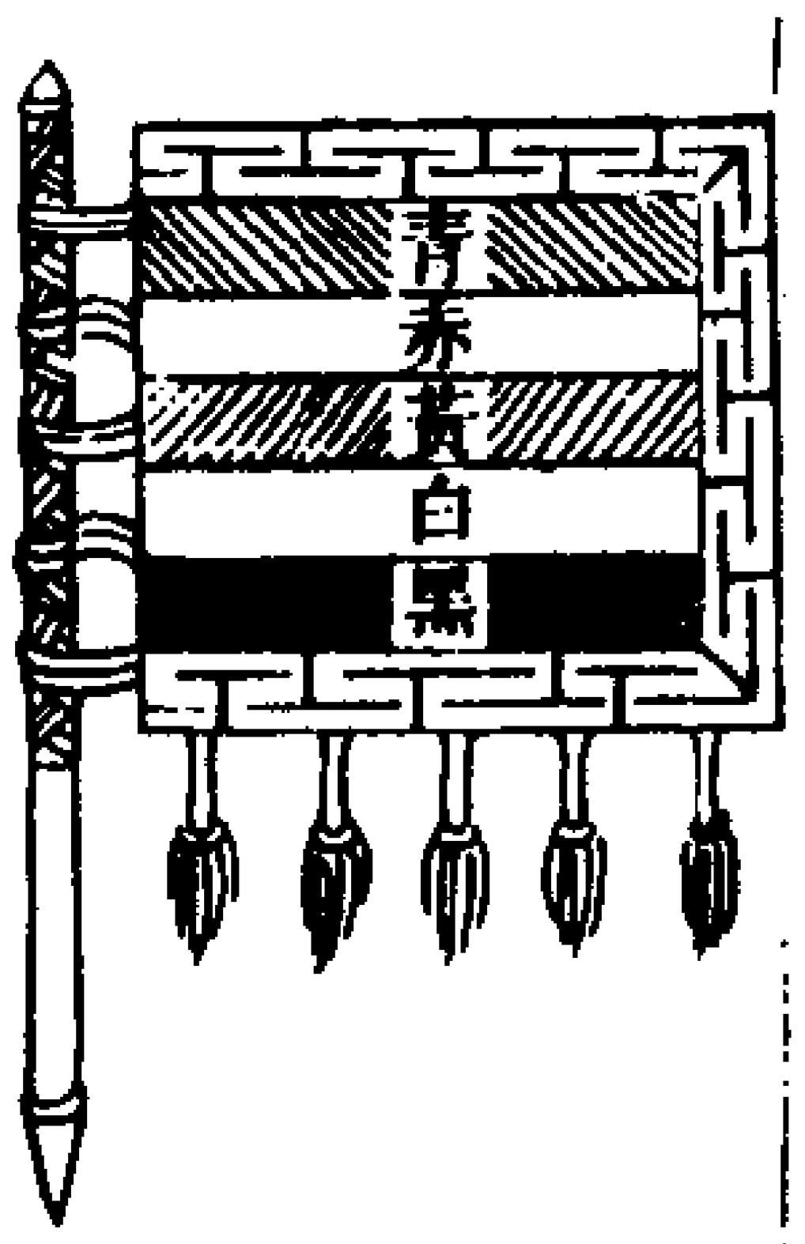
然也士射事多禮盛用鹿侯亦寬其用與大夫兼用虎豹同法

豕侯



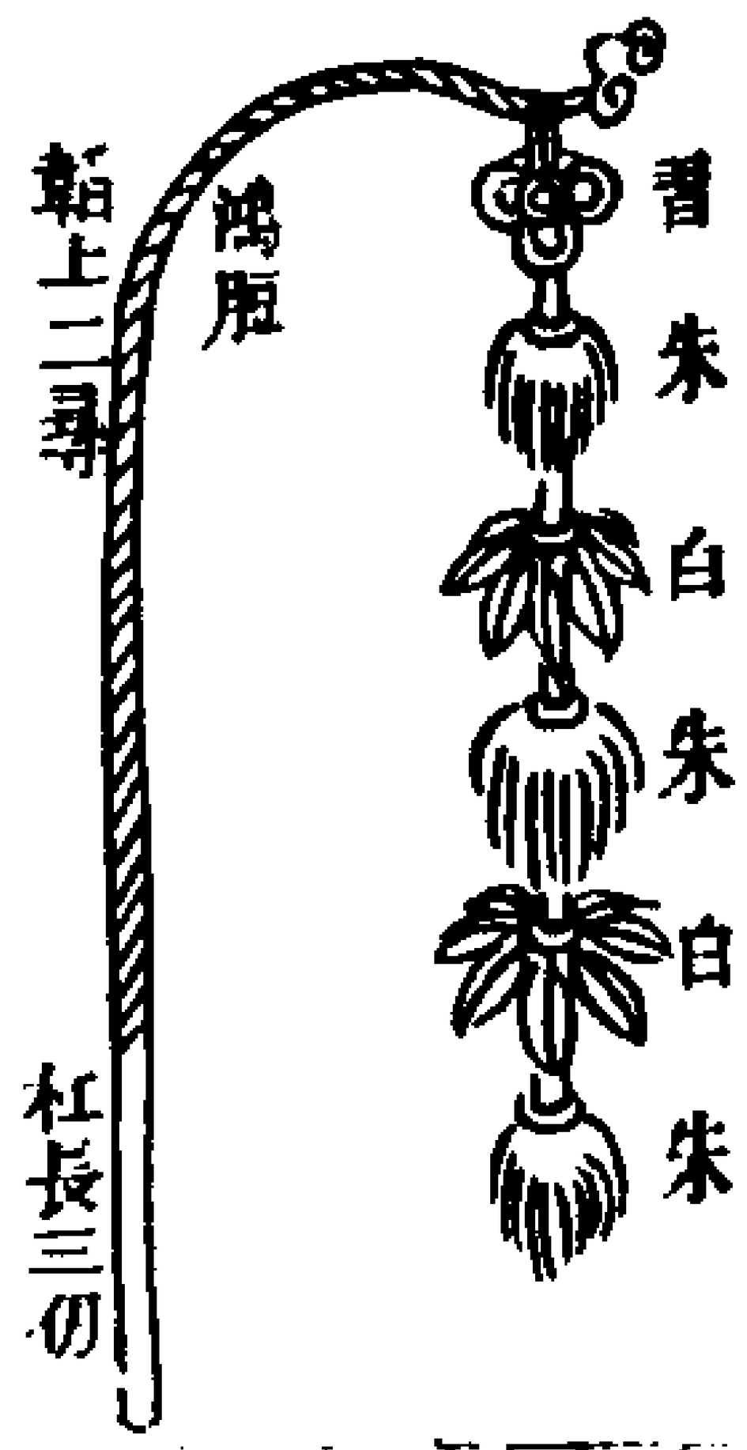
春官司常云襍帛為物又云大夫士建物鄭玄云以帛素飾側殷之正色因以通帛為大赤無飾故解襍帛為素飾夫飾固有組矣

物



拘于纁帛縿而不解襍義非也蓋以五色相生之次為之杠旒飾維不異矣

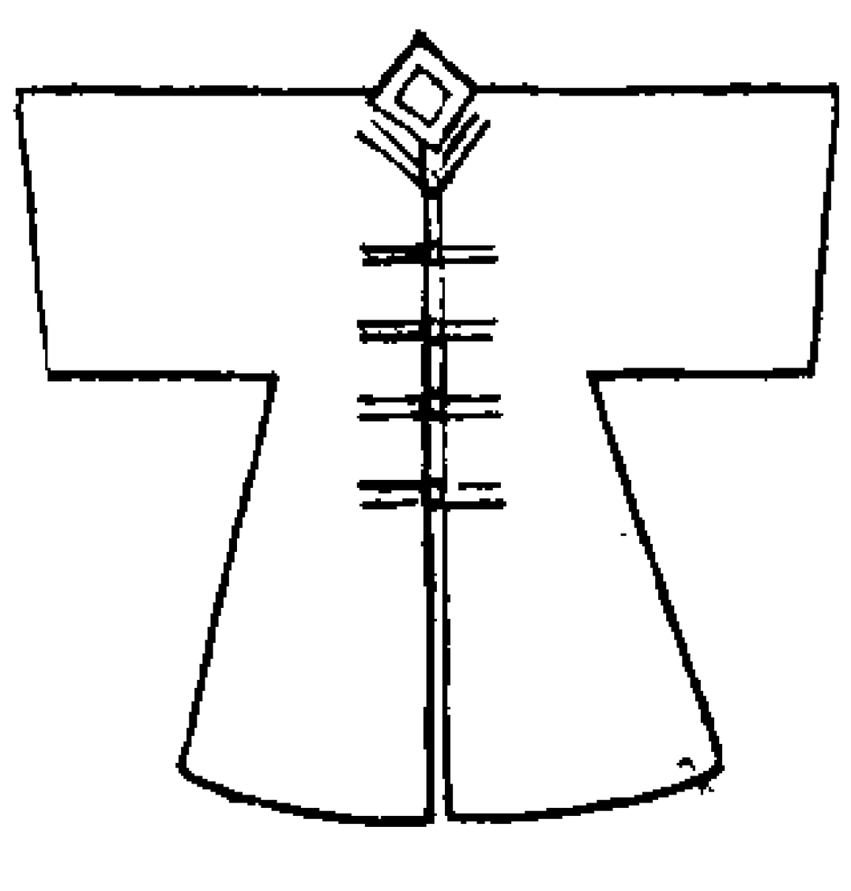
白羽朱羽糅



記云无物不必果無廣禮制耳云則以白羽與朱羽糅明不用帛云杠長三仞以鴻脰韜上二尋明制之異于九旗仞八尺杠必長者羽縿垂也鴻脰長上曲處如之韜二尋下餘仞以爲執曰糅其羽固朱白相間亦猶用襍帛也韜以布取簡易

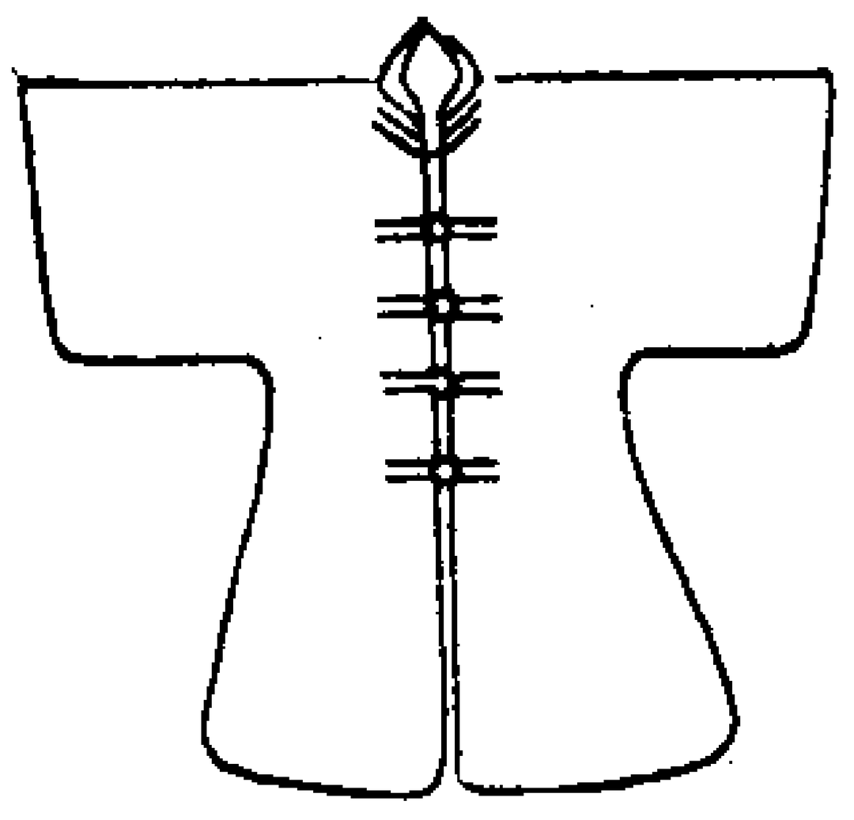
薰黑也謂緇帛說文襦短衣史游急就篇袍襦表裏曲領帬方言汗襦自關而東曰甲襦陳魏宋楚之間曰襂襦汗襦江淮南楚之間謂之褶自關而西或謂之袛裯陳魏宋楚之間謂之襜襦或謂之禪襦又云偏禪謂之禪襦又云複襦江湘

薰襦



之間謂之襌或謂之箭襦凡男子之衣衽在中婦人衽在右論語云微管仲吾其被髮左衽矣左衽夷俗知諸夏固中衽右衽裒側前後兩合齊皆衽知據衣言也大夫尊于士不欲露體故袒薰襦

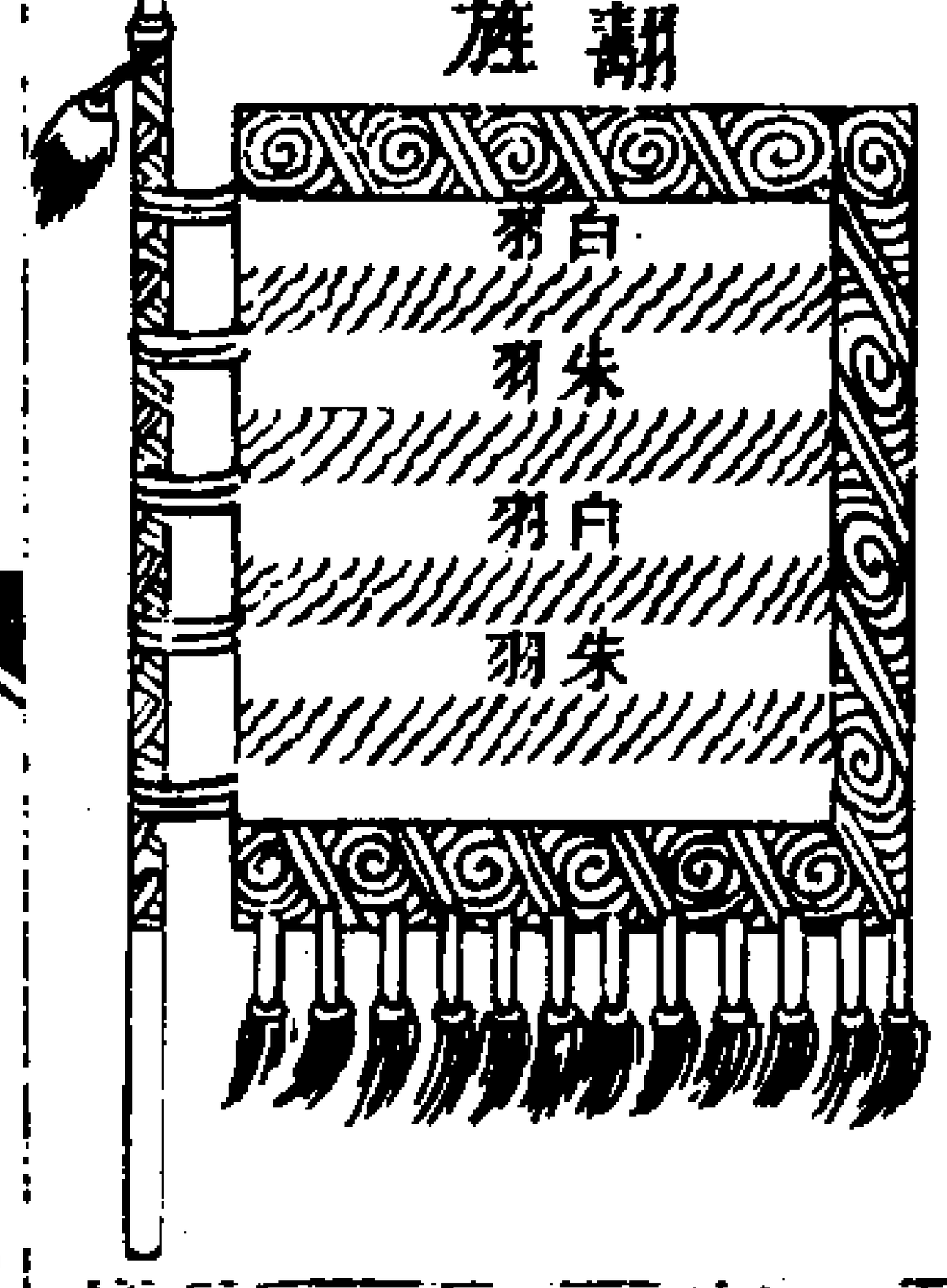
朱襦



朱朱帛君尊用朱異大夫薰色既言袒又言朱襦者袒上衣見朱襦襦無裳下有絝說文云絝脛衣也

皮樹中

翿旌

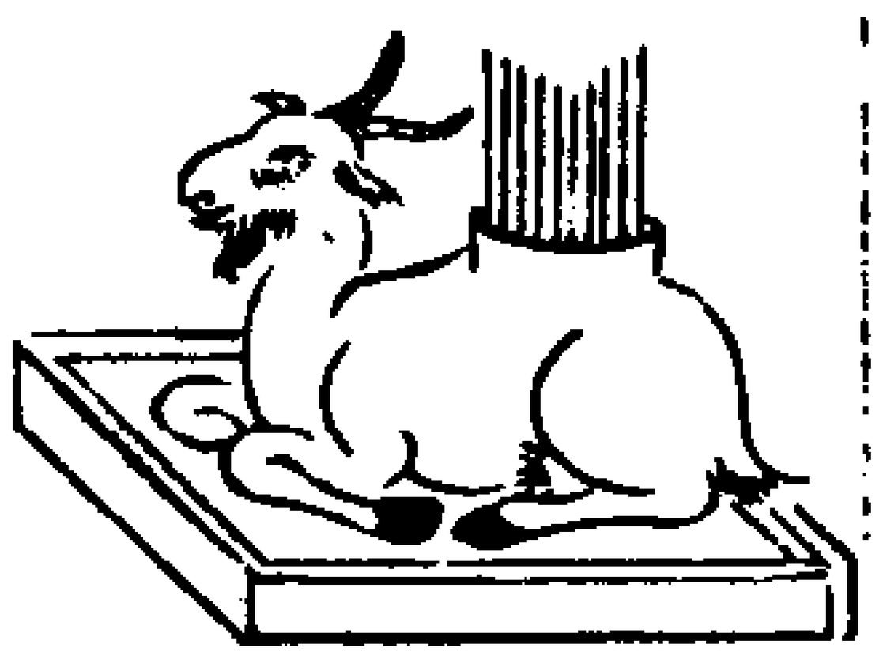


皮樹謂之虙音之綏急異也爾雅釋獸虙迅頭蓋猶狻父狒狒之屬頭堅常自振迅君國中射用之者美其名取儆于事國中射謂賓射燕射

纁帛爲縿質注旌杠首曰翿旌記云白羽與朱羽糅謂旌縿中羽飾白朱相間與無物用白羽朱羽糅者別無物所用權宜之制羽無所傅故從垂此先言翿旌而後言糅故有縿質衡傅以

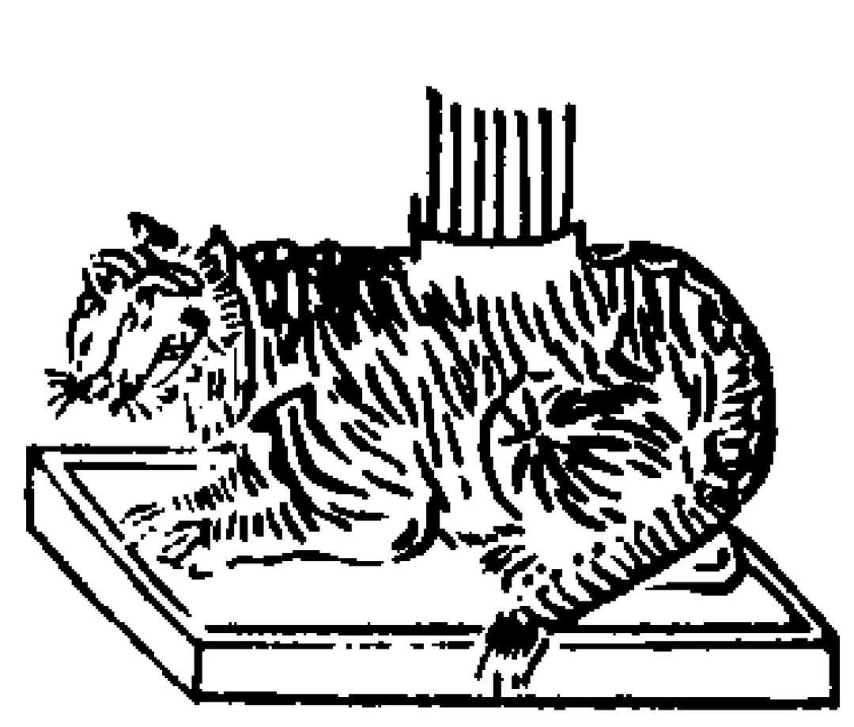
羽但糅同耳春官司常所謂析羽爲旌也鄭玄但言尚文德于士鹿中翿旌以獲下注云無物非也士中間大夫不嫌僭有可用之禮猶用襍帛之物然若無物則必無翿故記不言翿可知用朱白羽糅僅用翿旌意也

閭中



閭獸名山海經縣雍之山其獸多閭麋閭麋羭也如驢岐蹄角如麢羊周書王會云北唐戎以閭閭以隃冠謂閭似羭以古似字隃卽羭冠大也于郊則閭中者里門名閭地官司徒云五家爲比五比爲閭因地爲物取其聲也王制云大學在郊或射于學用之

虎中



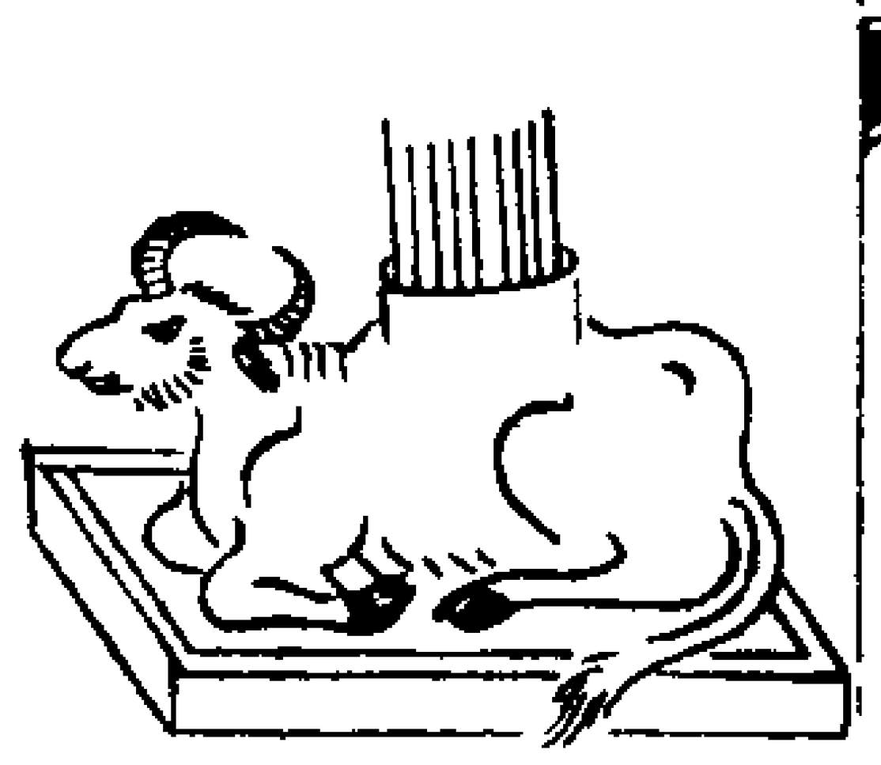
龍旜

說文云虎山獸之君從虍虎足似人足象形境四邊之地防寇戎用虎中象服猛也鄭玄謂于境與鄰國射英謂講武之射蒐狩之常不必鄰國之君也

春官司常云通帛曰旜孤卿所建爾雅云纁帛縿則通帛纁色也龍旜畫龍于縿一升一降取別于孤卿

圖練旒七據侯命數

兕中



爾雅釋獸云兕似牛說文云兕狀如牛而青兕能觸物故大夫用之

傳守中校勘

弟子羅紹驂繪圖

王用賓　再校

壽櫟廬第三子吳　鋌

儀禮夷固禮器圖第五終

儀禮夷固禮器圖第六

壽櫟廬叢書之二

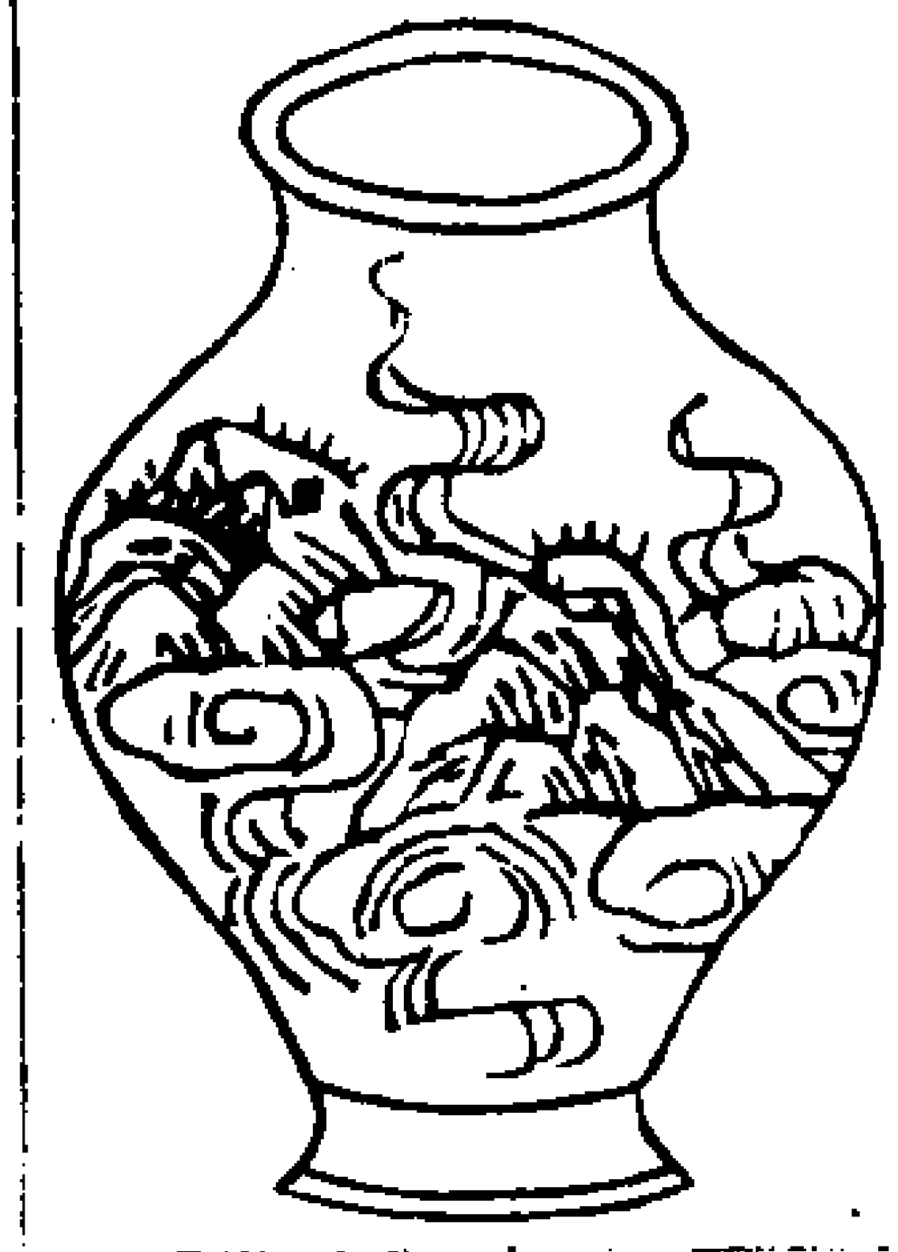
名山吳之英譔

燕禮圖

燕飲禮嘉禮也君飲臣下加恩禮焉言飲酒則已資故以安賓名左氏傳所謂燕以示慈惠也命大夫爲賓辟卿偪也賓不當公故宰夫爲獻主亦獻公媵觚于賓以代酬也公有媵爵即以酬賓行旅再媵再旅賓所媵唯公所賜乃坐行之故異于飲賓主之上有常尊爾

罍水在東爲洗設也詩周南我姑酌彼金罍韓詩外傳云天子以玉飾諸侯大夫皆以黃金飾士以梓毛傳亦云人君黃金罍與韓詩說同蓋古義也大夫雖飾同諸侯蓋飾口氐不

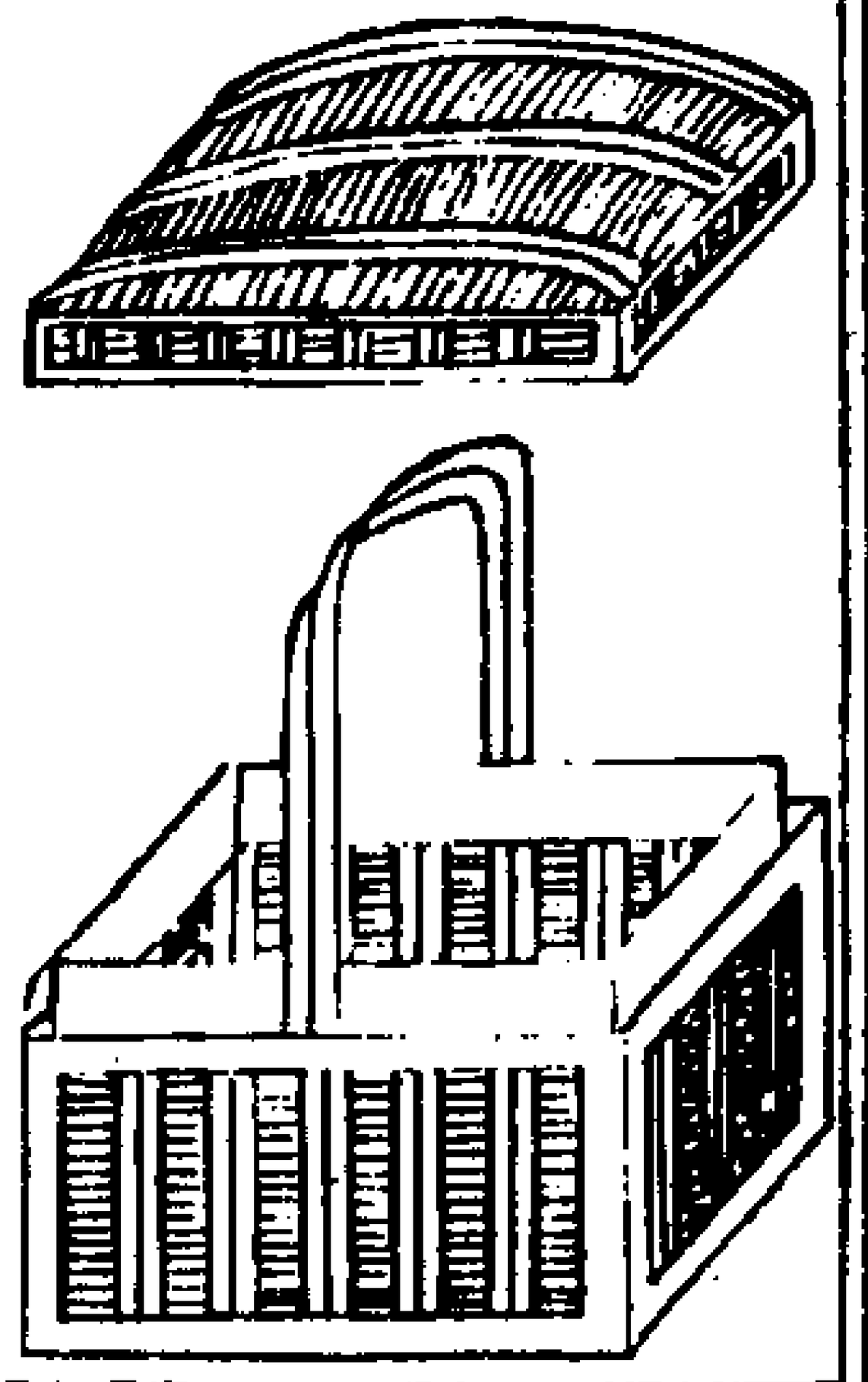
罍



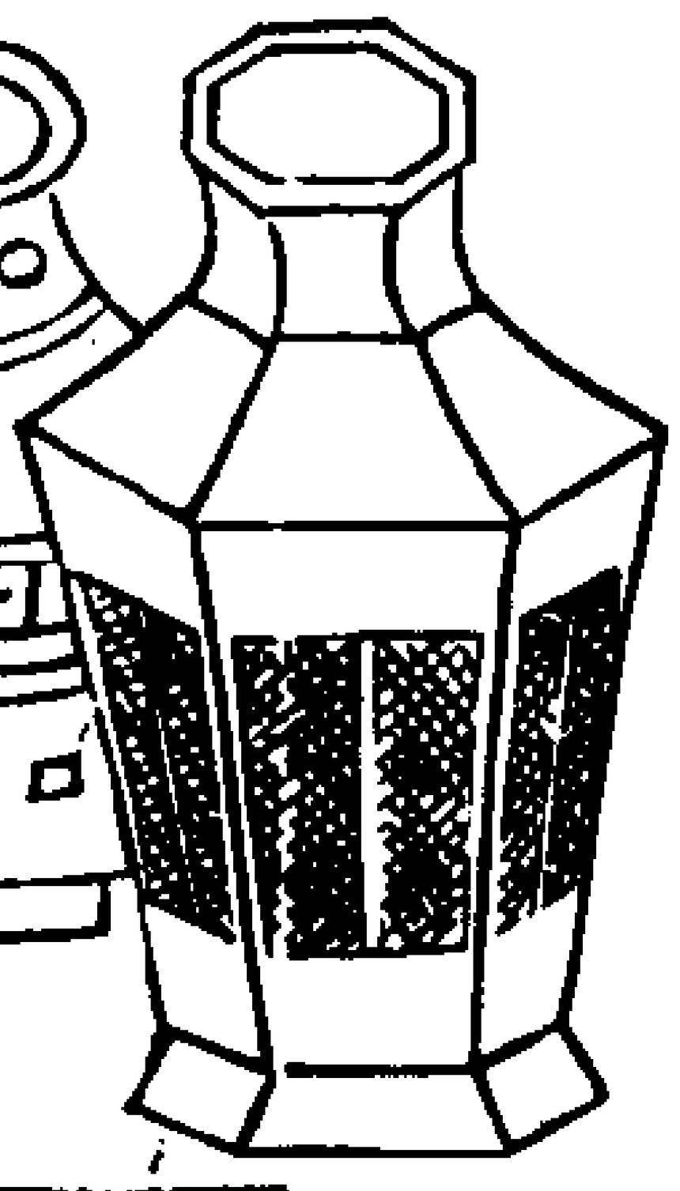
必飾纔春官司尊彝云尊皆有罍明堂位記云山罍夏后氏之尊鄭玄謂刻畫山雲形爾雅釋器彝卣罍器也小罍謂之坎說文云罍龜目酒尊刻木作雲雷象施不窮或從缶作罍皆謂尊罍非謂洗罍惟說名罍之義皆謂刻畫雲雷意洗罍蓋廣其制而刻飾不異春官鬯人云凡祭祀社壝用大罍則洗罍其類也說漢圖者謂洗罍受一斛口徑尺脰五寸侈旁一寸中身銳下深亦中

亦如洗篚以中實膳爵膳觚象觶共君酌稱膳猶善也君器名膳精絜之義蓋上繐間或加貝象金飾別之

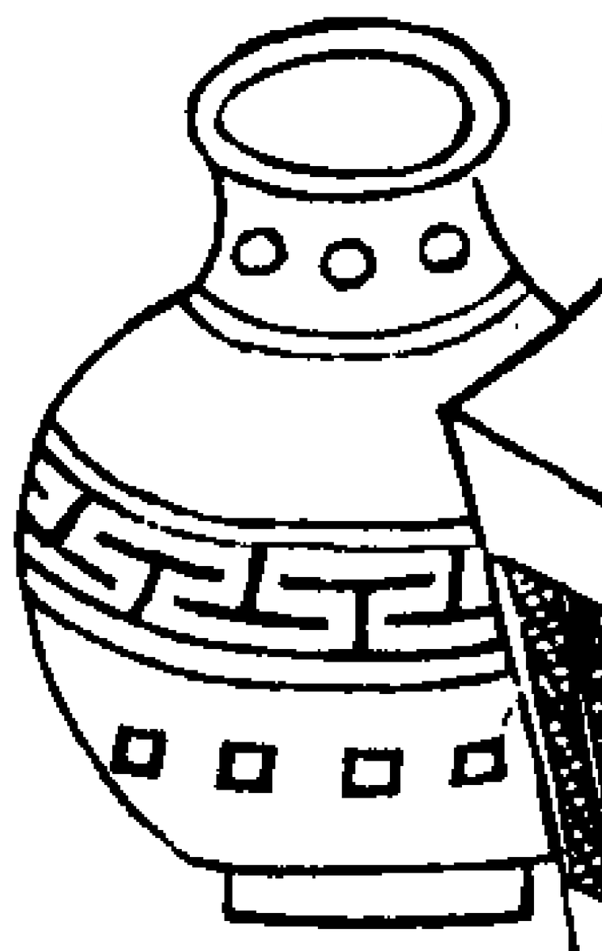
膳篚



方壺



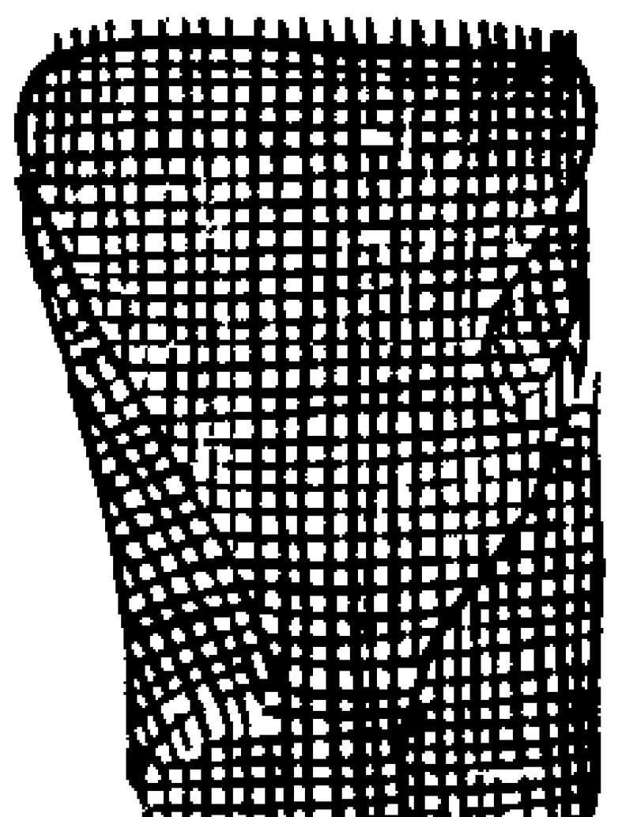
瓦大



公羊昭公二十五年傳云國子執壺漿何休注腹方口圜曰壺反之曰方云有刻飾未可知也英謂方者身口俱方不容腹圜口方以口名也圖其縟爲飾據縟爵推之

瓦大亦甒也禮器記云君尊瓦甒以器大異名所謂膳尊蓋以金飾猶象觶矣經云有豐則承尊不更用廢禁

冪



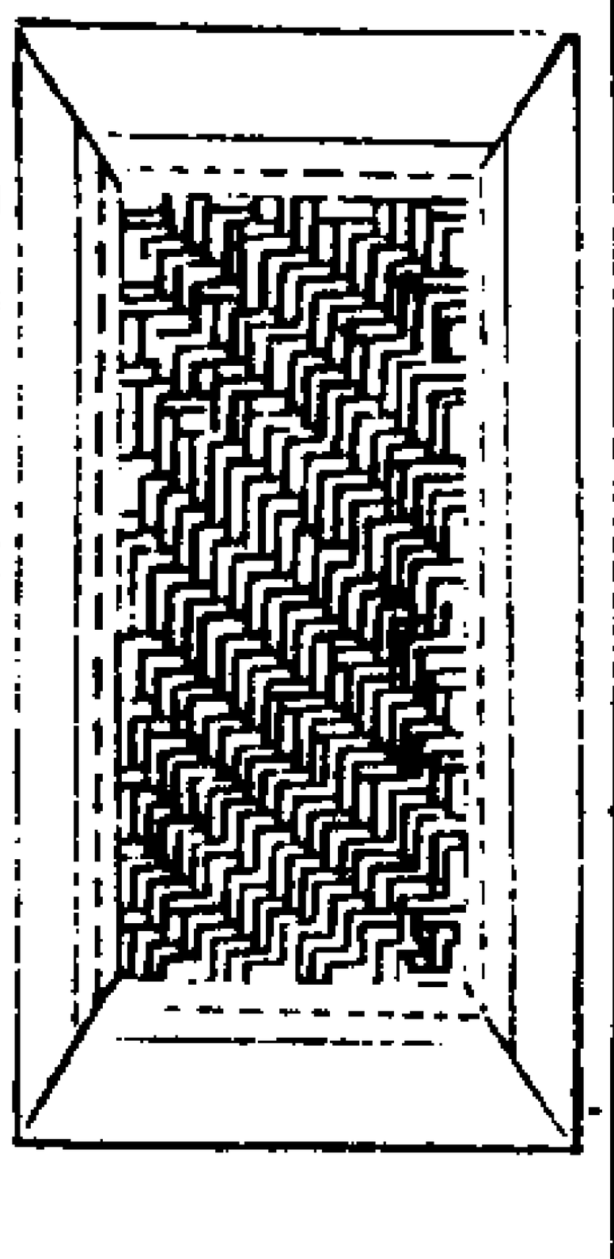
經云冪用綌若錫綌麤葛錫十五升抽半冪尊無取密既用綌又云若錫猶言亦可兼用細質廣禮事耳大射儀云冪用錫若綌亦其類鄭玄以爲冬夏異組亦得

圜壺

何休注公羊傳云腹方口圜曰壺凡壺口小腹大不容舍大名小且既稱圜矣必方其腹亦無義英謂圜壺口腹俱圜飾如方壺象其縟

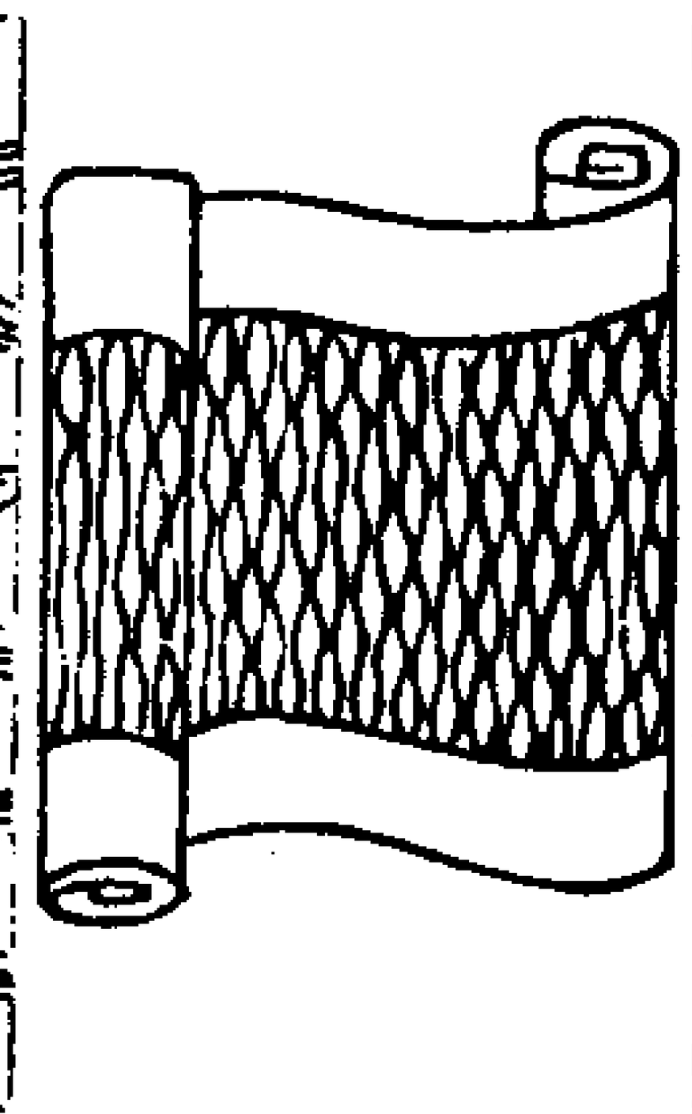
賓筵無加本國之臣記不言其制鄭玄以爲蒲筵緇布純據

筵



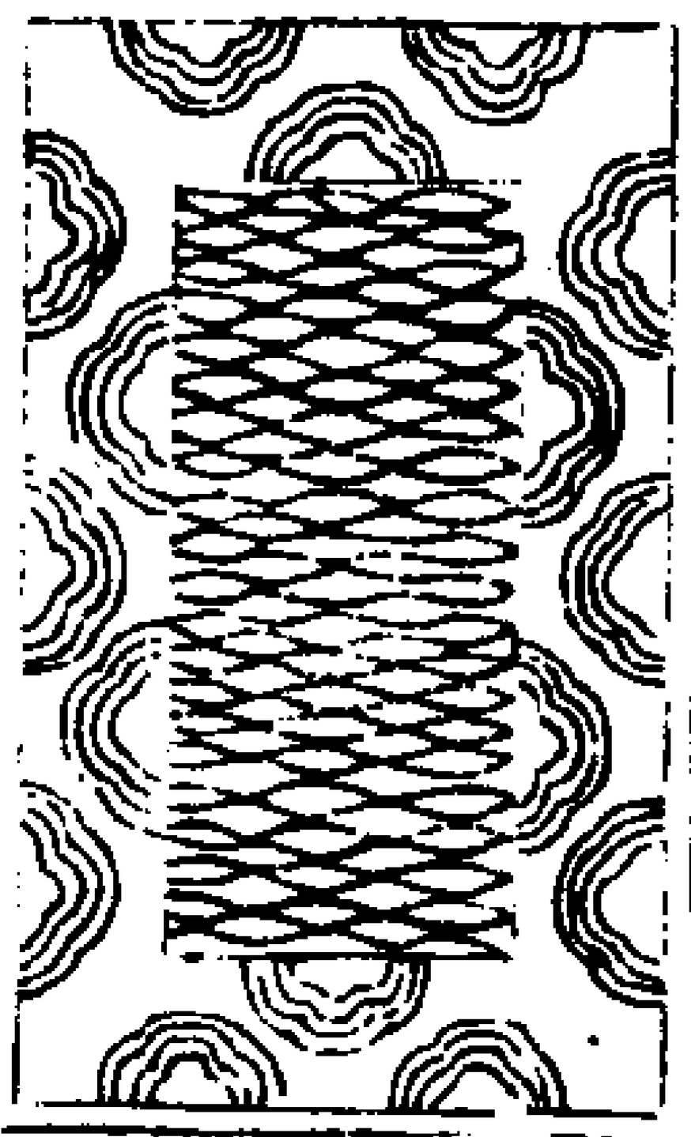
公食大夫外國臣用之則蒲筵宜矣但彼有加席此無之燕私禮尤略

公席



春官司几筵諸侯昨席莞筵紛純小臣所設公席蓋莞筵也爾雅釋草云莞苻其下蒚說文云紛馬尾韜紛純蓋細縧緣之若芽小出

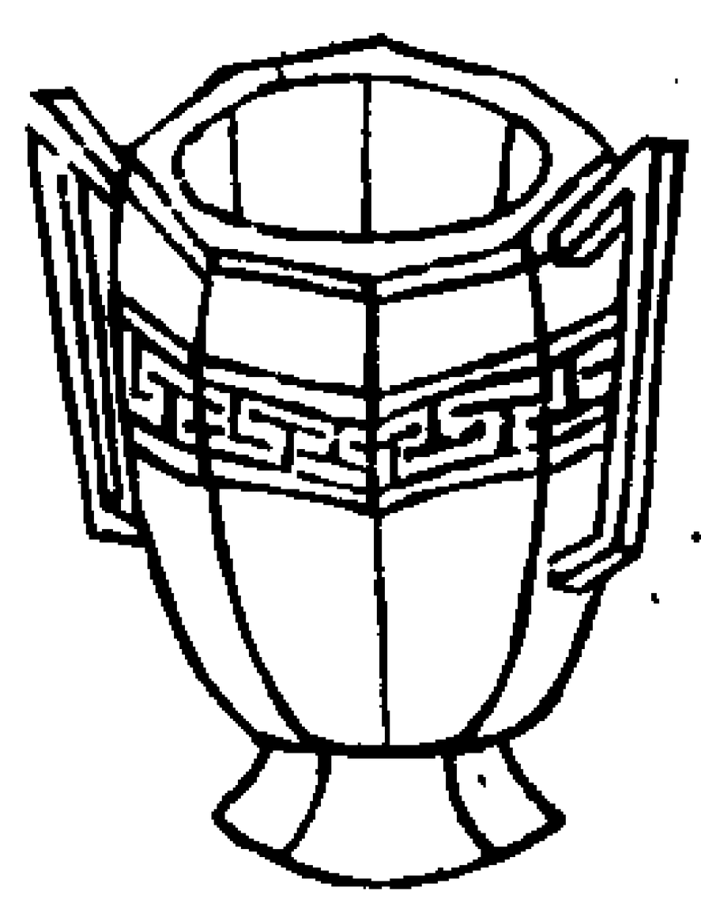
加席



春官司几筵諸侯昨席莞筵紛純加繅席畫純經云設加席爲

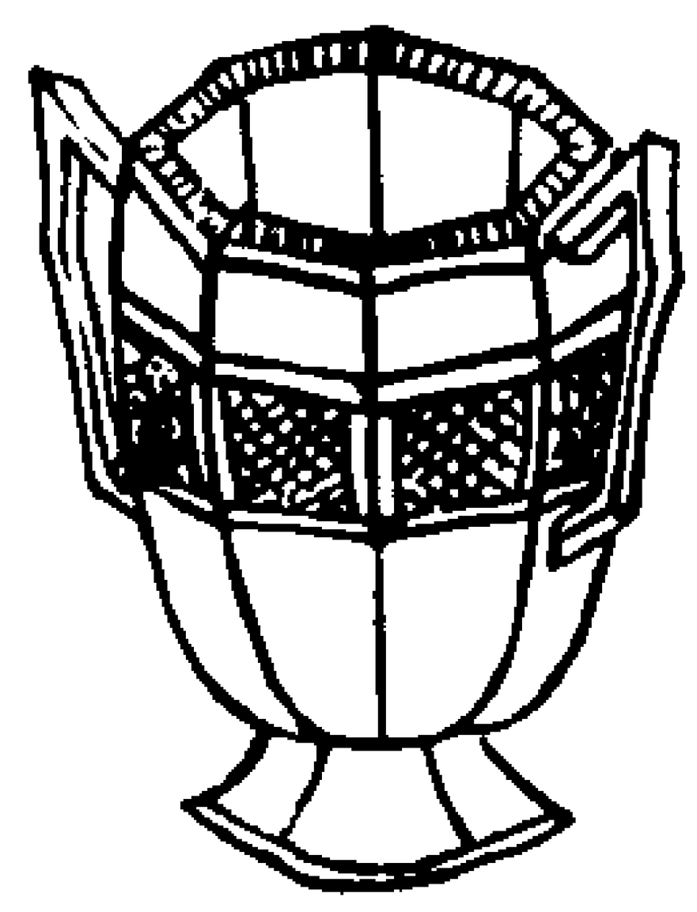
尊公當優于賓鄭衆讀繅如藻率之藻鄭玄謂削蒲蒻展之編以五采如今合歡畫雲氣英謂繅席猶次席次以五色相間繅用青赤編曲文如藻加席蓋即繅席

觚



獻用觚降于正主韓詩外傳觚受二升觚棱也其制方棱棱然以角爲之有耳于執之宜五飲器惟爵無耳若觚觶角散皆宜有耳

象觚



獻公用觚取與賓等成公意也以象骨飾觚口要足因爲之名貴其器所以尊公

角觶

象觶

亦常觶然有飾非如士喪角觶
無飾玉爵惟爵用木用陶餘皆
角質言角者媵公爵將用象觶
此觶先酌自飲

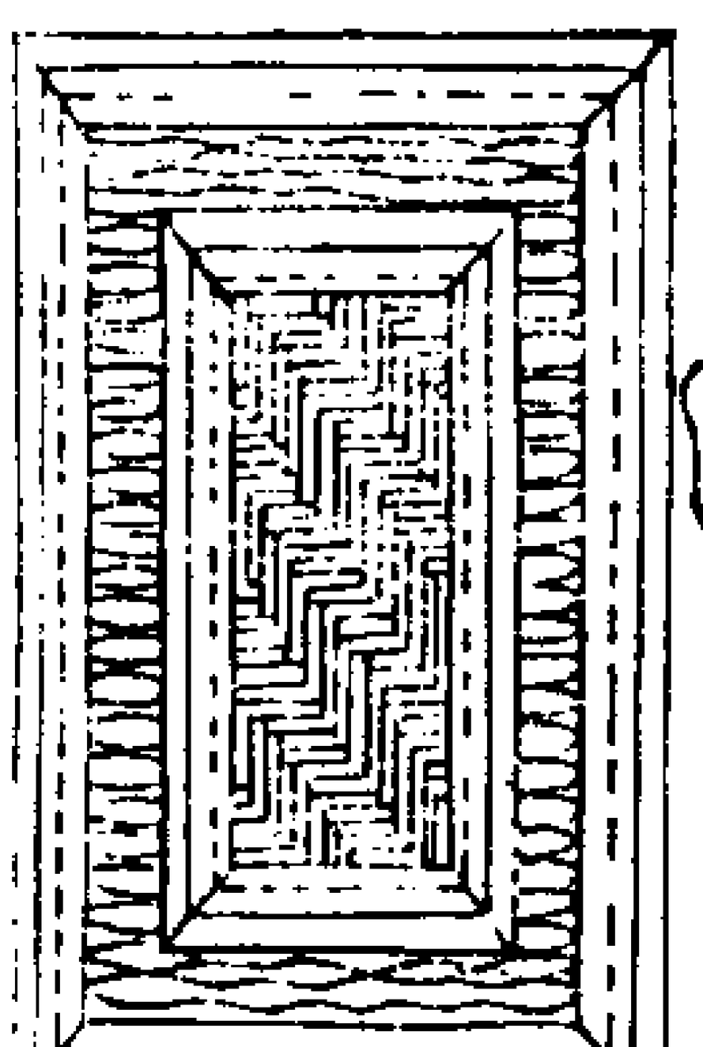
觶口要足皆飾象骨因名猶象
觚也媵爵者自飲角觶致公以
象觶者主人酌公時以象觚故
媵公降用象觶亦于公酬賓宜
酬賓用象觶則爲已降矣

膳觶即象觶經云媵爵者洗象觶公以一觶酬賓當易觶洗
公命則不易不洗至受酬者卒觶時云若膳觶也則降更觶

膳觶

洗升實散標膳觶即
所媵象觶以膳爲君
器統稱耳

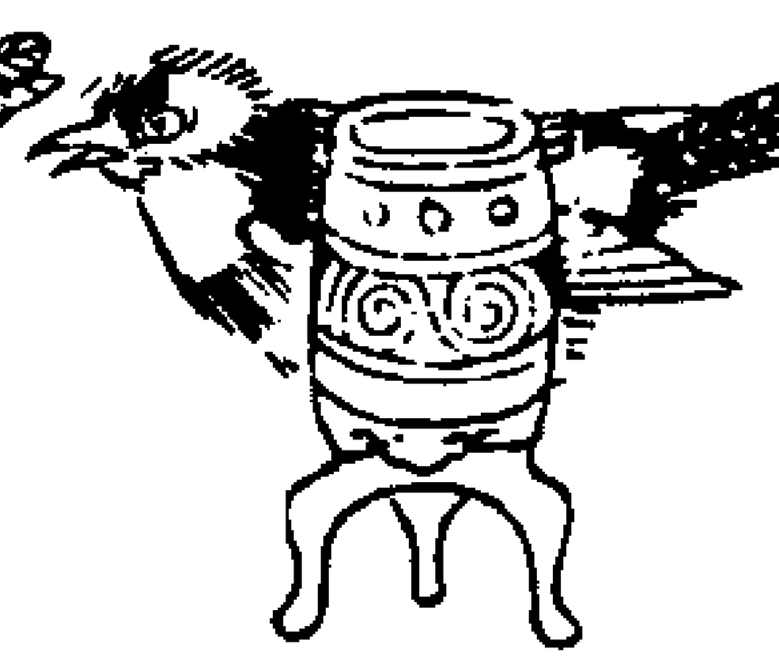
重席



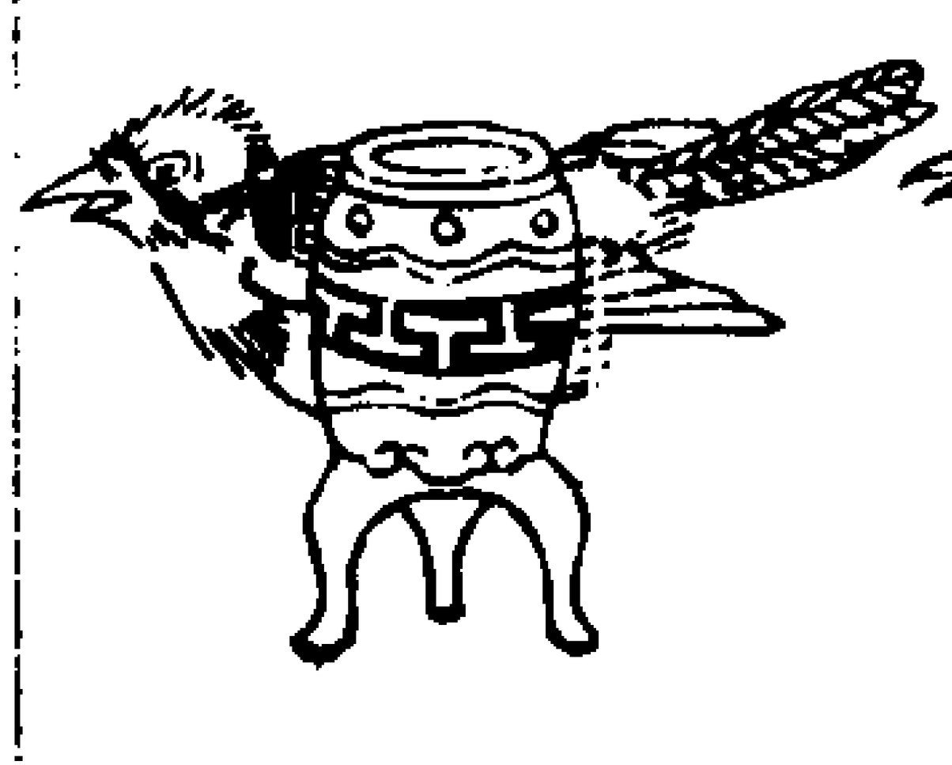
司宮設重席爲將獻卿卿尊席
當如賓賓席當用蒲筵緇布純
重者加萑席尋玄帛純如公食
大夫記所稱上大夫席也鄭玄
謂重蒲筵緇布純夫重即加禮

末有加席與正筵同質者也經云兼卷謂合卷也公食大夫
記云皆卷自末則席有首末蓋首畧博末畧狹爲題爾下經
云卿辭重席司宮徹之蓋不敢加于賓亦以盈公之尊徹所

膳爵



散爵



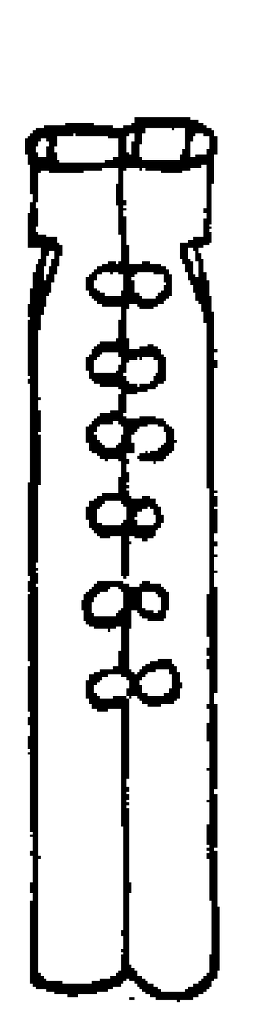
重萑席仍蒲筵

膳爵公所自飲之爵觚觶猶飾
以象則膳爵當鎏金飾之以對
散爵稱膳

散爵即常爵稱散以別膳爵獻
即用觚不應無算爵後乃用爵
蓋爵爲酒器首五器皆得通名
所謂膳爵當即象觚象觶所謂
散爵亦當即觚與角觶經正言
爵亦圖爵實非爵

筦于八音屬竹方在艮說文云如篪六孔十二月之音物開

管

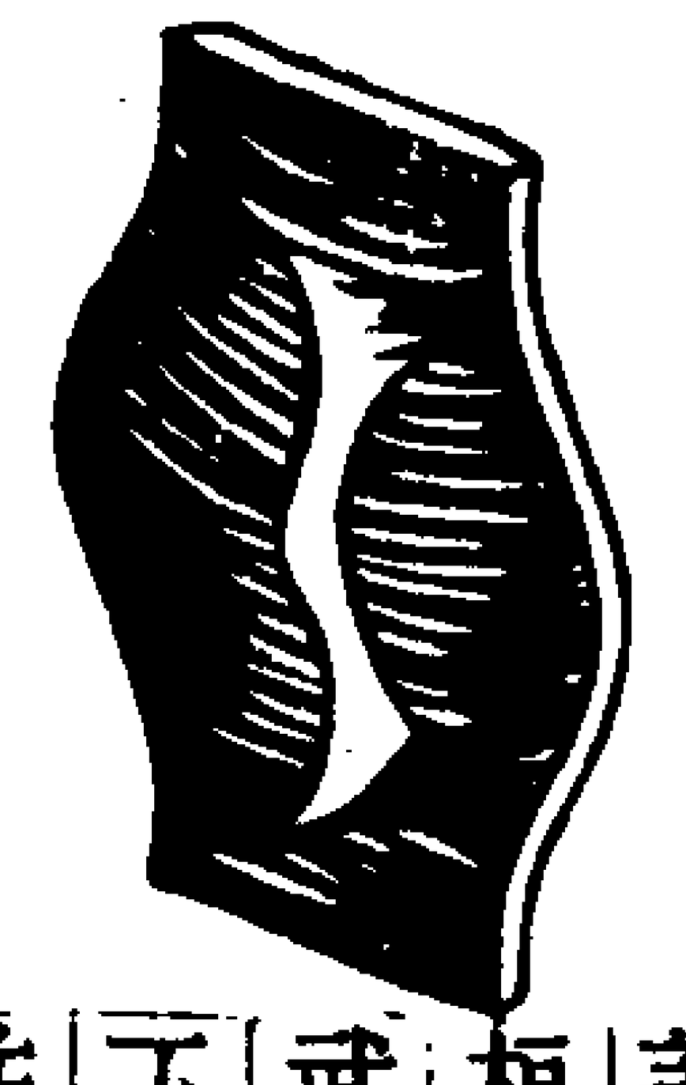


地牙故謂之管亦作琯稱古者
管以玉舜時西王母來獻白玉
琯前零陵文學姓奚于伶道舜

祠下得笙玉琯夫以玉作音故神人以和鳳凰來儀也春官
大師樂冬日至圜邱奏孤竹之管夏日至方澤奏孫竹之管
宗廟奏陰竹之管鄭玄謂孤竹竹特生者孫竹竹根之末生者
陰竹生山北者蓋樂始于竹自黃帝命伶倫取竹嶰谷斷而
吹之以象鳳鳴十二律由此作故樂以竹生爲和春官小師
笙師皆教吹焉鄭衆謂如篪六孔與許慎說同鄭玄謂如笛
而小併兩吹之夫從吹有篴橫吹有篪則無變矣故篇簫和
笙皆加以吹而飾其聲管何獨不然爾雅釋樂云大管謂之

籥其中謂之篞小者謂之篎篞籥也箹口之半衺通以吹固可並也

勺舞



記云若舞則勺勺即酌詩頌有桓賚般酌四章酌序云告成大武也言能酌先祖之道以養天下也傳云周公居攝六年制禮作樂歸政成王乃後祭于廟而奏之其始成告之而已內則記十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象鄭玄謂先學勺後學象文武之次蓋以酌爲文舞象爲武舞詩頌序云維清奏象舞也傳云象用兵時刺伐之舞武王制焉然篇中皆頌文王之德不及武事或引史記樂書

以象爲文王之舞習以未成人之童故曰象今史記無此語蓋久佚矣地官舞師掌教四舞掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之祭祀凡野舞則皆教之凡小祭祀則不與舞春官樂師有六小舞云掌教國子小舞凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞鄭衆以羽舞爲析羽旄爲氂牛之尾干爲兵舞人舞手舞社稷以帗辟雍以旄鄭玄謂帗析五采繒今靈星舞子持之皇襍五色羽如鳳皇色持以舞人舞無所執以袖爲儀旄旄首旌干盾宗廟以人舞餘如舞師所列樂師又云樂成則告備詔來瞽臯舞鄭玄謂臯之言號告國子當舞也又云燕射帥射夫以弓矢舞鄭玄

謂以射夫爲衆耦英謂勺爲武舞象爲文舞勺辭爲述武功象辭皆言文德不應舞節與歌辭相戾武舞用干以樂師六舞唯干舞爲武即舞師兵舞餘若帗舞用巾爲之節羽舞注翟羽干木耑詩所謂左手執籥右手秉翟者舞四方取襍羽象方色備五色故以皇大爲名旄則注氂牛尾于木耑人則以俯仰反仄爲儀皆文舞矣勺爲武舞武舞用干干謂之盾詩秦風云龍盾之合傳云盾干也畫龍于盾合而載之以蔽車春秋左氏傳定八年云虞人以鈹盾夾之說文云鈹大鐵一曰劍如刀裝者則因盾脊有鋒因謂鈹也齊語筦子云制輕罪贖以鞼盾一戟鞼繢也則盾可繪也筦子幼官篇云兵尚脅盾蓋服之身側可以代甲盾有循義有遁義依循于身

遁卻其後其于蔽兵之義一也名干者反言之春官司干授舞器授武舞者也夏官司兵掌五兵五盾祭祀授舞者兵司戈盾亦如之故當與射夫弓矢之舞同爲武舞

儀禮奭固禮器圖第六終

傅守中校勘
弟子羅紹驥繪圖
壽櫟廬第三子吳鋌
王用賓
再校

儀禮爽固禮器圖第七

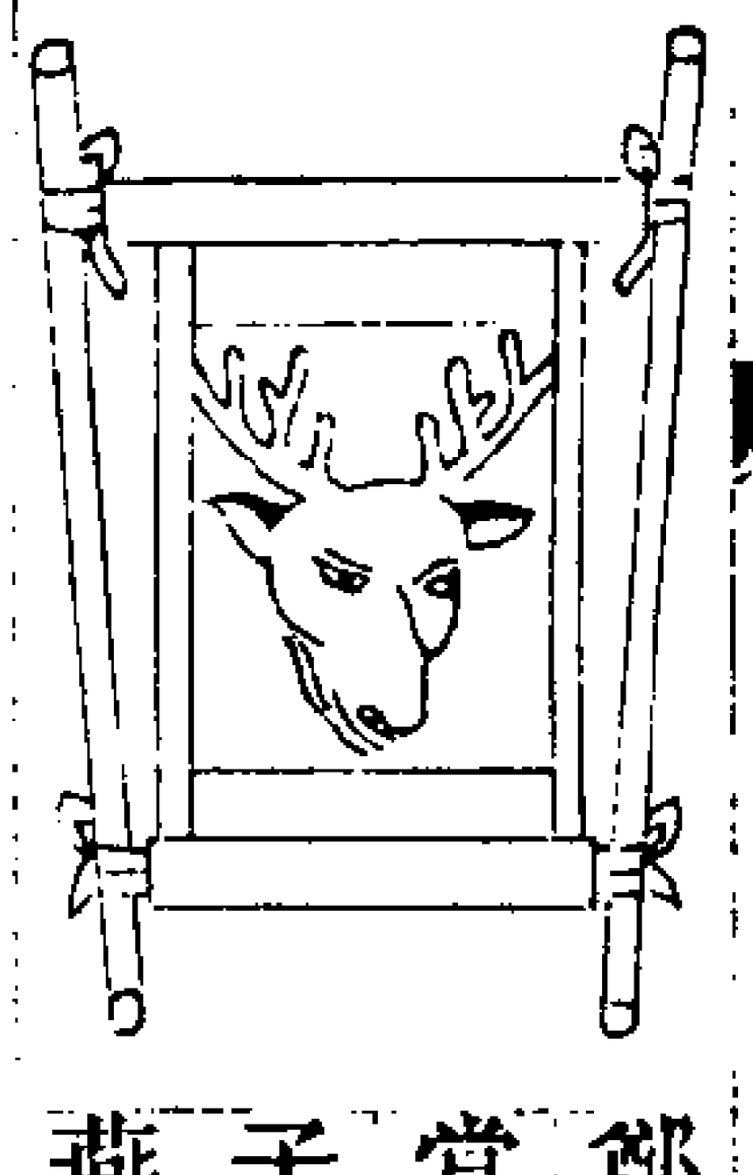
壽櫟廬叢書之二

名山吳之英誤

大射儀圖

大射嘉禮也射義記云古者天子之制諸侯歲獻貢士于天子天子試之于射宮其容體比于禮節比于樂而中多者得與于祭其容體不比于禮節不比于樂而中少者不得與于祭此大射之所由名與經據侯國爲儀則諸侯選士亦得稱大其禮先張侯設踰異于燕畧同鄉射其獻媵歌樂如燕司正既立司射請射射禮三成如鄉射仍用燕禮以終以公在每節盛其文則隆于鄉射者也

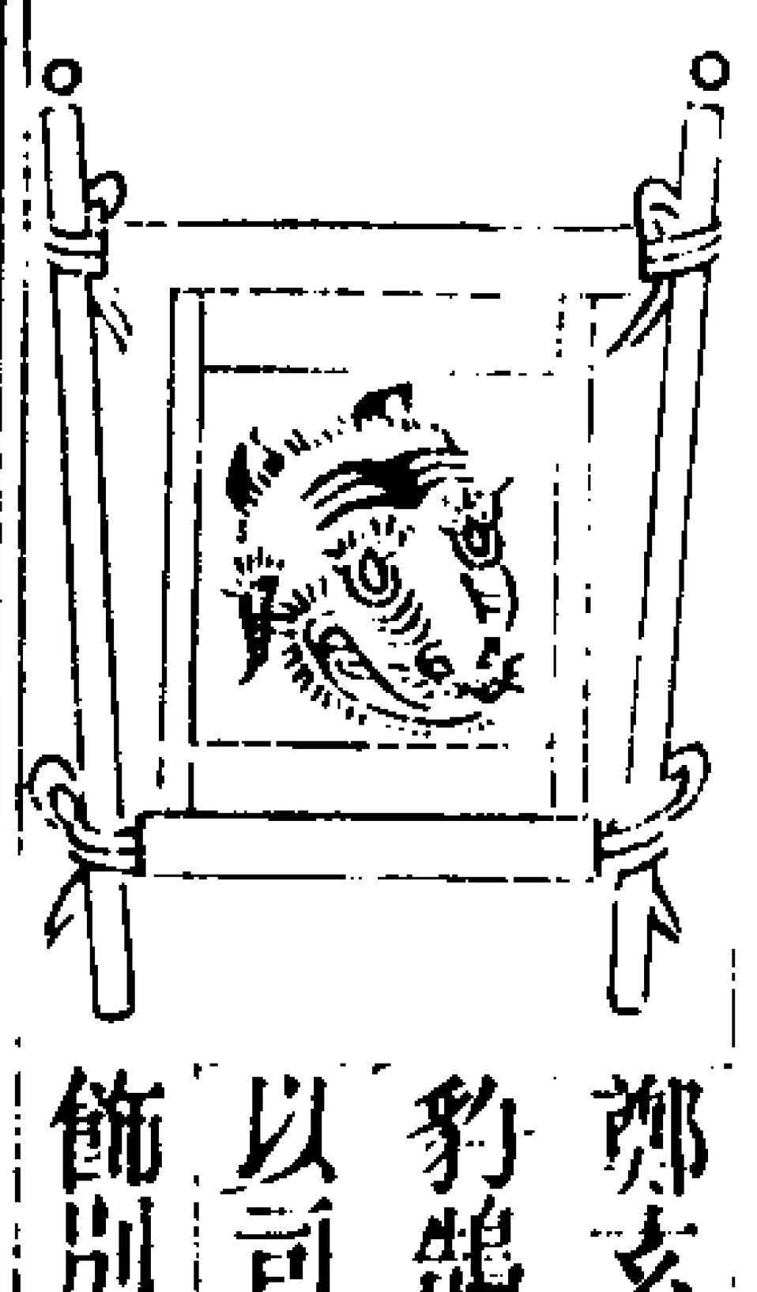
大侯



鄭玄云大射謂將有祭祀之事當射大侯熊侯謂之大者與天子熊侯同非也此先行燕禮亦燕射知諸侯校士用燕射法張獸侯禮由君舉軷鄉射爲大于國中亦得稱大射無所屈也燕用画獸之侯則大侯卽麋侯鄭以爲熊侯者據天官司裘云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫共麋侯皆設其鵠而鄉射記云天子熊侯諸侯麋侯大夫虎豹士鹿豕蓋天子三侯記舉中言之諸侯以下據侯國爲說也司裘所言王朝之制用虎豹者下兼侯國大夫之侯王既用虎侯爲首諸侯當自熊侯以下內卿大夫得同外諸侯故用麋侯諸侯在國仍用麋侯不得用熊侯經言張三侯者爲卿大夫張參士張干自殺二侯猶司裘爲諸侯卿大夫供特王不殺耳司裘稱設鵠則爲皮侯鄉射記稱画則爲獸侯校其文詭無𦮼失者獸侯仍用皮侯之次弟也據梓人記侯制三等張皮侯而棲鵠則春以功張五采之侯則遠國屬張獸侯則王以息燕皮侯習武事之侯夏官司弓矢須王弓弧弓以授射甲革椹質者甲卽函人所爲試能穿札否革卽皮侯試能主皮貫革否椹質以椹木爲質狹其制試能命中否又云澤共椹質之弓矢鄭衆謂澤爲澤宮然則皮侯之義同甲椹質澤宮之射同于講武天子選士偶用試焉射義記所謂天子將祭先射于澤者也已射于澤後射于宮仍用

獸侯諸侯無澤射一用獸侯而設侯云見鵠者鵠爲侯中大名實見獸首耳經不言侯質以息燕用獸侯知之固不用皮侯五采之侯以正數爲等獸侯則鄉射記所列之次也此亦獸侯已于鄉射記言之不更出經云大侯九十步以步比弓步取二寸爲中中丈八尺加左右躬各一尺上下舌各一尺共二丈廣如崇又云崇見鵠于參上舌去地四丈九尺下舌當參上舌

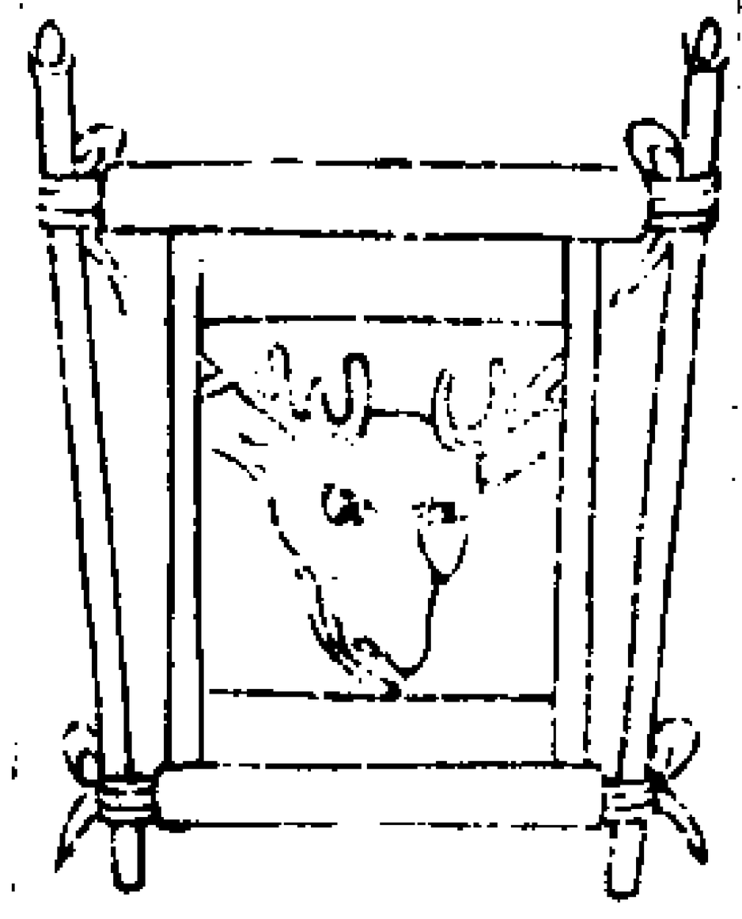
參侯



鄭玄云參讀爲糝糝襍也襍侯者豹鵠而麋飾下天子之大夫蓋以司裘云卿大夫共麋侯故以飾別之不知侯國之大夫自用

虎豹不相干也鄭司以皮侯爲皮飾之侯故爲此曲說不知皮者不去毛之名王國侯國各用以次無取飾也參間也在大侯干侯間大夫用虎豹與君射則用虎參七十步步取二寸中丈四尺加躬與上下舌廣崇均丈六尺見鵠于干下舌見掩于干上舌去地三丈上舌掩大侯下舌

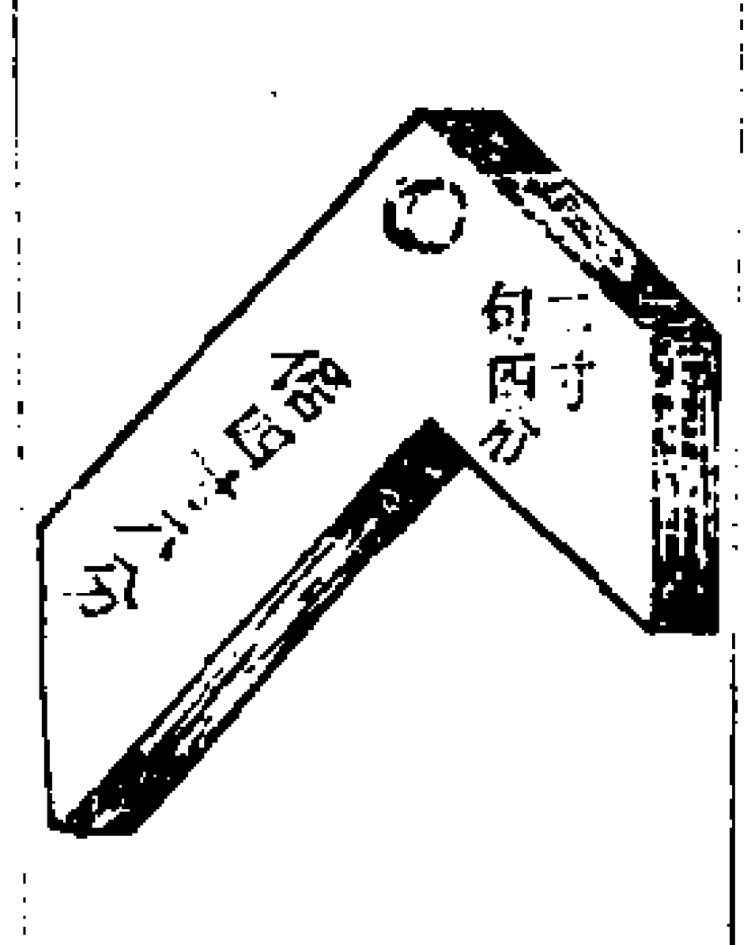
干侯



鄭玄讀干爲豻謂豻鵠豻飾夫司裘所供皆鄉射記畫侯所有乃俱無豻即以爲皮侯與畫侯異何豻獨異也英謂士用鹿豕

與君大射當用鹿侯干犯也君用麋士用鹿同類嫌有犯故名干示不犯干五十步步取二寸中得丈加躬與上下舌廣崇均丈二尺不及地武武三尺上舌去地丈五尺上舌掩參下舌見參鵠

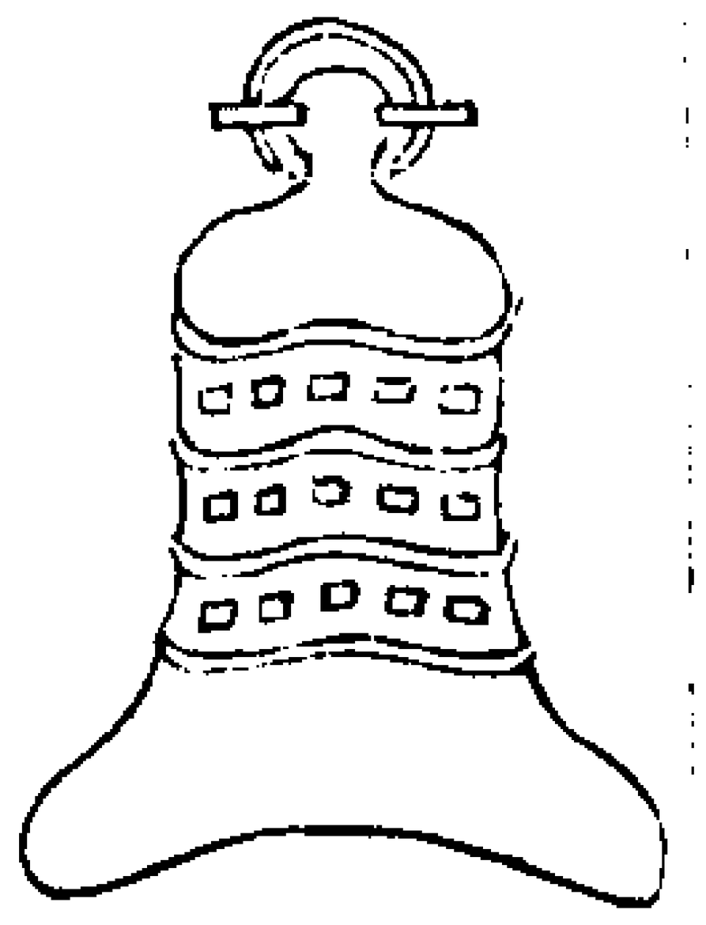
笙磬



笙正月之音磬取大蔟律管爲倨句因名據史記律書大蔟七寸七分二三分之一在句句二寸四分二在倨倨四寸八分

據準法大蔟律長八寸則句二寸六分六強倨五寸三分二強

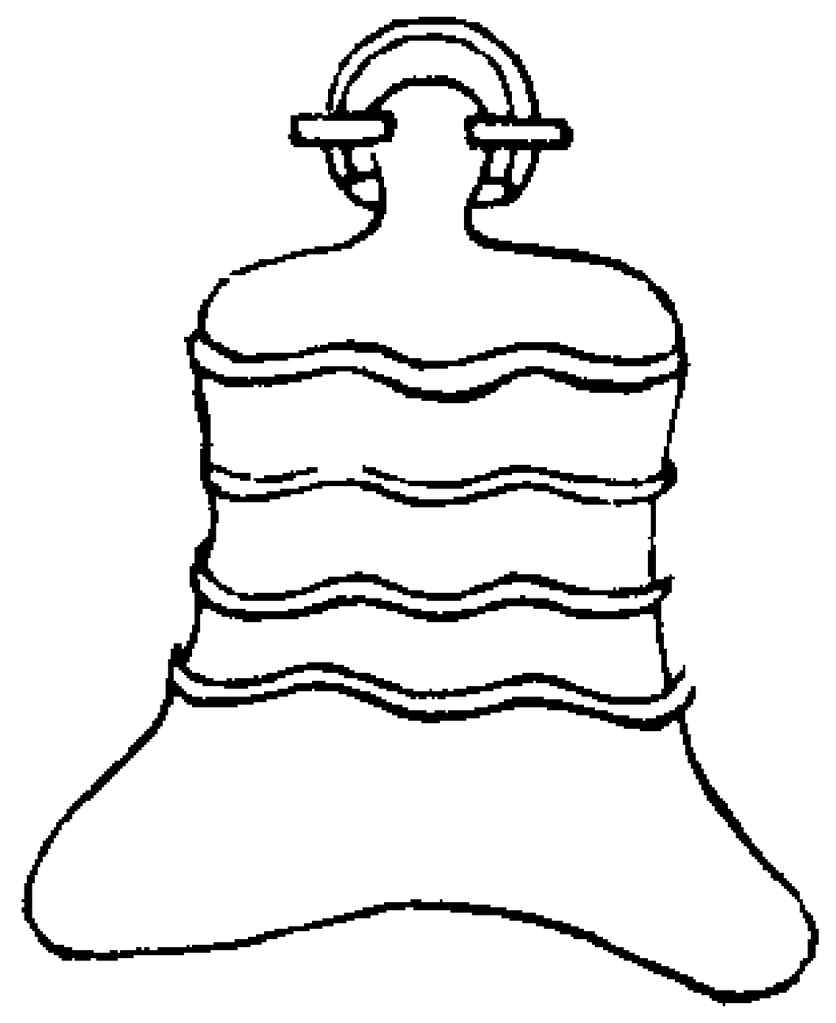
笙鐘



取大蔟律倍半爲鐘謂之笙鐘據史記律書大蔟長七寸七分二笙鐘倍半爲尺九寸三分據

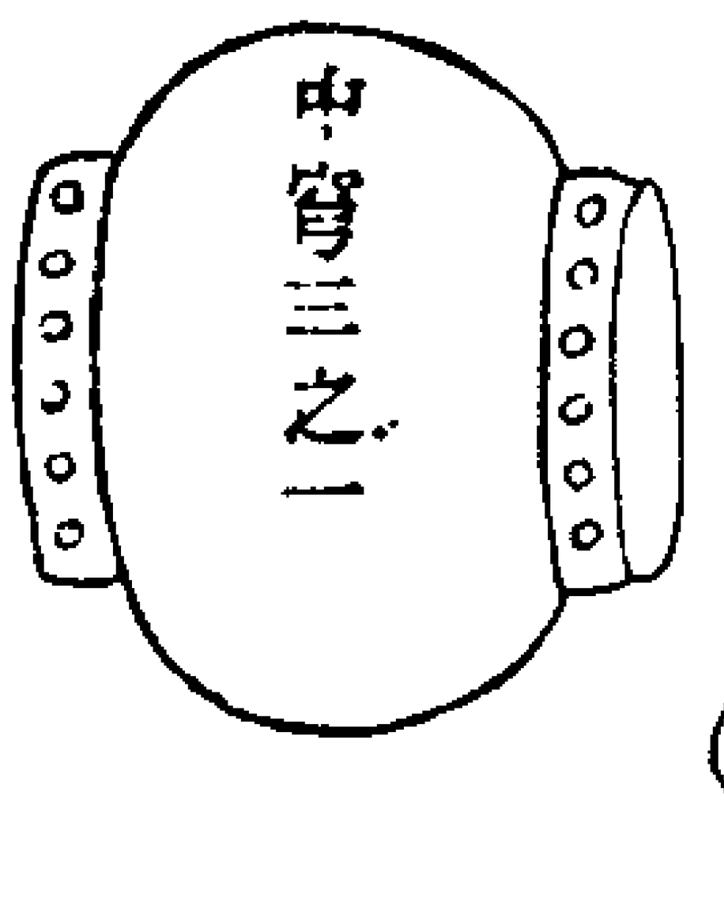
準法大蔟律長八寸倍之則尺六寸又半之爲二尺

鎛



春官鎛師掌金奏之鼓爾雅釋樂大鐘謂之鏞鏞即鎛國語伶州鳩云細鈞有鐘無鎛昭其大也大鈞有鎛無鐘甚大無鎛鳴其細也

建鼓



鼓郭也說文云春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓考工記韗人爲皋陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸上三

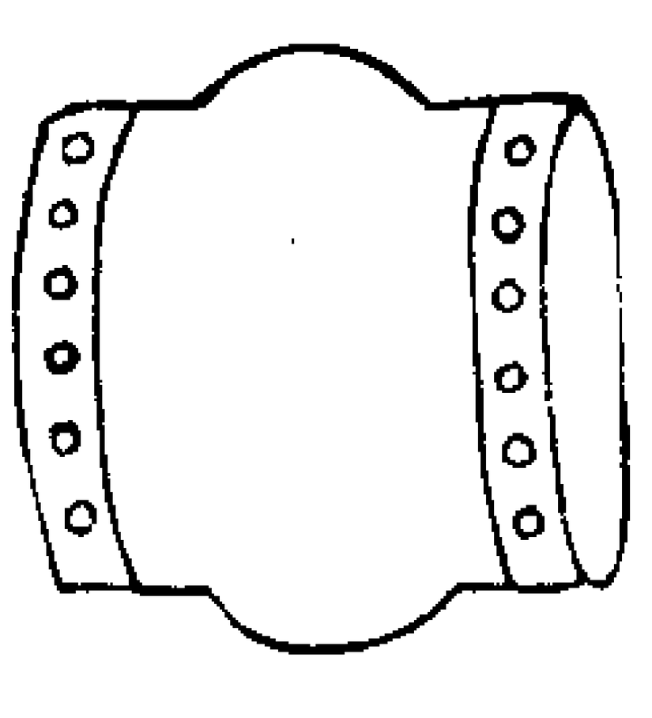
正鄭衆謂三正者兩耑一平中央一平鄭玄云此鼓兩面貫

逵云晉鼓大而短近晉鼓記又云鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓鄭衆謂鼓四尺韗所蒙記又云爲皋鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折凡冒鼓必以啓蟄之日謂以韗蒙板耑用雷始發聲時象其氣應其類也地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者凡軍旅夜鼓鼜軍動則鼓其衆田役亦如之救日月則詔王鼓春官大司樂亦云雷鼓以禮天神靈鼓以禮地示路鼓以禮人鬼鄭玄謂雷鼓八面靈鼓六面路鼓四面許慎說鼓亦與鄭同大鼓八六鼓大司樂止有雷靈鼓而

鞾人記特言皋陶鼖皋記但以鼓穹長短正句爲制有兩耑無數面何獨于記末言制者卽有異耶據鼓制推之雷鼓當兩耑穹者三之一象雷霆之揚厲靈鼓重冒之合聲鬱隆象地氣之沉伏路鼓大名兼雷靈之制象由陽入陰故有天神地示人鬼之分賁鼓以皋陶爲晉鼓于鼓人合鼖鼓則鼓人亦與韗人記同皋鼓鼓人謂之鼛字異而聲亦同建从廴从長行也長行則晉矣建鼓卽晉鼓射先建之兼晉義因名禮射尚文故不取軍事之鼖鼓鄭玄謂建猶樹以木貫而載之樹之跗非也明堂位記云夏后氏之鼓足謂爲之足上置之殷楹鼓謂支木如四楹置于上周縣鼓謂楹間橫木下縣之且經上言宿縣爲諸樂器目皆縣矣鼗在建鼓間鼗倚頌磬

不縣者乃析言之鼓固應縣何言樹如鄭說亦楹鼓非周法若必以建爲置鼓法將謂笙頌應朔亦置鍾磬與鼙法乎

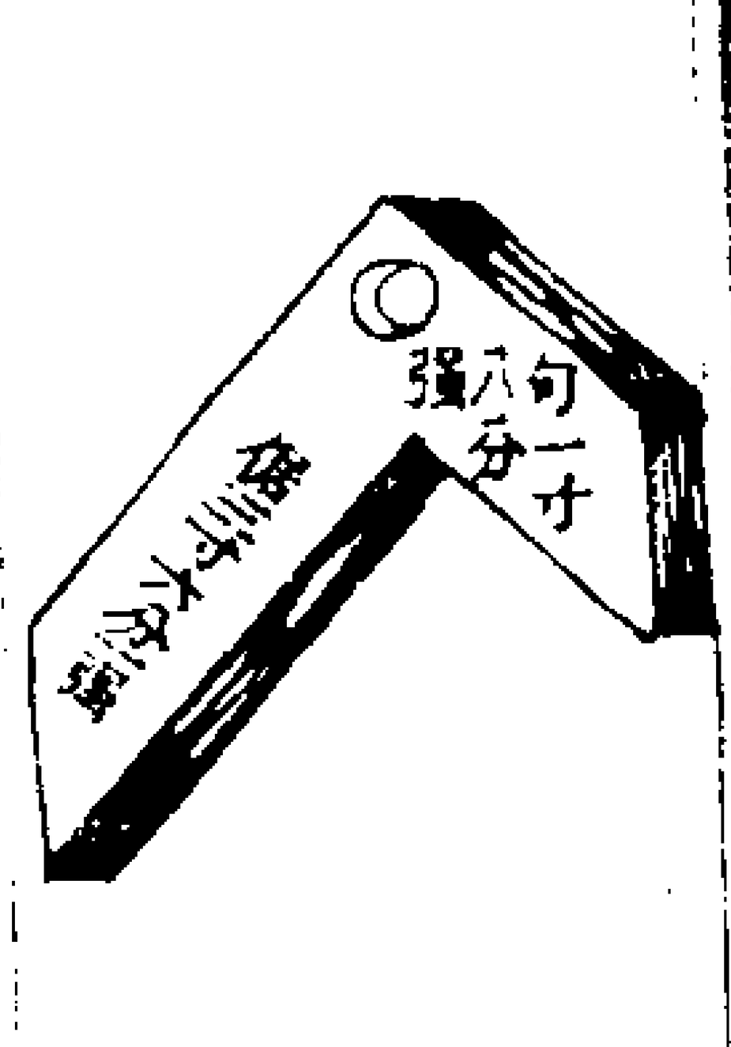
應鼙



說文云鼙騎鼓夏官大司馬云旅帥執鼙又中冬教大閱中軍以鼙令鼓則鼙小鼓倡鼓者也春官小師大祭祀升歌擊拊下筦擊應鼓徹歌大饗亦如之詩頌云應朄縣鼓傳云應小鞞田大鼓縣周鼓爾雅釋樂云大鼓謂之鼖小鼓謂之應蓋小鼓名鼙以應大鼓又名應合名曰應鼙

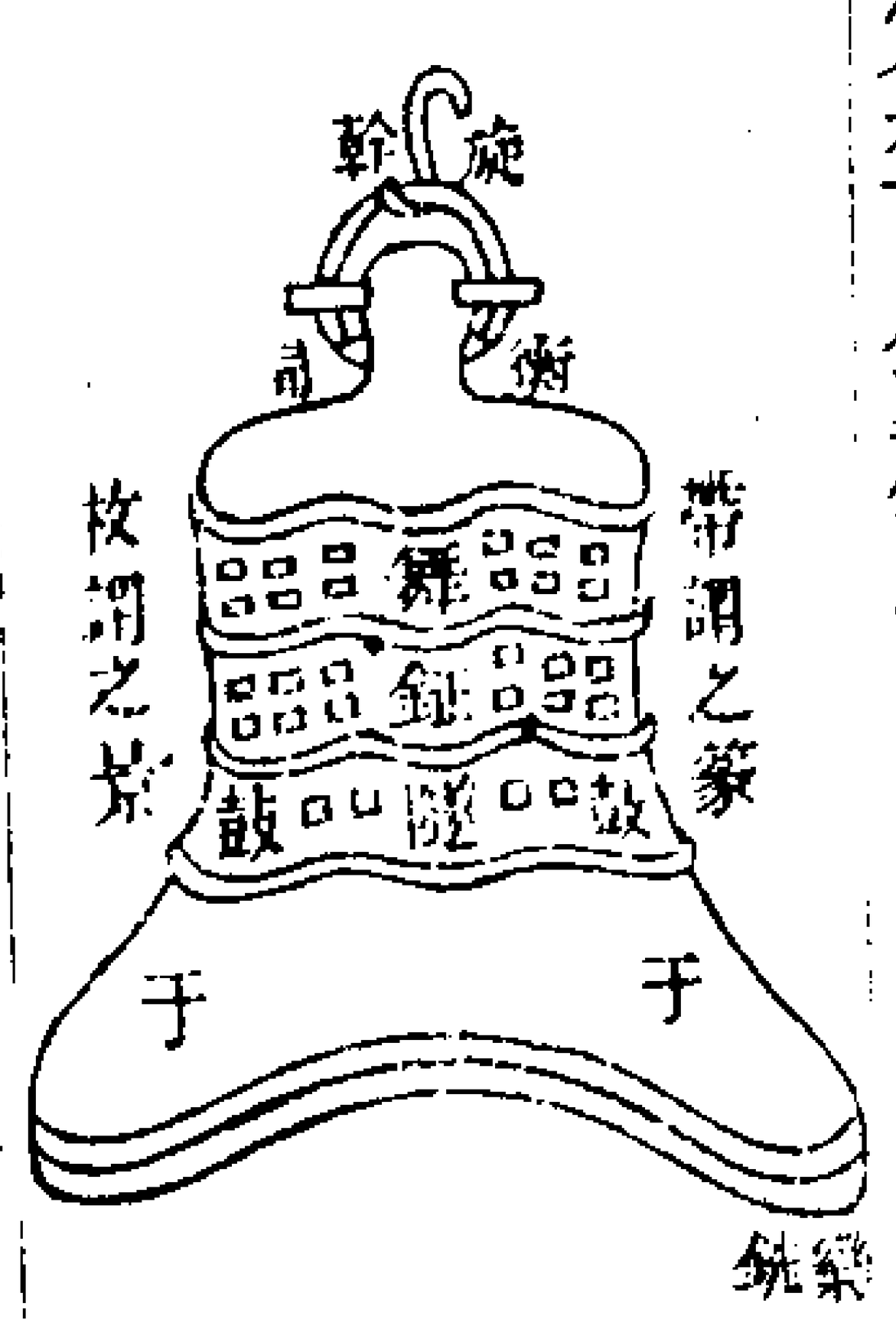
頌容也功成則頌西方物之成故以頌磬配笙磬笙磬正月磬則頌磬七月磬七月律中夷則據史記律書夸則律長五

頌磬



寸四分三分二頌磬三分其長以爲句倨則句一分寸八分強倨二分三寸六分一分強據準法夷則管長五寸六分小分二勾一分一寸九分弱倨二分三寸七分強白虎通云磬者夷則之氣謂頌磬也

鐘



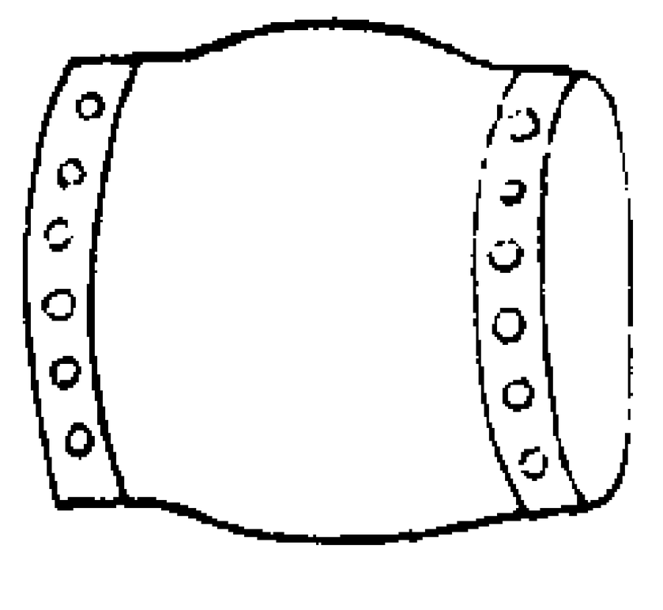
攷工記鳧氏爲鐘兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鐘縣謂之旋旋蟲謂

之幹鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景于上之攠謂之隧十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲之鼓間以其鼓間爲之舞修去二分以爲舞廣以其鉦之長爲之甬長以其甬長爲之圍參分其圍去一以爲衡圍參分其甬長二在上一在下以設其旋又云大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚又云爲隧六分其厚以其一爲之深而圜之鄭玄以鐘口兩角爲銑鄭衆以鐘脣上袪爲于所擊處爲鼓鄭玄以甬衡皆鐘柄鄭衆謂旋者以蟲飾旋鄭玄謂鐘柄所以旋者帶所以介其名介在于鼓鉦舞甬衡間凡四鄭衆謂枚鐘乳也鄭玄謂攠者所擊處攠弊也隧在鼓中窐而生光有似夫隧

鄭衆謂所擊處爲鼓其實擊在鼓分耳擊處謂之隧于上之攠也鄭玄云帶以介名名曰上也謂在于鼓鉦舞甬衡閒夫于有上下帶鼓鉦舞上各一帶共五帶甬衡閒不得有帶又謂甬衡皆鐘柄是已而不詳其居圖者多爲肌説夫曰甬猶筩然曰衡固不縱然則旋爲圜形貫衡屬甬以其紐可旋名旋蟲屬旋上勾爲蟲形亦可旋故名也帶謂之篆橫介之文委曲不直篆閒爲枚枚周篆閒蓋每篆間用律成數鄭衆謂每處九面三十六時法耳非典也枚必突出與隧深別出度不過隧深之數枚必方與隧圜別故謂之景景光也謂望之即見也鐘據銑起度而銑之脩廣當視律度故記不言成度由銑十分減之則八鉦八銑間六舞脩四舞廣舞有脩廣而

鉦與銑間不言脩廣蓋同度鄭玄謂舞上下促以橫爲脩從爲廣是也鉦得銑八分甬長用鉦長圍用長是甬鉦同度參分甬圍去一爲衡圍則衡圍五分六有奇參分甬長二在上一在下以設旋則旋在衡上五分有奇在衡下二分有奇仍八分也不言幹但能句衡繫鎮焉足已鳧氏廣長圜徑約其制以待鑄耳鑄時以律度校合鐘制乃有定格鐘制者律家所謂律倍半而爲鐘也但鐘形扁不正圜亦當以律計之春官鐘師掌金奏以鍾鼓奏九夏世本云倕作鐘許慎亦云垂所作謂秋分之音物穜成也白虎通引樂記云壎坎音管艮音鼓震音絃离音鐘兌音柷乾音又云壎在十一月匏在十二月

朔鼙



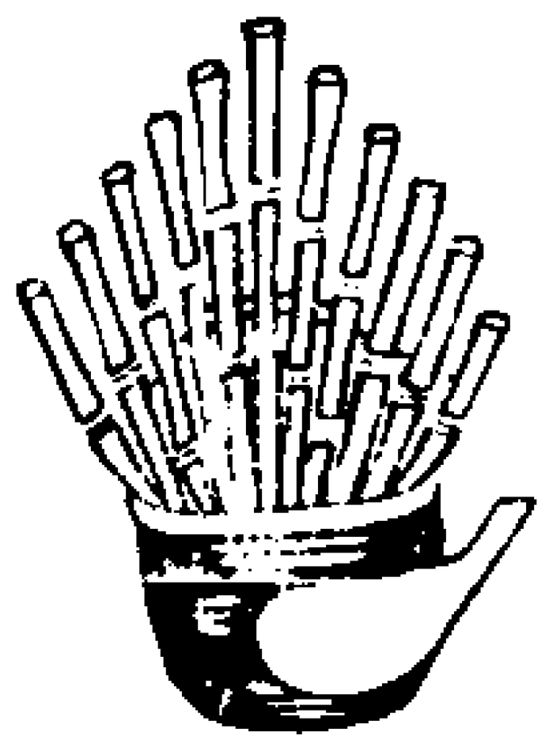
聲在後曰朔凡聲陽也月初生爲朔月爲陰宗故後擊之樂以朔名凡奏先以應鼙引東建鼓乃以朔鼙引西建鼓鄭玄以朔有始義謂先擊西鼙樂爲賓所由來蓋以鄉飲與燕樂皆在西不知就西所以樂賓非擊樂先後之位也月初生則小朔鼙尤小于應鼙必先東後西者東爲始生西爲頌成故伏生傳咎繇謨云天子左五鐘右五鐘將出則撞黃鐘之鐘右五鐘皆應也

簜凡六圖

簜大竹夏書云篠簜爾雅釋草云簜竹故舉簜而竹樂

屬不必具目也春官笙師掌教歙竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂塤爲土音鄭衆云應長六尺五寸中有椎雅如漆筩弇口大二圍長五尺六寸鞔以羊革則應爲木音雅爲革音不在圖例其竽笙籥簫篪篴管牘皆竹也笙在鄉飲管在燕今即六器爲圖

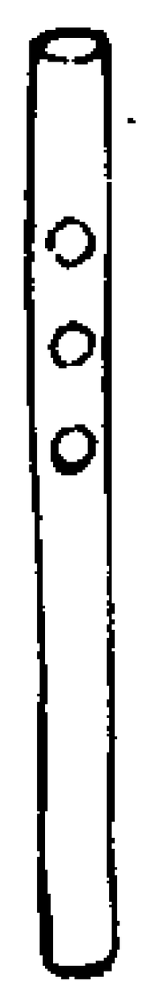
竽



易緯通卦驗云竽長四尺二寸鄭衆云三十六簧說文義同蓋匏樂之吹以竹者與笙和爲類舊圖竽笙管多爲外高中卑形謂象鳳翼意中高兩旁卑乃象鳳翼且宜吹

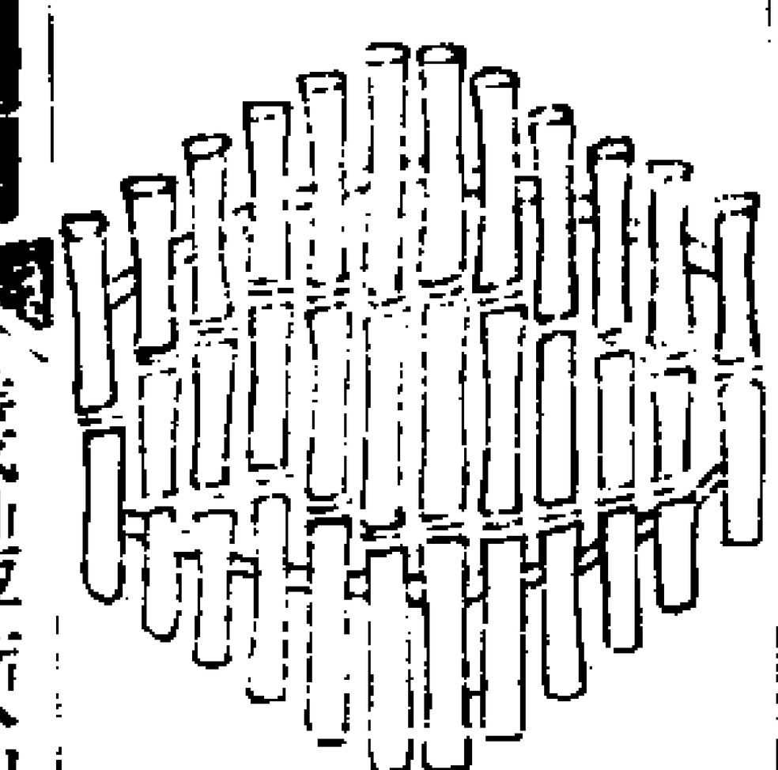
說文作龠謂樂之竹管三孔以和衆聲從品侖理也蓋品象

籥



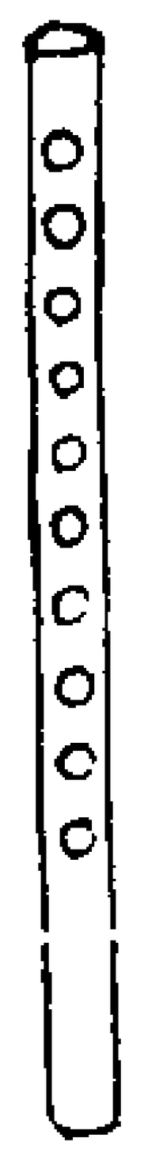
三孔樂取有命舞文舞者執之
詩王風左手執籥右手秉翟爾
雅釋樂大籥謂之産其中謂之
仲小者謂之箹春官籥師掌教國子舞羽歈籥祭祀則鼓羽
籥之舞賓客饗食亦如之籥章亦掌土鼓豳籥豳詩雅頌皆
以籥歈之吹豳詩以逆暑迎寒吹豳雅以祈年樂田畯吹豳
頌以祭蜡息老物

簫



爾雅釋樂大簫謂之言小者謂
之筊易緯通卦驗云簫長尺四
寸應劭風俗通云舜作簫參差
管象鳳翼或云筊十六管有氏
言二十三管無氏說漢圖者云雅簫尺四寸二十四管頌簫
尺二十六管夫管同鳳翼由中兩張衰下可知爾雅既云有
大小蓋小者十二管大者二十四管小者取月律大者叶中
氣與

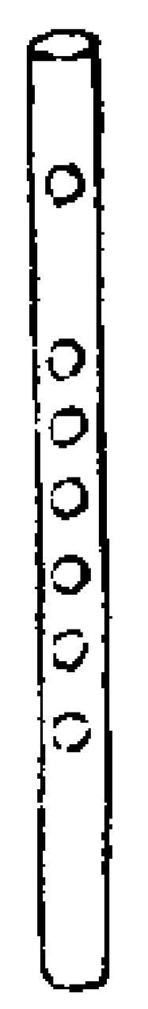
篪



爾雅釋樂大篪謂之沂世本云
蘇成公作篪管樂十孔蓋即沂
矣或云尺四寸八孔前有一孔
上有二孔後有四孔頭有一孔夫前止一孔不能發聲後乃
四孔執按非宜固失制矣又有說以竹爲之長尺四寸圍三
寸一孔上出三分名翹橫吹之小者尺二寸夫一孔上出制
則難詳橫有幾孔亦未可知尤失義也鄭衆以爲七孔七孔

有遂殆八孔之誤小者八孔大者十孔也釋名云聲如嬰兒
篪啼聲或有似矣

篴

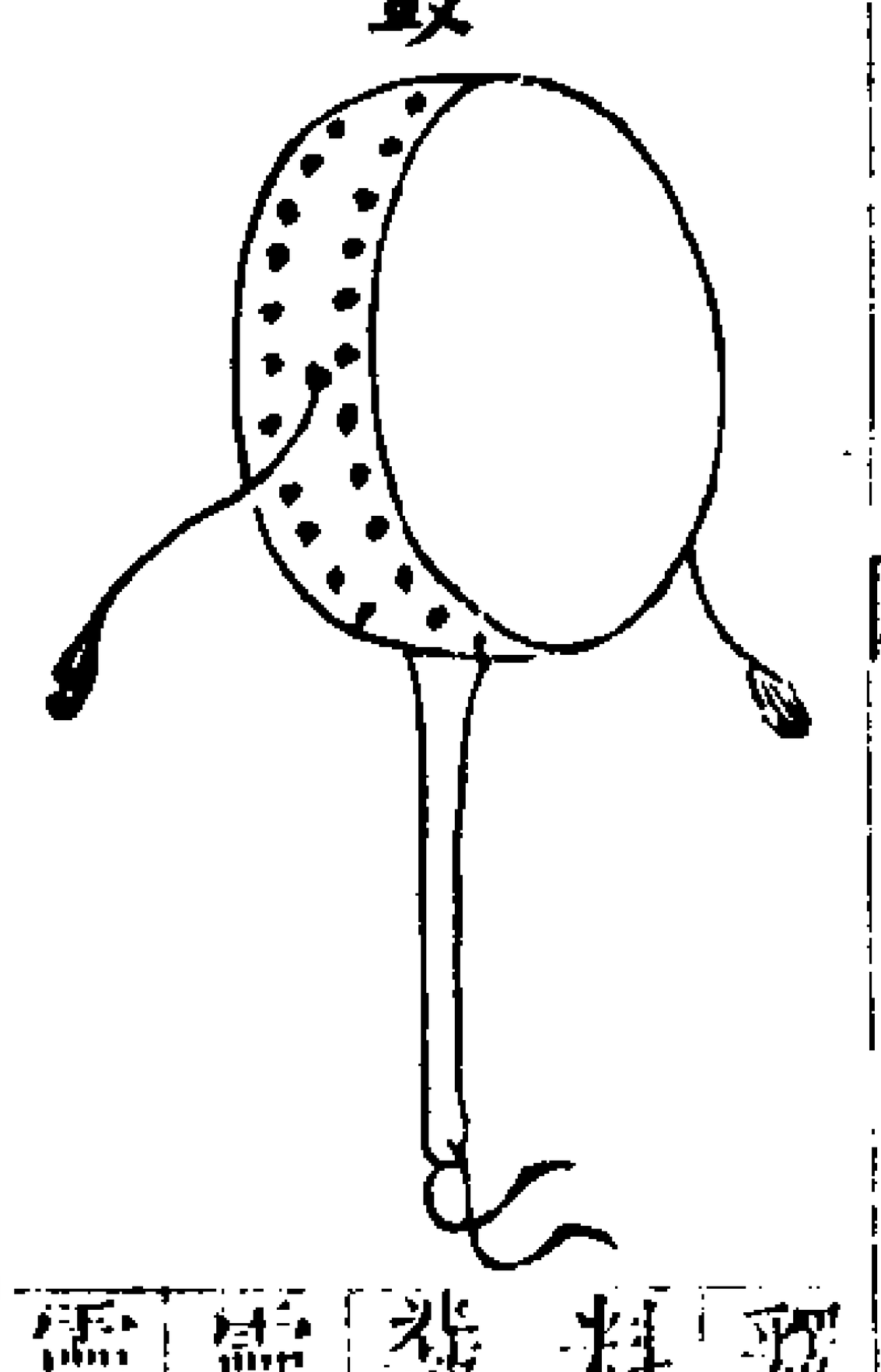


說文作笛云七孔筩杜子春云
今時所吹竹笛五孔馬融長笛
賦亦稱羌笛四孔加一商孔爲
五然則七孔古制備五聲加變聲耶

牘

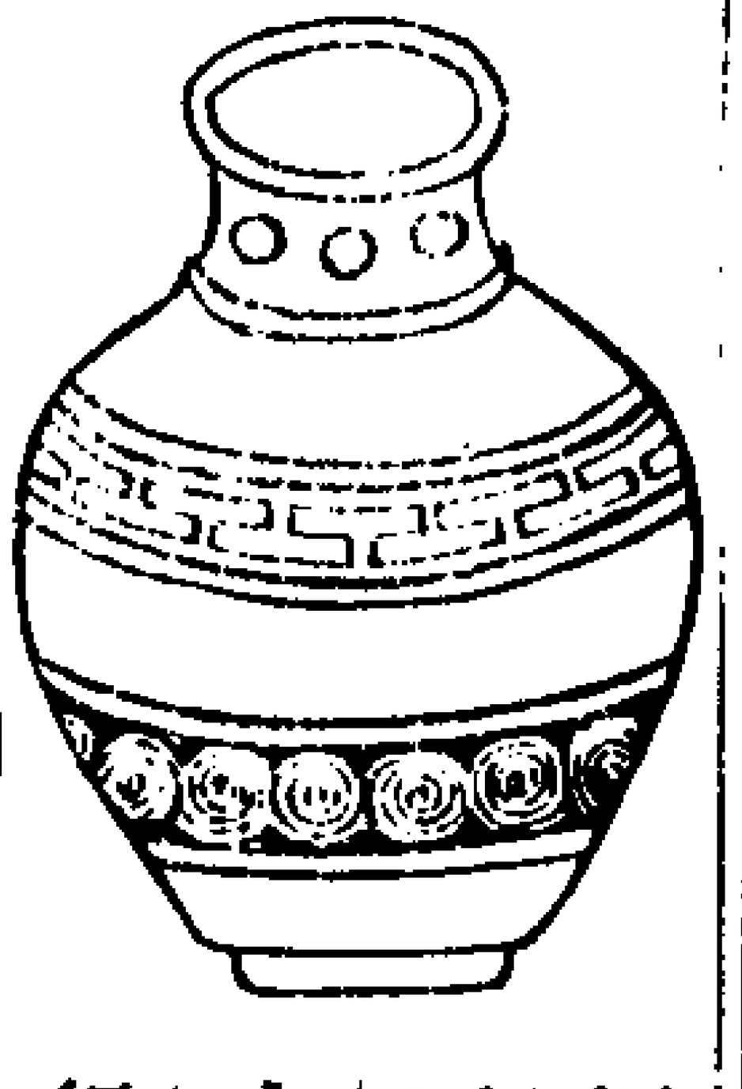
鄭衆云牘以竹大五六寸長七
尺短者一二尺其端有兩孔髹
画以兩手築地作聲
鄭玄以爲如鼓而小有柄搖之以奏樂然必有金石之樂者
在腹搖乃出聲否則兩旁有縣猶書益稷云下管鼗鼓爾雅

鼗

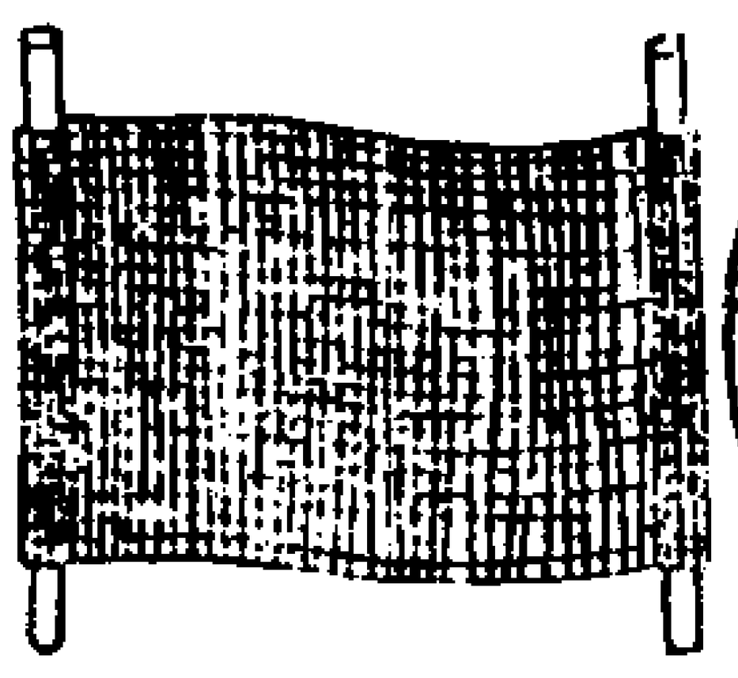


釋樂云大鼗謂之麻小者謂之
料春官大司樂有雷鼗靈鼗路
鼗用于天神地示人鬼與雷鼓
靈鼓路鼓同鄭玄謂雷鼓八面
靈鼗六面路鼗四面如其解雷
靈路三鼓之制非也蓋雷鼗兩耑穿靈鼗亙管之路鼗兼雷
鼗靈鼗之制亦如三鼓說在建鼓圖王制云天子賜諸侯樂
則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之又作鞀呂氏春秋云
垂作鞀劉安淮南子云武王作戒慎之鞀白虎通云鼗者震
之氣上應卯宿以通王道故謂之鞀釋名云鼗導也所以導
樂作也倚于頌磬西紘者倒植之紘在柄耑西槃之磬虡

膳尊



箭幂

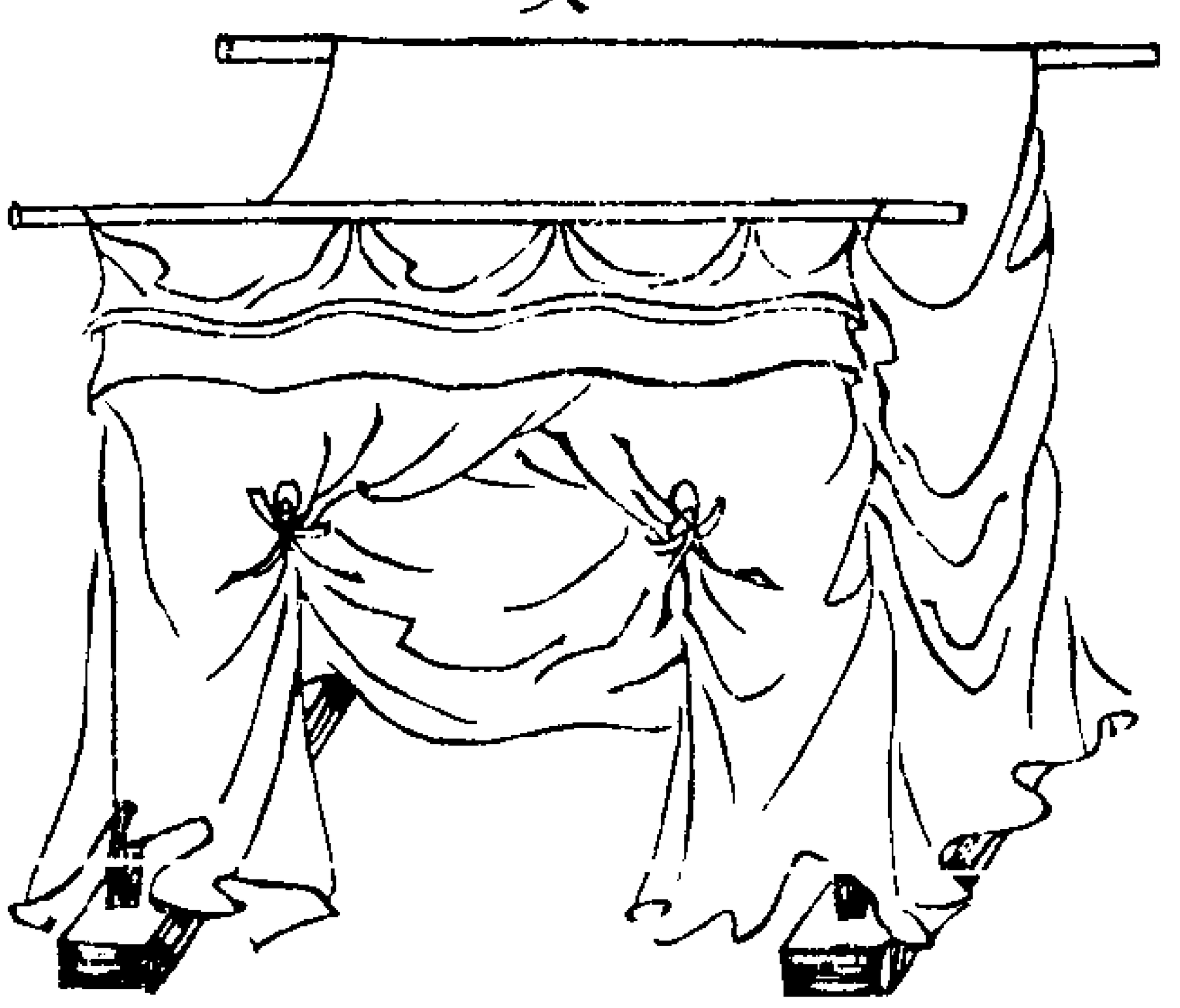


膳尊猶燕所謂公尊經云膳尊兩甒猶燕瓦大兩也以公尊別之名盡飾爾

經云幂用錫若絺綴諸箭蓋幂加勺又反之錫細布絺細葛言用錫又若絺者通用細貲尚文綴繫箭竹也綴箭兩耑縫之宜于蓋啟反加以有執幂者

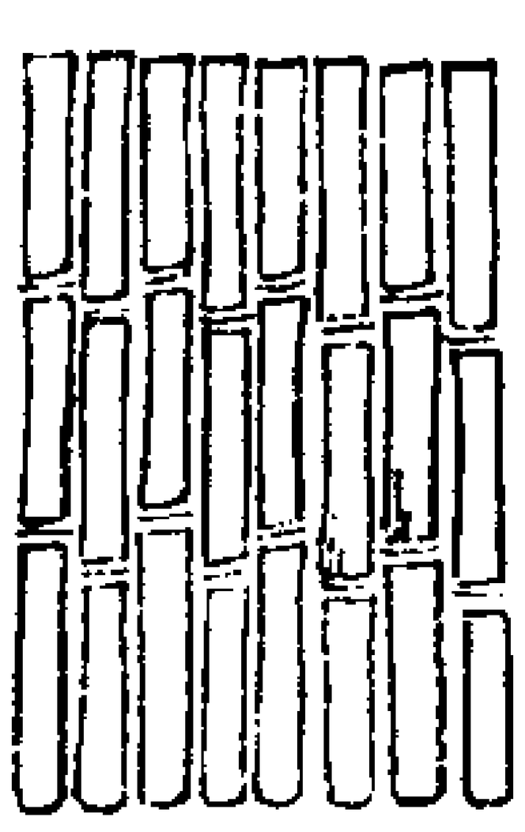
暫止曰次故星㫁言次王出偁次官府有次師行所息謂次行有旅次鄭玄謂若今更衣處舉漢法爲況耳蓋植木四旁蔽以竹簟飾以帷幕可退息于中者天官掌次掌張大次小

次



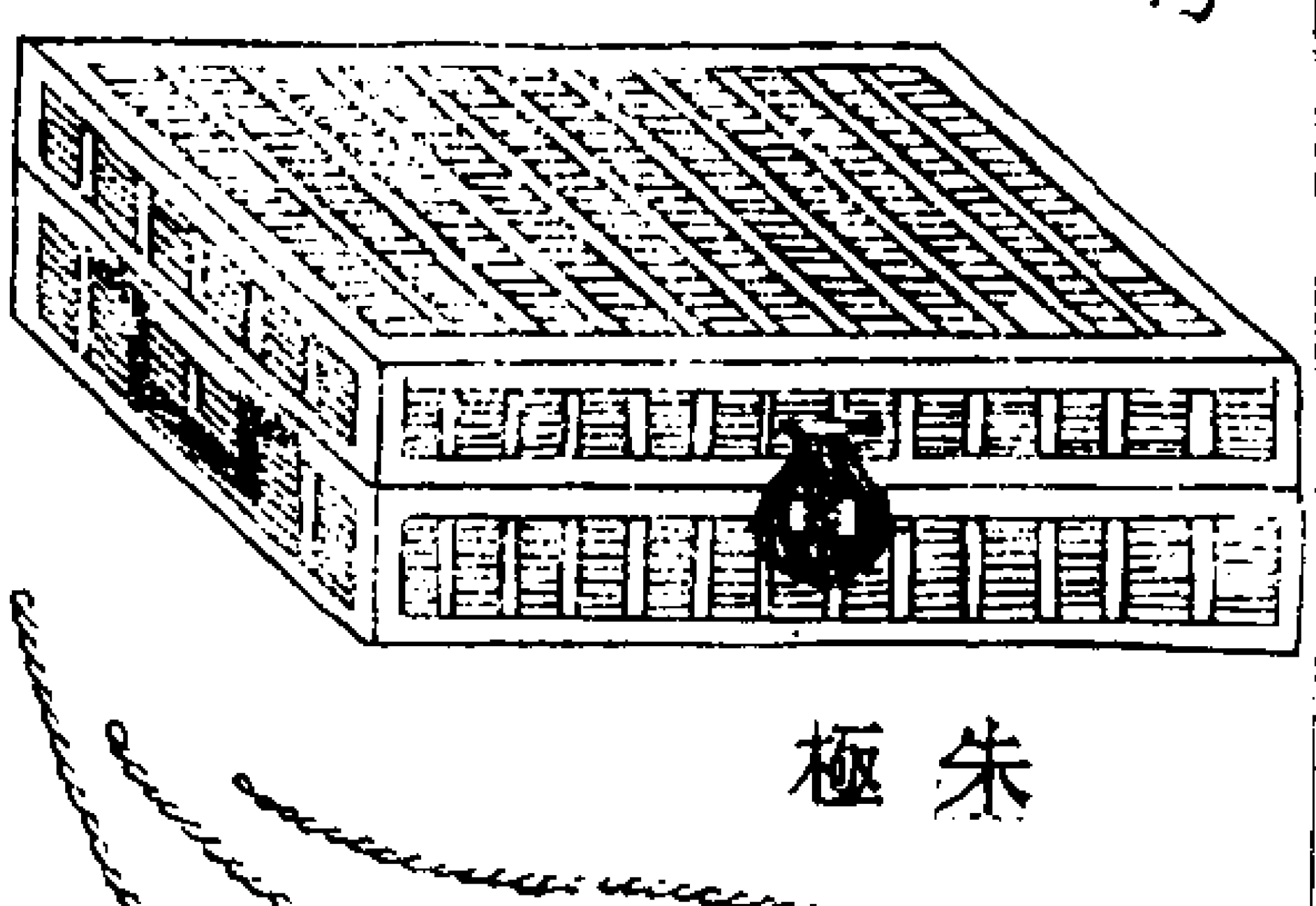
次設帟案射則張耦次諸侯蓋以掌舍兼之與聘記云宗人授次次以帷少退于君之次

籌



卽鄉射所謂筭筭籌一義異名之耳故釋獲時但言筭

笥



朱極

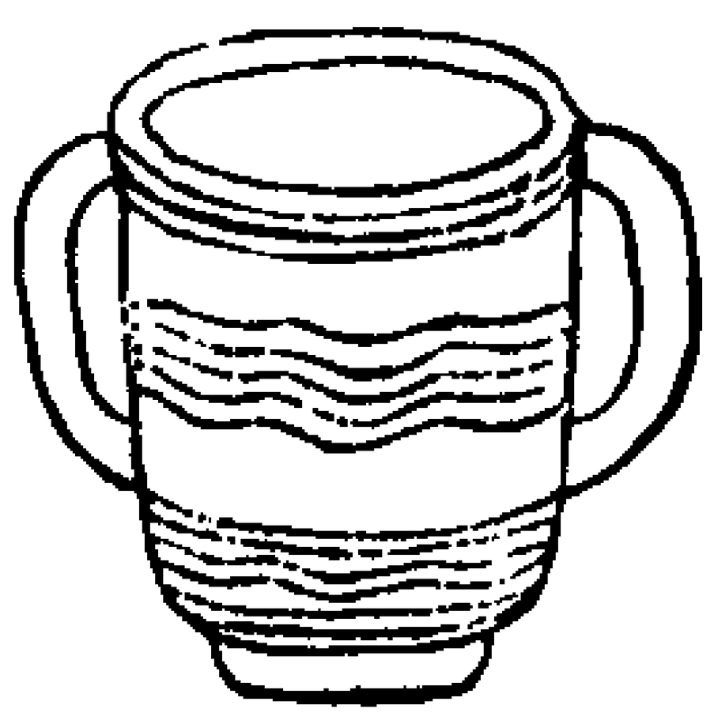
竹器所以盛公之決拾者說文云飯及衣之器鄭玄云枲葦器萑葦亦竹屬古文禸書惟衣裳在笥可以盛衣裳則橢方者亦非甚淺狹也

朱極所以牢決鄭玄訓極爲放云以韜指利放弦以朱韋爲之三者食指將指無名指放弦契于此指多則痛小指短不用夫韜則盡韜何獨于小指且執弓彀矢沓放一耳皆有契焉何不左右具設而有所

偏傷也射事用手勢雖盡情矣蓋眾耦之決前巾或用素帛若緇縧下鈌處有韋掌耑引之公決爲朱極因之朱朱縧合絲紱之極亟也繫當極因名三者一當決中一在前一在後先設後與巾乃決旣決束前極則不移不滑故必三經曰贊設決朱極三不曰贊設決贊設朱極三決與極爲一事也且卒射時小臣師以巾退大射正受弓小射正以笥受決拾退小臣正卽贊襲不見受朱極三知受決時贊說之矣士喪陳襲事決用正王棘若檡棘組繫纊極二夫旣有組繫麗擘飯持繫當爲決下鈌二極可矣卽纊可矣

亦常觶有飾者稱散猶偁角爲欲別膳觶猶酒之別膳稱散然以酌散故散之

散觶



經云賓一散于篚散爵名與他稱散異𣪊別此爲獻服不設用散賤之禮器記貴者獻以爵賤者獻以散韓詩外傳云散賓五升器大因名

散

傅守中校勘

弟子羅紹驥繪圖

王用賓　再校

壽櫟廬第三子吳　鋌

儀禮爽固禮器圖第七終

儀禮爽固禮器圖第八　　壽櫟廬叢書之二

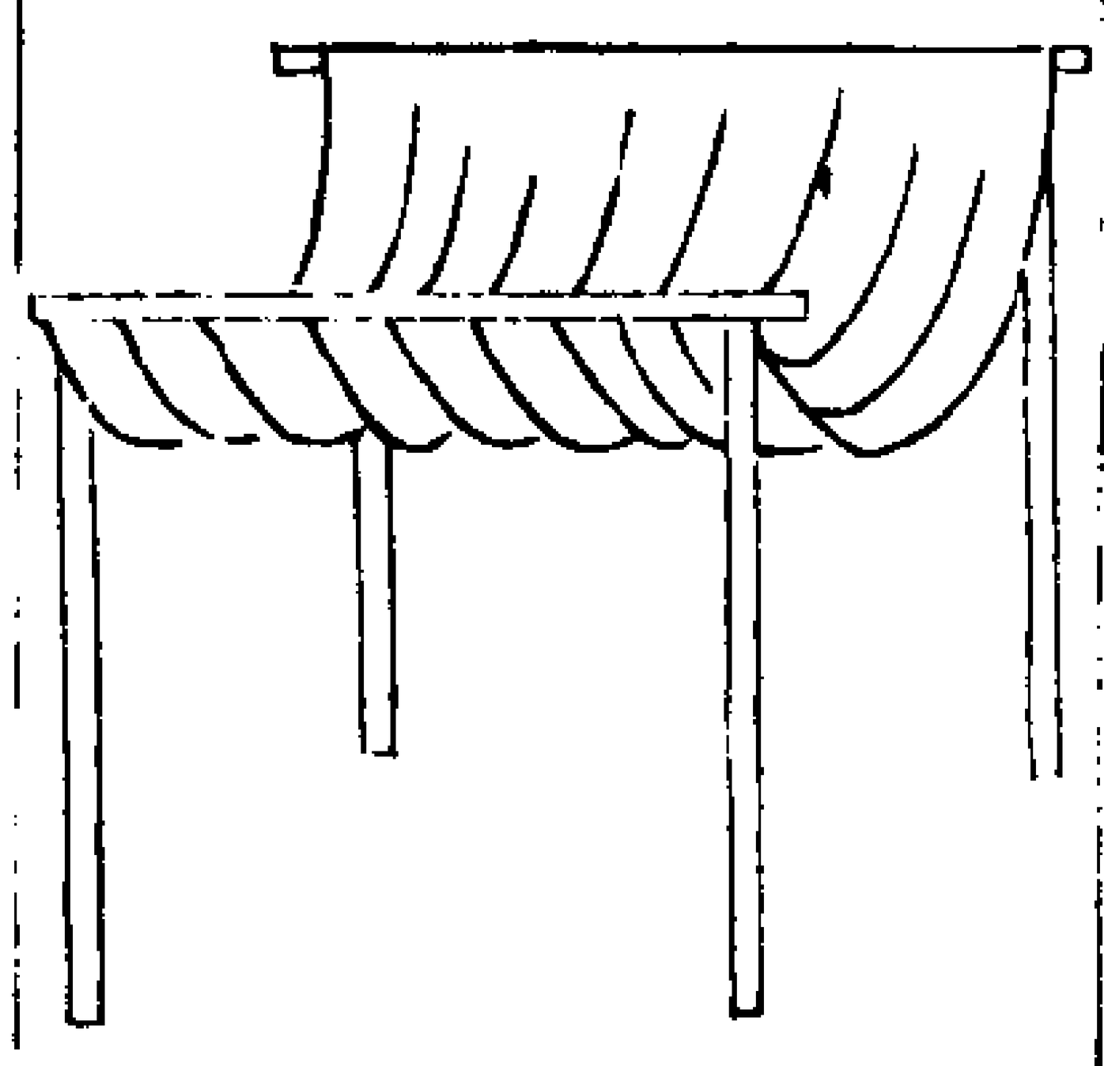
名山吳之英誤

聘禮圖

聘賓禮也大宗伯賓禮八名問謂之聘八名者皆自天子達春秋小侯來魯稱朝遇與會與聘時有焉覲禮猶存宗同祼可知也經本侯國爲制自奉使至反國受命復命有禮其至他國賓有禮主有禮夫人有禮諸卿大夫士有禮有變故亦因所遭爲之禮

說文云帷在上曰幕釋名云幕絡也在表之稱天官幕人掌帷幕幄帟綬之事凡朝覲會同軍旅田役祭祀大喪皆共之鄭玄云旁曰帷上曰幕幕或在地展陳于上四合象宮室曰幄帟主在幕若帷中坐上承塵皆以繒綬組綬以繫帷夫既云上曰幕又云或在地展陳于上豈幕果可上可下鄭自疑之故此注卽云布幕以承幣夫幕本蒙冒之名在地自有藉席左氏

幕

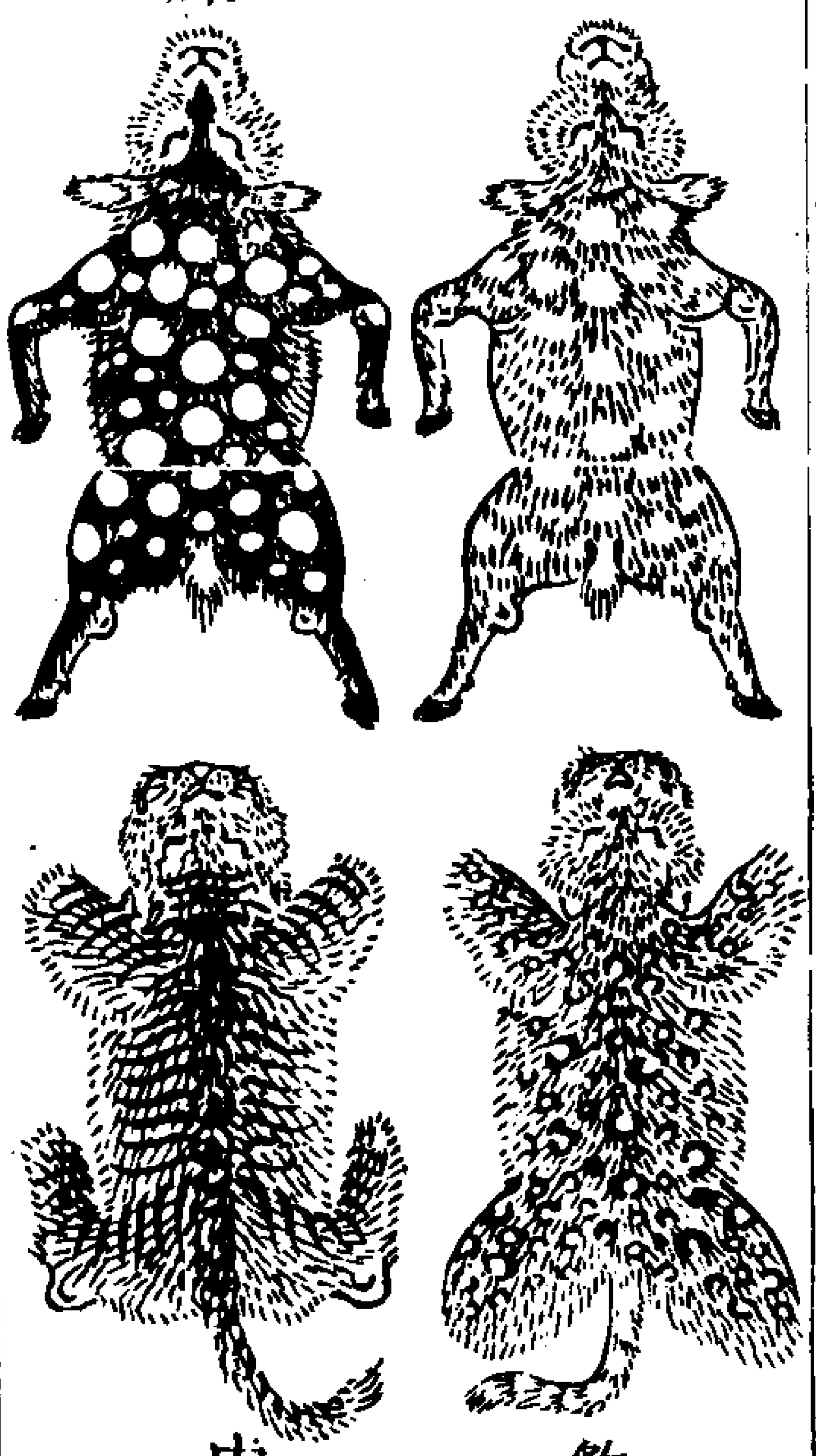


成十六年傳云楚子登巢車以望晉軍伯州犂侍張幕矣曰虔禱于先君也徹幕矣曰將發令也史記李牧李廣傳俱稱軍中爲莫府莫卽幕其非在地之物可知或以外朝不容布幕然布自管人君命之矣幔其上陳幣于下新耳目重聘事故以下卿大夫之位皆就幕標之其後入境展幣則布幕及館展幣于

賈人之飾如初中又有及郊之展皆當幕故于外朝發而不得因不見藉物詞以幕藉夫上言幕則下有藉可知經所不見多矣可皆倒置其義耶

皮

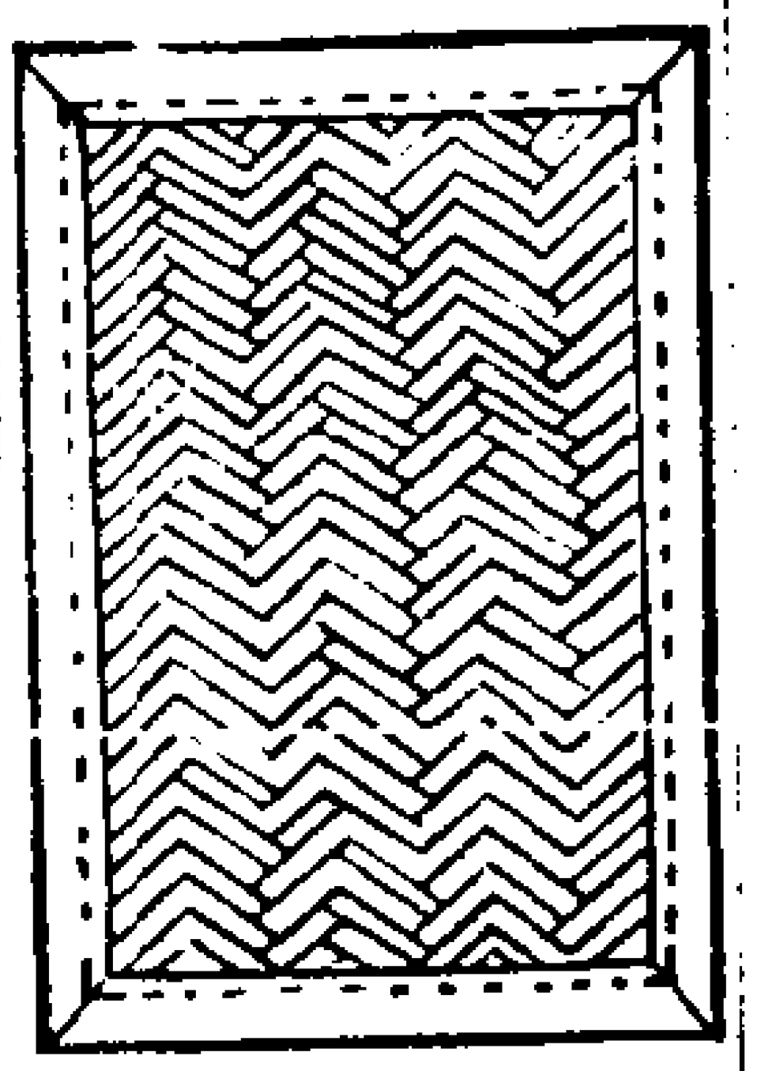
鹿　麋



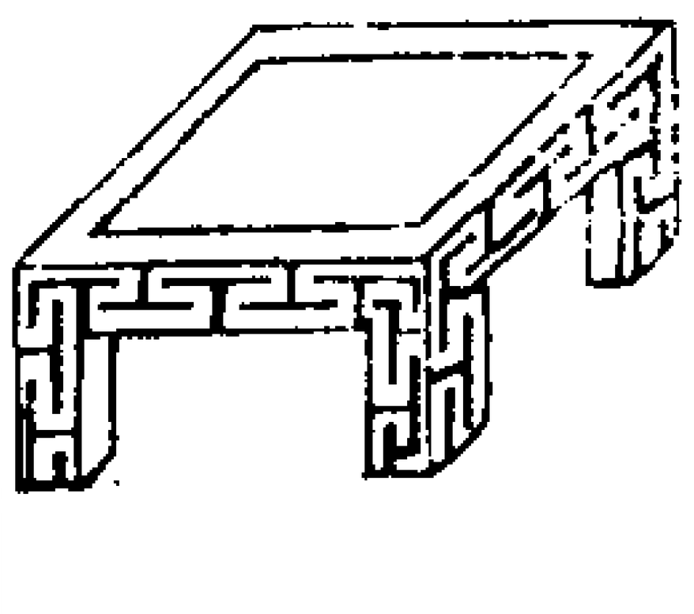
豹　虎

虎豹之皮亦兼用麋鹿皆儷皮說在士冠篇儷皮

筵



几

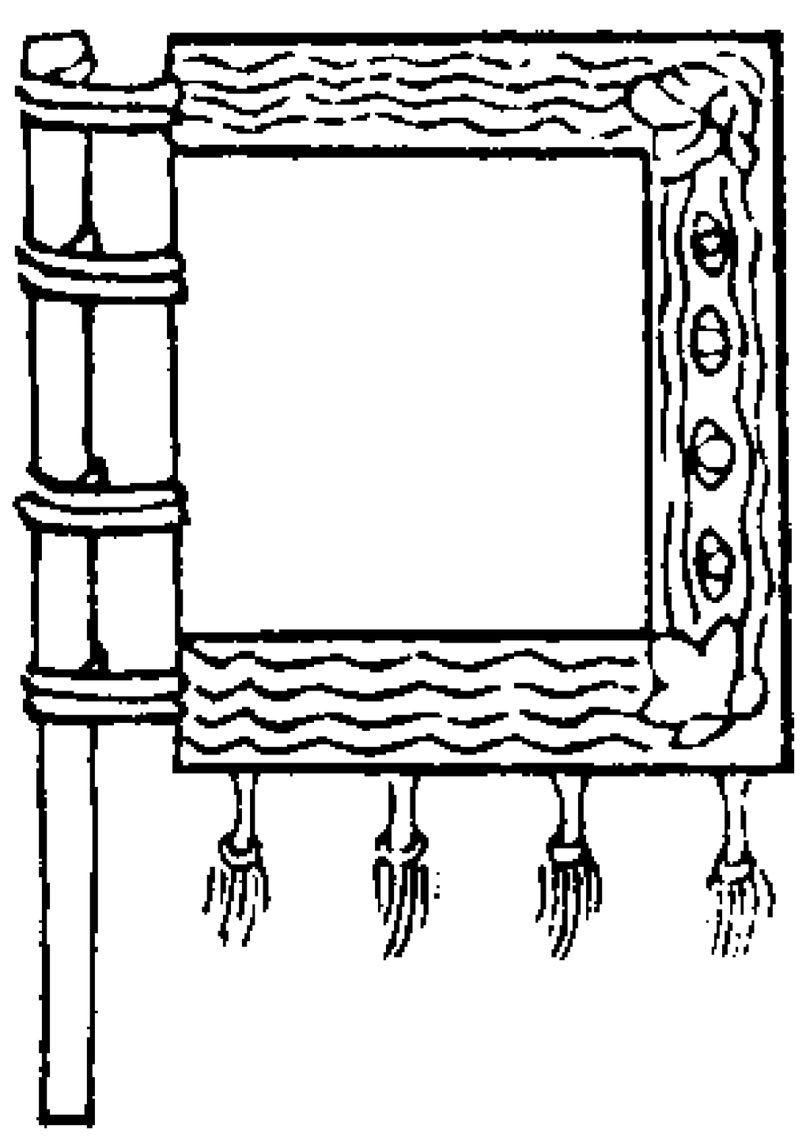


釋幣于禰告出猶歸時至禰告入蓋亦筵緇布純

釋幣禮筒几蓋用漆春官司几筵凶曰漆几

春官司常云通帛曰旜孤卿所建爾雅云纁帛縿通帛蓋纁也正幅名縿縿合之義以旒組緌皆屬也據春官典命文凡

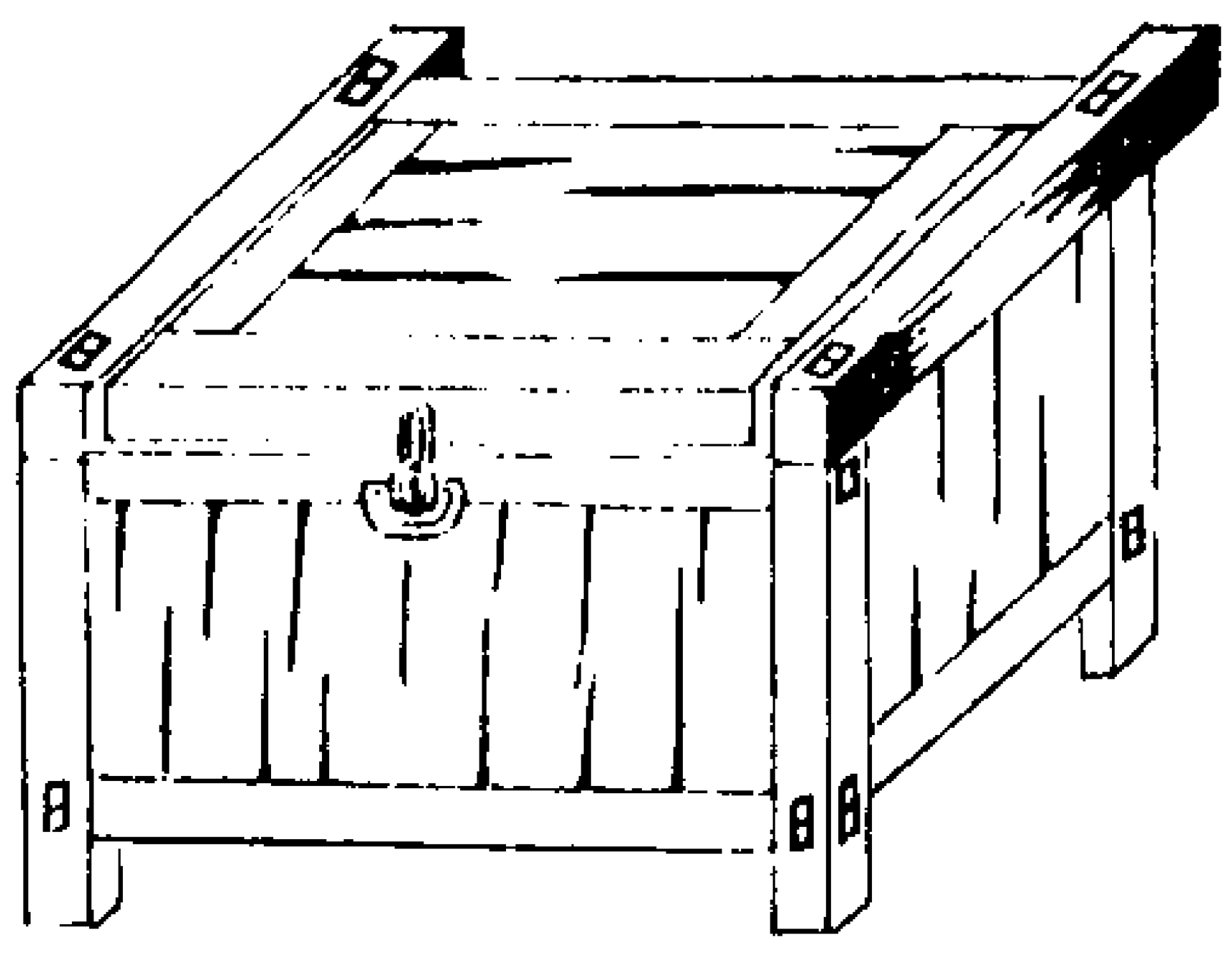
旜



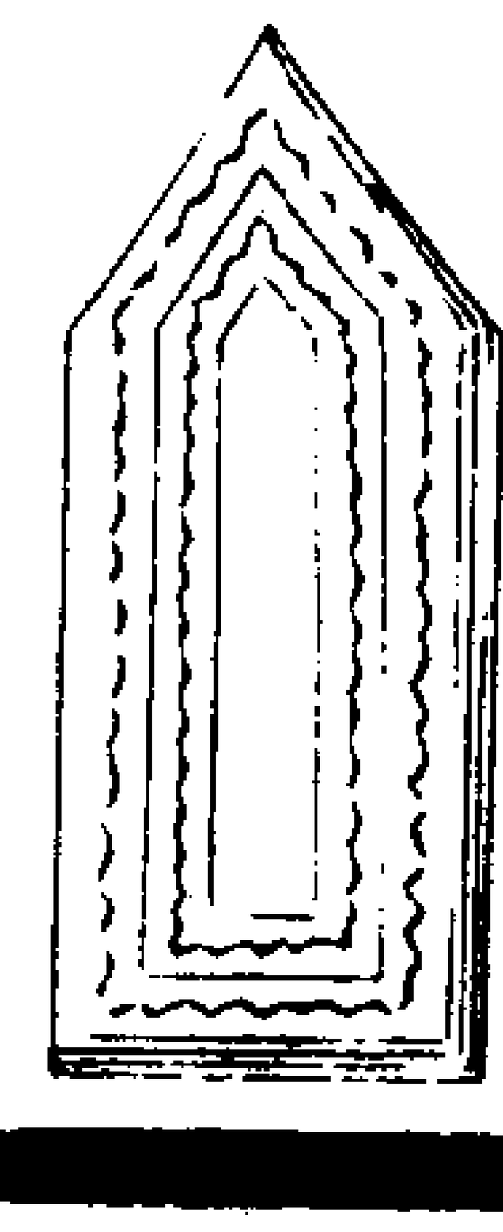
國家宮室車旗衣服禮儀皆以命數爲節上公九命侯伯七子男五王之三公八卿六大夫四出封加一等諸侯適子誓于天子攝其君其禮皆下其君一等未誓以皮帛繼子男公之孤四命卿三大夫再士一侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命大夫一命士不命旜既爲孤卿所建則四旒也

木器所以藏聘玉賈人司之說文云櫝匱也一曰大梡匱下云匣也論語云有美玉于斯韞櫝而藏諸玉當藏又云龜玉毀于櫝中櫝之防其毀

櫝

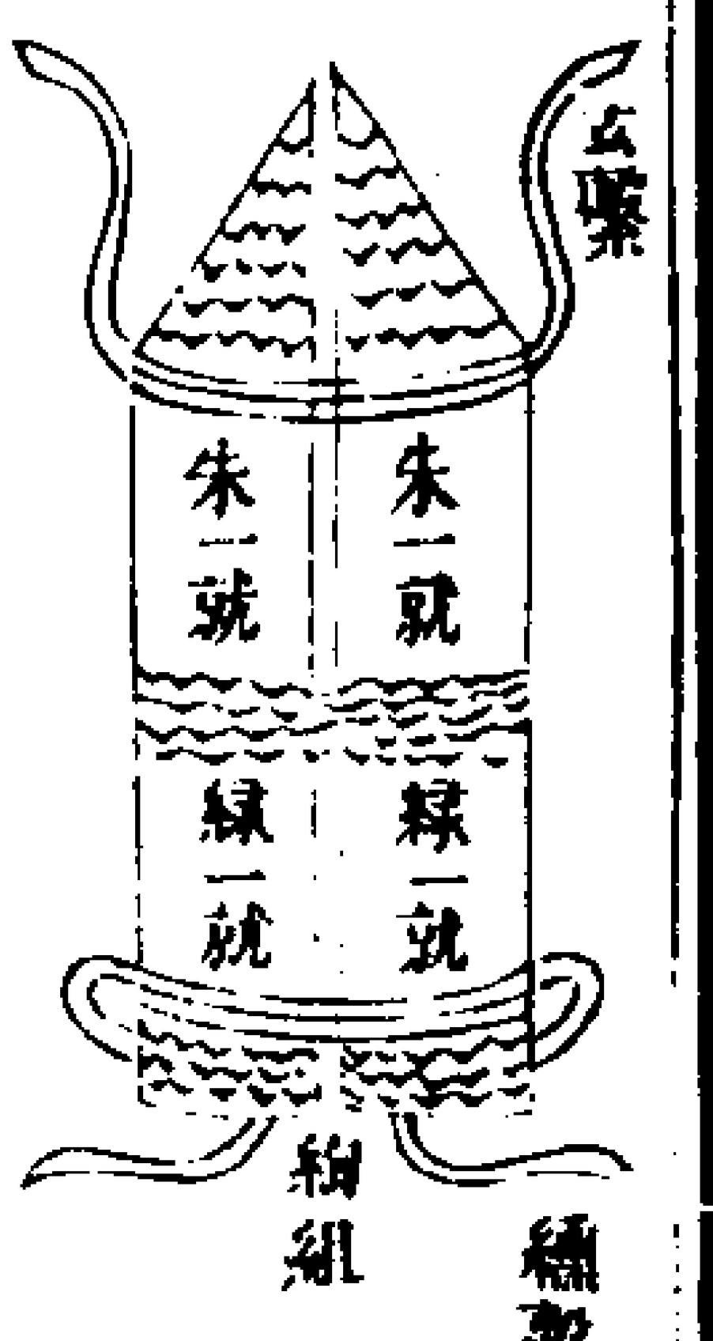


圭



圭以聘君記云問諸侯朱綠繅八寸繅八寸則玉八寸上云所以朝天子圭與繅皆九寸據上公爲例耳春官典瑞云瑑圭璋璧琮繅皆二采一就玉人記云瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘則聘圭瑑圭說在士相見篇瑑圭

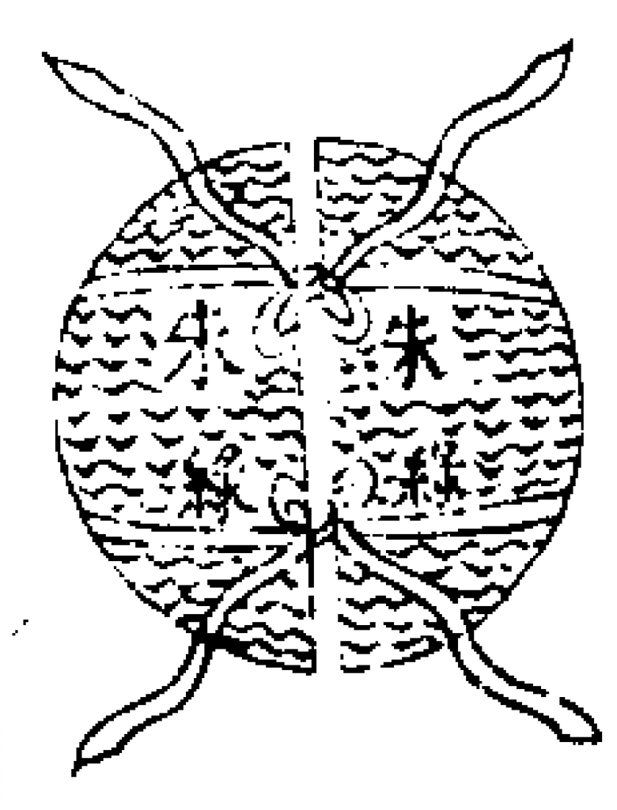
圭繅



春官典瑞云王晉大圭執
鎮圭五采五就以朝日公
執桓圭侯執信圭伯執躬
圭繅皆三采三就子執穀
璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王諸侯相
見亦如之瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以頫聘鄭衆謂五采
五帀一帀爲一就鄭玄謂繅以木爲中幹用韋衣而畫之夫
繅取文綺用絲爲柔以皮冒木勢必用錯反爲陋矣况禮玉
有槓不必更画繅蓋用絲王織五采記云所以朝天子圭與
繅皆九寸三采六等朱白蒼問諸侯朱綠繅八寸皆玄纁繫
長尺絢組蓋會絲織之言采見用色之度言等見間采之數

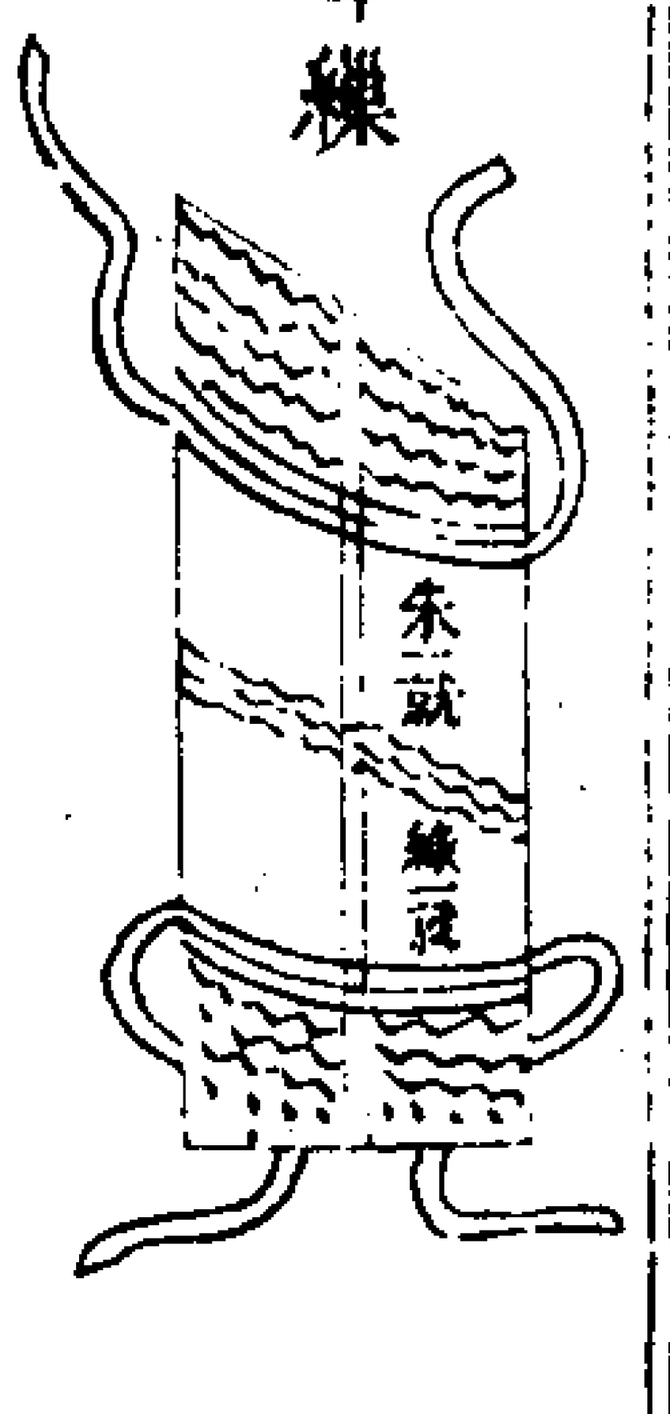
裁爲方形而爲門形門左右皆上玄繫下纁繫屬焉絢組襍
采組所以綠門開之繫隆故曰垂繅閉之繫合故曰屈繅記
與典瑞云所以朝天子繅采同而等異者見織工精亦可倍
三而六兼見天子有倍五而十之繅問諸侯繅八寸因圭亦
八寸攷工玉人記所謂瑑圭璋八寸璧琮八寸以頫聘者也
記不言繅繅固二采一就如典瑞文今據頫聘之瑑圭爲繅
圖而璧以享君璋琮以聘享夫人下經雖未言繅固有繅附
圖之從圭繅亦從瑑璋瑑璧
瑑琮繅度頫聘之定制也

附璧繅

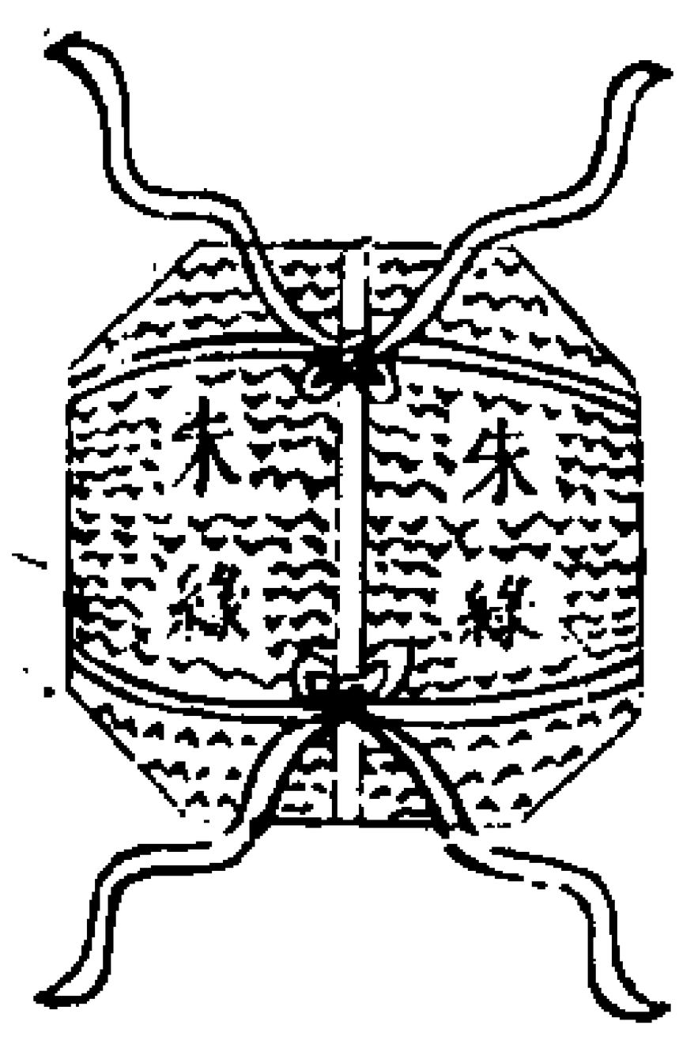


瑑璧八寸以享君繅如璧度
二采一就

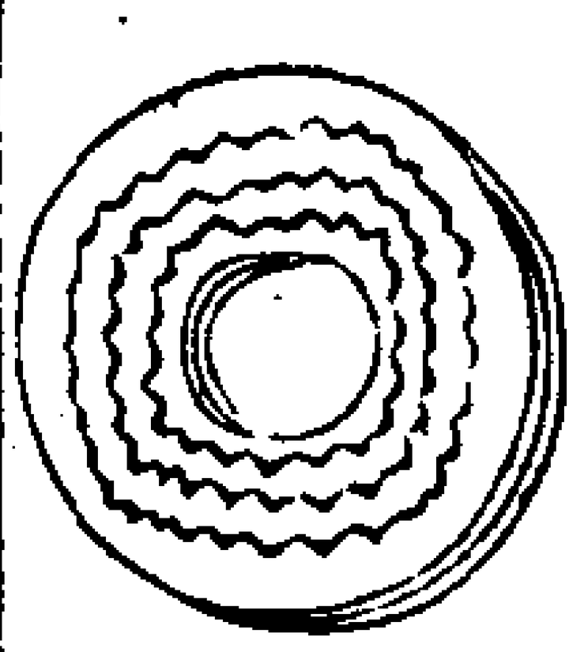
附璋繅



附琮繅

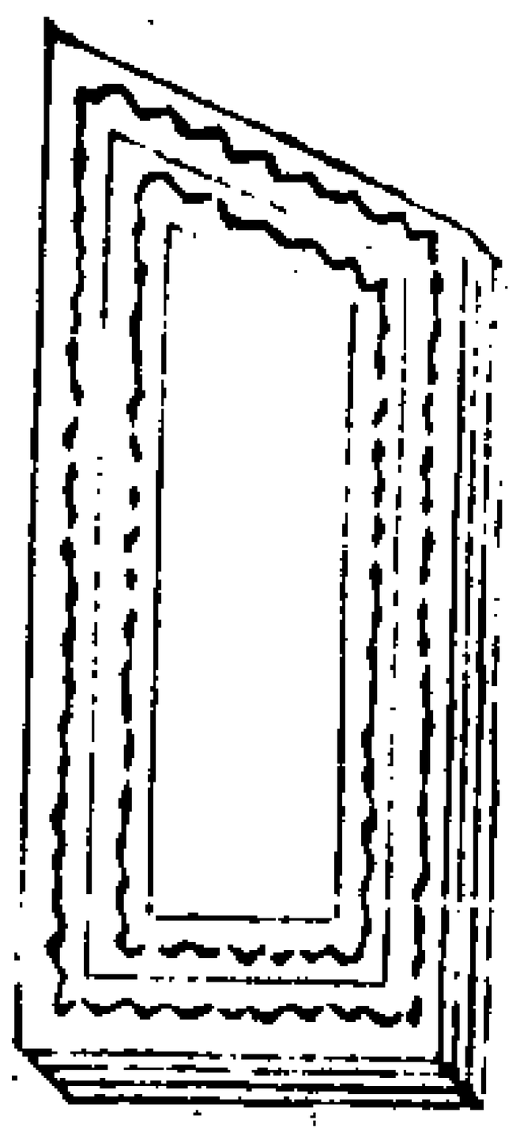


璧

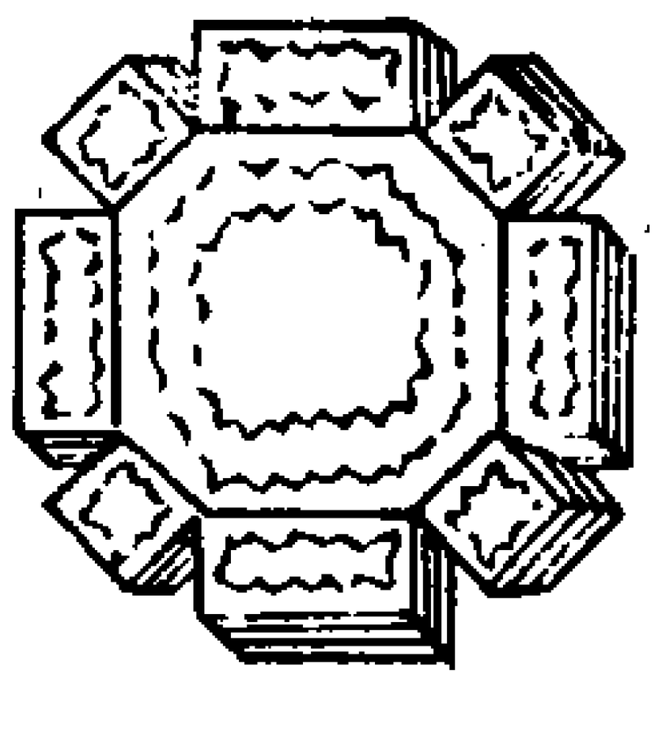


瑑璋八寸以聘夫人繅如
璋度二采一就
瑑琮八寸以享夫人繅如
琮度二采一就
璧以享君據玉人記聘璧
瑑璧說在士相見篇瑑璧

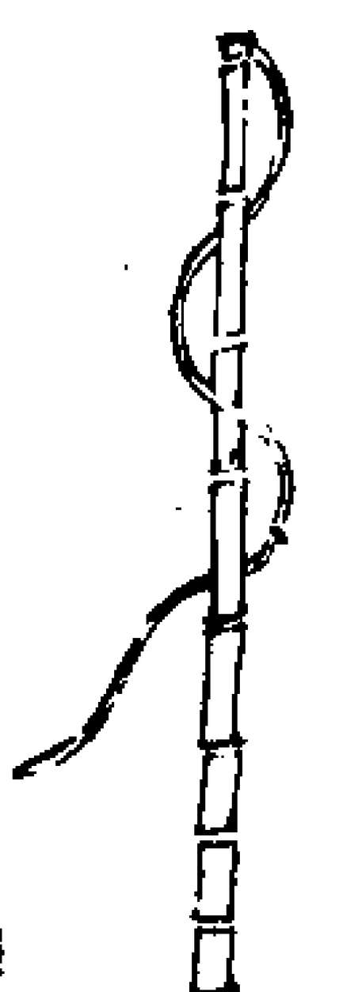
璋



琮



策

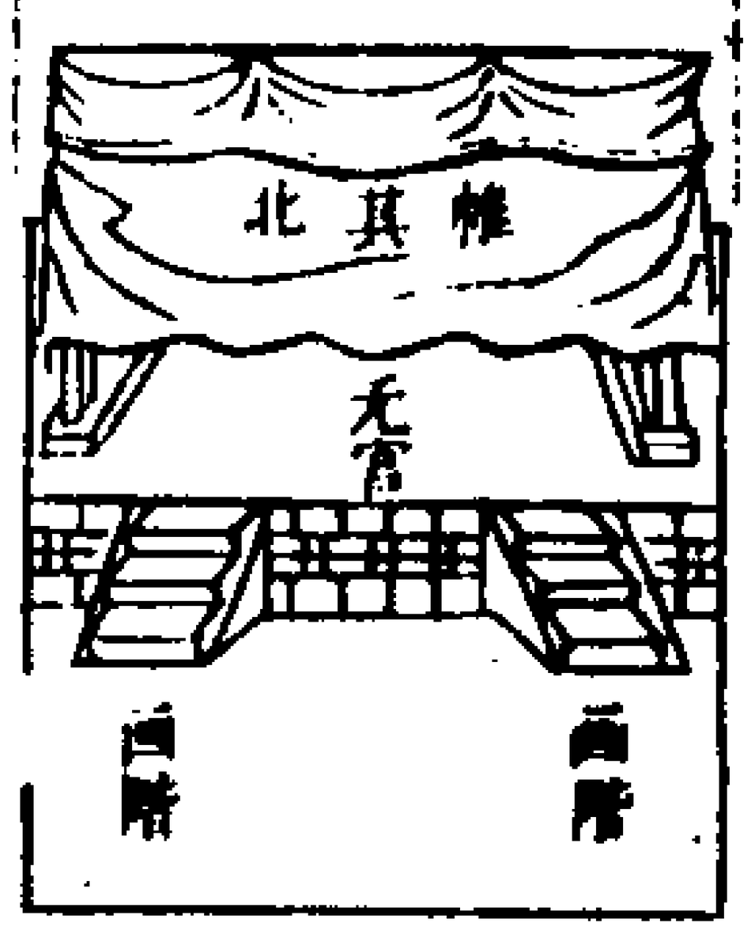


璋以聘夫人據玉人記聘
璋瑑璋說在士相見篇瑑
璋
琮以享夫人據玉人記聘
琮瑑琮說在士相見篇瑑
琮
所以箠馬曰策司馬執策
示拺不用命者方誓從軍
禮立于其後卿爲晉主曲禮記僕執策立于馬前論語云策
其馬從軍禮而用馬策者聘不當以楚朴行方言凡草木刺

第 冊 續修四庫全書 第 44 版 正 內

人北燕朝鮮之間謂之策或謂之壯自關而東或謂之梗或
謂之劌自關而西謂之刺江湘之間謂之棘

壝壇

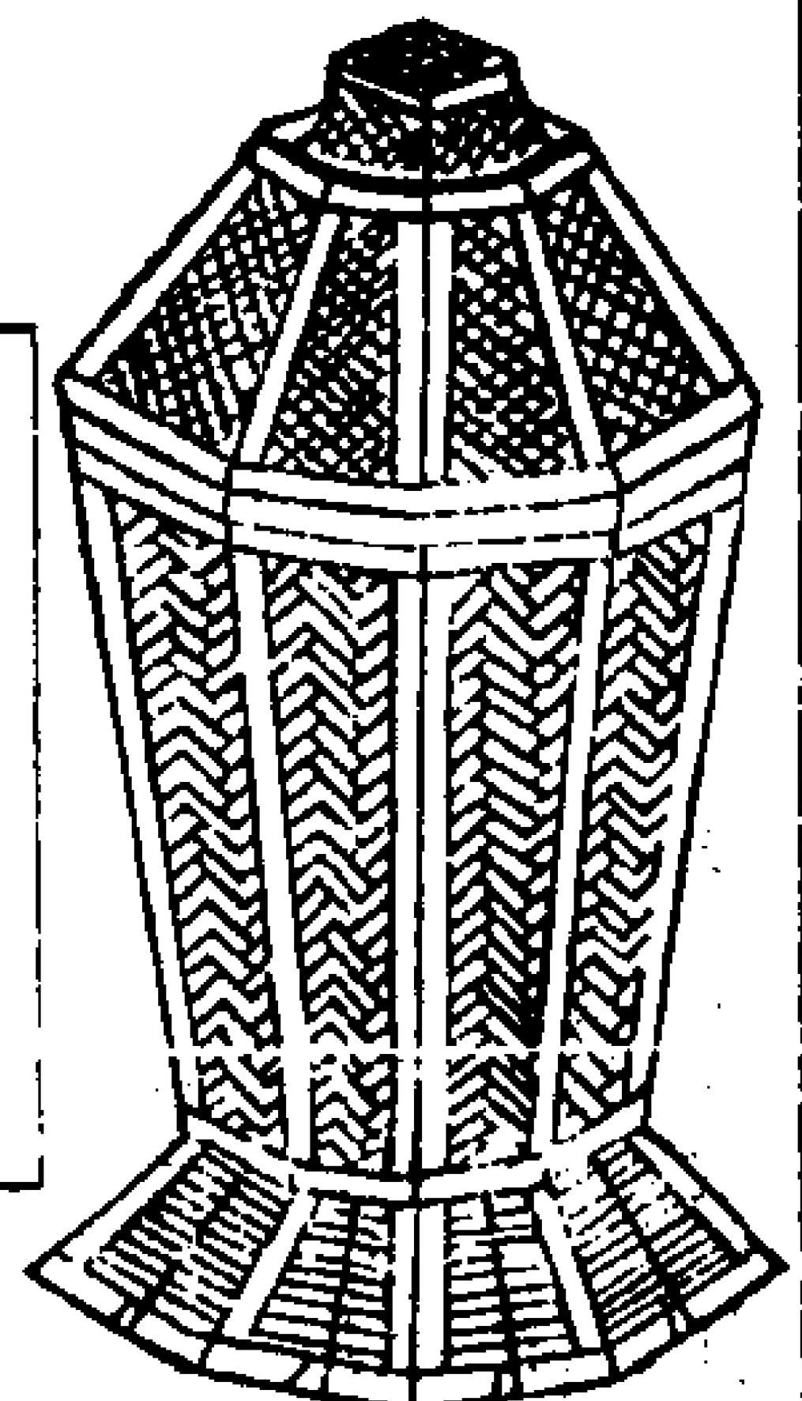


壝除地與墠同義周官地官封人掌設王之社壝壇場說文云祭場也壇之言坦一曰封土爲壇書金縢

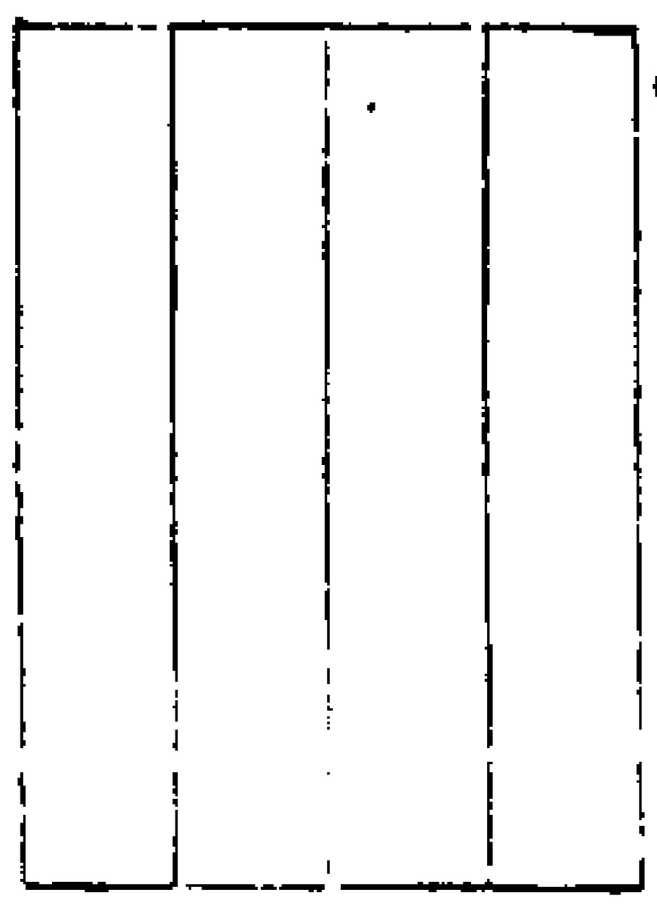
三壇同墠祭法記廟祧外有壇墠蓋壇本封土不封而象壇故曰壝帷其北以將肆鄭其所上西階爲升降之則無宮不備制

攷工記旊人爲簋簋瓦器言竹標異質言方標仍簋制玄被纁裏巾之有巾嫌無蓋故言有蓋簋故有蓋

竹簋方



玄被纁裏

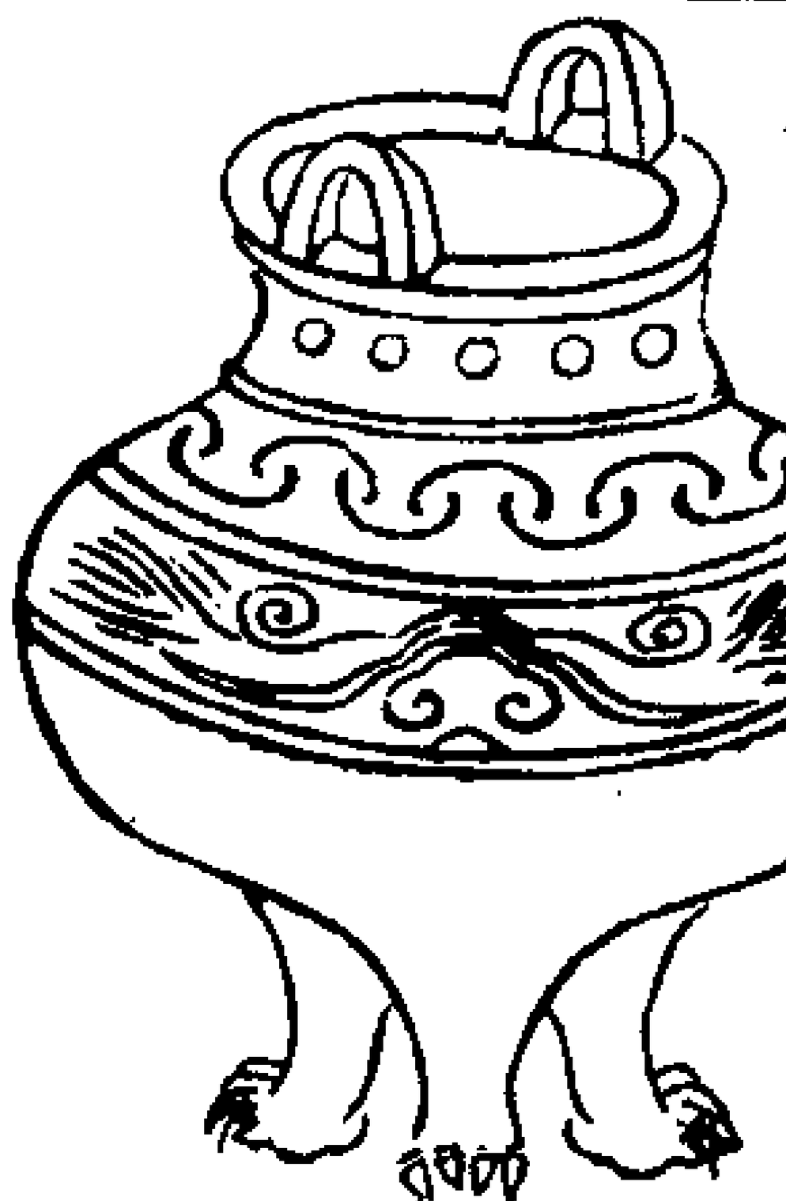


玄被纁裏以覆竹簋方猶士昏婦見舅姑以緇被纁裏覆笄巾之以爲儀也先言玄被纁裏後言有蓋標

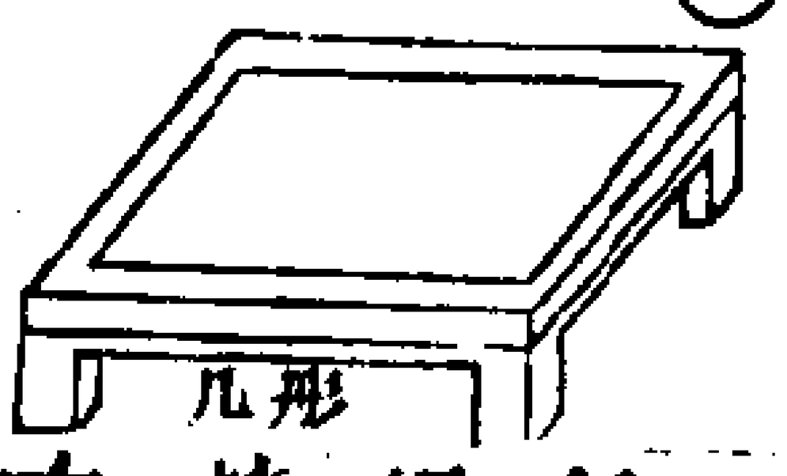
巾在蓋上以不見著其有推其義凡婦人之贄皆竹器盛之凡盛器皆覆巾被之

亦殯鼎以非正鼎異名據下經聘事畢歸饔餼目陪鼎云膷臐

羞鼎



膮蓋陪牛羊豕則羞鼎三亦膷臐膮也上介羞鼎同豕介不言鼎以少牢略蓋飪鼎五羞鼎二



彤几

經云几筵既設儐者乃出請臨以先君故設几在右禮賓時云徹几改筵謂

徹神筵改設于牖前左之徹神几待于序端爲公將親授非易几筵几彤几春官司几筵諸侯祭祀右彤几知用彤几者司几筵又云諸侯祭祀昨席筵國賓于牖前亦如之左彤几據本無祭事又將禮賓知先設卽非彤几說文云彤丹飾從

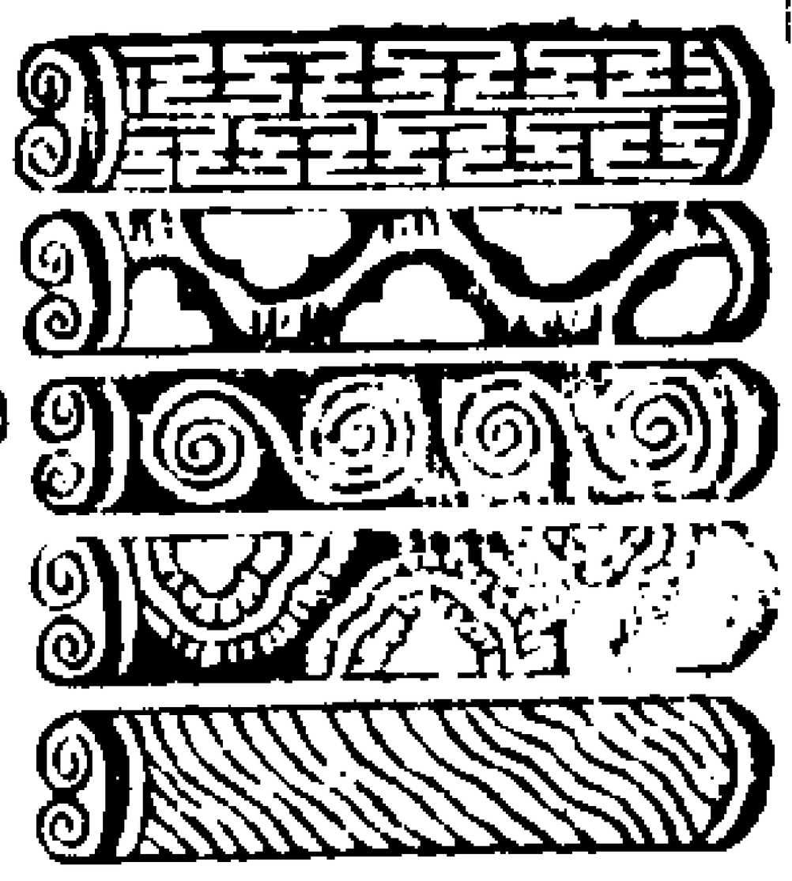
丹彡其西鄭玄司几筵注國賓謂諸侯來朝卿大夫來聘故下經徹几改筵注據之又謂爲筵孤云孤彤几卿大夫漆几不知侯國筵賓同用彤几況此徹神几不容神几用漆諸侯祭祀用彤几入朝天子饗燕皆用彤几彤在神人間雖大國孤來亦宜用彤几漆几則吉几之下大夫士所常用矣

筵

卽神筵禮賓時改設之春官司几筵云諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純又云筵國賓于牖

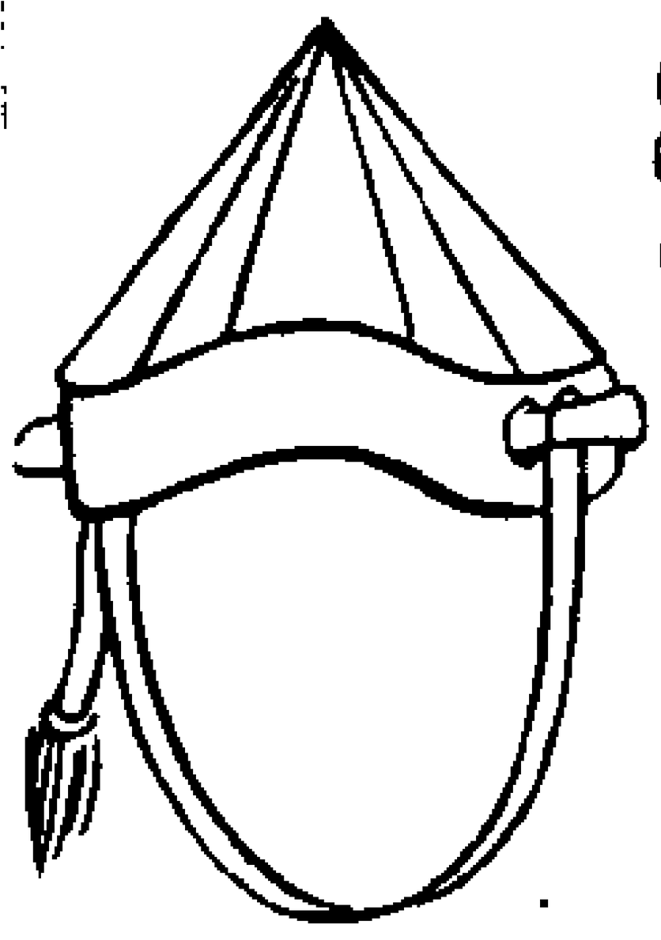
前加祭祀昨席莞筵紛純加繅席畫純酌神人間當用莞筵紛純則祭祀筵國賓所共也不言賓辭加席爲神設止一席禮賓一獻禮簡亦不得加繅席若諸侯相爲賓蓋用蒲筵繢

玉錦



純加繅席畫純
亦錦也稱玉者視常錦溫潤縝
密士介不敢同上介以文愈褋
見職愈卑

韋弁

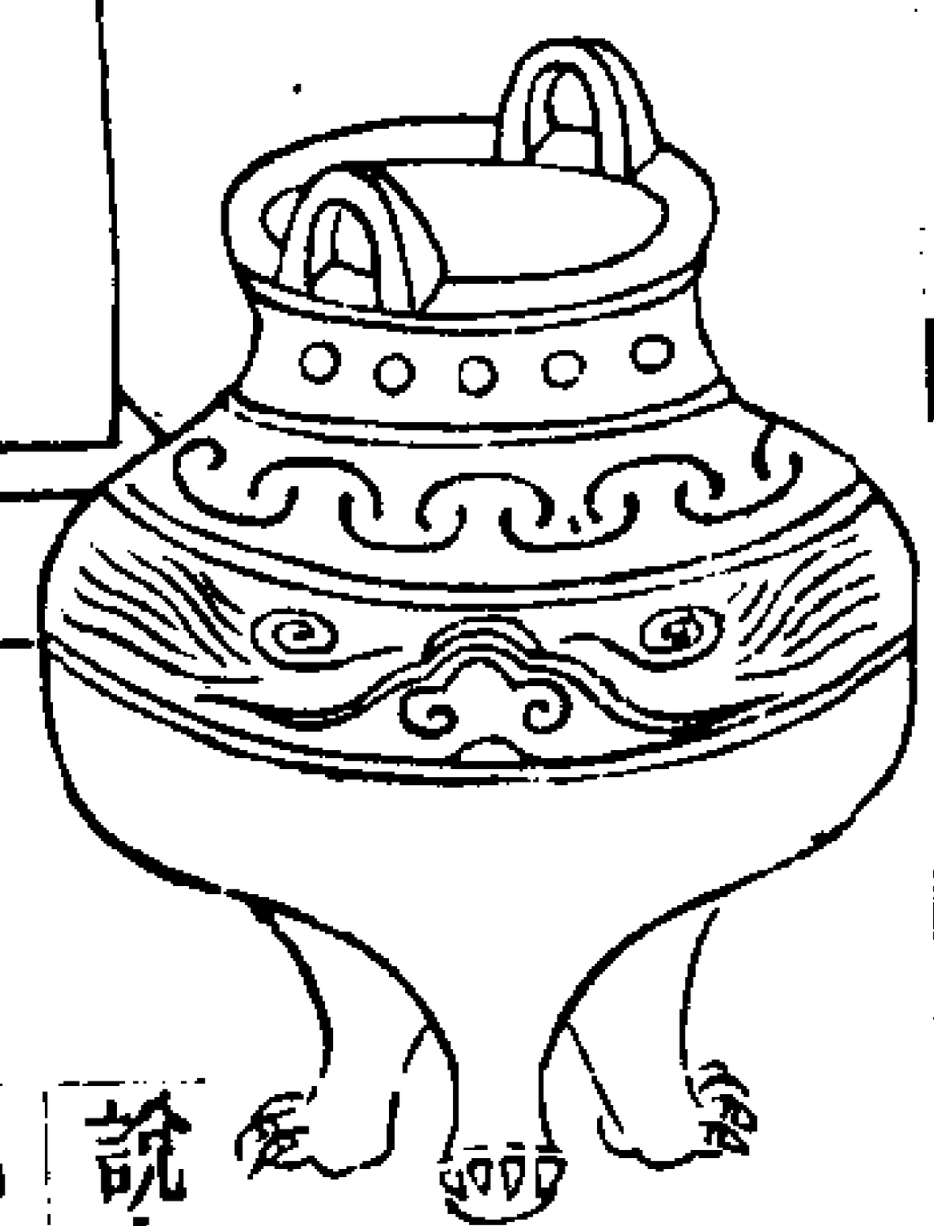


春官司服云兵事韋弁服韋亦
皮相舛戾有急意故別于皮弁
稱韋蓋如皮弁而無邸無飾衣
裳如朝服而用韎韐韠使卿歸
饔餼服之者變于宰夫殯賓時服

亦饔鼎以陪正鼎稱陪正鼎九經云牛羊豕魚腊腸胃同鼎
膚鮮魚鮮腊設扃鼏謂正鼎又云膷臐膮蓋陪牛羊豕膷牛

肉羹臐羊肉羹膮豕肉羹
蓋亦鼎之陪三牲當牲次
上介羞鼎同陪鼎

陪鼎

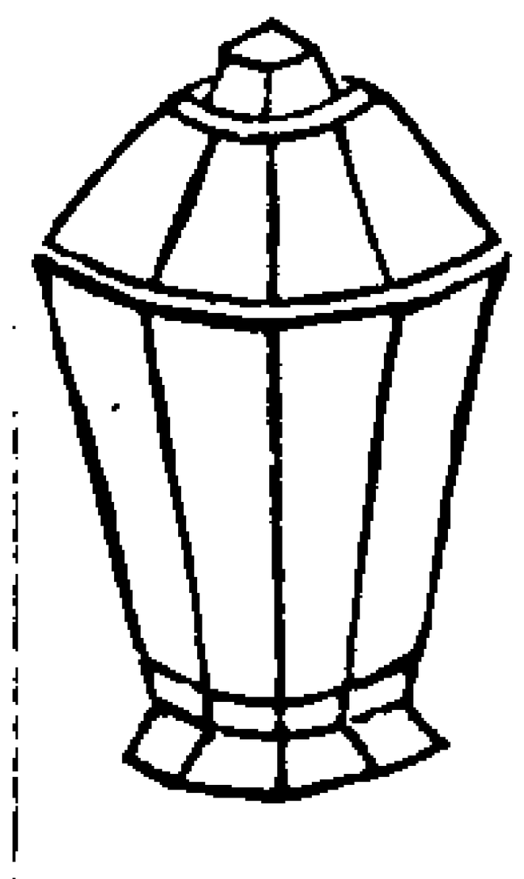


碑

說文云竪石蓋宮廟以石祭義
記君牽牲既入廟門麗于碑窆
碑君用石檀弓記魯封制云公
室視豐碑是以石三家視桓楹乃以木鄭玄直云窆用木君
臣無別碑亦楹矣碑從石凡碑石質君窆碑穿中以引紼卿
大夫樹木如楹繫紼焉仍名碑廟碑則識中庭爲節以適禮
事聘禮卿餼于大夫歸饔而云上當碑則大夫廟有碑已見

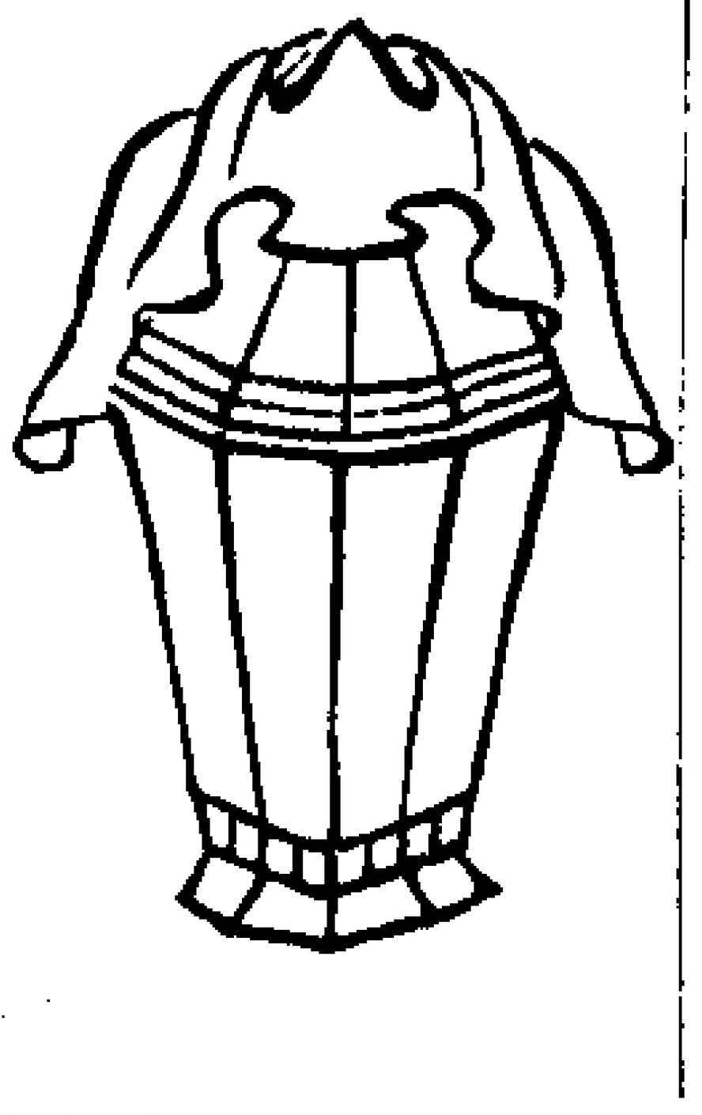
卷首宮室篇因當圖復說之如冠篇坫圖

簋



所以盛黍稷曰簋以瓦爲之攷
工記旊人爲簋實一觳崇尺厚
半寸脣寸公食大夫記云簠有
蓋冪則簋亦有蓋其形方故夫人使勞云以二竹簋方說文
亦云黍稷方器舊有以內方外圜爲圖者襲何休說方壺之
例非也

鉶



實羹器謂之鉶亦稱鼎凡陪鼎
之牲湆羞鼎之野獸湆皆扡注
之而升于筵有云卽陪鼎羞鼎
者非也進食之禮由鑊升鼎由

鼎朼入俎鉶乃升筵鉶果鼎安有在堂側于成饌之間者湆
先亦在鼎示設之隆曰陪曰羞以所實目鼎無異制也公食
大夫四鉶少牢兩鉶司馬遷云堯舜飯土簋歠土鉶皆據堂
上席間言之說文但云器也舊圖有謂兩耳三足有蓋受一
斗士鐵大夫銅諸侯飾以白金天子飾以黃金今據實湆饌
筵之義爲圖口方而弇身觚而衰有耳有足上爲之蓋加巾
焉飾其臆

簠

所以盛稻粱謂之簠說文云黍
稷圜器稱黍稷舉穀長其實禮
事以盛稻粱與簋異用也公食
大夫記云簠有蓋冪舊有以外

第　册　續修四庫全書　第14　反内

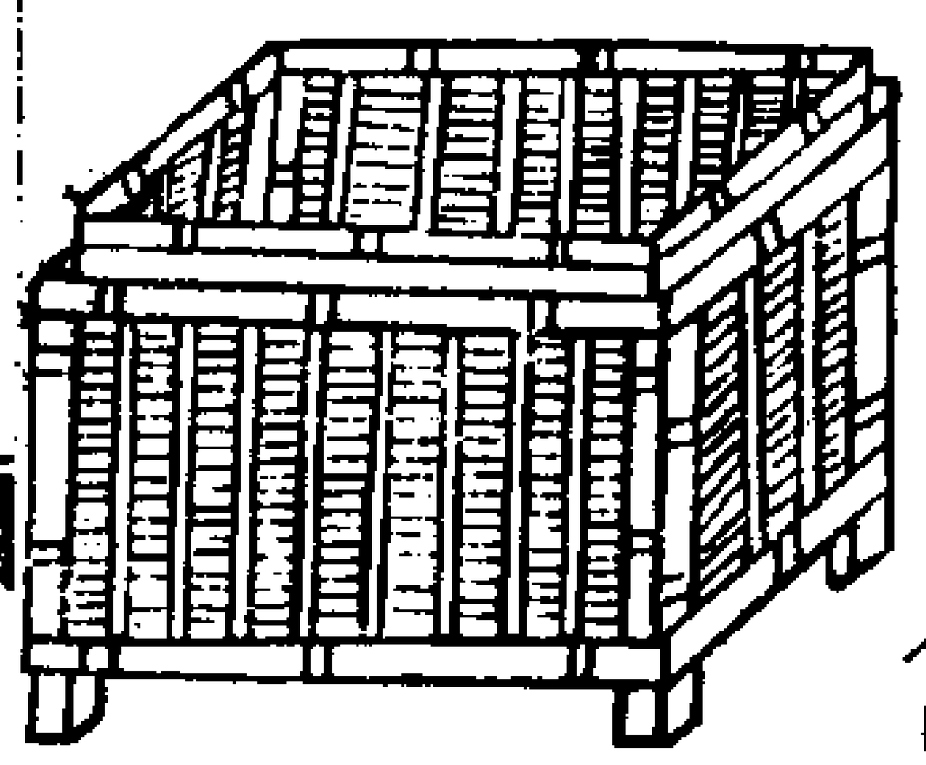
方内圜爲圜者甕何休説圜壺之例非也今圖圜形取異方

甖

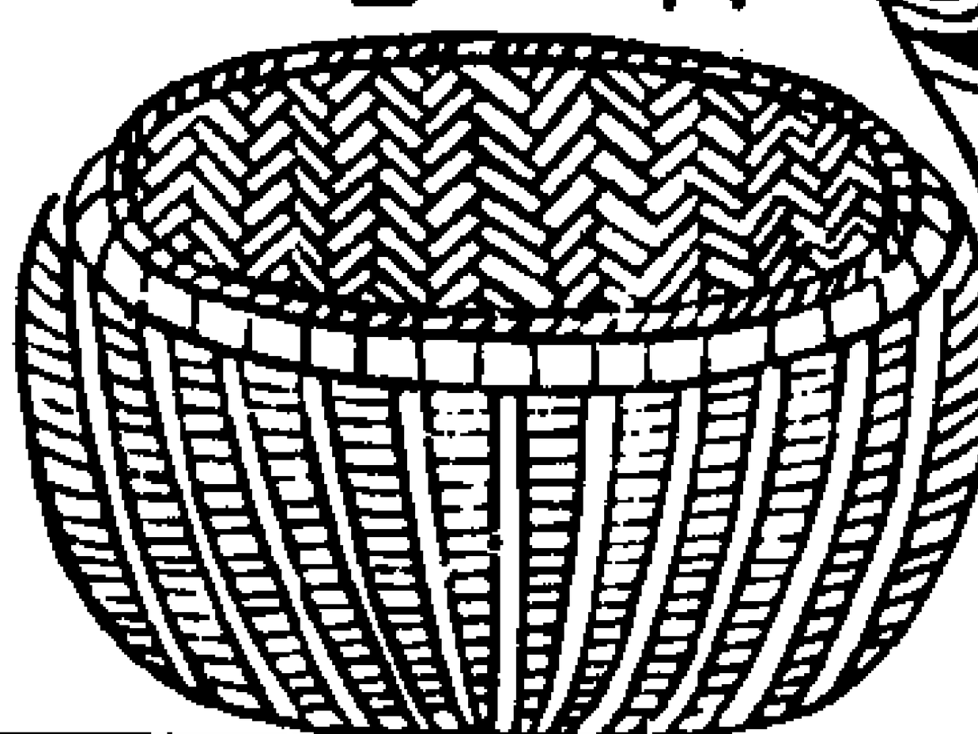
簋

說文云汲缾也缾下云甖也或從瓦作瓶鄭玄謂瓦器容一斛

筐



筥

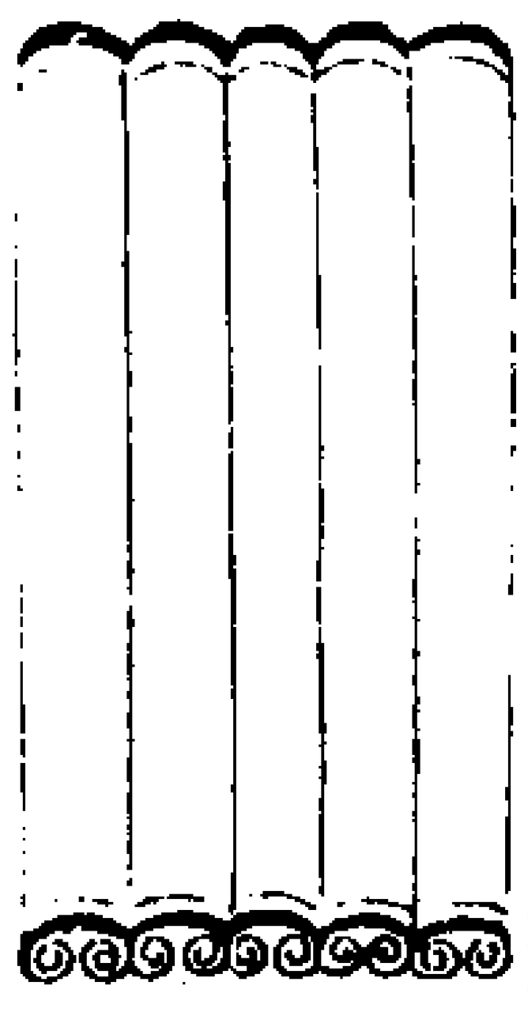


說文云箱也箱注云受五升經云筥半斛則受五升之説信也詩召南采蘋云維筐及筥傳云圜曰筥

說文云飯器筥也詩召南采蘋云維筐及筥傳云方

曰筐小雅鹿鳴云承筐是將傳云篚屬

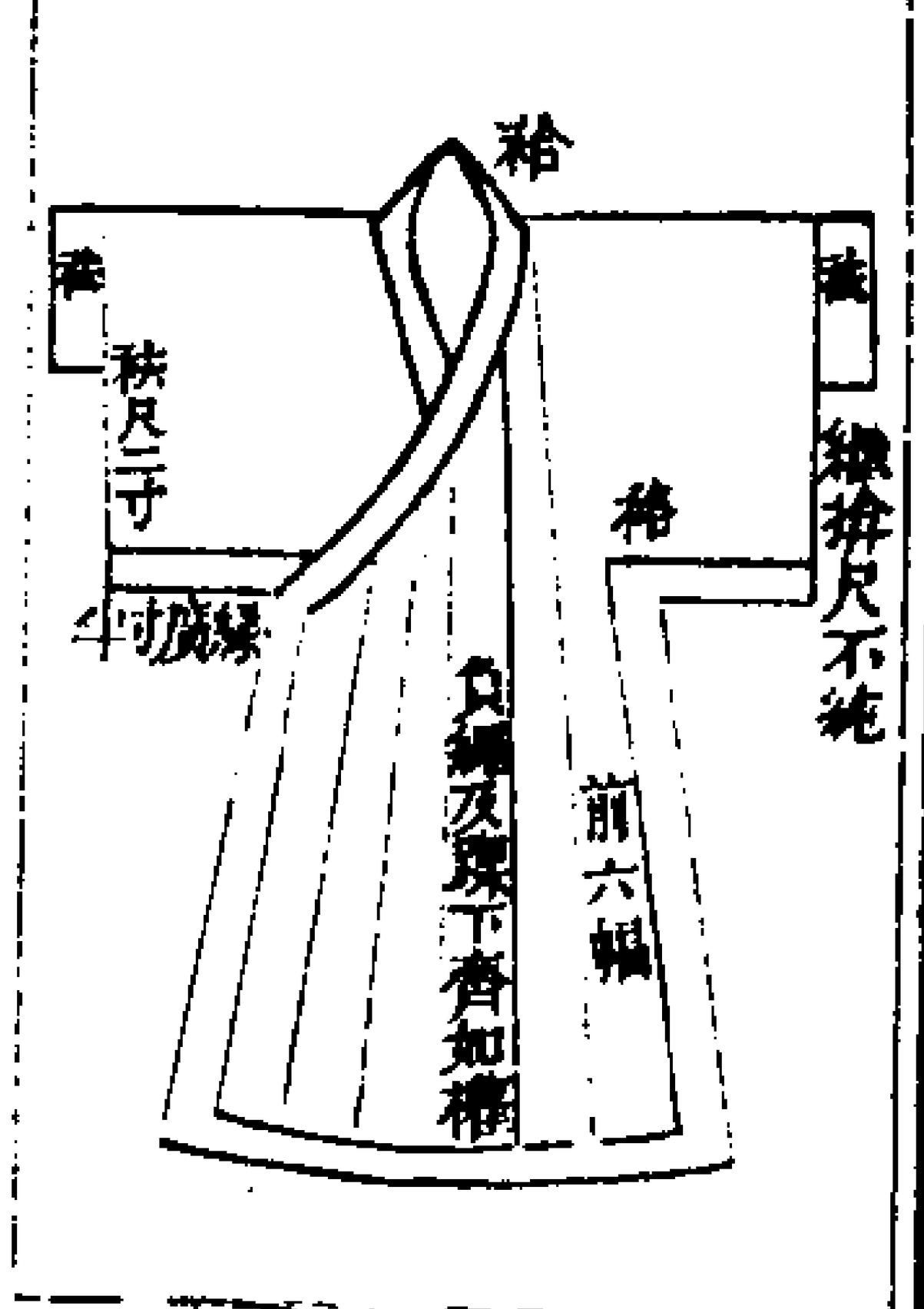
束紡



說文云紡網絲春秋昭十九年左氏傳託于紀鄣紡焉本謂辟麻晉語獻子執而紡于庭之槐則切縻之義急就篇以紡與繫綱縄索絞纑爲類亦會絲之名鄭玄以爲紡絲爲之今之縛縛制不可知英謂合絲絞而織之曰紡錦之無文者質堅于錦

經云遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受蓋暫爲此服不敢以純凶代受盛禮也長衣與中衣同制中衣制如深衣小戴記毎言深衣以例長衣中衣則欲知長衣當知深衣知深衣亦知中衣矣連衣裳而通純以采曰深衣袂亦純純以青

長衣

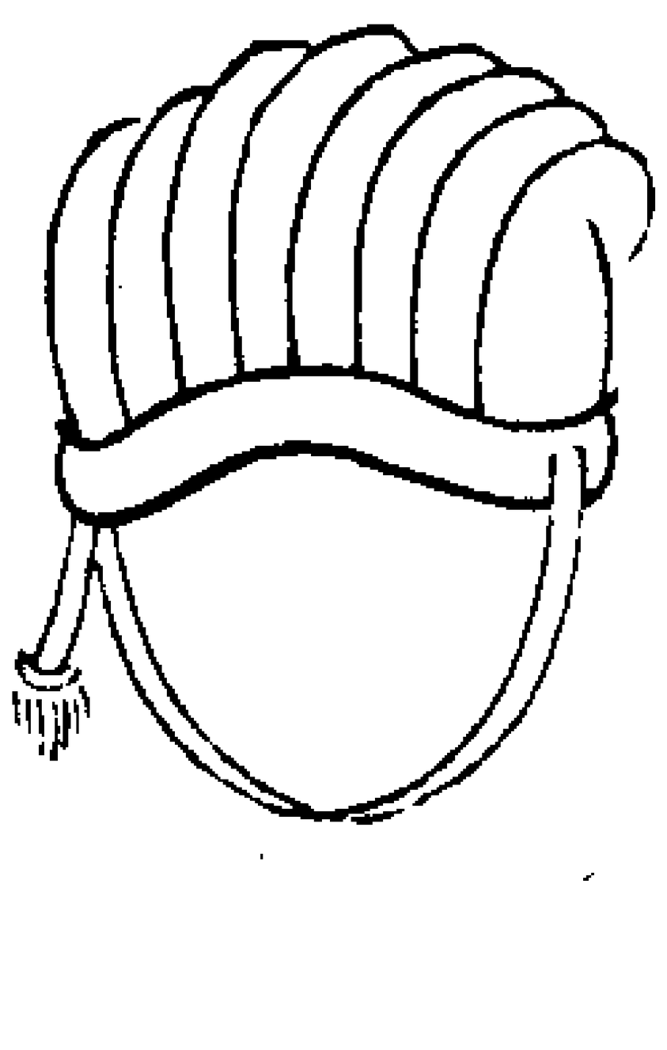


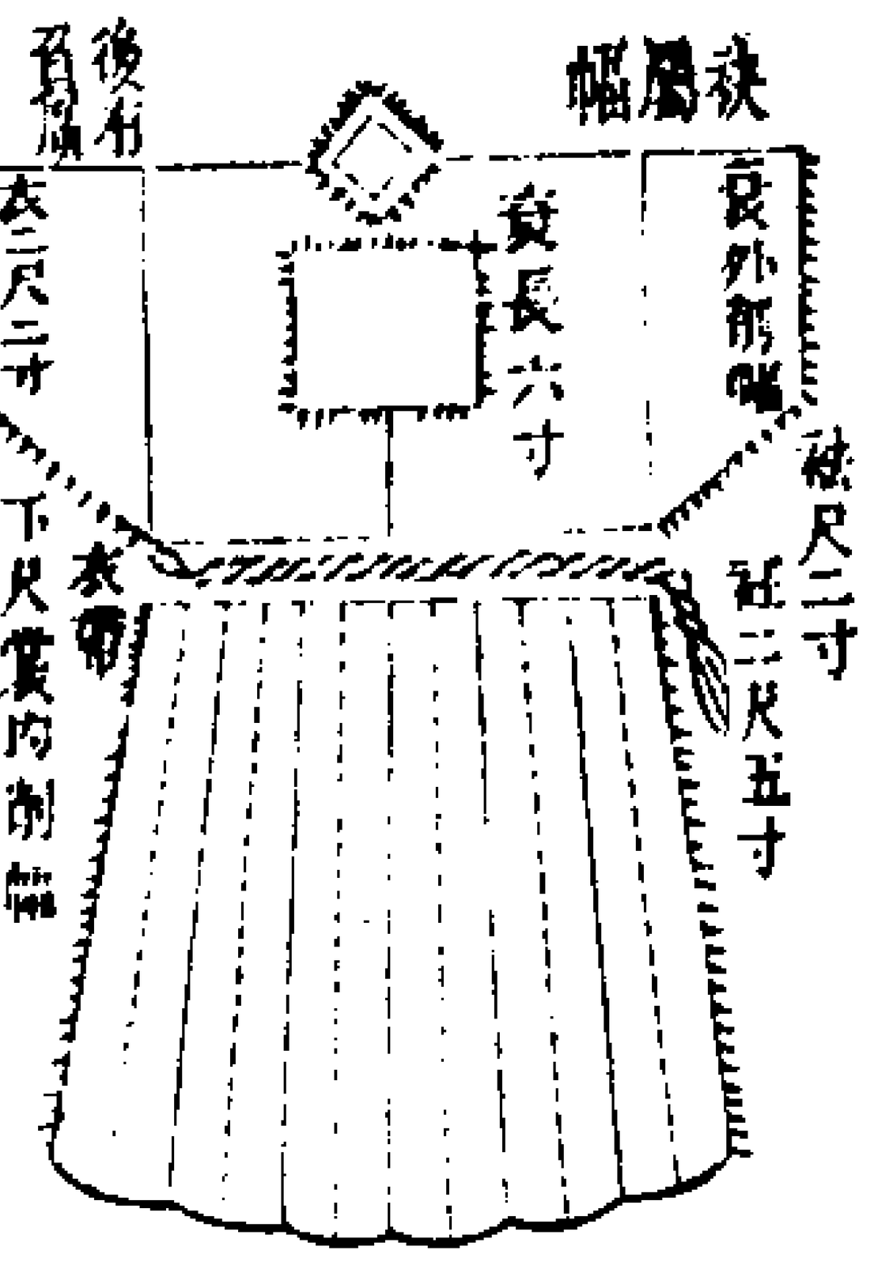
曰長衣袂繼揜尺復純純以素曰中衣繼揜尺袂外亦純深衣記云短毋見膚長毋被土知衣與裳連又云續衽鉤邊續屬也衽右

衽屬右衽納于左則左幅鉤覆右邊故曰鉤邊衣領不在中衺鄉右裳連衣亦鄉右左無衽又云要縫半下謂要寬之縫半下齊又云袼之高下可以運肘袂之長短反詘之及肘衣當臂處爲袼當手處爲袂又云制十有二幅以應十有二月據裳言前六幅後六幅共十二幅異朝服之積裳又云袂圜以應規曲袷如矩以應方負繩及踝以應直下齊如權衡以

應平所謂深衣制度以應規矩權衡也又云具父母大父母衣純以績具父母衣純以靑如孤子衣純以素舉純色之異標深長中純色之等也又云純袂緣純邊廣各寸半純袪外純在袂外曰緣邊謂裳邊舉純度之同標深長中純無廣狹也玉藻記云朝玄端夕深衣謂朝朝玄端者夕夕則深衣鄭直以爲謂大夫士非也蓋兼諸侯諸侯固朝服以日視朝于内朝夕深衣祭牢肉者也記又云深衣三袪袪袂口下言齊則此言要三袪三尺六寸前後共七尺二寸又云縫齊倍要前倍爲七尺二寸後倍如之與深衣記要縫半下合又云衽當旁袂可以回肘與深衣言衽袼袂合又云長中繼揜尺承袂言則繼者袂也不言繼尺揜尺言繼揜尺者繼揜各五寸

言長中則深衣不也長中繼袂揜尺袂外加純以袪長于袂
而小故又云袷二寸袷領也領四方二寸據一方言又云袪
尺二寸緣廣寸半舉緣以見純與深衣記舉純與緣相起也
又云以帛裏布非禮別謂袍屬不關深衣鄭以冕服繇衣也
中衣用素皮弁服朝服玄耑麻衣也中衣用布𤇍據郊特牲
記云繡黼丹朱中衣爲大夫僭禮則善衣之次固禮事上服
不得與褻衣襦袴同詩唐風有素衣朱襮素衣朱繡與郊特
牲記言繡黼丹朱中衣合則諸侯中衣固有異飾中衣有異
飾深衣長衣可知而天子三衣可知矣
旣練祭所冠曰練冠練冠則練衣小祥之服襍記云喪冠條
屬以別吉凶三年之練冠亦條屬右縫小功以下左縕冠澡


練冠



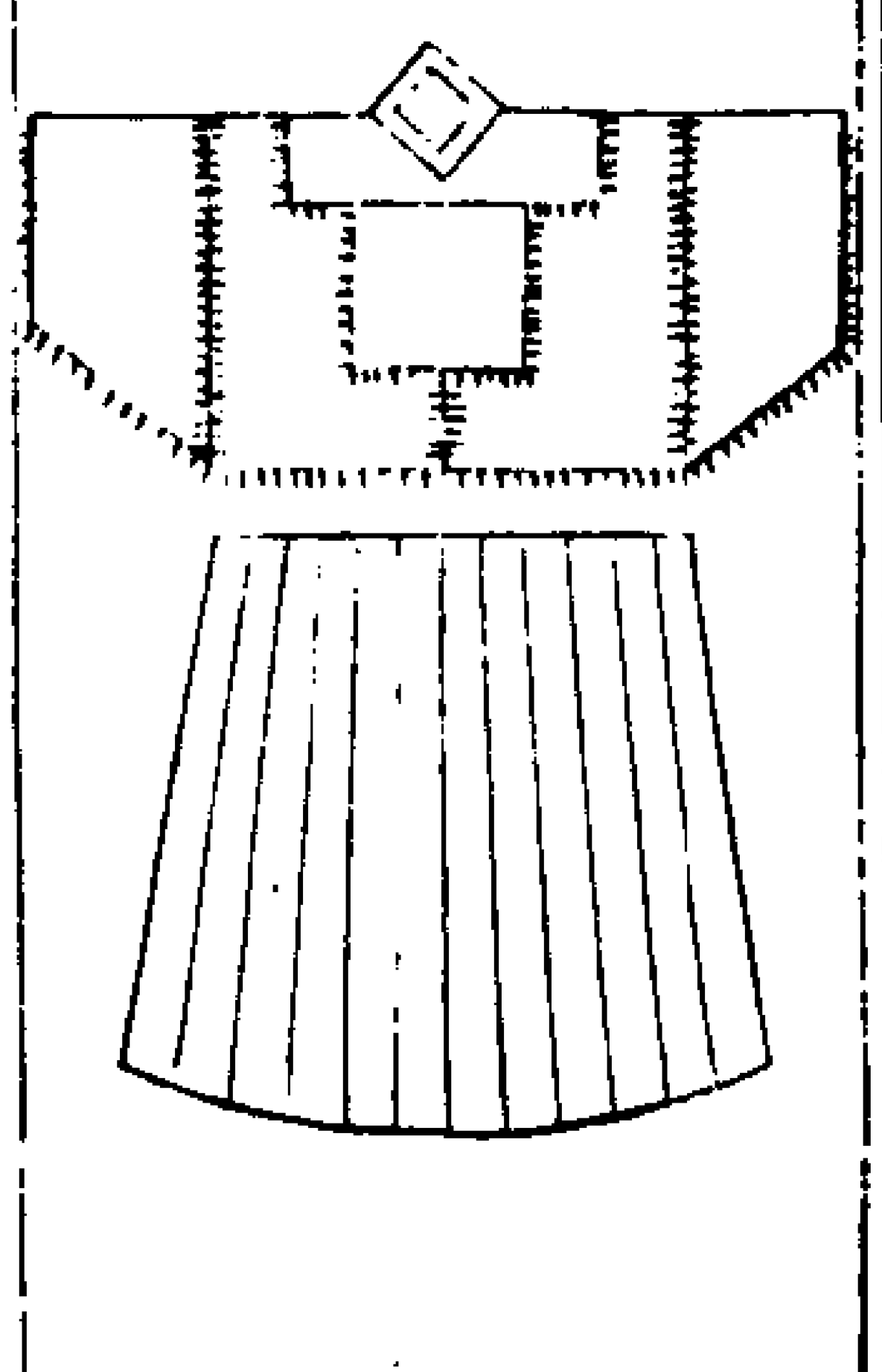
聘君冕衰

纓說文云纚漆緇蓋凍葛
爲祥冠直屬爲武右縫從
凶但不外畢纚纓不澡檀
弓記云繚冠要絰繩屨無
絇角瑱
經云聘君冕赴者未至衰
于館赴者至衰而出衰謂
斬衰喪服君在斬衰章斬
衰章經云斬衰裳苴絰杖
絞帶冠繩纓菅屨傳云斬者何不緝也苴絰者麻之有蕡者
也苴絰大搹左本在下去五分一以爲帶由此以重帶作輕

絰訖至緦焉又云苴杖竹也齊其心下本又云絞帶者繩帶
也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢鍛而勿灰衰三升菅屨者
菅菲也外納記云凡衰外削幅裳內削幅幅三袧削即斬言
衰兼衣衰外裳內所重在上故除亦先首男子重上哀在陽
也裳皆六幅袧襵六幅寬嫌有容故袧促之三爲節又云負
廣出于適寸衰在背謂之負廣在領旁謂之適猶言領正而
適旲出猶加負廣上屬適出適寸謂出左右各寸長當六寸
如衰不爲博度以出適寸爲度故以負廣名又云適博四寸
出于衰謂當領左右各四寸足以覆肩與負廣齊又云衰長
六寸博四寸衰者大名以在前舉正名長六寸覆領齊心起
負廣同度博四寸與適齊三者坿衣不相聯翹其末以爲衰

識又云衣帶下尺言絞帶回束有二搹數則厭衣之節標衣
制取與吉服別也又云衽二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二
寸袪尺二寸共三尺有六寸實則衽下之裳猶三尺有奇也
以人體長短无定不準言又云衰三升三升有半其冠六升
以其冠爲受受冠七升三升者女子子在室爲父衰同于子
三升有半公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨之衰也冠則
俱同故傳云女子總六升也葬而受服則漸輕矣使者斬衰
裳則亦苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨
經云若有私喪則哭于館衰而居不饗食歸使衆介先衰而
從之私喪包父母喪服父在斬衰章已見使者在館衰服父
如君君亦在斬衰章也母則在齊衰章喪服父在爲母疏衰

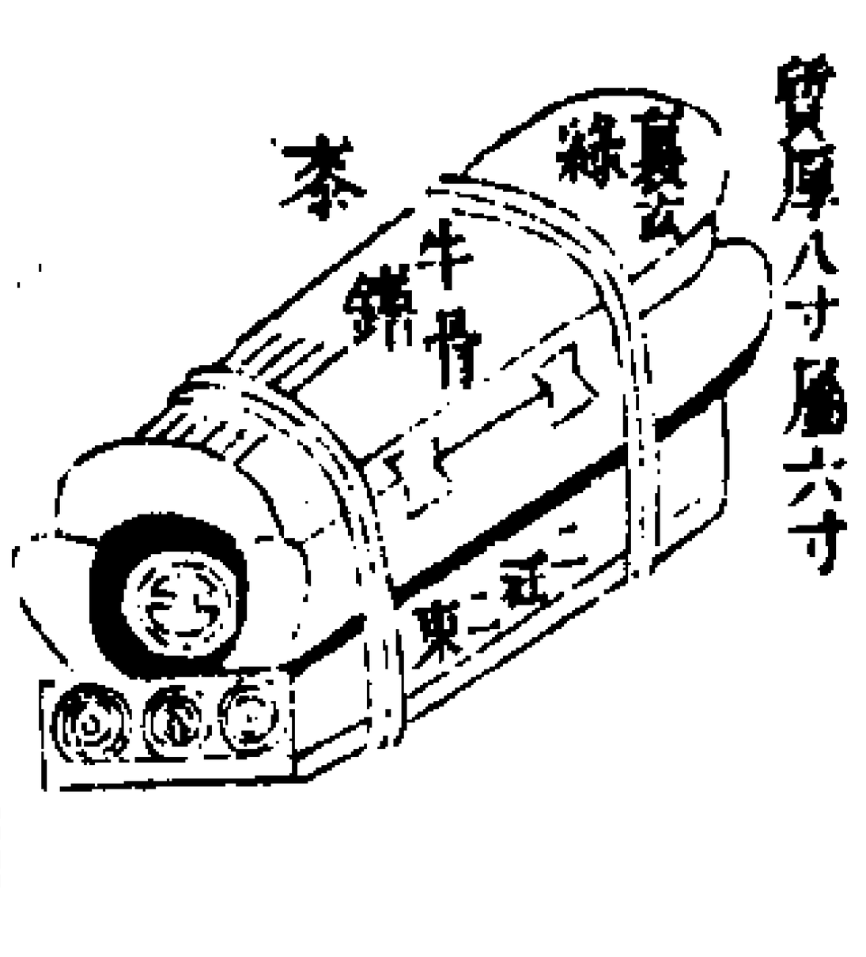
私喪居館衰



裳齊期父卒爲母疏衰裳
齊三年傳云齊者何緝也
記云凡衰外削幅裳內削
幅幅三袧若齊裳內衰外
負廣出于適寸適博四寸
出于衰衰長六寸博四寸衣帶下尺衽二尺有五寸袂屬幅
衣二尺有二寸袪尺二寸皆同斬衰唯裳齊異裳內衰外亦
同斬衰言若齊者以齊名嫌衰亦內又云齊衰四升其冠七
升以其冠爲受受冠八升閒傳云齊衰四升五升六升四升
據三年者五升據期者六升據不杖麻屨期者有七升者無
受者也傳不言者以非至親之服略之由四升差之可知也

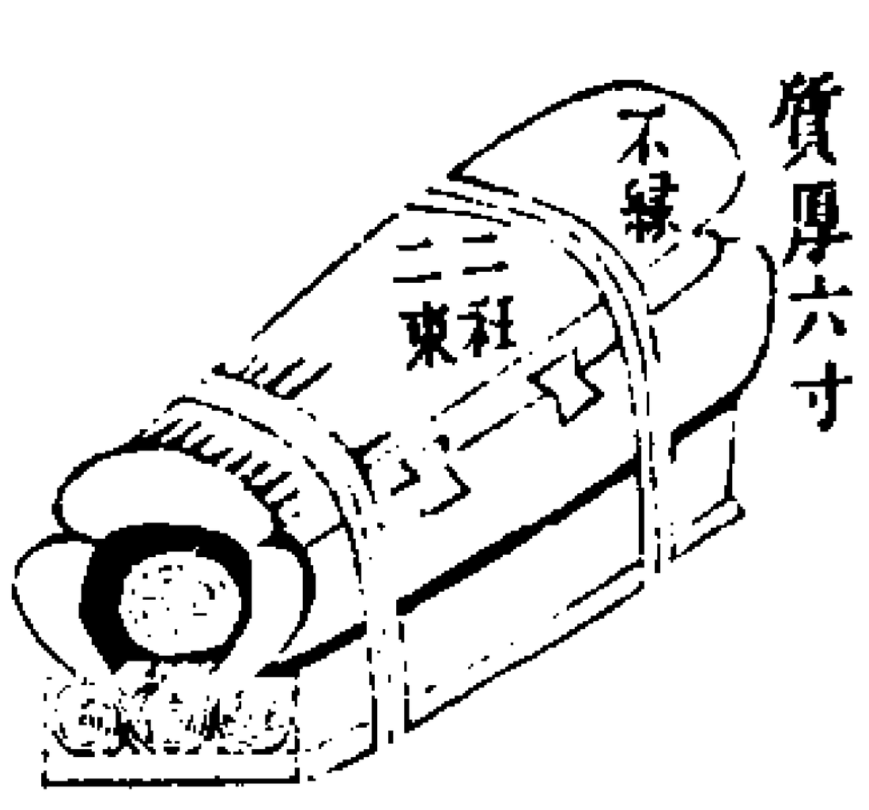
疏衰裳齊則牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨

賓柩



說文云柩棺也釋名云人
已在棺曰柩柩究也送死
隨生之制皆究備也經據
大聘則死賓謂卿喪大記
云上大夫大棺八寸屬六
寸又云大夫裏棺用玄緑用牛骨鐕蓋用漆二衽二束蓋柩
之言久故籀文作匶入境而死至復命時則久矣故止于門
外稱柩介復命奉送亦稱柩云若大夫介卒亦如之者謂復
命送柩君弔卒殯之節其柩則異也喪大記云下夫夫大棺
六寸屬四寸其緑鐕蓋漆衽束之屬記綜曰大夫不別上下

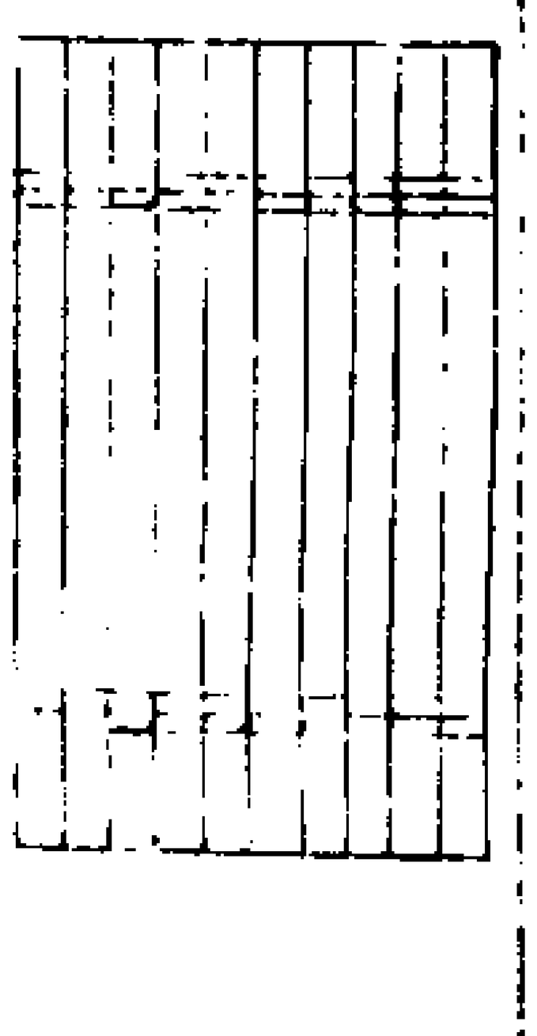
士介棺



則大夫介同賓
說文云棺關也所以掩尸
釋名云棺關也閉也急就
篇云棺槨槥櫝遣送踊蓋
柩之名棺猶構之取背櫬
之取襯各成其義實一物也初關謂之棺久關謂之柩易繫
辭云後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過檀弓記云有虞氏
瓦棺夏后氏堲周殷人棺槨喪大記國君大棺八寸屬六寸
椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸
士棺六寸蓋寸舉厚數以寸數多重數多爲尊記又云君裏
棺用朱緑用雜金鐕大夫裏棺用玄緑用牛骨鐕士不緑緑

緑也以帛緑棺內四旁取親身細縟氏不言藉有紋給矣用
鐕所以屬帛于木記又云君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆
二衽二束士蓋不用漆二衽二束經云士介死爲之棺斂之
則不緑不漆二衽二束六寸之棺也初言斂故曰棺

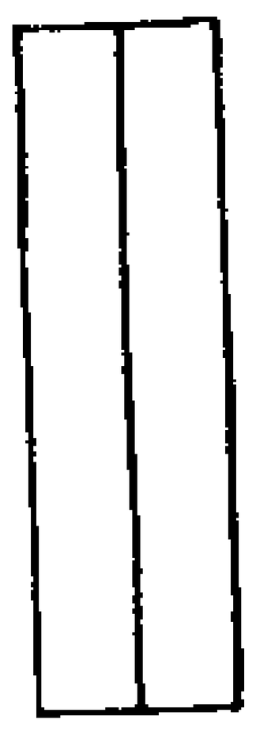
策



冊也策與方皆謂加帛之書說
文云冊符命也諸侯進受命于
王者象其札一長一短中有二
編之形釋名云書教令于上所以驅策諸下也獨斷云策者
簡也其制長二尺短者半之其次一長一短兩編下附單執
一札謂之簡連編諸簡乃名策凡書字有多有少一行可盡
者書之于簡數行可盡者書之于方方所不容乃書于策

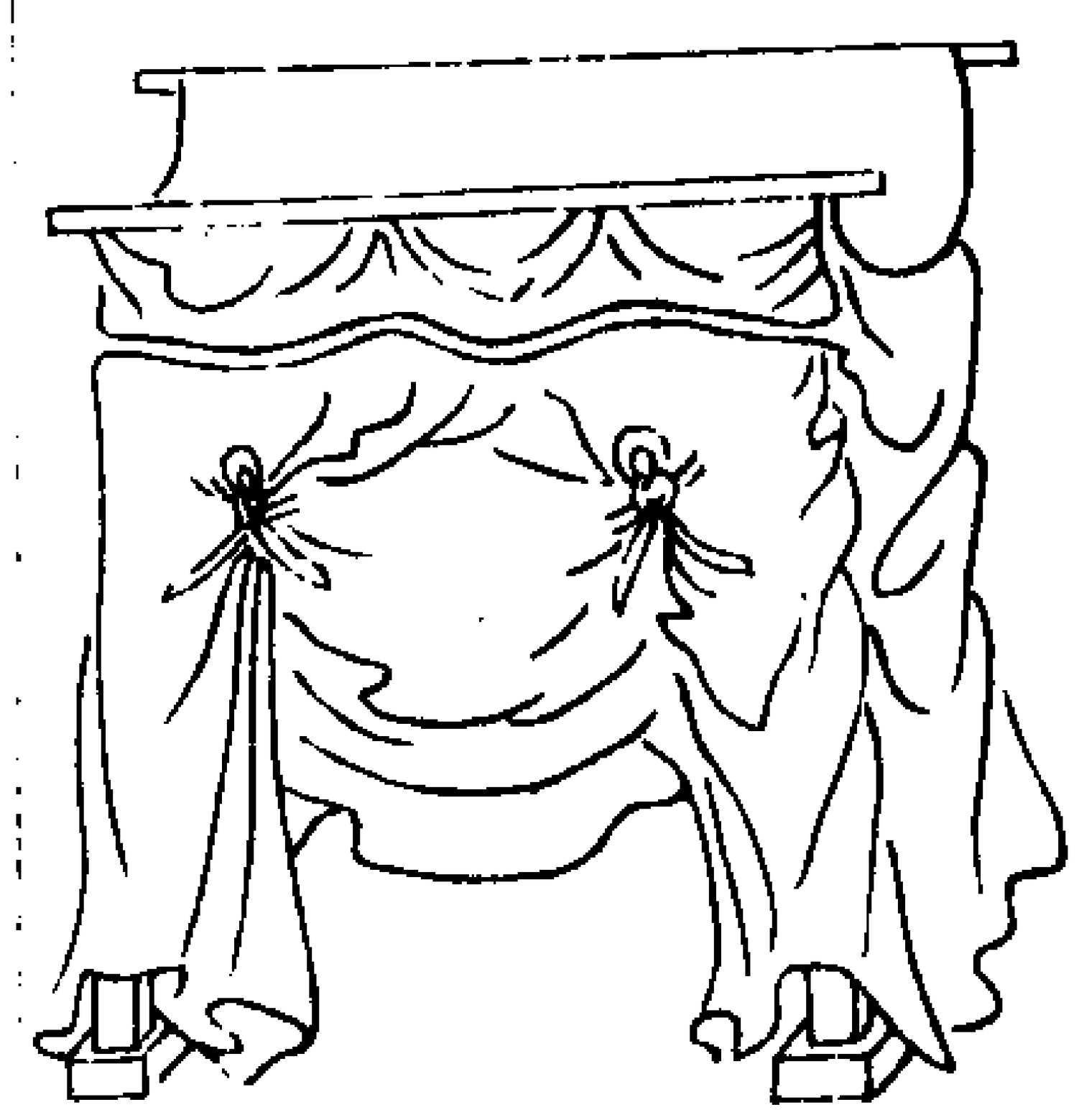
說文云𦨶船也象兩舟省總頭形蓋方用木𦨶兩小板成四

方



方猶之幷船故假名焉廣于簡
而狹于策者也

帷次



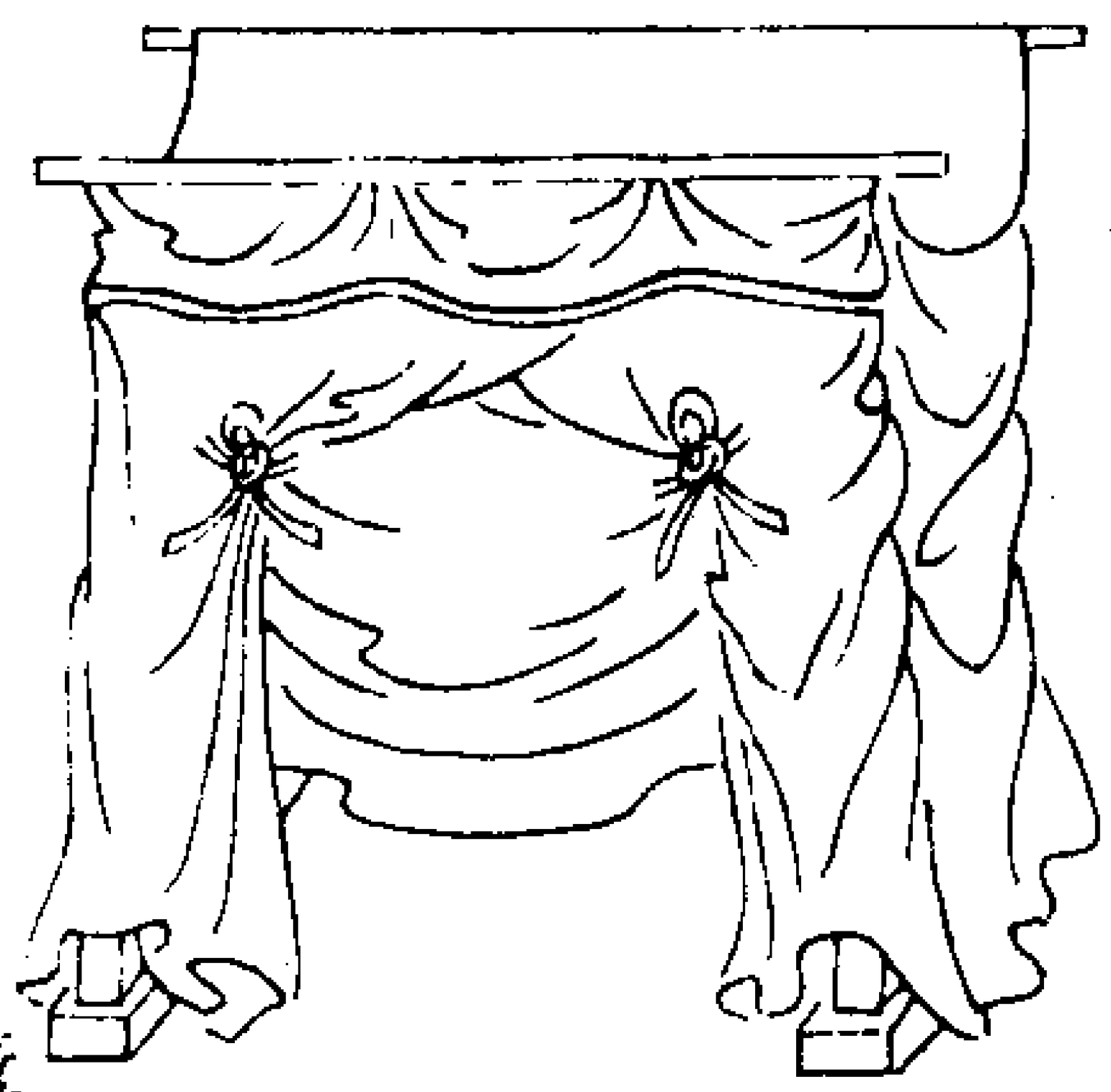
記云宗人授次次以帷少退于
君之次宗人比春官都宗人家
宗人掌祀事者授授賓從者張
之使自適其高下廣狹蓋帟人
授掌次掌次授宗人在廟不用
掌次故也稱帷標次有用草席

竹簟者言退于君次標君次有常臣禮當退二等秋官大行
人以九儀辨諸侯之命等諸臣之節以同邦國之禮而待其

賓客上公朝位賓主之間九十步諸侯七十步伯如侯諸子
五十步男如子大國之孤繼小國之君禮亦如之諸侯之卿
禮各下其君二等以下及其大夫士皆如之君之賓主位步

各異則次在位後可知臣禮下
二等次退之步數可知

君次



記因賓次及君次以君尤尊尤
華帷幄帟授備也君賓主位依
命數爲步數則位後乃得爲次

儀禮奭固器圖第八終

傅守中校勘
弟子羅紹驥繪圖
王用賓
壽櫟廬弟三子吳鋌再校

儀禮奭固禮器圖弟九

壽櫟廬叢書之二

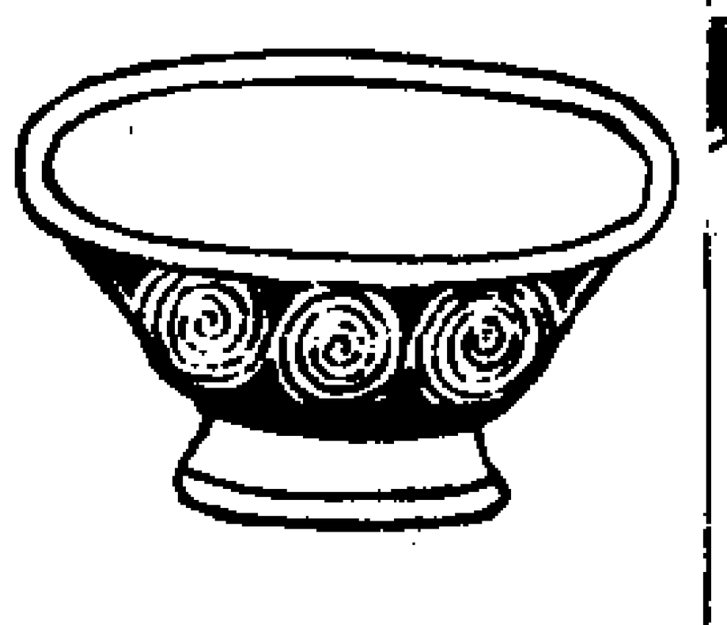
名山吳之英譔

公食大夫禮圖

公食大夫食禮嘉禮也大宗伯以嘉禮親萬民首云以飲食之禮親宗族兄弟飲爲酒禮則食爲飯禮皆以展親情爾公士也大夫來聘者也自爲主設醯醬與湆其豆與簋鉶宰夫設之俎與羞士設之公設飯粱宰夫設膳豆賓卒食會飯三飲禮成歸俎焉外臣當賓之故嚴于燕

經云設洗如饗小臣具槃匜在東堂下說文云承槃古文從
金播文從皿士虞禮匜水錯于槃中南流特牲記奉槃者東

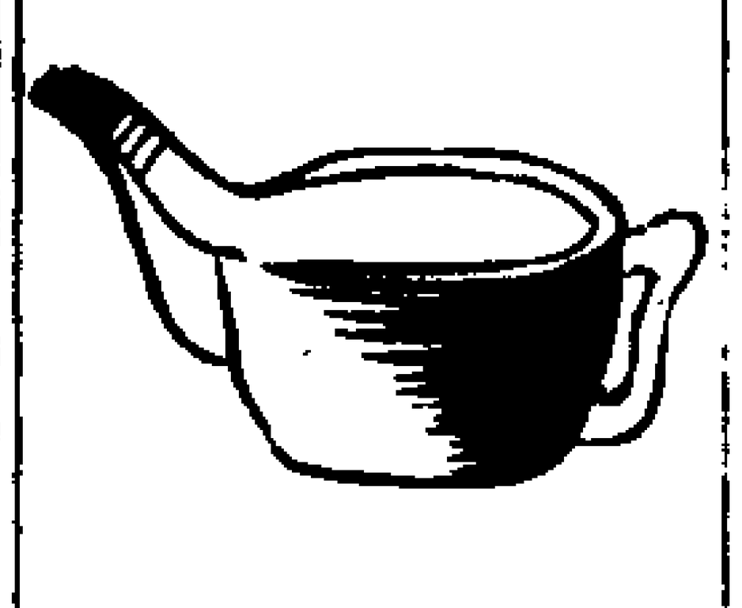
槃



面執匜者西面少牢小祝設槃
匜內則記適父母舅姑之所少
者奉槃長者奉水請沃盥皆以
爲承水器周官天官掌舍云若

合諸侯則共珠槃玉敦槃有飾別尊卑也蓋槪屬小于槪耳
說漢制者云口徑二尺二寸受二斗漆赤中氏徑八寸深二
寸足高二寸下徑一尺画雲氣焉天子飾以黃金諸侯以象

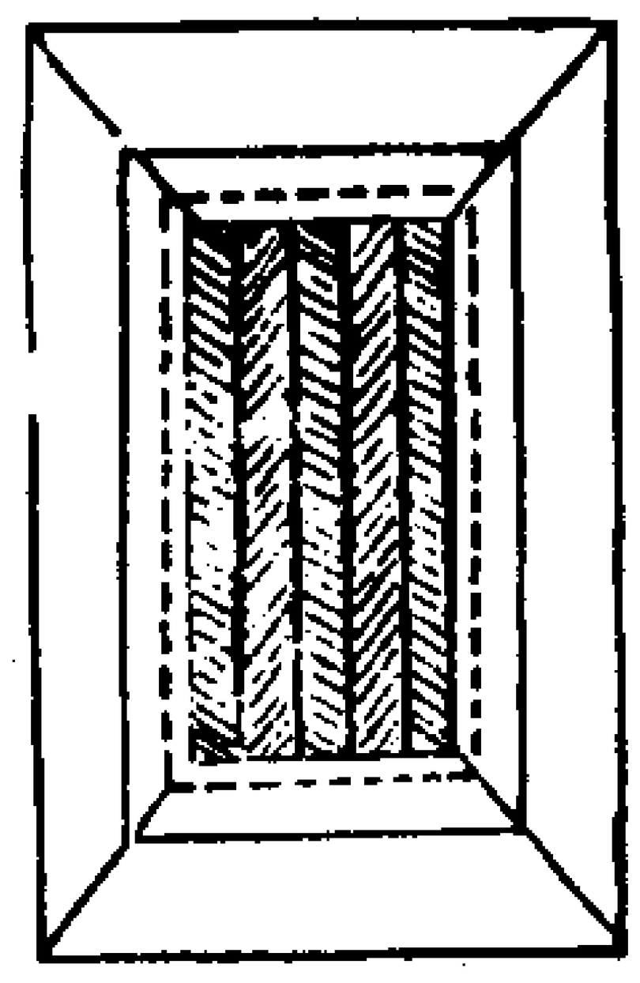
匜



此經與士虞特牲少牢凡言設
槃皆言設匜匜所以沃水于槃
也說文云似羹魁柄中有道可
以注水則左當有耳于執以寫

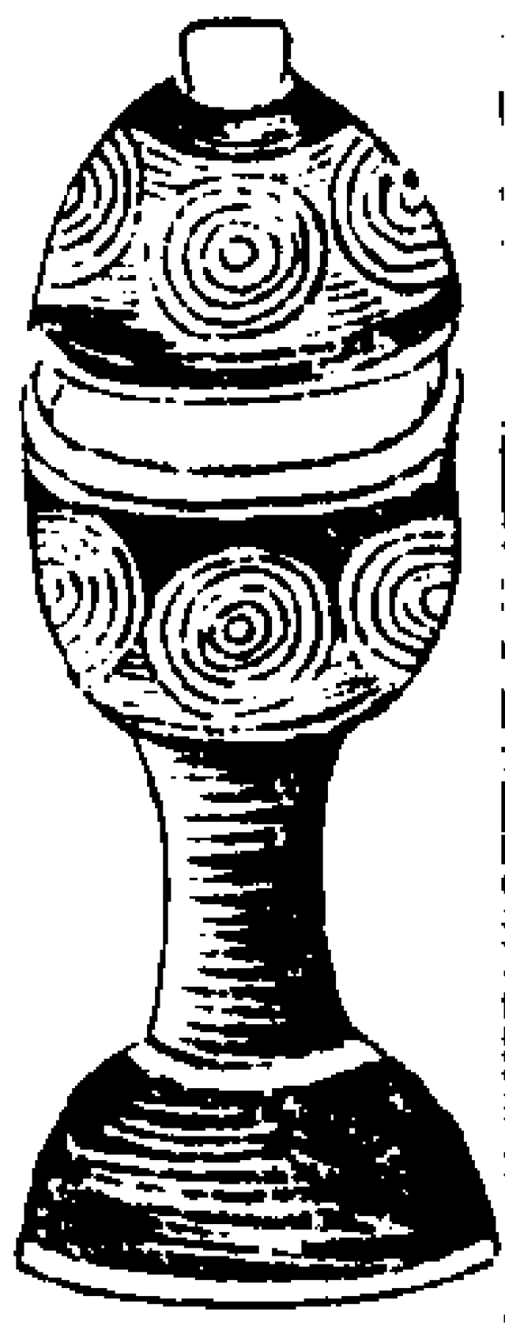
之宜舊圖云受一斗口徑八寸深四寸五分底徑六寸有流
長三寸口徑一寸漆赤中畫雲氣飾如槃

加席



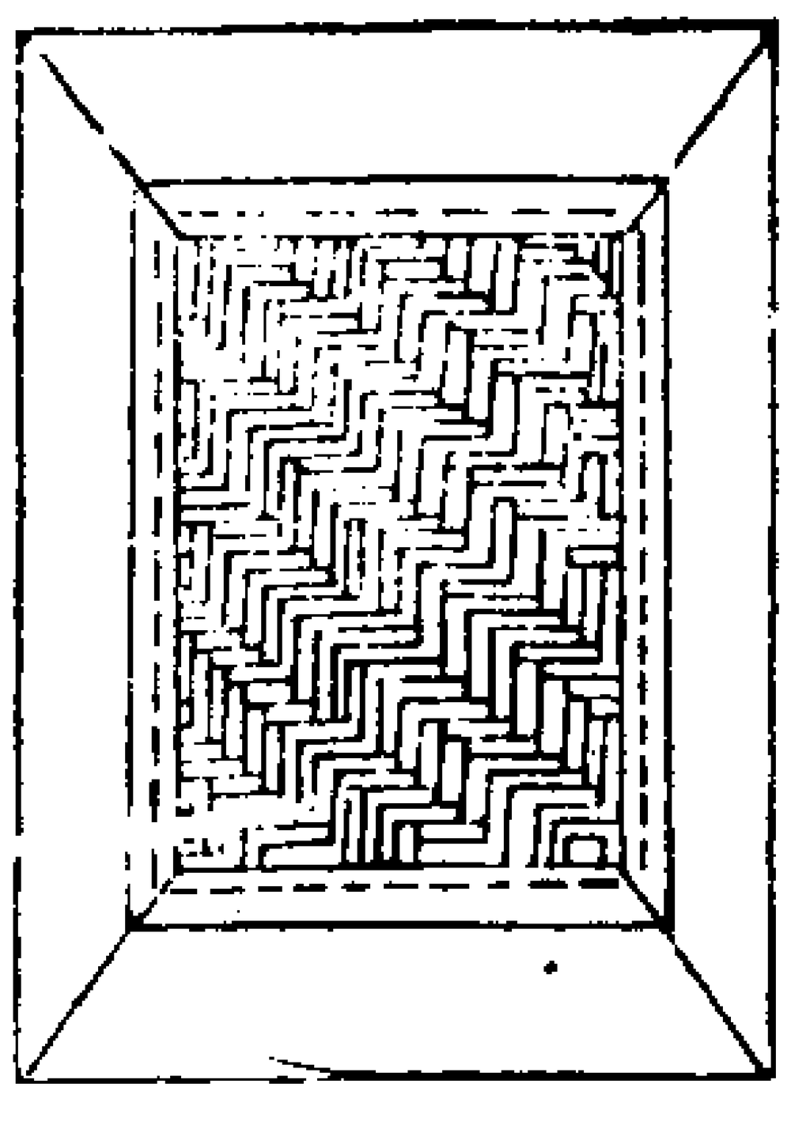
經云宰夫設筵加席几記云司
宮具几與蒲筵常緇布純加萑
席尋玄帛純皆卷自末司宮具
宰夫設則先筵者蒲後加者萑
也春官司几筵掌五几五席之名物有莞筵蒲筵繅席葦席
其柏席用萑黼純諸侯則紛純萑在五席之末玄帛純者以
大夫降記又云上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純
登也豆屬所以實大羹湆爾雅釋器瓦豆謂之登說文作𤼲
从廾持肉在豆上讀若鐙鐙下云錠也與錠互訓則爲𤼲同

鐙



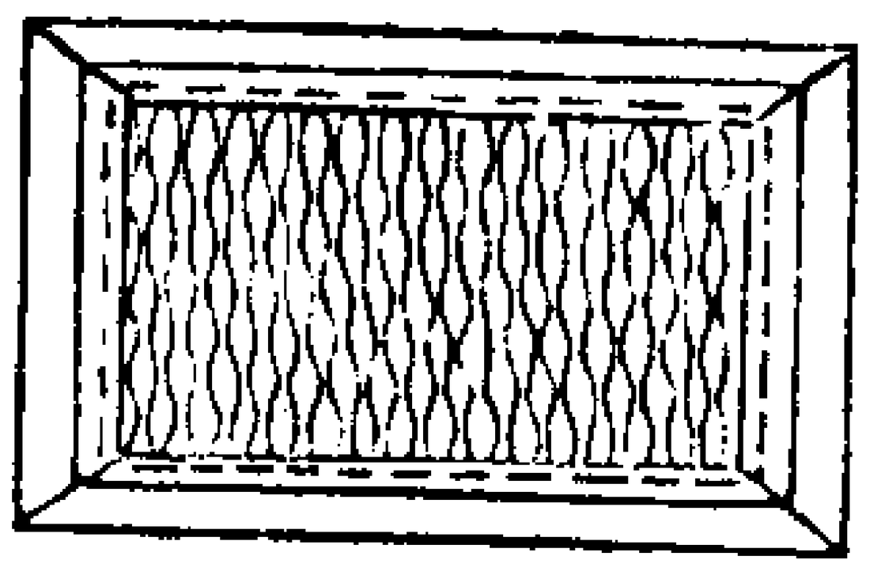
聲借字經云宰右執鐙左
執蓋則有蓋攷工旊人記
云豆實三而成㲉崇尺春
秋左氏昭三年傳云四升爲豆然則旊人㲉當作斗舉成數
耳記又云器中膞豆中縣膞圜也縣直也又云膞崇四尺方
四寸謂摶土爲膞之笵因名膞過崇者箭當餘于器

蒲筵



記云蒲筵常緇布純凡吉筵皆
純凡卿大夫士蒲筵純皆緇布
言之者以常異說文云八尺爲
尋孔鮒小爾雅云倍尋曰常
爾雅釋草云萑蓷詩王風中谷

萑席



有蓷傳訓離以爲陸草急就篇
云薪炭萑葦炊熟生荔又可以
爲蒸說文云萑草多貌蓷下云
萑也記云加萑席尋玄帛純標
與春官司几筵云喪事柏席用
萑黼純異尋者下有蒲筵常當見其邊然則凡加席狹短矣

傅守中校勘
弟子　羅紹驥繪圖
王用賓
壽櫟廬弟三子吳　鋌　再校

儀禮奭固禮器圖第九終

儀禮奭固禮器圖第十　壽櫟廬叢書之二

名山吳之英譔

覲禮圖

覲賓禮大宗伯賓禮八覲爲秋見在三此制入覲受賜並及同覲設方明之事儀

經云至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外蓋遠郊近郊皆有勞遠郊勞畢從至近郊近郊勞畢則從至舍地官遺人掌邦之委積凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有市市有候館候館有積候館則遠郊路室則近郊也秋官訝士云邦有賓客則與行人逆送之小行人云凡諸侯入王則逆勞于畿又

云及郊勞眡館將幣爲承而擯謂王出勞于近郊則小行人逆勞于畿畿遠郊也覲據常禮王不親勞則訝士在遠郊小行人在近郊天官掌舍云爲帷宮設

帷門

旌門幕人云凡朝覲會同共帷幕幄帟綬經言帷標有旌言門標有宮就路室侯館而飾之非次也猶今爲使館張具矣

冕服六圖

經云侯氏裨冕釋幣于禰鄭玄謂裨冕者衣裨衣而冠冕裨之言埤云天子六服大裘爲上餘皆爲裨夫經言裨冕衣裨可知裨衣冠冕非畢冕絃服義也夏官弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐蓋冕上覆用木玄帛上朱帛下以衣木質延長也謂前後少長垂覆爲飾玉藻記云前後邃延即謂前後餘垂望之邃深紐所以縮弁屬武下垂左右俱屬焉弁師又云五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘蓋弁以固冕紘左屬笄首由頂屬右笄尾結之以固笄左右紘皆有纓也又云諸侯繅旒九就瑉玉三采其餘如王之事繅旒皆就玉瑱玉笄鄭以袞冕十二旒用玉二百八十八鷩冕九旒用玉二百一十六毳冕七旒用玉百六十八希冕五旒用玉百二十玄冕三旒用玉七十二公冕九旒旒皆九玉前後同其餘侯伯七子男五孤四卿三大夫二以次而降鄭意據本所當

服則旒玉數同下遞降者旒數降而玉數亦降此鄭解冕次也春官司服掌王六服有大裘冕服袞冕服鷩冕服毳冕服希冕服玄冕服祀上帝服大裘而冕祀五帝亦如之享先王袞冕享先公饗祀鷩冕祀四望山川毳冕祭社稷五祀希冕祭羣小祀玄冕公服自袞冕而下如王侯伯自鷩冕而下如公子男自毳冕而下如侯伯孤自希冕而下如子男卿大夫自玄冕而下如孤鄭玄謂虞書以十二章作服周以日月星辰繪于旌旗而冕服九章登龍于山登火于宗彝昭其神明一曰龍次山次華蟲次火次宗彝皆畫以繢次粉米次黼次黻皆希以爲繡衣五章裳四章凡九鷩冕服畫以雉即華蟲衣三章裳四章凡七毳冕服畫虎蜼謂宗彝也衣三章裳二

章凡五希黹絺或作黹希冕刺粉米無畫衣一裳二凡三玄
冕衣無文裳刺黻凡冕服皆玄衣纁裳此鄭解服次也今考
經文鄭義多未叶也何也弁師云皆玄冕朱裏延紐又云五
采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘言皆則五冕所
同東方朔答客難云冕而前旒所以蔽明旒即斿是斿惟前
有之在後無義也謂就末綴玉凡十二不謂每就十二五采
玉者相間爲文不謂每就皆備五色王繅就與玉以十二爲
節據鎮圭之數自大裘冕以下皆同無九七五四三之差也
旣同冕而有五冕之稱者舉爲服目服配而成稱藏之有別
不宜以一冕通冠六服嫌其褻故五冕皆先稱服以標之諸
公自袞冕而下繅玉皆三采斿就玉皆九雖鷩毳希玄亦九

儀禮奭固禮器圖十　三

侯伯自鷩冕而下繅玉皆三采斿就玉皆七毳希玄亦七子
男自毳冕而下繅玉亦三采斿就玉皆五希玄亦五孤以下
不當同君經雖無繅玉二采之文以禮意等之當降矣孤自
希冕而下繅玉皆當二采斿就玉皆四玄亦四卿大夫玄冕
繅玉亦當二采斿就玉皆三二斿二就二玉爲無容故士無
冕也稱裨冕者裨貳也尊大裘以其餘爲副猶稱偏爲耳鄭
說冕誤矣說服又有誤焉何也周制尚文不容冕服反儉于
前代以爲日月星辰旣登旂旗冕服嫌而不用則虎蜼俱爲
彝器訓毳冕何以用之且山在尊矣龍在旂矣黼在扆與翣
黻在韠與茀矣亦不宜複是無可用者矣夫大裘之服最尊
襲服必備十二章公自袞冕而下知上當有十二章而經文

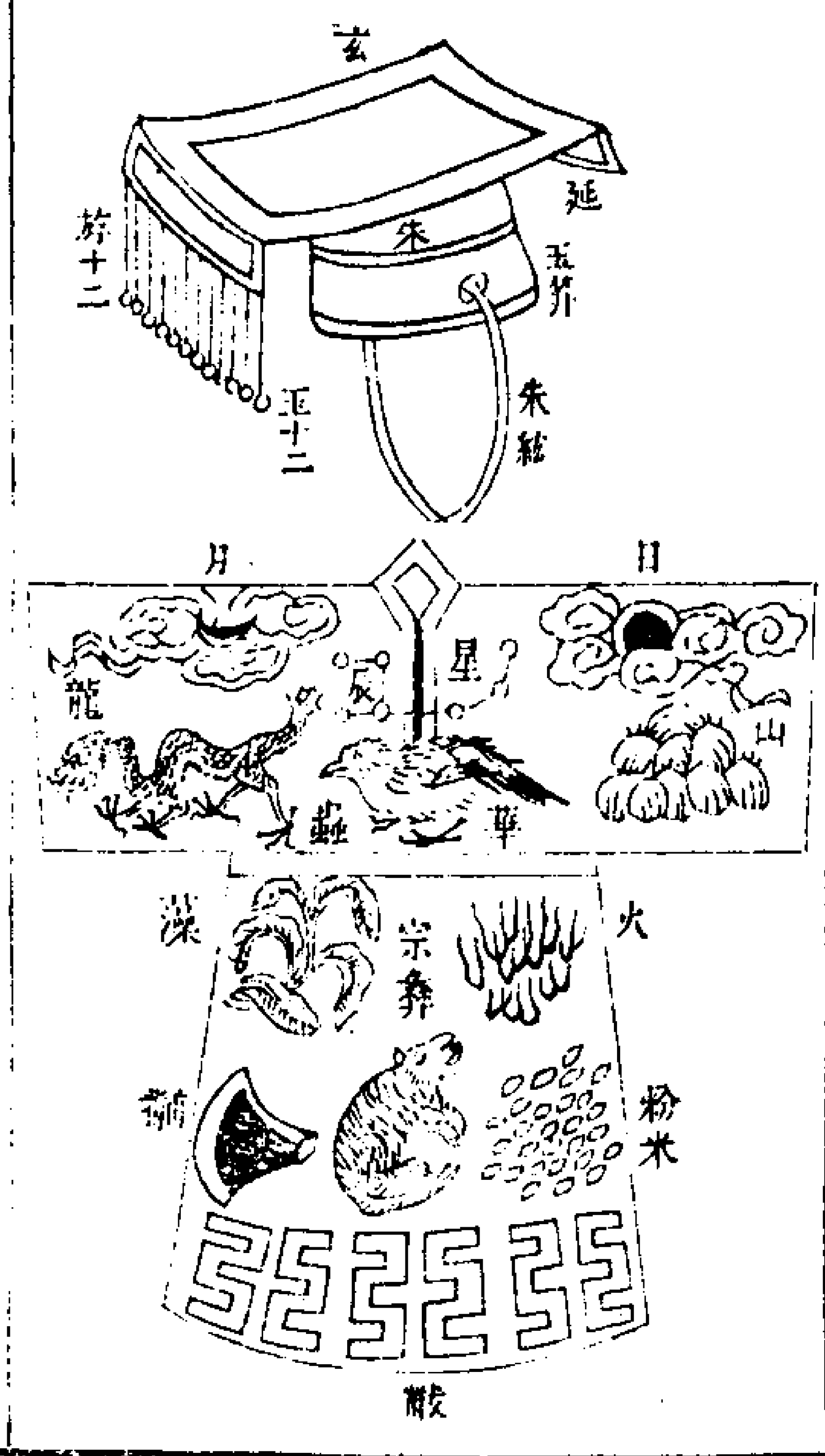
不言其備稱大裘裘必有表不應裼裘以祀上帝故玉藻記云
大裘不裼鄭以裼爲襲衣則嫌于襲爲裏衣不叶記裼見美
襲充美之訓知大裘襲服十二章以下則皆各稱其形制而
備十二章也次則袞公之服自袞冕而下如王袞卷也荀子
富國篇天子袾裷衣冕鄭衆亦以袞爲卷龍衣許慎說文云
卷龍繡于下幅一龍蟠阿鄉上釋名亦云畫卷龍于衣是袞
冕服但取十二章之龍上繪卷龍三下繡卷龍六前後同無
襍飾矣文從公衣衮固上公正服但龍止九章天子之袞則
仍十二矣次則鷩侯伯之服自鷩冕而下如公鷩即雉說文
訓鷩爲赤雉釋名云鷩憋也雉之憋惡者不可生服故畫于
衣象人執耿介之節也此服上繪三下繡四前後同故取十

儀禮奭固禮器圖十　四

二章之華蟲華蟲得名雉者爾雅所謂五采皆備成章也王
仍十二公仍九侯伯正服七章矣次則毳子男之服自毳冕
而下如侯伯毳毛也劉向說苑尊賢篇云背上之毛腹下之
毳說文云獸細毛也即十二章之宗彝宗彝蜼也宗彝合聲
爲蜼古人均緩長言之爲兩文山海經鬲山其獸多猿蜼爾
雅蜼卬鼻而長尾知無虎者虎壯毛非毳義此服上繪三
下繡二前後同王仍十二公仍九侯伯仍七子男正服五章
矣次則希孤之服自希冕而下如子男希即絺黹紩精密之
名蓋衣無繪但希繡于裳則黼黻耳知非繡他章者繡盡于
希以玄冕繪繡俱無而黼黻則十二章之終又常飾所通用
也其繡依裳下邊爲之上橫黼二行下橫黻二行前後同王

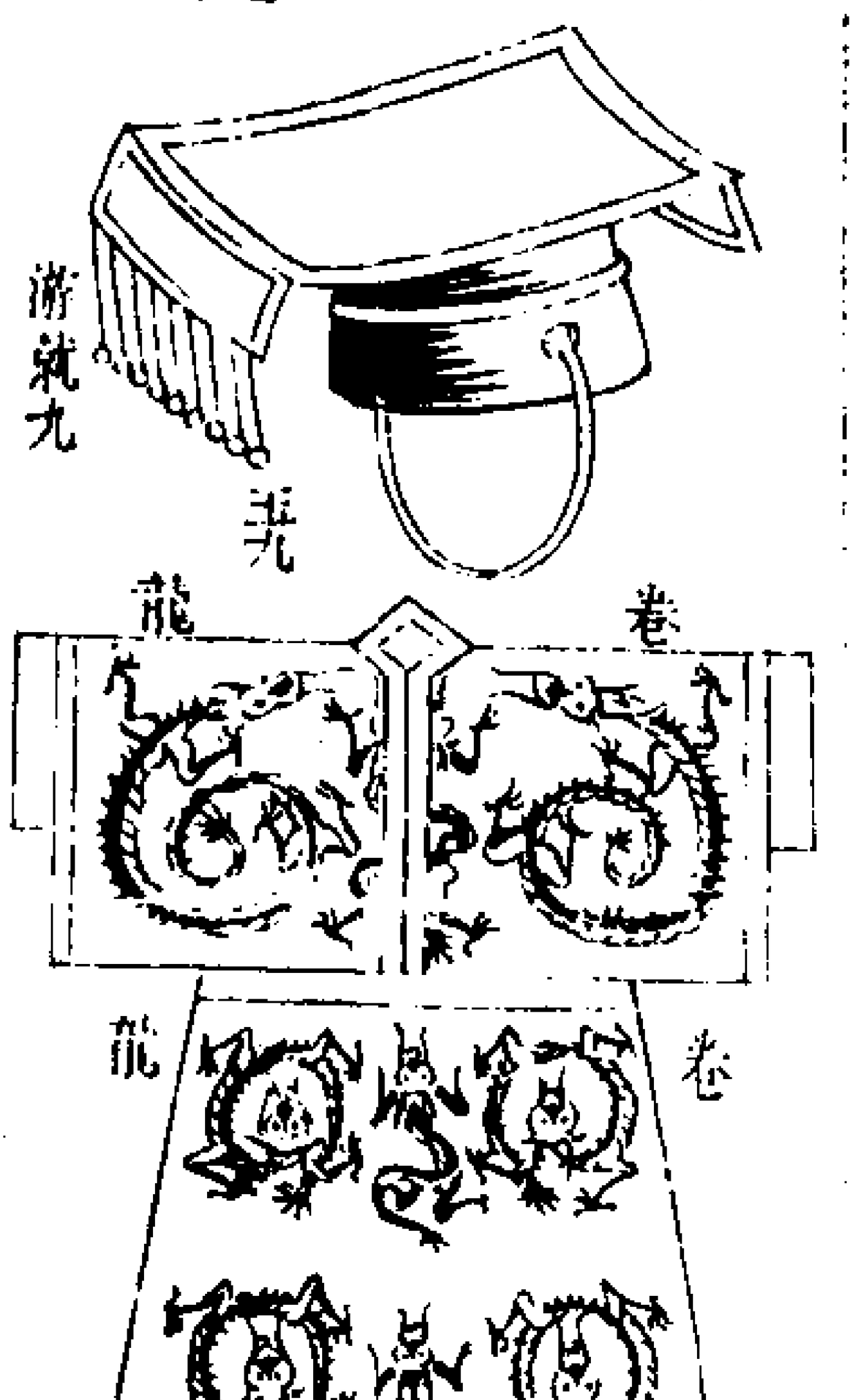
仍十二公仍九侯伯仍七子男仍五孤則正服四章也玄冕直以玄名則玄衣朱裳不繪不繡蓋取玄冕朱裏之義以爲冕服本質則王公侯伯子男與孤同而卿大夫之正服也前三冕用生物者公侯伯子男皆君也後二冕一繡一否者孤卿大夫皆臣也蓋天子大裘十二章備四時月數諸公九諸侯七子男五孤四卿大夫二者因以命數爲節也不用藻火粉米者屬地之物猶之日月星辰屬天之物唯王大裘備焉餘則不能備天地之化也作繪絺繡之法亦唯大裘合于虞書餘則衣繪而裳繡不能據物爲繪繡則周法也弁師五冕而司服六服者弁師所掌爲辨爵等大裘襲服特用祀帝王暫用之冕同五服爲互起之文也今圖五爵裨冕三服而以大裘冕服附說于弟一圖裨有由裨原宜攷也卝希玄于三冕後雖覲稱裨冕意不及孤卿大夫以同得裨名既圖裨例不得遺二冕圖凡六冕服皆各據正服爲圖

附大裘冕襲服



冕服以王大裘之冕爲尊玄冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘裘之稱大以襲服猶諸侯視省之稱黼裘鄭以大裘爲羔裘猶以黼裘爲羔與狐白裼爲黼文也夫羔賤于狐狐又豈可裼羔黼裘蓋以表衣領裳各有繪斧繡斧名之大裘用玄狐取天色外表襲衣十二章衣六裳六上則繪當肩日在左月在右星辰繪斗在中山在斗左龍在斗右夾之華蟲雉在斗下裳則絺繡中上宗彝蜼也右藻水草也左爲火形中下爲粉米粉分也散米爲文米下爲黼爲一列黼下屬裳邊爲黻黻繡如市制有首有頸相聯爲一列共十二章以襲大裘若謂經言大裘不言襲服則曰言大裘知有襲服玉藻記言凡裘皆裼惟大裘不裼尚質也犬羊之裘不裼不文飾也以裼爲見美襲爲充美裼內而襲外也詩檜風云狐裘以朝不得謂但言狐裘即無朝服也

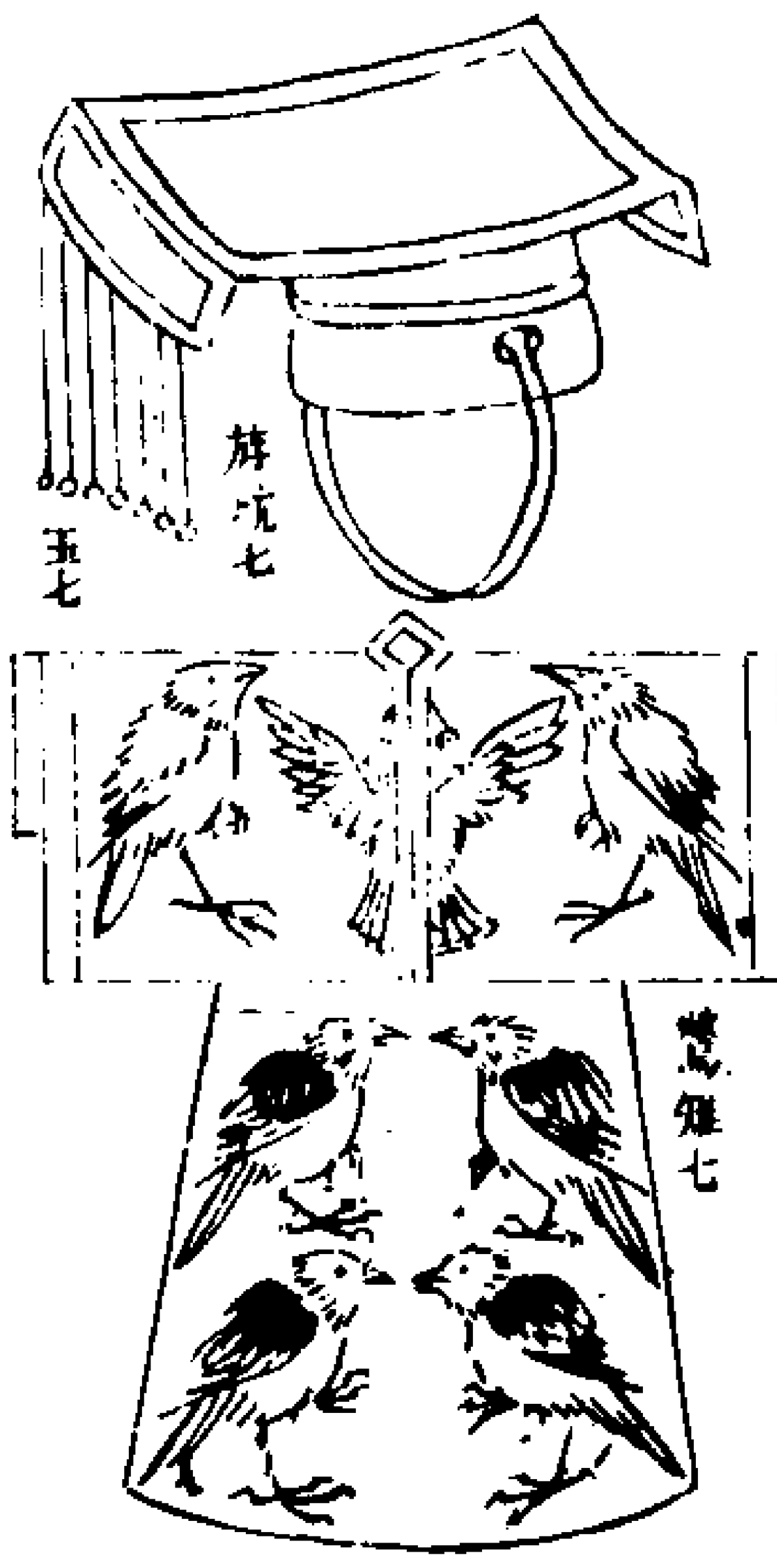
裨冕袞冕服



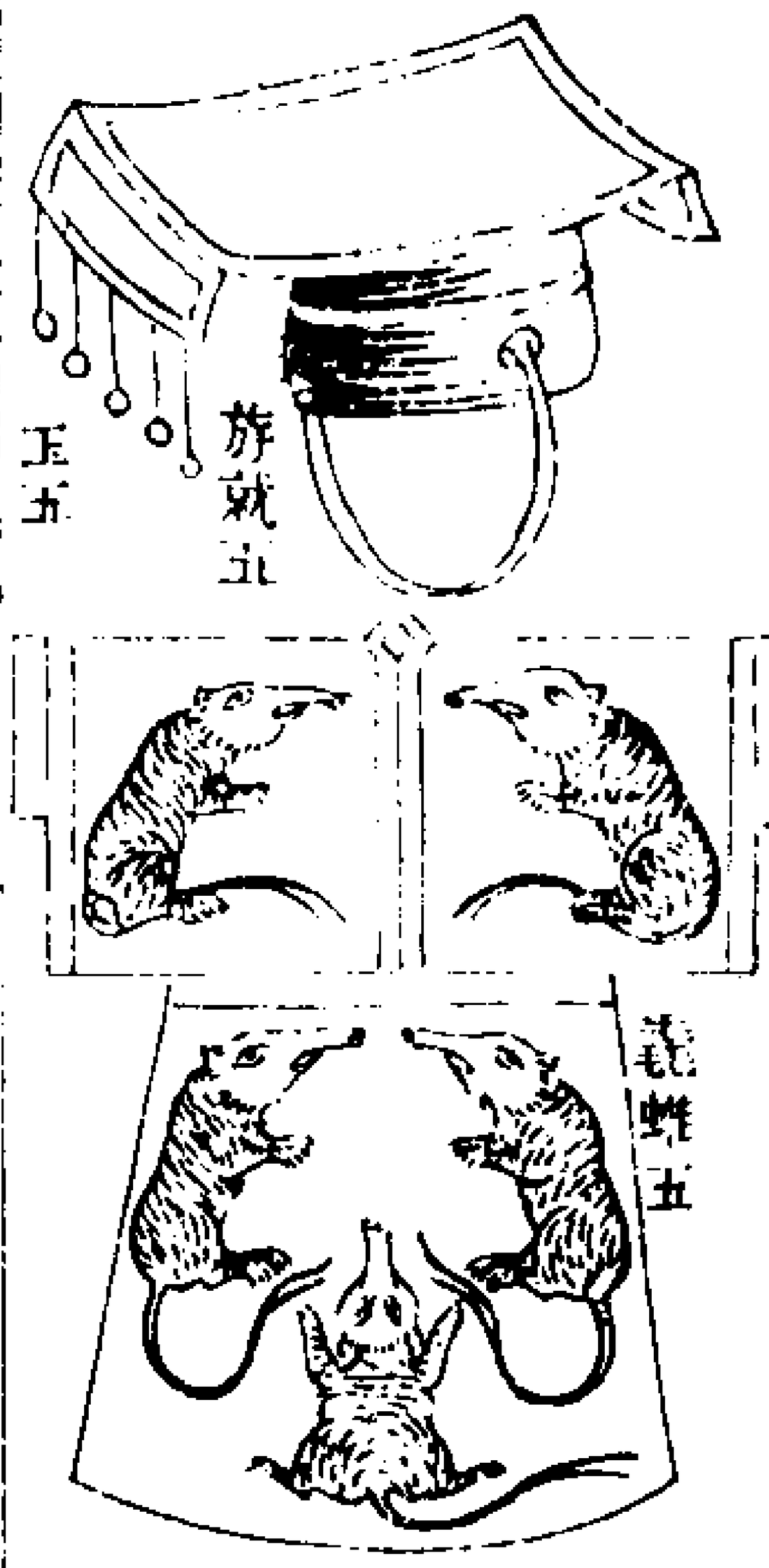
袞冕公正服冕繅玉三采斿就玉九夏官弁師云諸侯繅斿九就據上公起例餘如王之事服以龍章衣三裳六衣繪裳繡皆爲卷龍王仍十二上六下六亦卷龍也

鷩冕侯伯正服繅玉三采斿就玉七餘如王之事服以鷩廣

裨冕鷩冕服



裨冕毳冕服

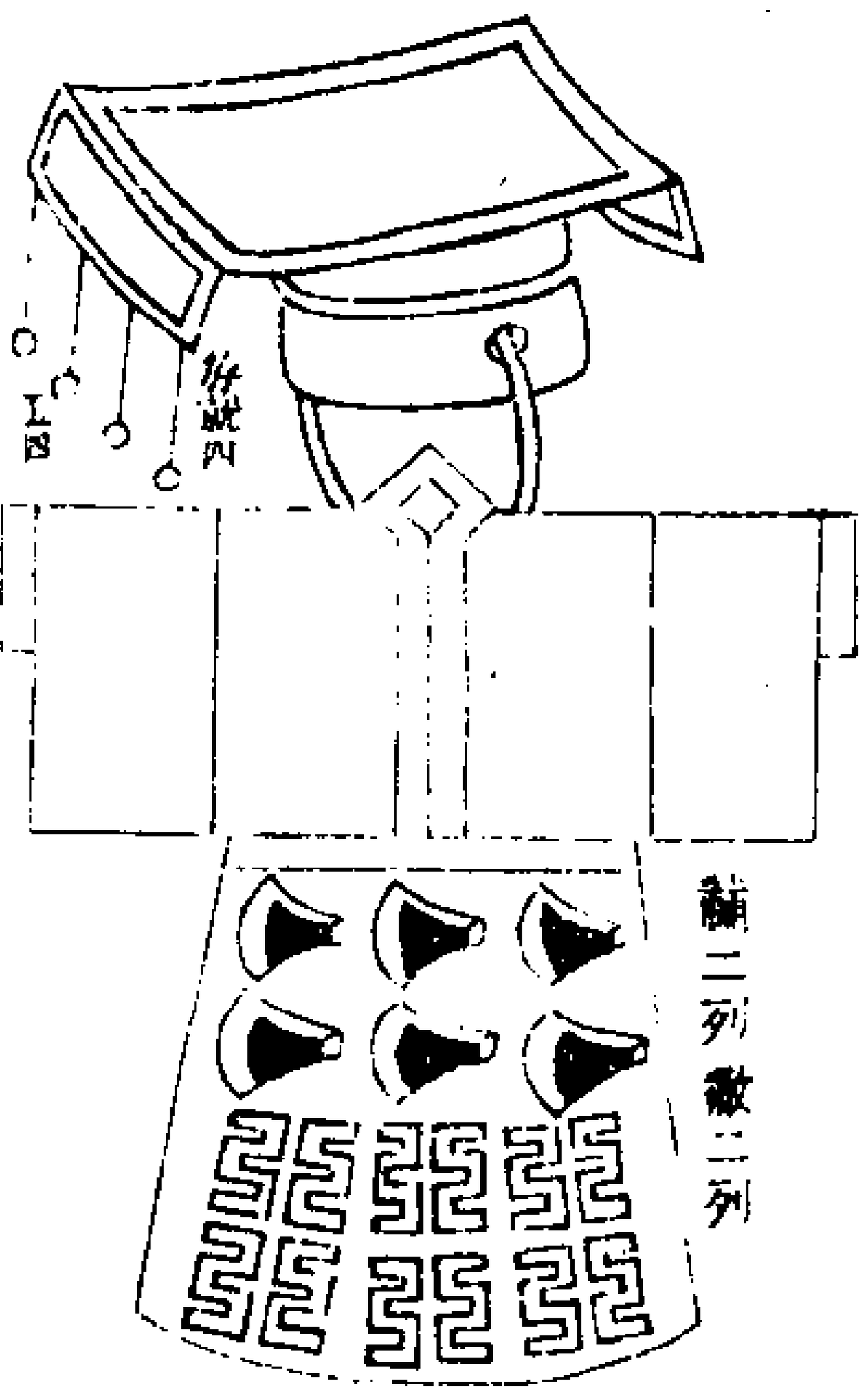


書十二章之華蟲謂雉也衣繪三裳繡四共七章王仍十二公仍九

毳冕子男正服繅玉三采旒就玉五其餘加王之事其服毳即十二章之宗彝宗彝謂之蜼衣

繪二裳繡三共五章王仍十二公仍九侯伯仍七

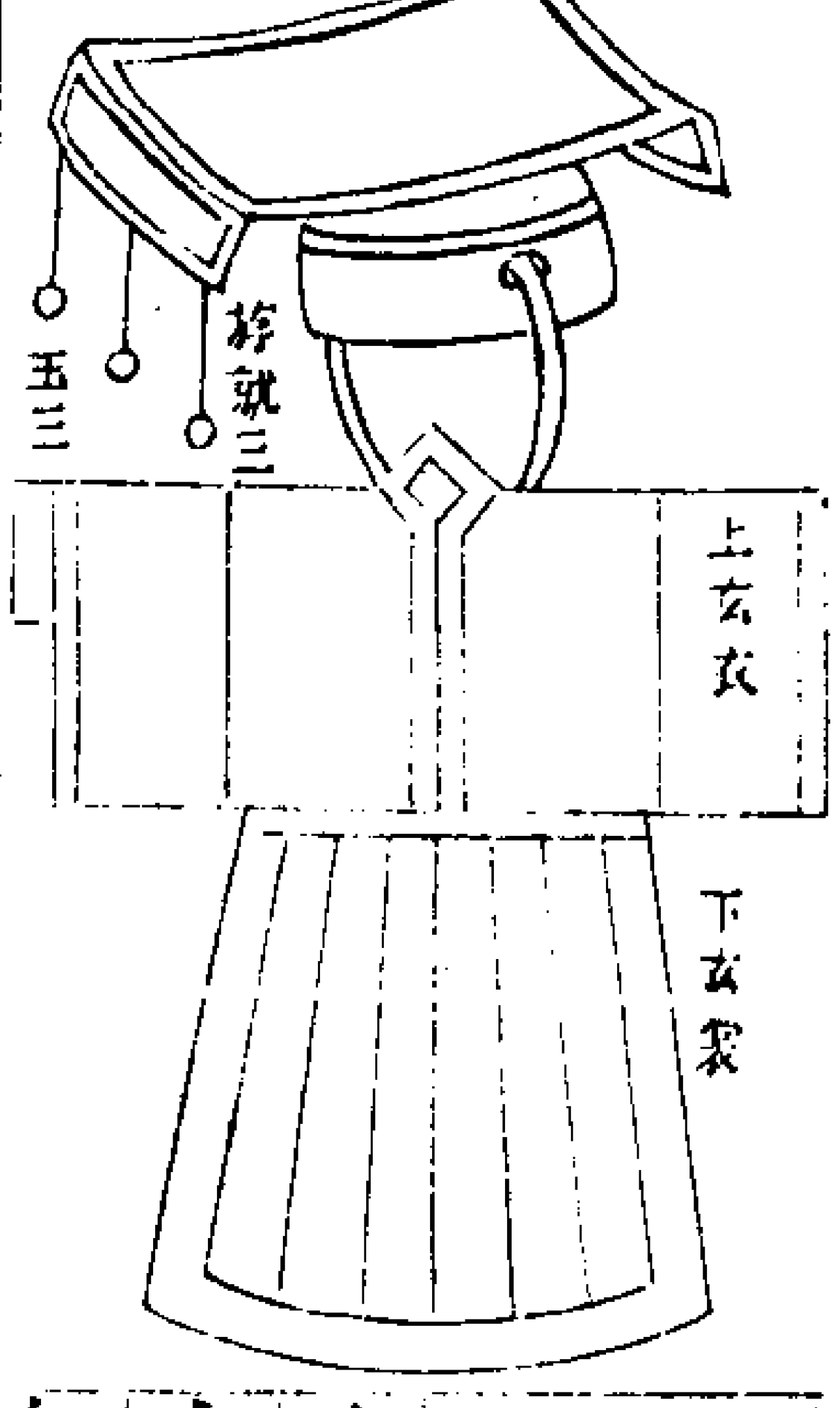
卅　裨冕希冕服



希冕孤正服繅玉二采旒就玉四亦玄冕朱裏或象笄青紘矣其服希希絺也黹繡之精也謂繡黼黻于裳希冕服衣無繪故據裳繡稱名黼當裳中橫二列黻在黼下亦二列列爲一章共四章前後同王仍十二公仍九侯伯仍七子男仍五

玄冕卿大夫正服繅玉皆二采旒就玉皆三大夫雖再命卿固極于三命冕尊在上應以卿命爲節也其服上玄下朱本

卅　裨冕玄冕服

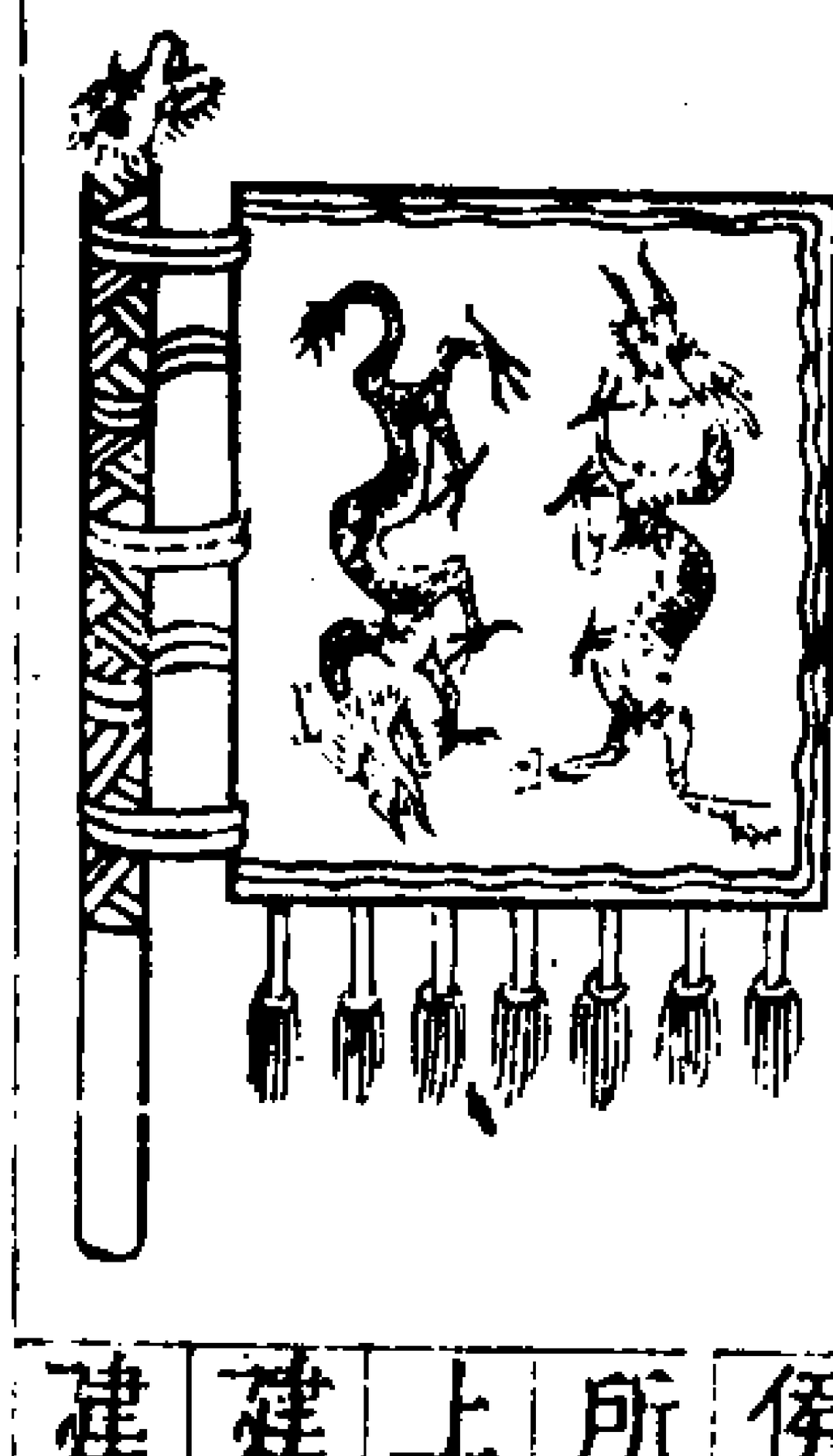


冕之質據其色亦得爲二章則前後等矣以是爲別于爵弁服矣春官司服云卿大夫之服自玄冕而下如孤之服冕服盡于玄冕猶言而下者謂爵弁皮弁韋弁玄冠緇布冠之等則自王與公侯伯子男逮士故卿大夫如孤標冕始各異也服二章者降于冕以大夫命數爲制冕與服差爲兼見三命二命之節異命同服義當然矣

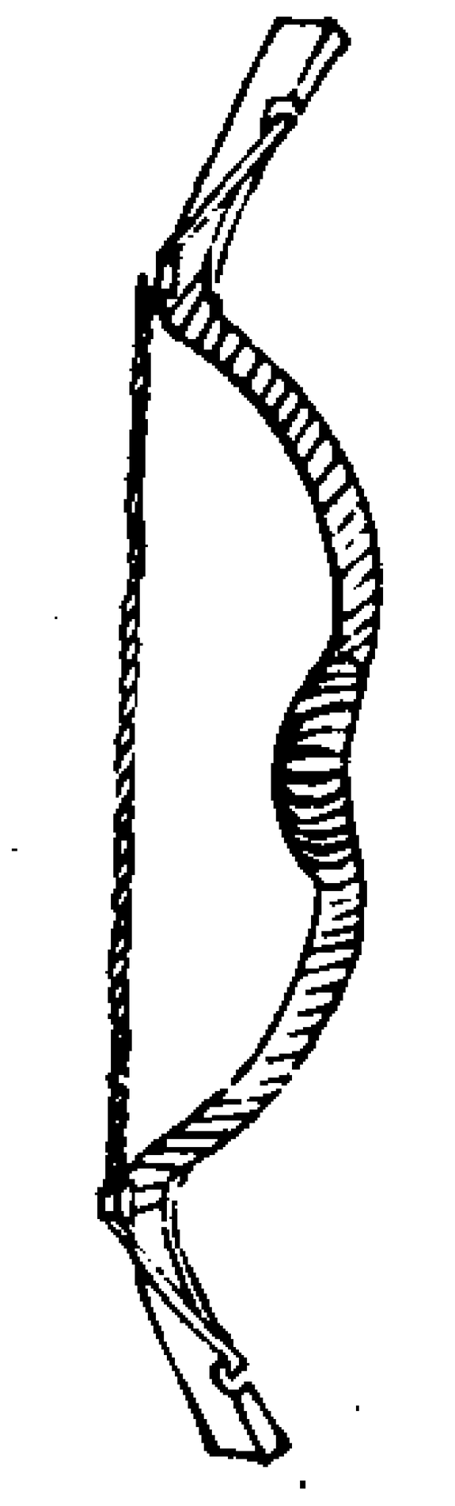
春官司常云交龍爲旂言交則兩龍蓋一升一降也又云諸

侯建旗與熊虎爲旂師都所建別旂尊而旗卑也但上云王建大常下云孤卿建旜則諸侯通五爵皆同建旂下經云朝于方明之宮公侯伯子男皆就其旂而立則旂固有別別于旗矣今圖九旒據上公命數爲例侯伯七子男五遞降可推

龍旂



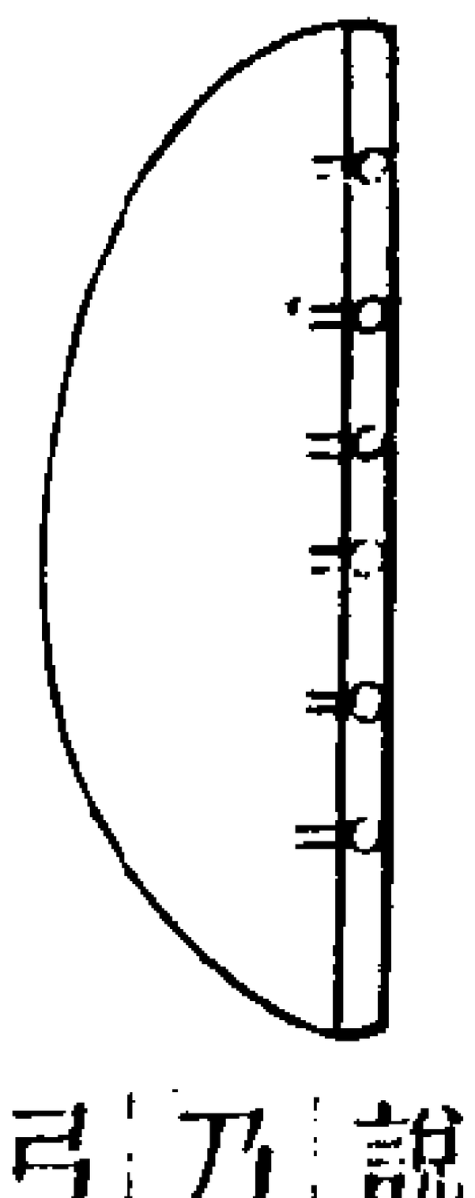
弧



木弓也六弓之二夏官司弓矢掌六弓四弩八矢之法有王弧夾庾唐大之名攷工弓人記言王弓之屬不言弧知弧同王

弓猶言屬弓之屬不言大知大弓同唐如王弓則往體寡來
體多者也韔弧標奉揚天子之威命不韔矢示不設軍容

韣

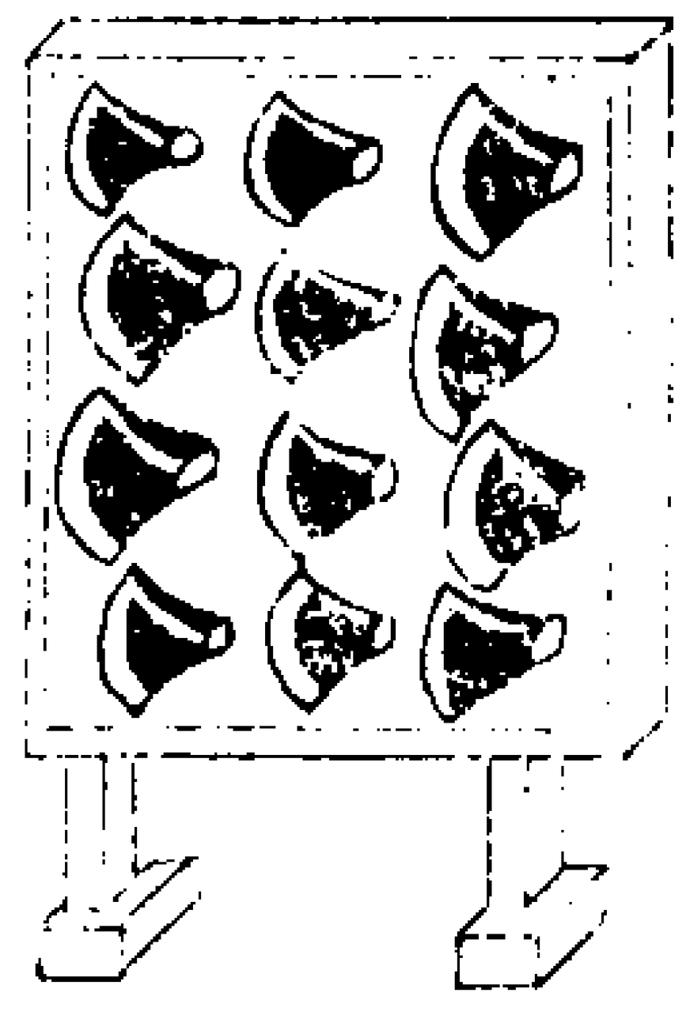


說文云弓衣也月令中春紀云
乃禮天子所御帶以弓韣授以
弓矢于高禖之前少儀記云弓
則以左手屈韣執拊蓋以韋為弓衣開其當弦處既納則紐
之內則記云斂簟而襡之字從衣因通為藏器之衣名既載
弧而又韣之示不以為用

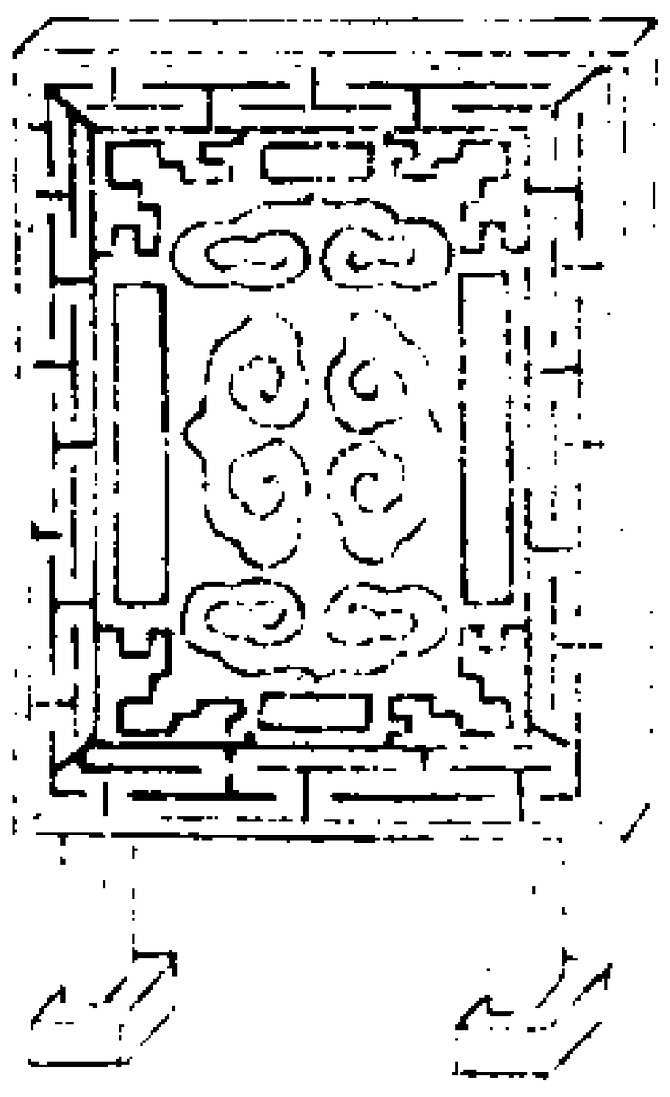
經云天子設斧依于戶牖之間左右几斧依者蓋以木為質
繡黼為衣下有足綸攷工記畫繢云白與黑謂之黼黼即斧
爾雅釋宮戶牖之間謂之扆扆即依文從戶衣衣之蔽戶牖

閒者因人依之又為依耳明堂
位記云天子負斧依南鄉而立
不坐者諸侯有禮事當立受之
不答拜故不答拜者朝覲所以
明君臣之分也鬼神右几生人左几猶設左右几者通人道
于鬼神行先王之典馮先王之靈以受之即亦不敢坐也

斧依



屏



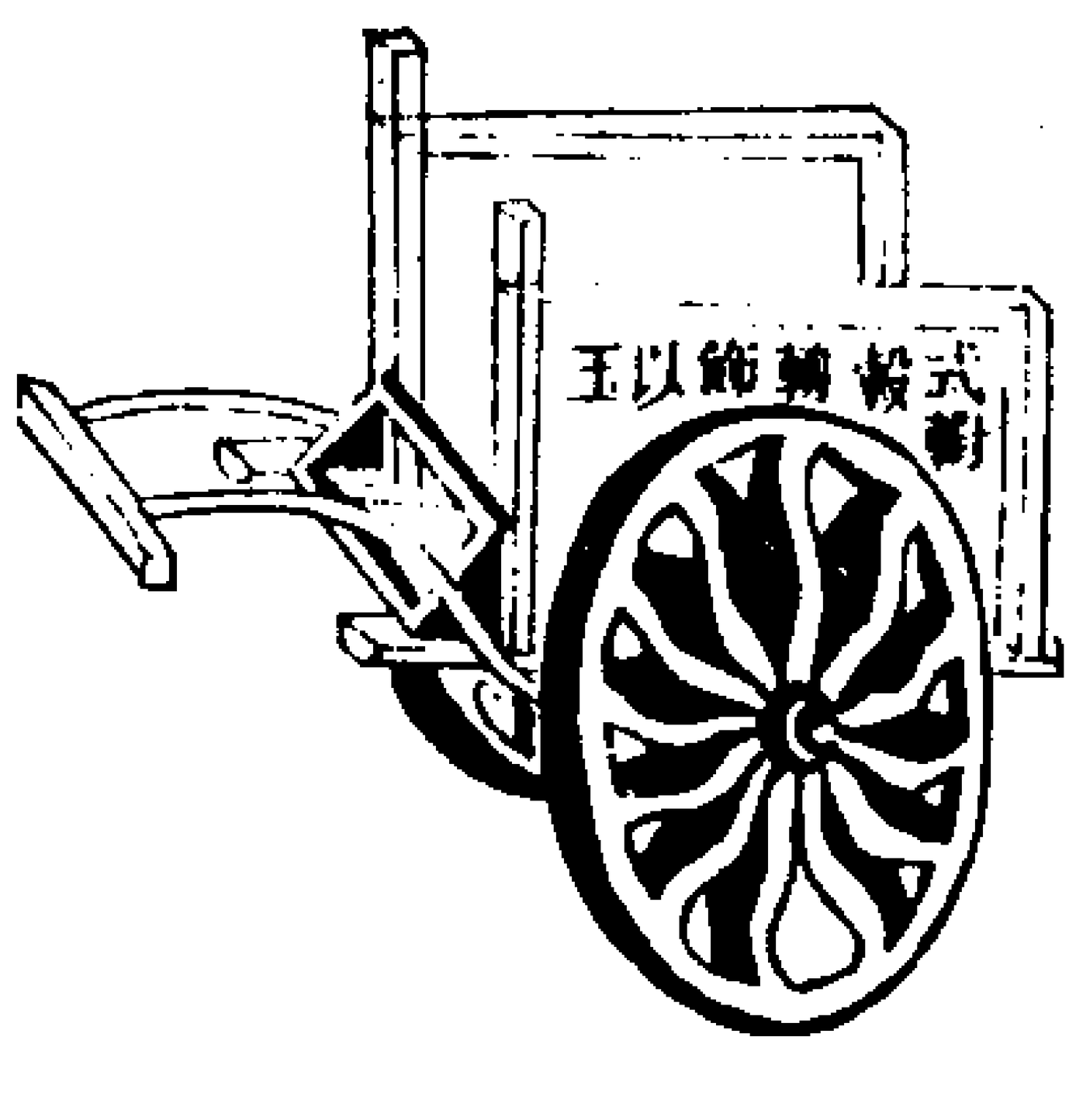
說文云屏蔽也爾雅釋宮云門
屏之閒謂之宁屏謂之樹禮緯
含文嘉云天子外屏諸侯內屏
皆在路門內外

路五圖

經云天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜路先設西上路
下四亞之路即車四四馬所以駕路春官巾車掌王之五路
一曰玉路錫樊纓十有再就以祀二曰金路鉤樊纓九就以
賓同姓以封三曰象路朱樊纓七就以朝異姓以封四曰革
路龍勒條纓五就以即戎以封四衛五曰木路前樊鵠纓以
田以封藩國鄭玄謂玉金象皆以飾諸末革路鞔乃漆木路
不鞔漆之英謂玉金象革固以飾名但前之式左右之轊與
橫木中當亦有之不得盡在諸末木路則漆以墨車猶塗不
容木路同喪中木車其金象革之纓就以九七五降者當以
封諸侯故為此制使同姓封皆視公異姓皆視侯伯四衛皆
視子男也木路不言就數畧藩國其三就再就可知也王不

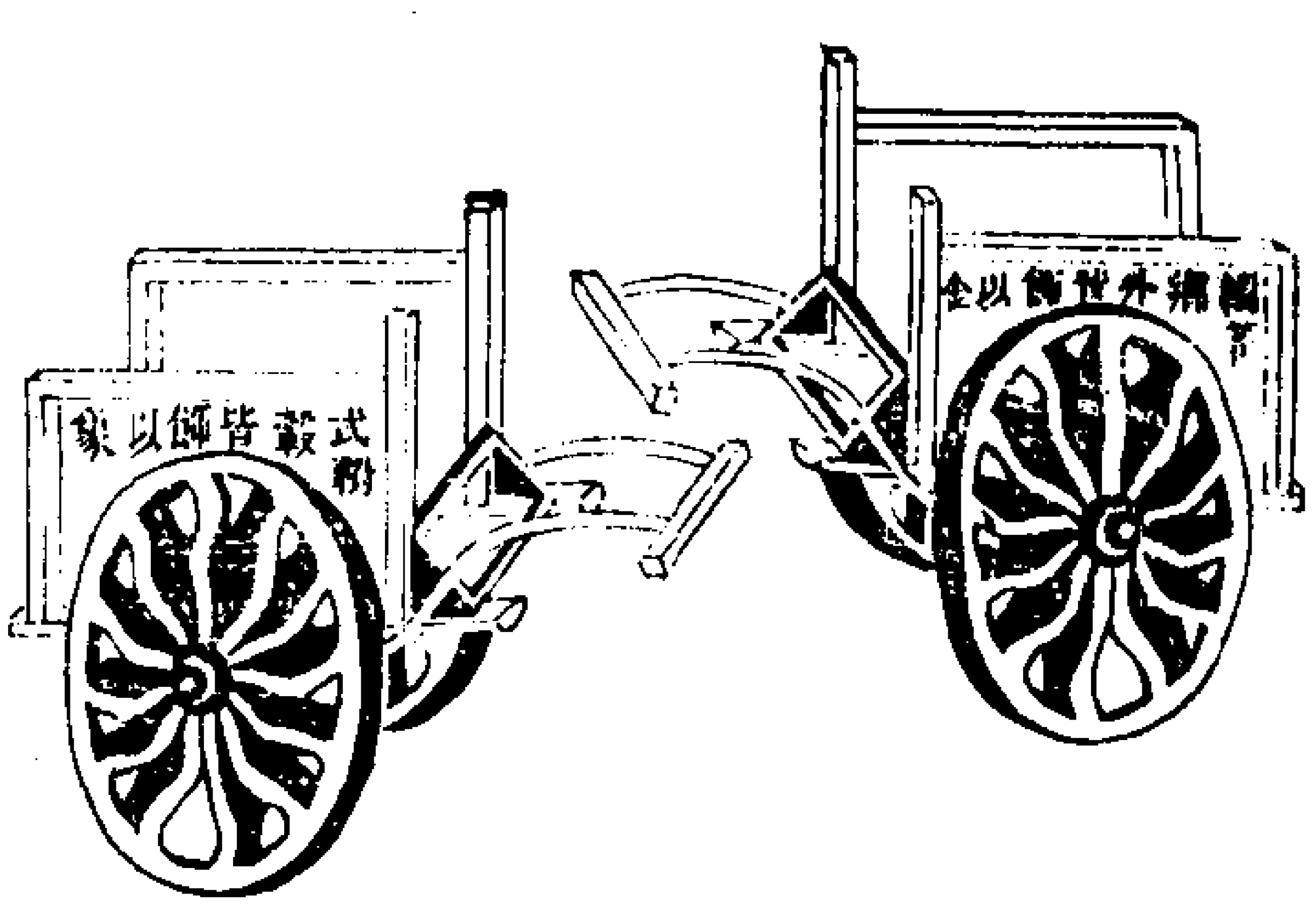
皆十有再就者偏駕不入王門諸侯猶乘墨車藩國將乘棧
車可矣王專乘路固有別焉不得如裨冕儗君當以十二旒
別之也猶賜之者使得自乘於其國雖與服同賜制之有法
用之有別矣坿圖玉路起四駕之所以備偏也

坿玉路



玉路式轊轂
輈皆飾以玉
王之專乘正
駕也故四路
皆謂之偏言
得王供御之
一偏

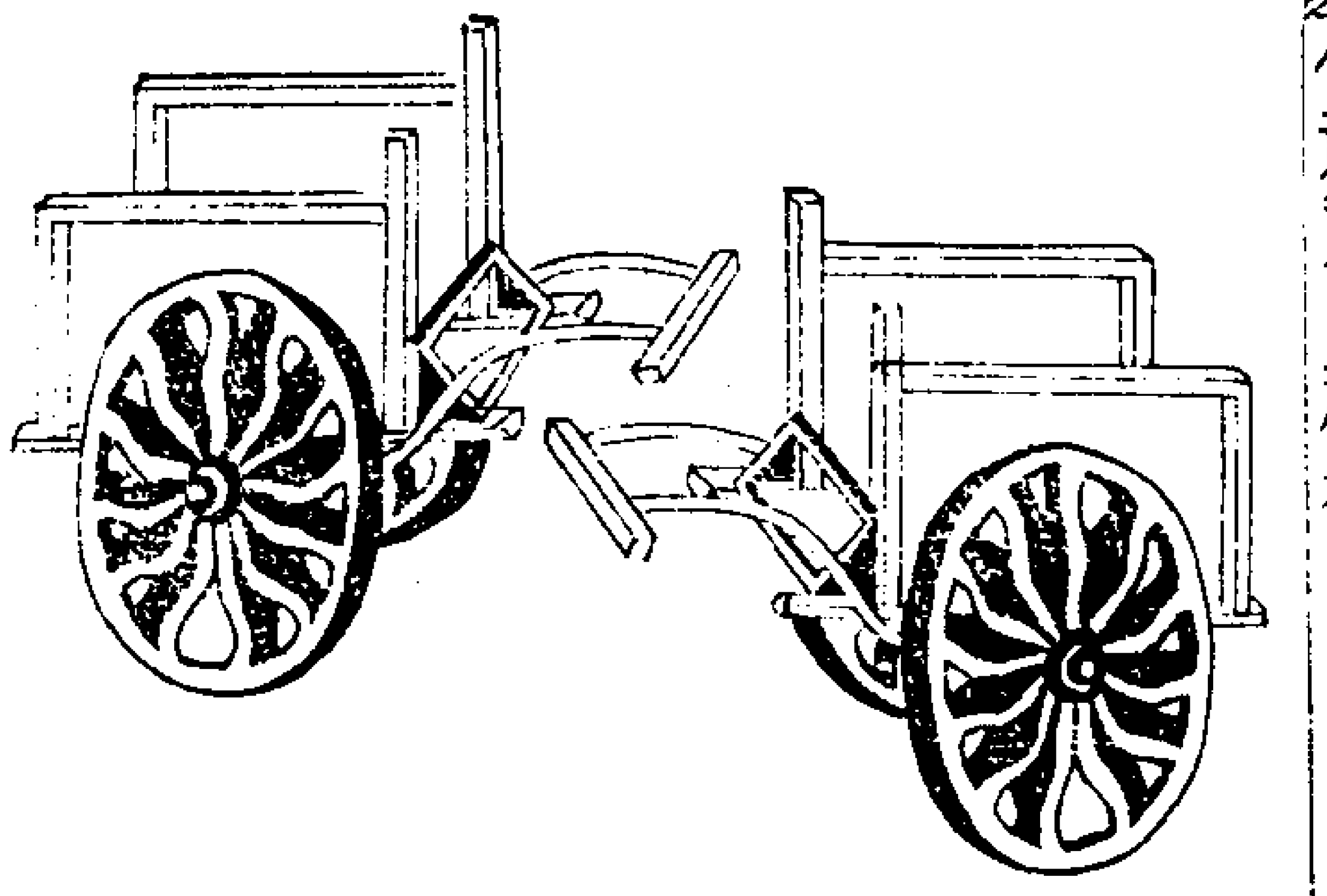
金路　　象路



金路者玉路之次式輢轂皆飾以金以封同姓來朝亦加賜之

飾以象如金路以封異姓朝覲無過亦加賜之

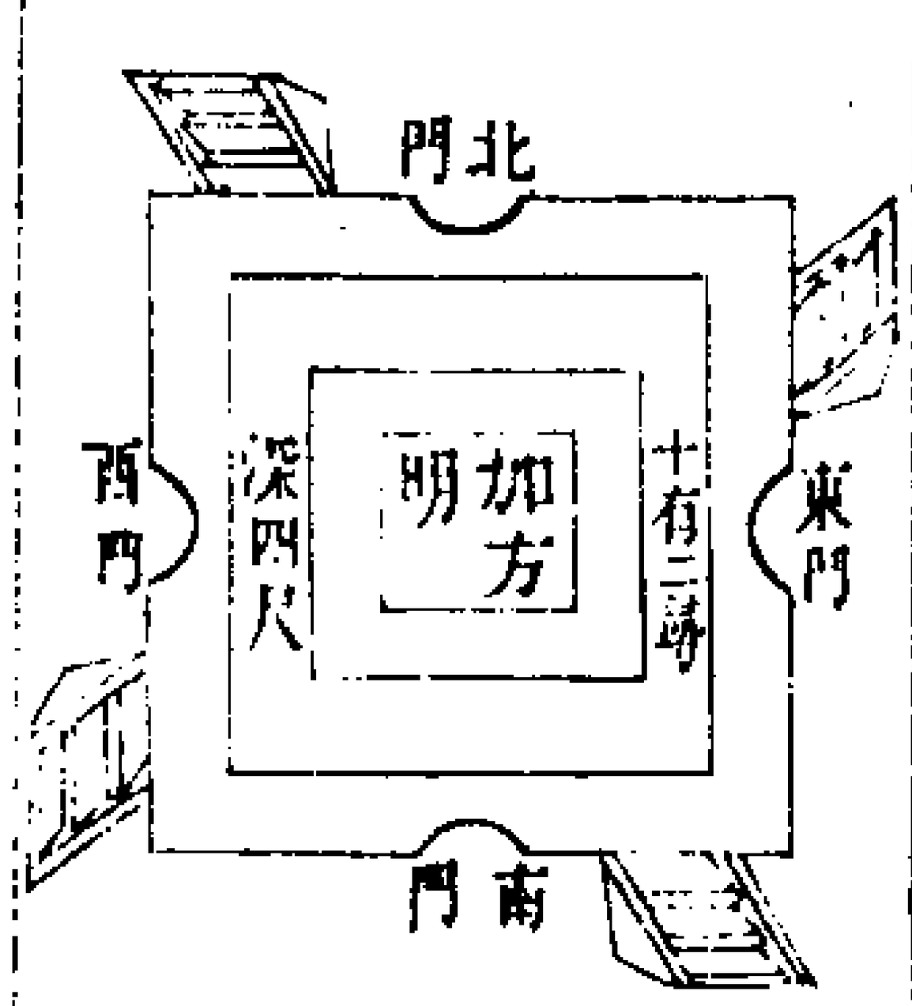
革路　　木路



輢式轂間棠以革加漆焉曰革路以封四衛朝覲無過亦加賜之

木質漆飾不言漆路嫌近墨車以封藩國朝覲無過亦加賜焉

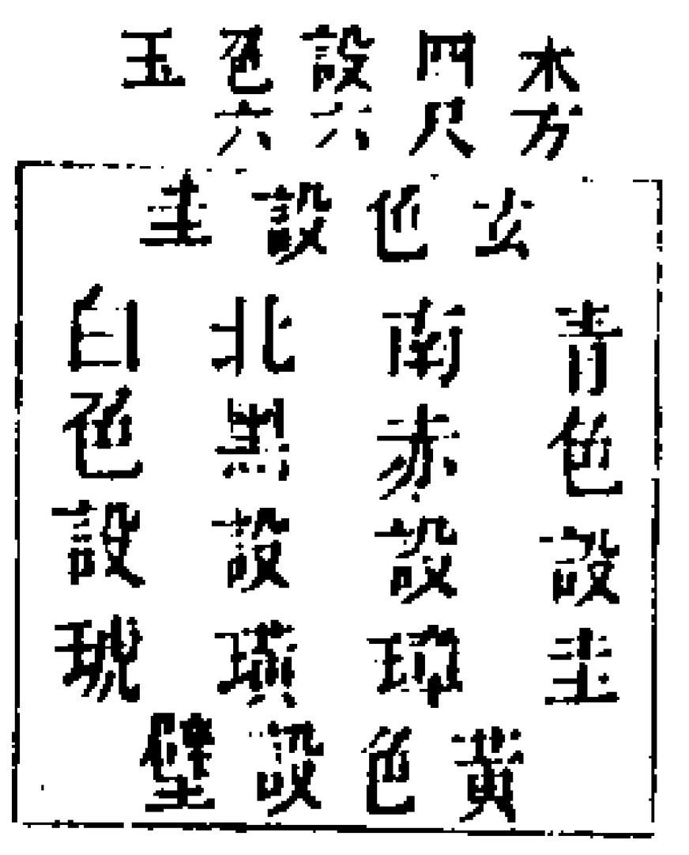
觀宮



經云爲宮方三百步壝宮言則壝地不止三百步云四門標四時所祀各有所出之門云壇十有二尋尋八尺共九丈六尺其廣也云深四尺蓋壇必三成每成四尺共丈二尺其高也云加方明于上者方明象神在野猶在廟示天子有所禀承也故凡門外禮畢反則祀焉蓋春朝日于東門外反祀方明而朝謂之朝夏禮日于南門外反祀方明而朝謂之宗秋禮山川邱陵于西門外反祀方明而朝謂之覲冬禮月與四瀆于北門外反祀方明而朝謂之遇經于覲後舉合諸侯之禮猶于他篇正禮後之屢出若文也

凡以時事而來特見者則皆受之于廟固不爲宮于外春官司儀云將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門鄭玄謂壝土爲牆所謂壇壝宮

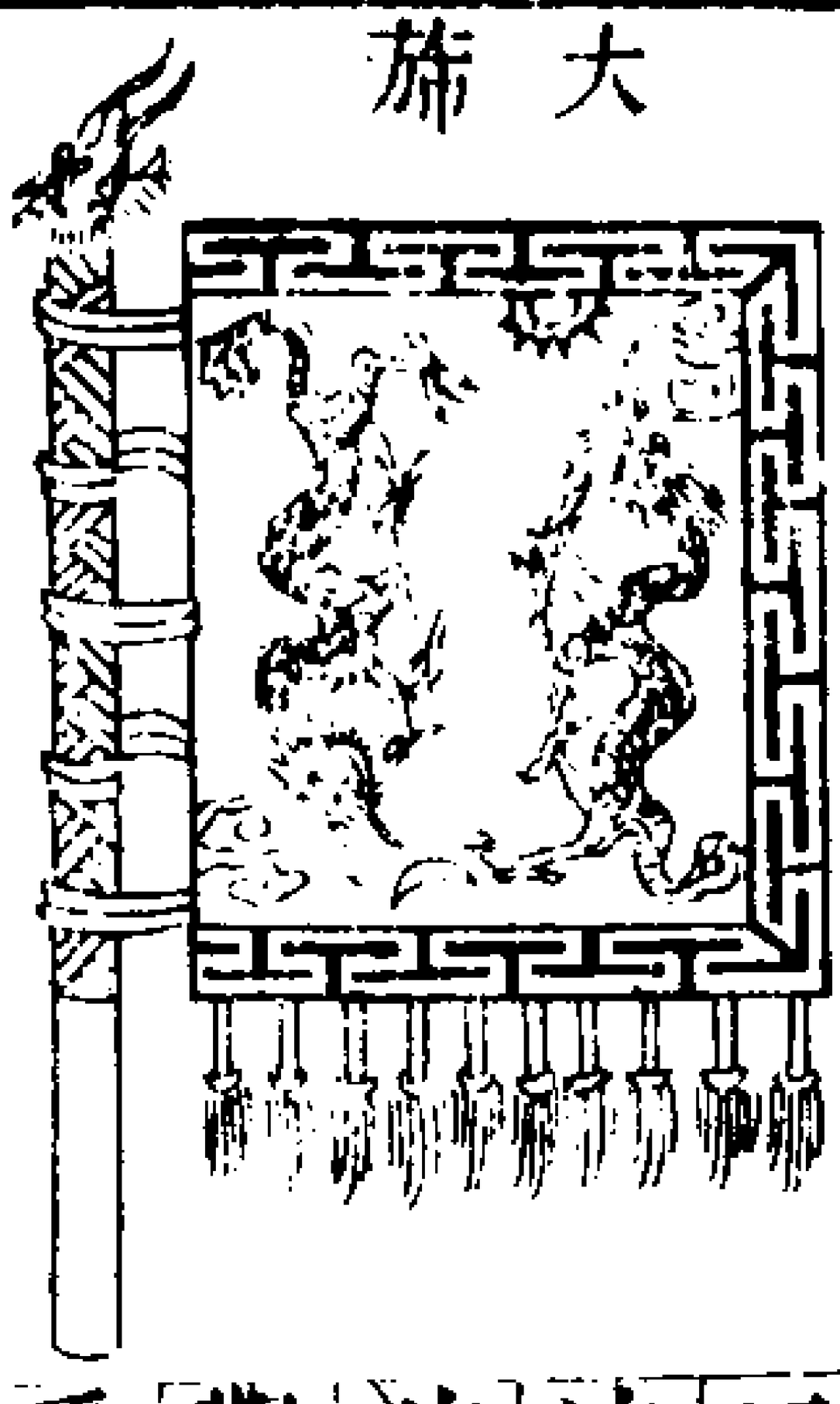
方明



方明六方神明合而爲一宜于分祀經云方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭然則上下四方各染其當方之色刻而飾焉加于壇上神明之也天子門外禮畢反則祀

經云天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日于東門之外反祀方明爾雅釋天訓旌旗云緇廣充幅長尋曰旐繼旐

大旆



曰旆說文作旆亦曰繇旐之旗沛然而垂蓋幅帛爲之形從而狹春官巾車云王建大旂以賓覲屬賓禮當建旂云大旆者以殊旂从褰縿巾旆然名其實大旆即旂王旂近大常故也春官司常云日月爲常經云象升龍降龍知爲旂象日月則又兼常制故大之鄭玄亦以爲大常非巾車以賓之義也九旗首舉大常據王所建之至貴者言以旂異制知與朝之大赤即戎之大白田之大麾同在九旂外故更異其名曰大旆鄭據朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒

樊纓十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日于東郊所以教尊尊也蓋朝事儀之稱大常者以象日月名之實不能兼合賓禮餘若夏禮日秋禮山川邱陵冬禮月與四瀆如朝日法經特舉首例皆減其文

傅守中校勘

弟子羅紹驥繪圖

王用賓　再校

壽櫟廬弟三子吳　鋌

儀禮奭圖禮器圖第十終

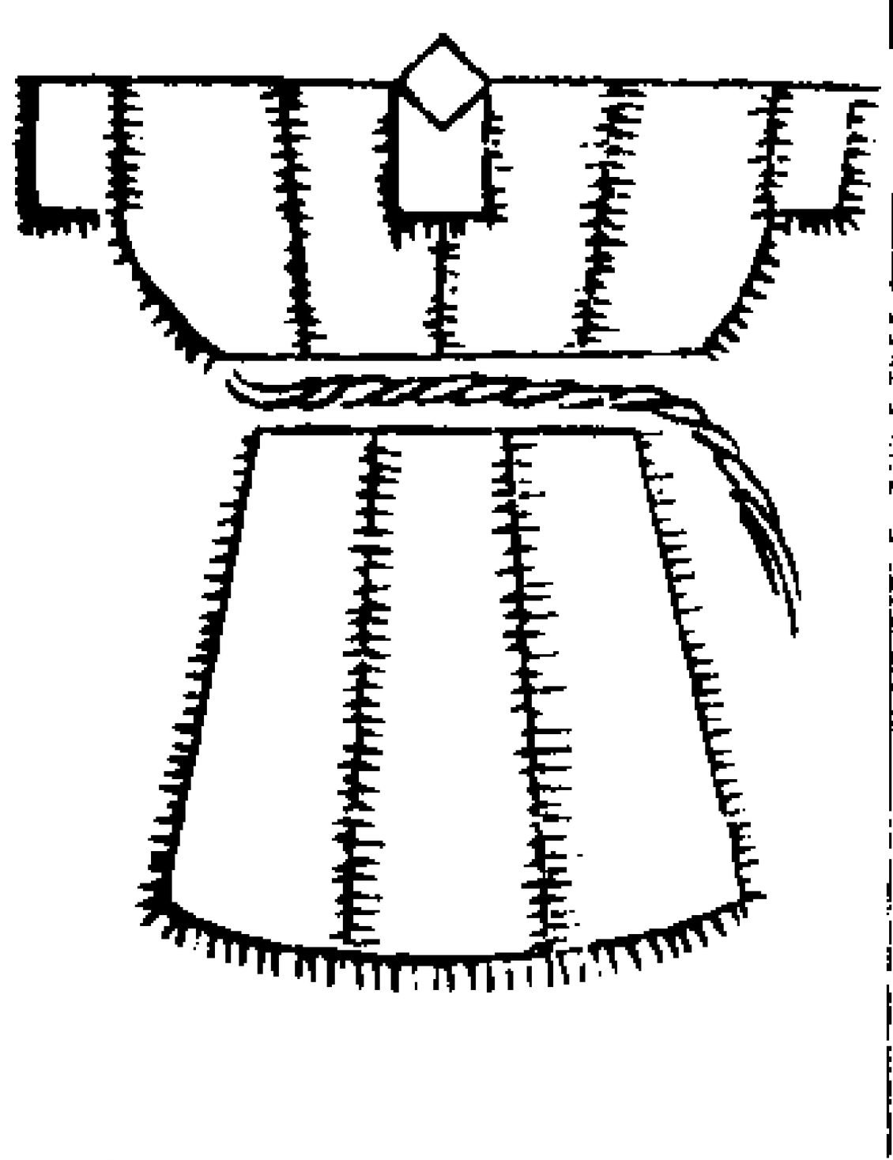
儀禮奭圖禮器圖第十一

名山吳之英譔

喪服禮圖

喪服凶禮大宗伯以凶禮哀邦國之憂以喪禮哀死亡以荒禮哀凶札以弔禮哀禍烖以禬禮哀圍敗以恤禮哀寇亂說文云喪亡也從哭亡會意因喪制服名喪服內親自高祖至來孫爲九外戚有母黨妻黨姑姊妹女子子並所適之族爲六皆統於五服五服者斬衰齊衰大功小功緦麻也而斬三等齊四等大功小功各二等緦衰在其間緦麻無異等記又出公子爲母之服爲妻之服大夫命婦相弔之服

斬衰裳



經云斬衰裳傳云斬者何不緝也記云凡衰外削幅裳內削幅幅三袧言凡賅十斬又云衰三升三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升說在聘篇聘君麑衰

苴絰

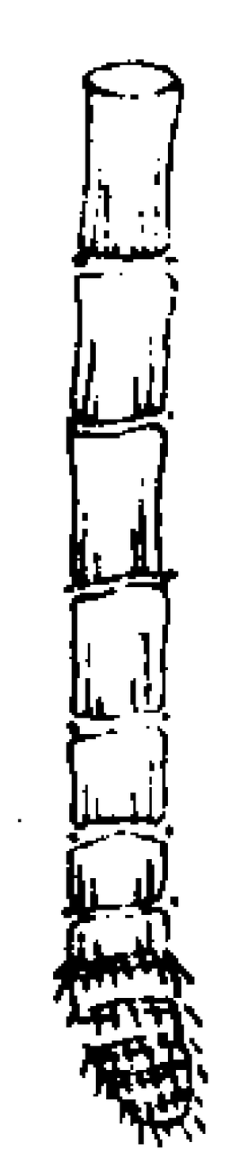
首絰

經云苴絰者麻之有蕡者也苴絰大搹左本在下蕡麻牝麻尤惡故重服用之搹扼以擘指食指耑相交促物之名二指耑相圜中徑一寸七分約苴絰大度因以下四服之絰帶由此差

也鄭玄以爲中人之扼圍九寸直搤兩手合圍過大非度士
喪禮云要絰小焉言要絰明先有首絰言小明亦去五分一
即小絞帶耳首絰加于免要絰加于衰皆苴也故間傳記偁
斬衰貌若苴也疏衰至緦麻皆牡麻絰斬衰絰始散垂既殯
絞垂疏衰樛垂大功牡麻絰纓小功緦麻因纓絰矣大功無
受章傳云何以無受也喪成人者其文縟喪未成人者其文
不縟故殤之絰不樛垂蓋未成人也斬衰散垂爲哀重大功
無受者又以輕于齊絰變其樛垂見輕絰又云其長殤皆九
月纓絰其中殤七月不纓絰殤之文質又在長中鄭以絰纓
爲重言大功以上有小功以下無夫斬衰冠繩纓齊衰冠布
纓非謂絰也以斬衰絰有散有絞齊衰絞既絞則無餘纓大

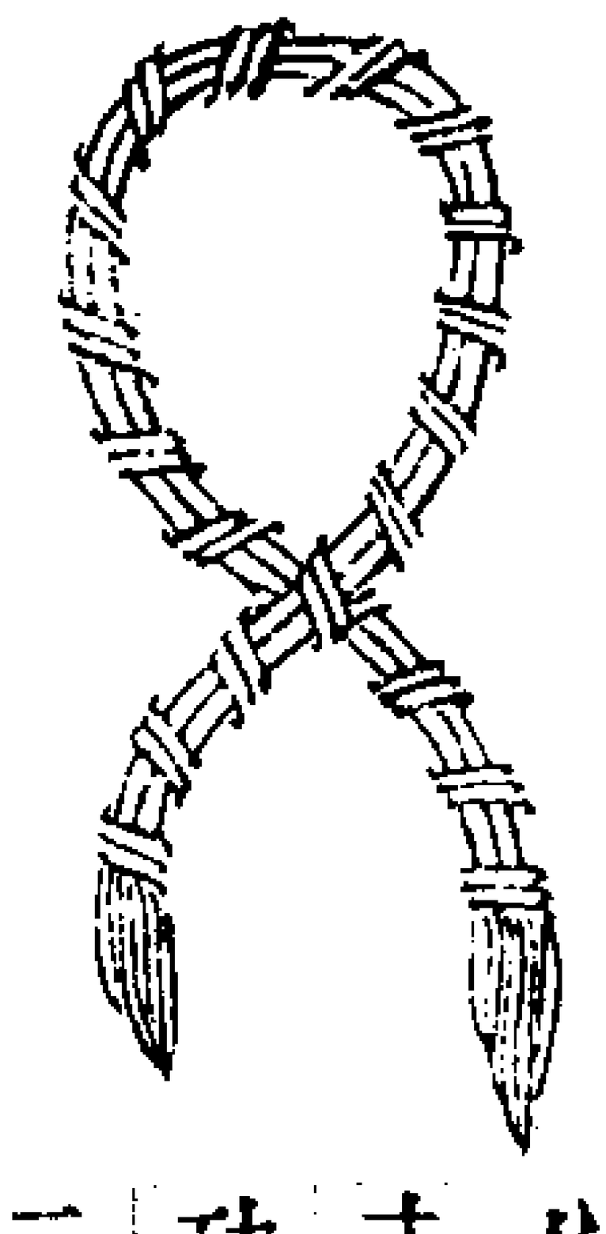
功變齊衰有纓謂絞之餘殤則纓垂故亦謂之纓絰禮因相
變見義耳傳以爲文鄭以爲哀甚乎惑也檀弓記云絰也者
實也

苴杖



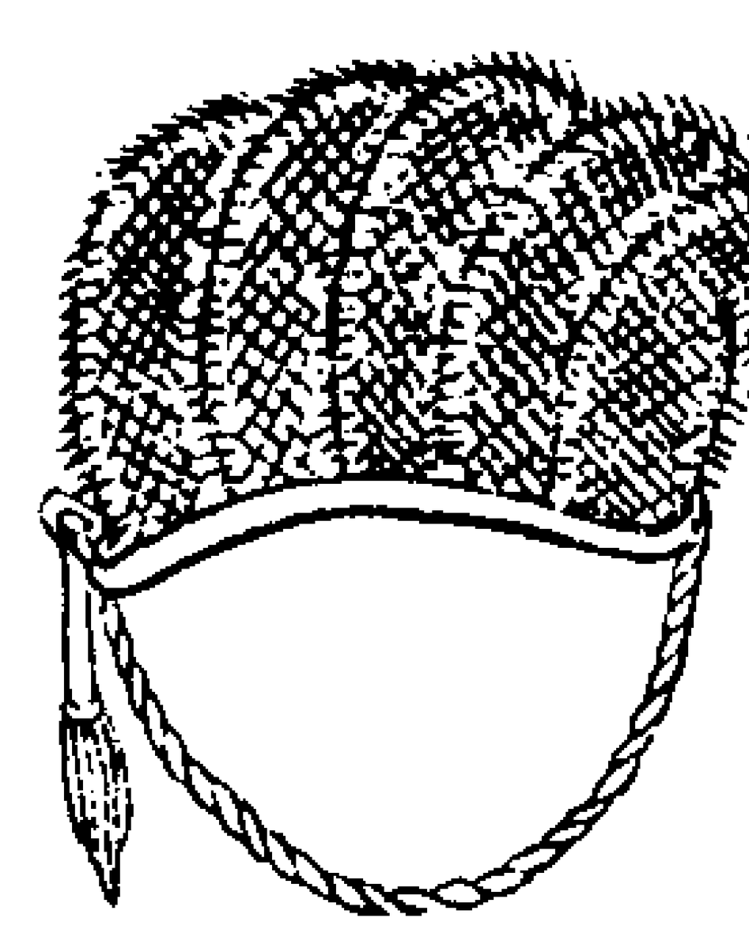
傳云苴杖竹也削杖桐也杖各
齊其心皆下本杖者何爵也無
爵而杖者何擔主也非主而杖
者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不
能病也喪服小記云絰殺五分而去一杖大如絰則小搹如
帶度其投杖當杖輯杖去杖之節皆因時與事酌爲之禮
傳云苴絰大搹左本在下去五分一以爲帶齊衰之絰斬衰
之帶也去五分一以爲帶大功之絰齊衰之帶也去五分一

絞帶



以爲帶小功之絰大功之帶也
去五分一以爲帶緦麻之絰小
功之帶也去五分一以爲帶又
云絞帶者繩帶也士喪云苴絰
散帶垂垂長三尺身絞而垂散也記云三日絞垂當承既殯
言殯後三日也
親始死子括髮有君命有大夫
至免而出三日而斂成服乃冠
當袒則免傳云冠繩纓條屬右
縫冠六升外畢鍛而勿灰繩以

冠繩纓

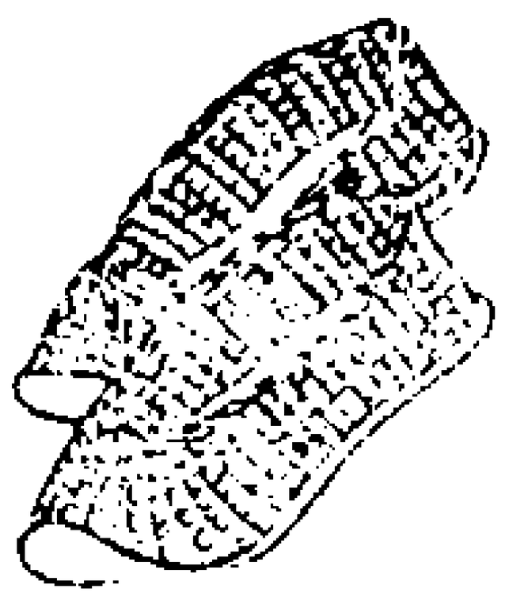


持冠變吉冠之用組纓繩末絞麻曰繩合細絲爲叢曰纓名

纓非纓實散垂畧如纓條直也直屬于武冠武不別襍記云
喪冠條屬以別吉凶右縫變于吉記又云三年之練冠亦條
屬右縫小功以下左畢网也約繩之名外畢縫耑在外取其
惡士喪記稱冠厭厭小卑意言不以高大爲容記云衰三升
三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升齊衰四升其冠
七升以其冠爲受受冠八升繐衰四升有半其冠八升大功
八升若九升小功十升若十一升縷八十曰升受謂既葬而
易服冠升率倍衰升有奇升者從減不從贏受新衰者據故
冠而新冠輒加一升大小功不言冠受其冠倍衰其受差冠
可知不言緦緦則吉冠無受也喪服小記云斬衰括髮以麻
爲母括髮以麻免而以布齊衰惡笄以終喪男子冠而婦人

笄男子免而婦人髽其義爲男子則免爲婦人則髽此爲男婦舉括髮免髽冠笄之相値也問喪記曰或問曰冠者不肉袒何也曰冠至尊也不居肉袒之體也故爲之免以代之也然則禿者不免傴者不袒跛者不踊非不悲也身有錮疾不可以備禮也又或問曰免者以爲何也曰不冠者之所服也禮曰童子不緦惟當室緦緦者其免也當室則免而杖矣言童子當室緦者則當免以杖免俛也蓋以六升麻方幅爲之切頂鄉前俛然故曰免無縫工加經焉故可以見禿

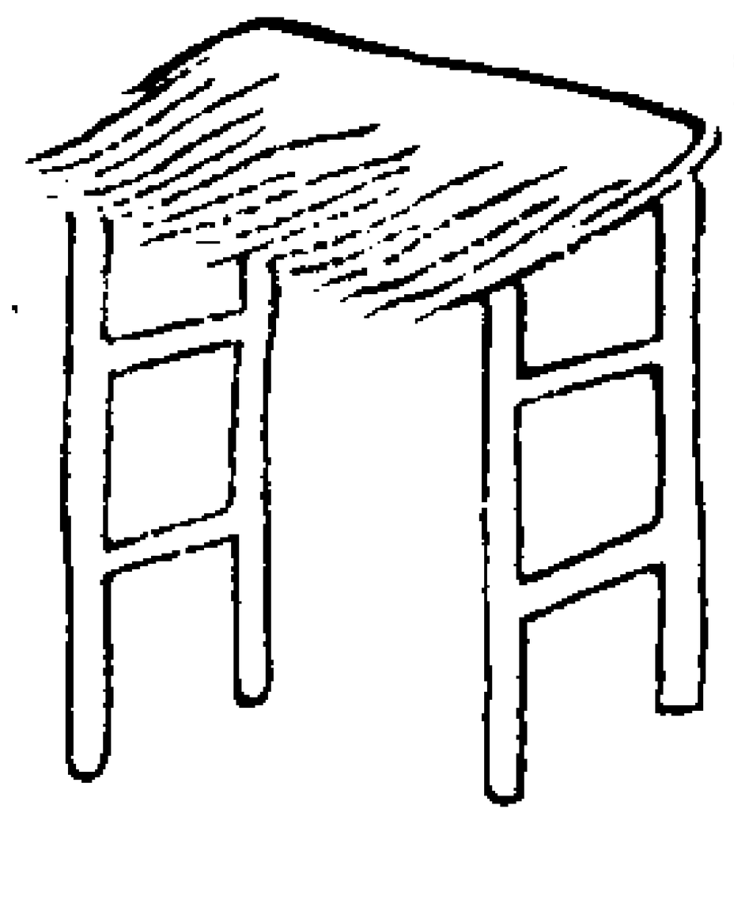
菅屨



傳云菅屨者菅菲也外納蓋菲一名屝麄疏屨名方言云屝屨麄屨徐兗之郊謂之屝菅白華也左氏昭三十

年傳云雖有絲麻無棄菅蒯外納亦外畢意

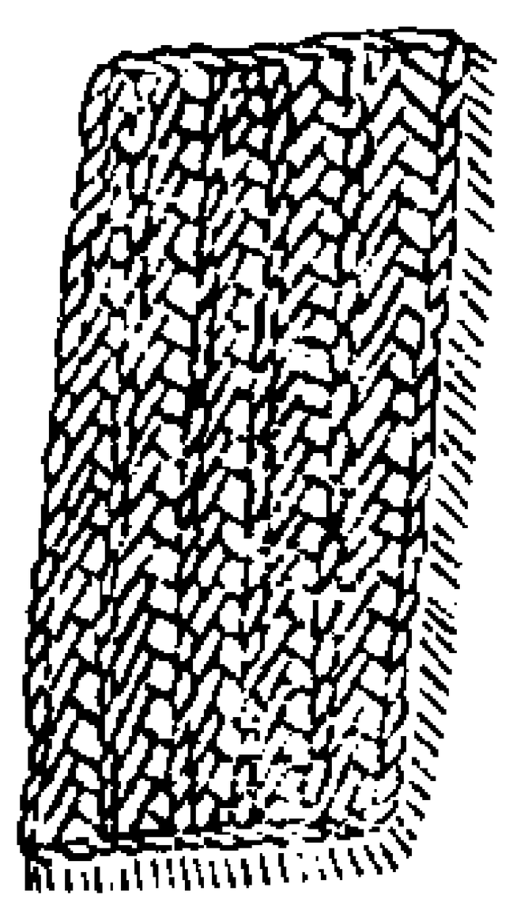
倚廬



記云居倚廬蓋倚東塾之壁支木覆草爲廬而北其戶以外寢在門內塾北則廬當在門外東壁就壬位北戶就隱不欲接人接事也又云既處翦屏柱楣寢有席則廬中茅茨無席又云既練舍外寢舍止也外寢以內東塾爲寢因而至之示新之又名堊室稱外寢者枝正寢爲外鄭玄謂中門之外屋下壘墼爲之則外寢亦是更作夫中門之外不當壘墼既名之寢何必改作謂堊室必更作則玉藻記所謂將適公所宿齊戒居外寢亦更作乎祥而居黝堊又更作乎加飾焉爾喪大記

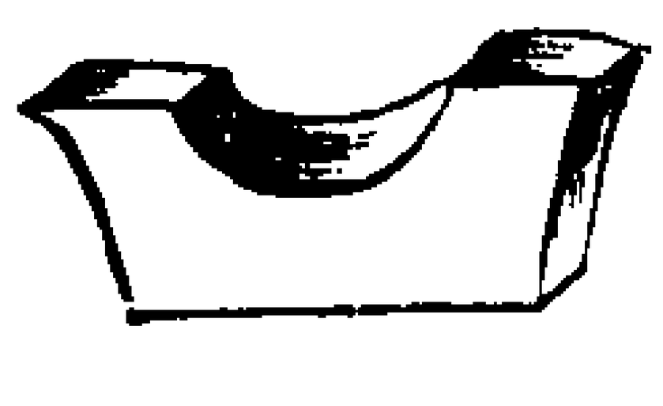
云父母之喪居倚廬不塗寢苫枕塊非喪事不言君爲廬宮之大夫士爲廬襢之既葬柱楣塗廬不于顯者君大夫士皆宮之凡非適子者自未葬以于隱者爲廬又云既練居堊室既祥黝堊又云禫而從御吉祭而復寢期居廬又云婦人不居廬不寢苫襍記云廬堊室之中不與人坐焉在堊室之中非時見乎母也不入門疏衰皆居堊室不廬廬嚴者也又云童子哭不偯不踊不杖不菲不廬又云君薨次于公館大夫居廬士居堊室大夫次于公館以終喪士練而歸

苫



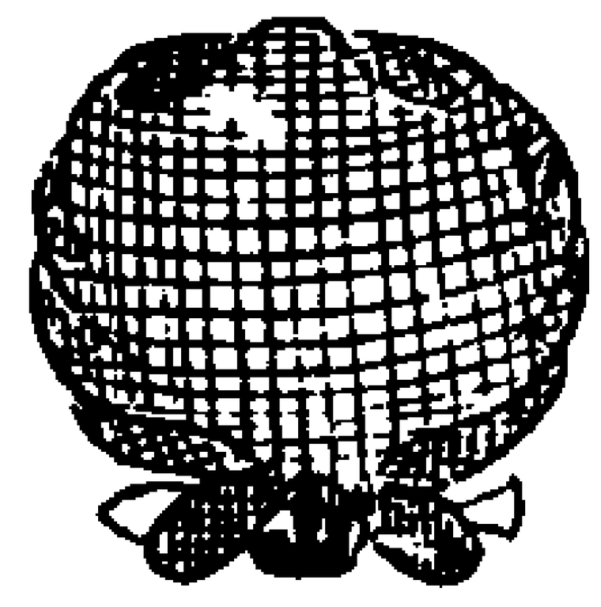
爾雅釋器云白蓋謂之苫左氏襄十四年傳云被苫蓋則是苫一名蓋草之柔弱可織爲被者

塊



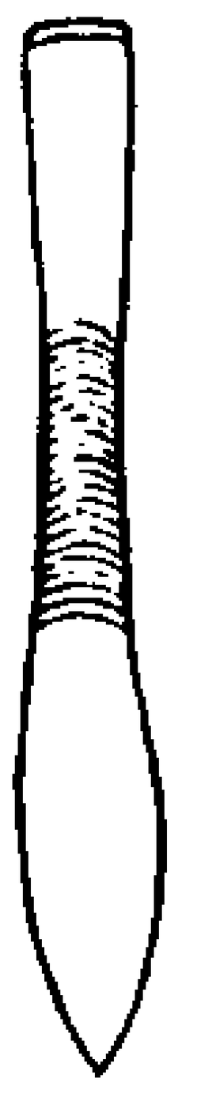
說文云墣也蓋陶土爲枕形而燥之

布總



經云女子子在室爲父布總箭笄髽衰三年束髮謂之總比男子之冠傳云總六升長六寸則升數與男子冠同檀弓記云八寸標婦爲姑謂長度鄭玄云謂之總者既束其本又總其末

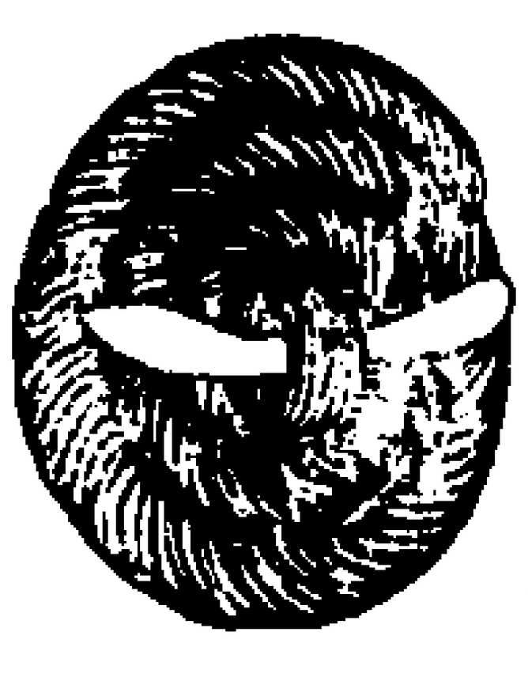
箭笄



傳云箭笄長尺吉笄尺二寸爾雅釋草篠箭蓋竹之細者記云女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽傳云惡笄

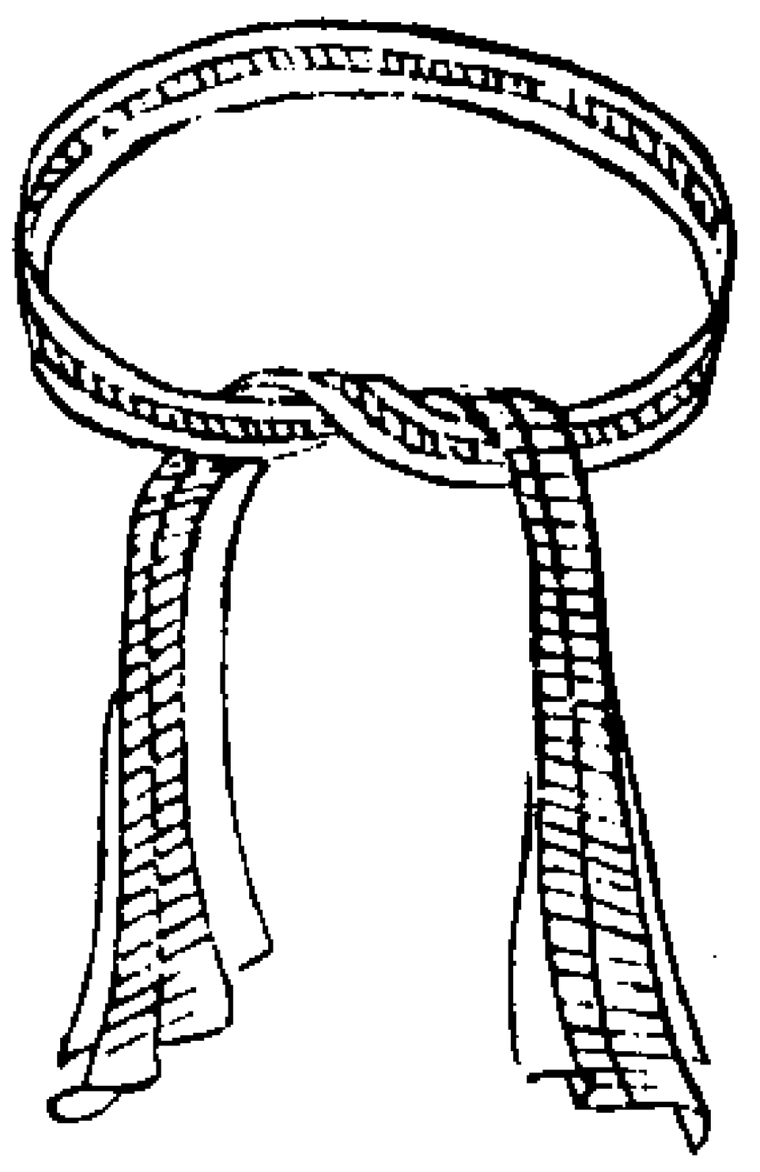
櫛笄也櫛蓋木笄此據在室故箭笄彼云有首起此之無首
喪服小記云箭笄終喪三年

髽



喪服小記云男子冠而婦人笄男子
免而婦人髽檀弓記南宮縚之妻之
姑之喪夫子誨之髽曰爾毋從從爾
爾毋扈扈爾蓋榛以爲笄長尺而總八寸髽挫也義取偏低
從從直扈扈大故皆禁之

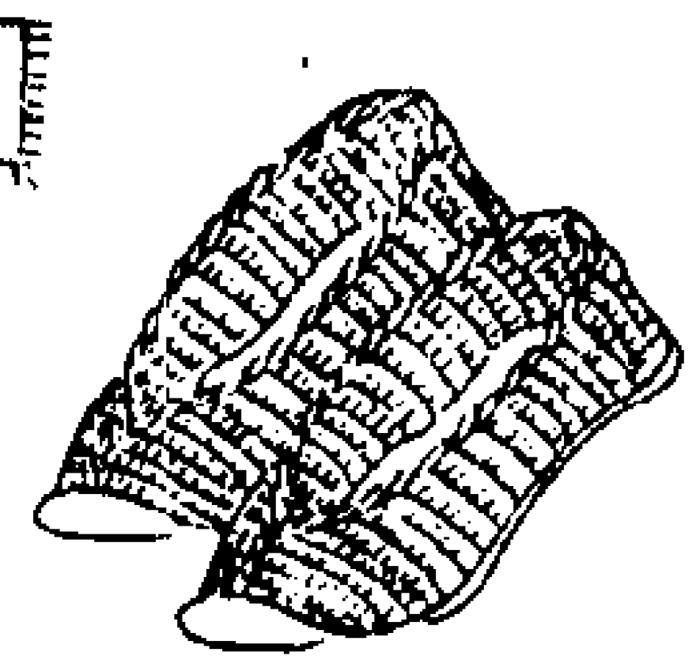
布帶



經云公士大夫之眾臣爲其君
布帶繩屨布帶齊衰之帶有緣
者也緣蓋七升八升疏衰期章
傳云齊衰大功冠其受也緦麻

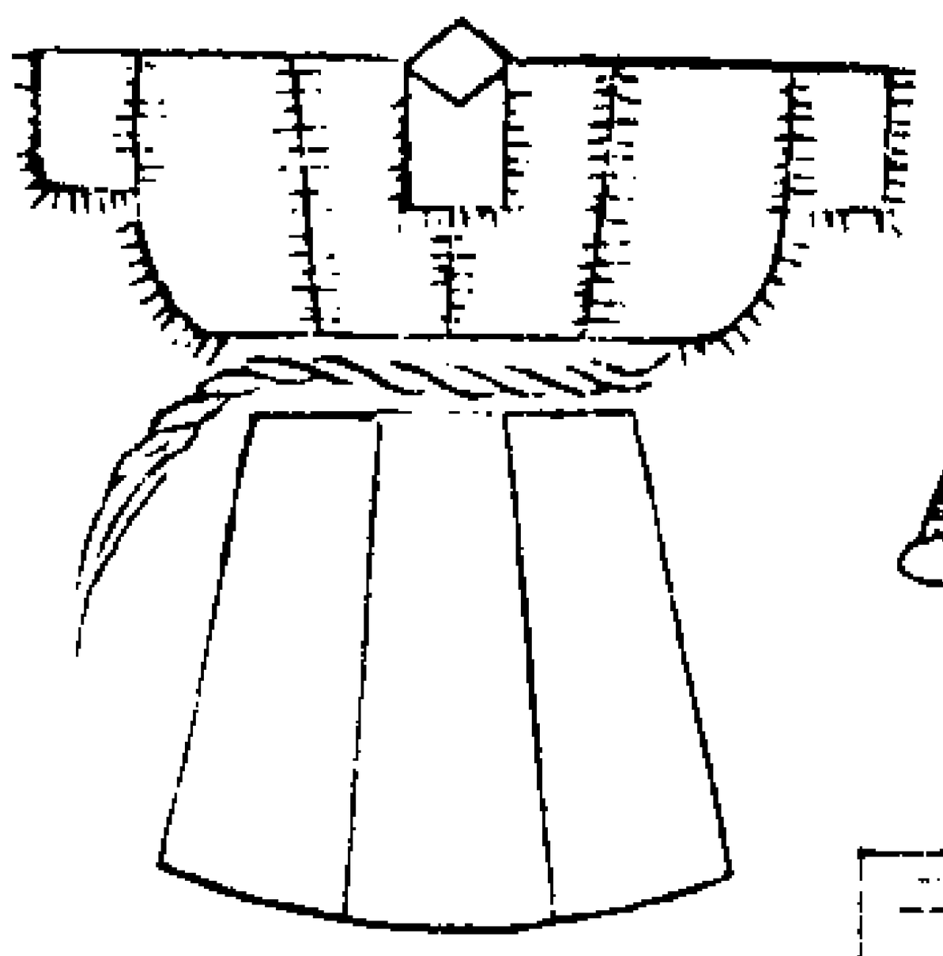
小功冠其衰也帶緣各視其冠則白布質狹爲之緣耳必言
布帶繩屨起公士大夫之眾臣有別于天子諸侯之臣有別
于公卿大夫室老士

繩屨



傳云繩屨者繩菲也示皆菅菲之質
而絞合微急故名輕于菅屨而猶重
于疏屨

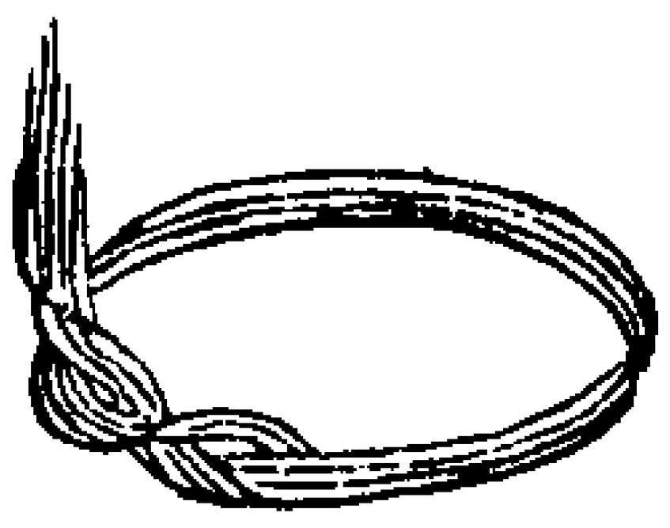
疏衰裳齊



經云疏衰裳齊傳云齊者何緝
也記云若齊裳內衰外負廣出
于適寸適博四寸出于衰衰長
六寸博四寸衣帶下尺衽二尺
有五寸袂屬幅衣二尺有二寸

祛尺二寸詳齊以標斬再言裳內衰外嫌齊衰可內削幅也
又云齊衰四升其冠七升以其冠爲受受冠八升說在聘篇

牡麻絰



私喪衰
經云疏衰裳齊牡麻絰冠布纓
削杖布帶疏屨傳云牡麻者枲
麻也牡麻絰右本在上牡麻絰
有章右本在上右陰也取輕于

冠布纓

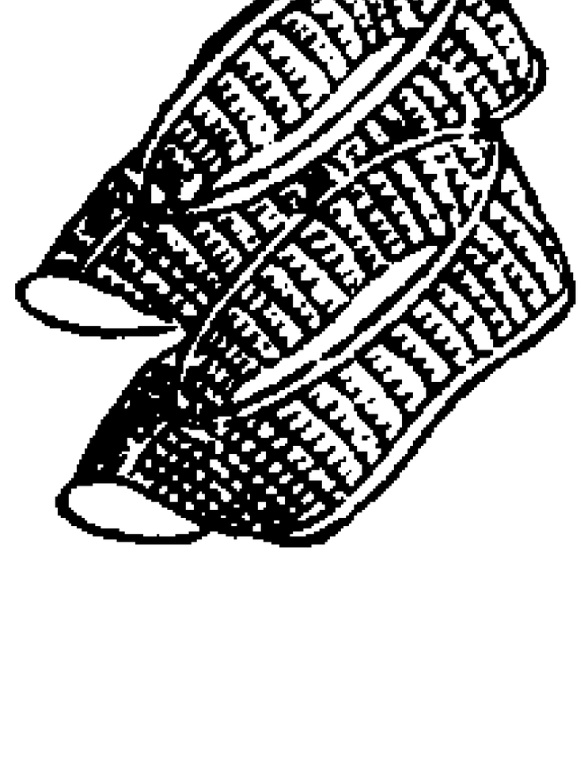
斬蓋喪事始死仍吉小斂而免免而絰三日成服乃冠當免
則免皆有首絰
傳云冠者沽功也沽猶疏齊冠
疏功甚斬冠之不言功冠七升

條屬右縫內畢布纓袧布爲條垂之散本

削杖

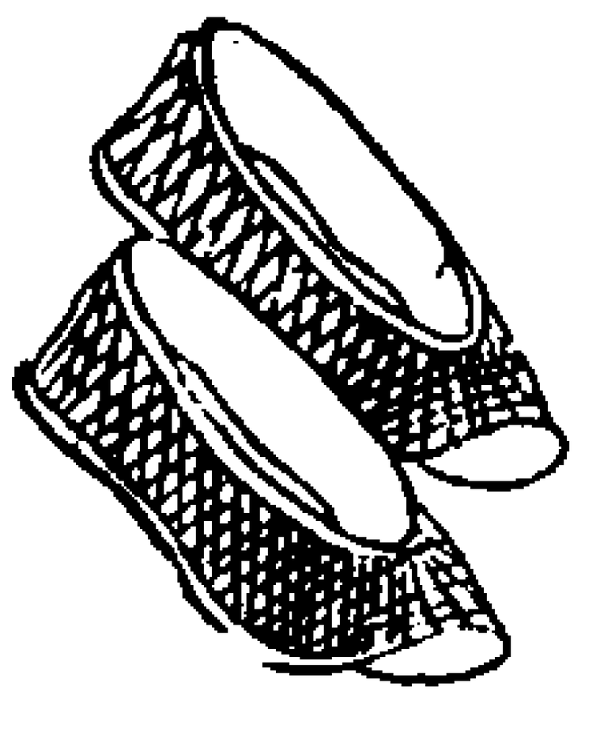
斬衰章傳云削杖桐也爾雅釋
木榮桐木用木不如用竹之惡
言削發直杖不削取桐之聲意
同父也亦齊心下本

疏屨



傳云疏屨者藨蒯之菲也爾雅
釋草藨麃說文云草名鹿藿也
逸詩雖有絲麻無棄菅蒯與菅
並稱蒯亦菅類

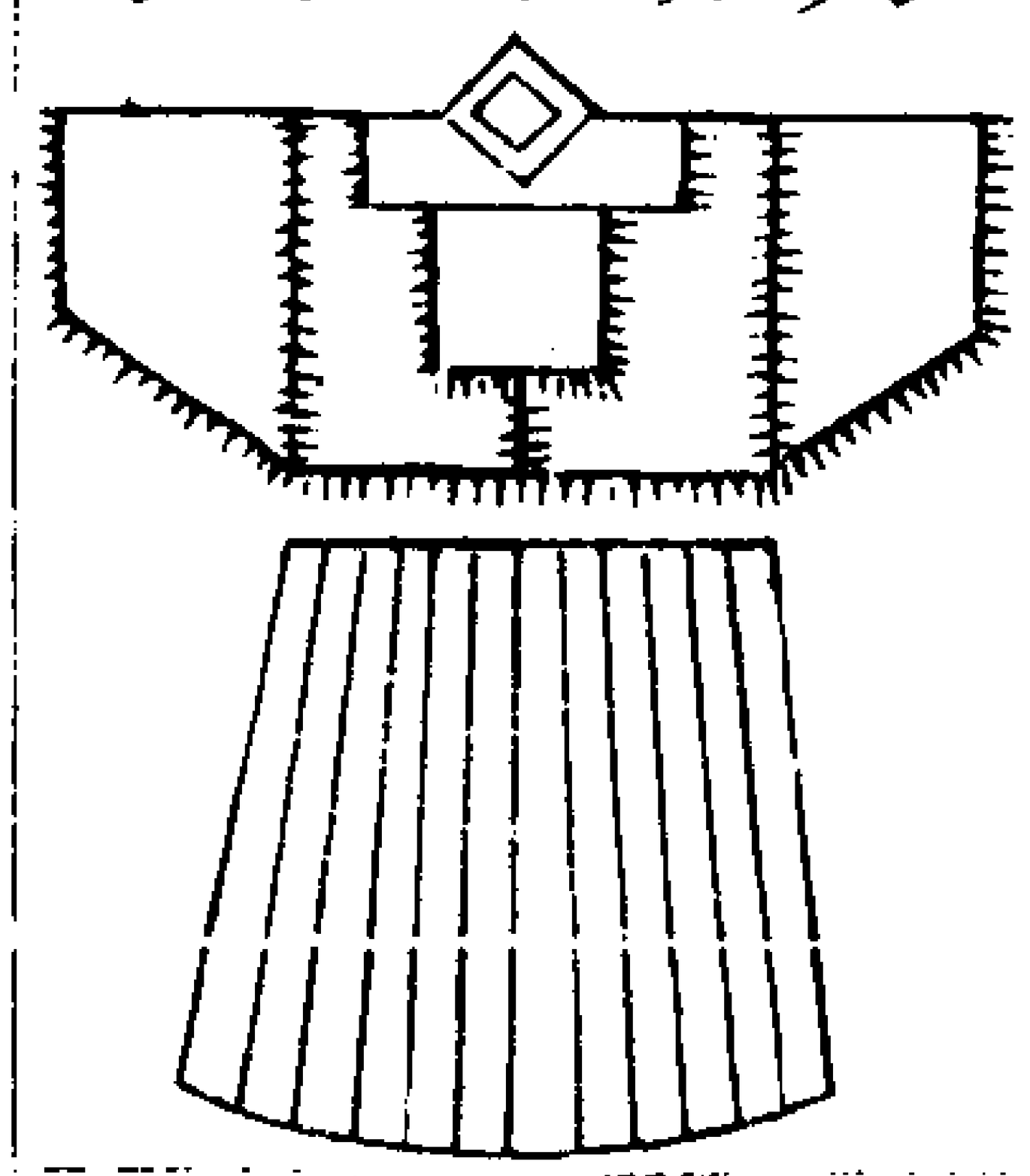
麻屨



爾雅釋草枲麻即三年章傳所
謂牡麻者枲麻也蓋有實謂之

苴無實翦之齊衰以下用枲牡而有章稱麻者以通用專大名說文云與𣏟同葩之總名𣏟之言微也微纖爲功人所

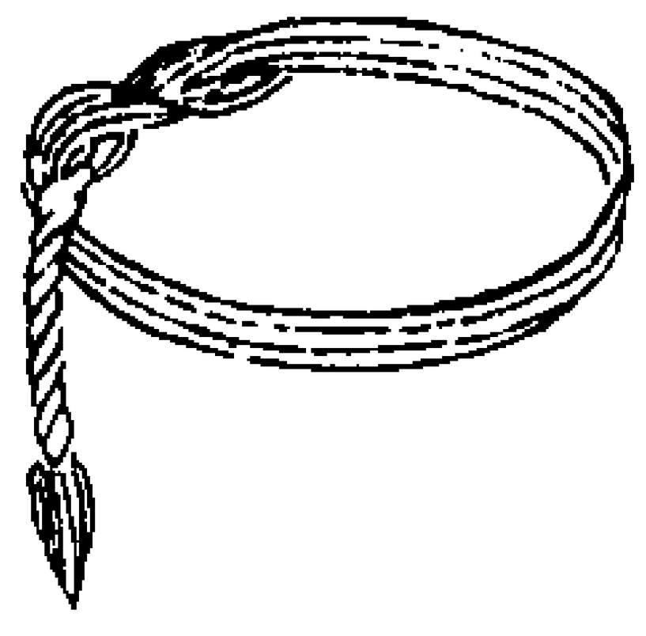
大功布衰裳



治在屋下故從广
適衰負廣袂袪衣帶裳衽削幅之制皆如齊以其布微有鍛緝之力故曰大功傳云大功布九升記曰大功八升若九升間傳記曰大功七升八升九升七升上殤服八升中殤服九升正服傳言正服記兼中殤間傳總言之

樛絞也樛垂不散垂傳據女子子之長殤絰不樛垂標斬衰

樛垂絰



齊衰絰樛垂也斬衰章傳苴絰大搹左本在下約搹爲法據散不據絞凡經傳每因帶見絰以帶即要絰故諸章與經分言皆曰帶士喪東堂下僎服則曰要絰云散帶垂即謂散要絰之垂起絰身固絞也云長三尺以爲帶之垂度則首絰之垂約五分一耳又云婦人之帶牡麻結本在房凡經言麻之牝牡與本皆據絰今言帶及之知稱要絰爲帶云下本在左云散帶垂長三尺云牡麻絰右本在上亦散帶垂以僎服節爲成服節僎服在襲後小斂前既斂即服之故記云小斂既馮尸絞帶即散垂絞身之絰也又云三日絞垂蓋士喪二日殯三

日杖于此時絞垂實在殯後一日故曰三日成服杖謂以前倉卒免絰絞垂而袁乃杖故謂之成非謂殯前無服絰謂馮尸後主人髻髮袒衆主人免于房婦人髽于室此爲服始子游所以賢于曾子者也雖君喪五日殯大夫三日殯而杖皆在三日則絞垂亦當在三日殯後無變矣則三日成服達禮矣斬衰苴絰杖絞帶因皆稱苴直以苴冠絰杖帶故傳以去絰五分一爲帶立文疏衰以下皆牡麻絰布帶布亦牡麻惟繩與緘異工然仍以絰度爲差斬衰絰散絞之節與帶同布帶則皆垂纓自齊以下然矣傳云喪成人者其文縟喪未成人者其文不縟故殤之絰不樛垂蓋未成人也經云其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰纓絰即不樛垂不纓絰即

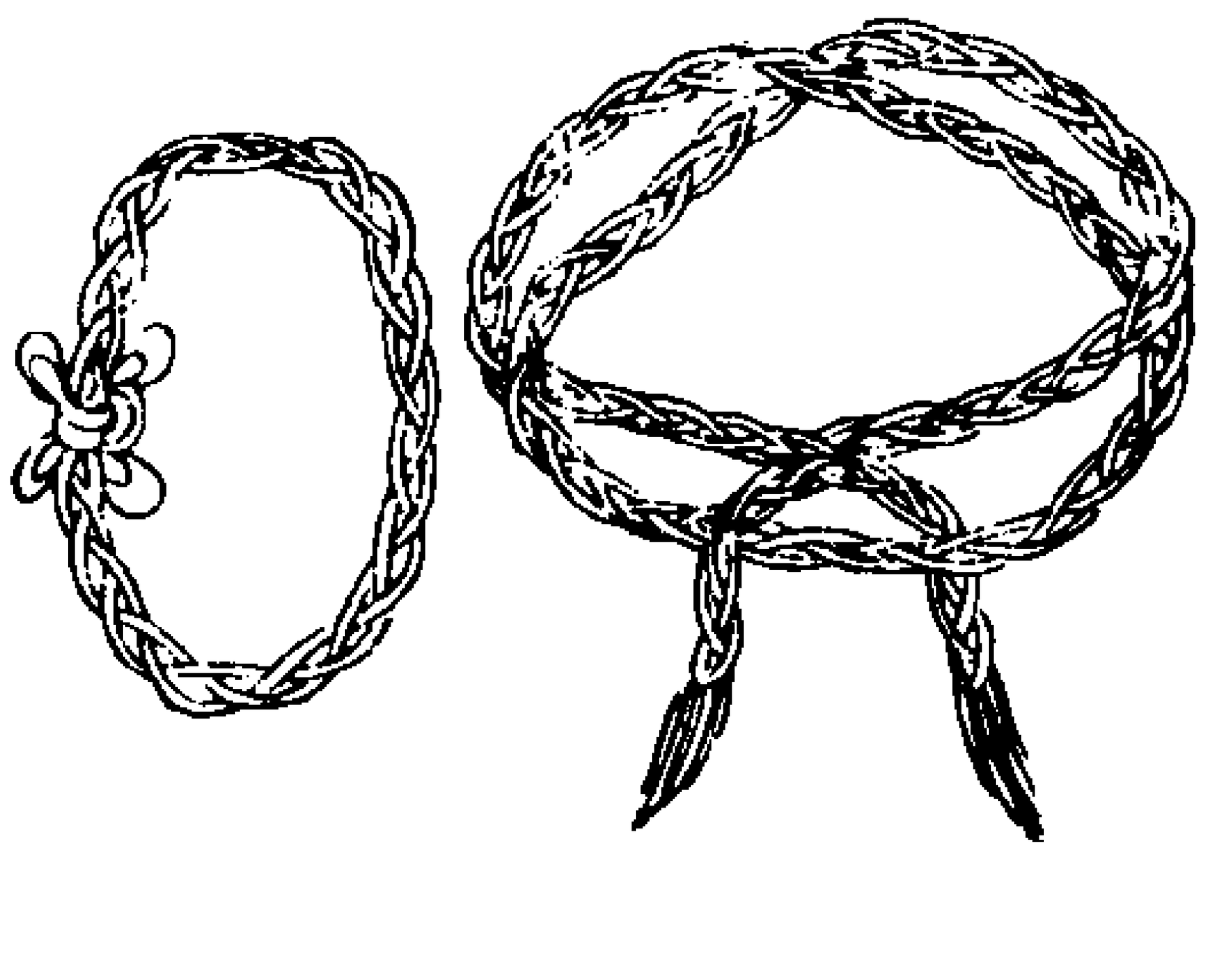
樛垂鄭玄斬衰章注云首絰象緇布冠之缺項要絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布夫首絰圍首結之故有左本右本在上在下之分不得與缺項相似要絰即絞帶因斬衰苴帶與首絰同絞故亦可統名曰絰記云衣帶下尺則兼束衰裳止有一帶固不等于大帶居喪去佩亦無用象革帶爲也

不樛垂絰

不樛垂謂散垂散垂哀重而殤絰不樛垂者變于服成人以爲文不縟非爲哀也傳據九月長殤言

絰云其長殤皆九月纓絰謂上所出十五等長殤纓絰即不

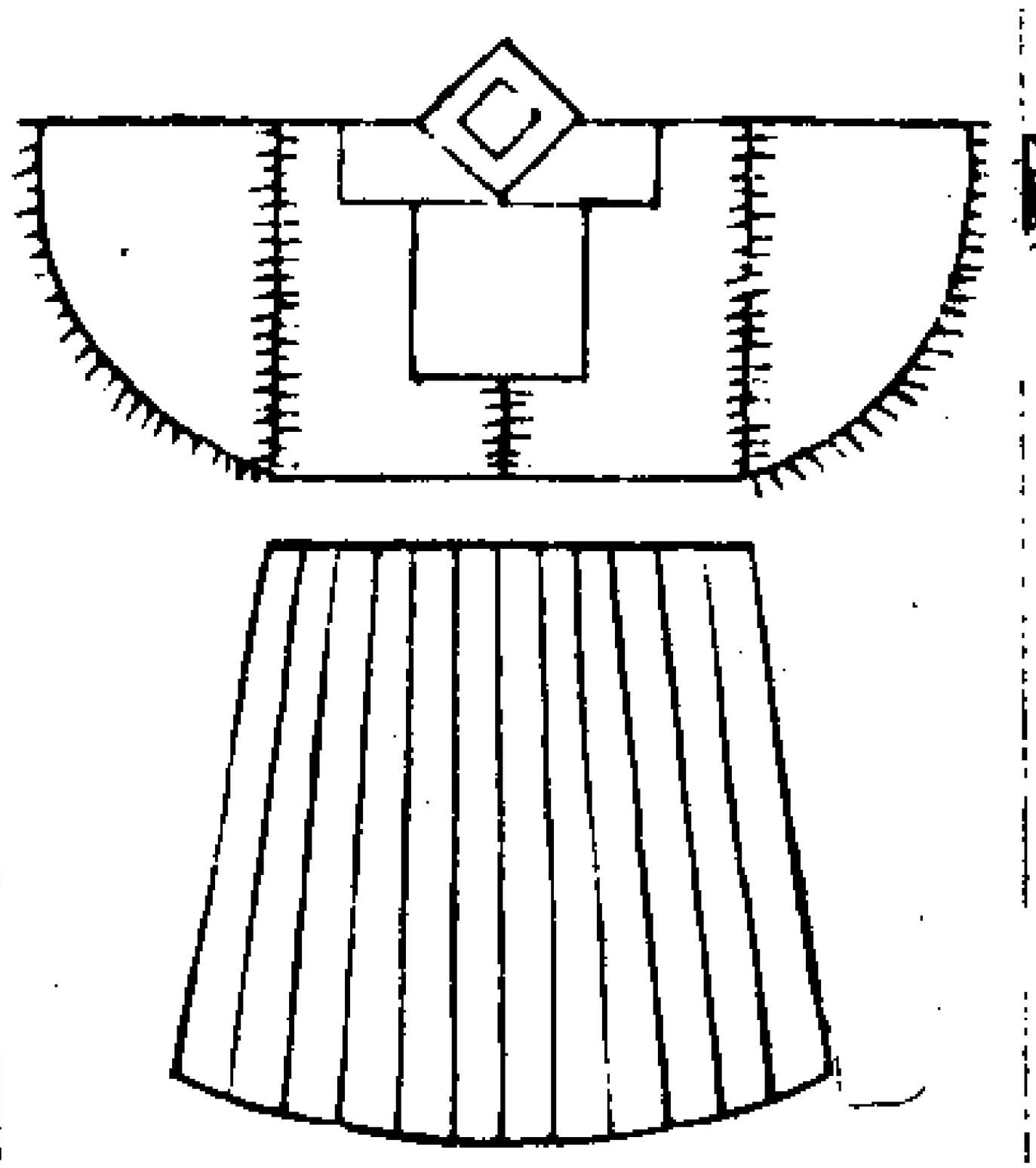
纓絰　不纓絰



樛垂絰垂末之散曰纓長殤近冠九月歷三時嫌重故正殤制不縟其文經云其中殤皆七月不纓絰謂上出十五等中殤不纓絰即樛垂絰謂殺身殺垂無餘纓也何以不餘示變于長殤也

說文云葛絺綌草蓋用小功衰升數而易以葛為大功三月後受服别于殤之大功不易服又别于小功正服殤何以不易已降也正服何以易衰殺也開傳記云斬衰三升既虞卒

大功受小功衰即葛

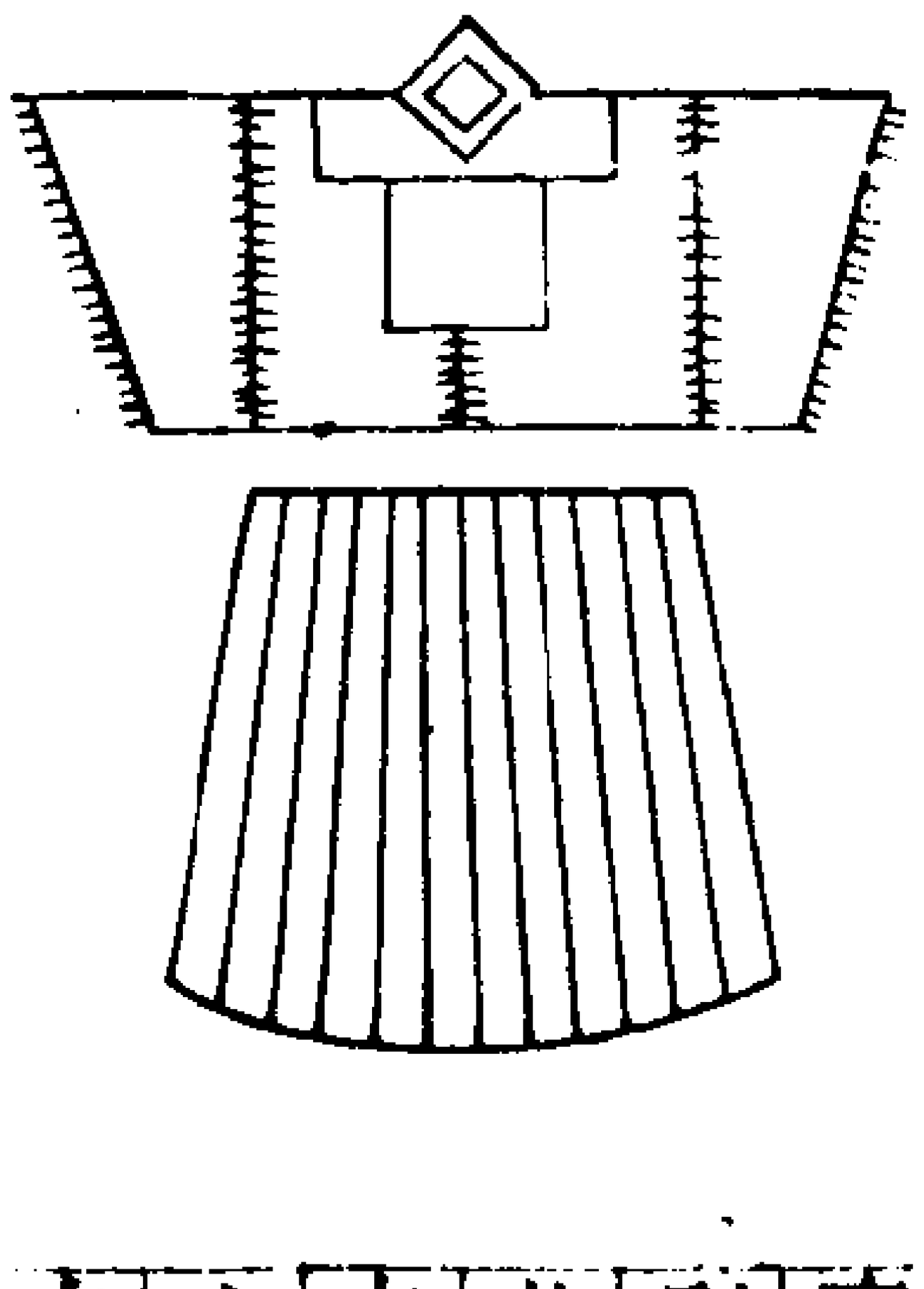


哭受以成布六升冠七升為母疏衰四升受以成布七升冠八升去麻服葛葛帶三重期而小祥練冠縓緣要絰不除男子除乎首婦人除乎帶男子何為除乎首也婦人何為除乎帶也男子重首婦人重帶除服者先重者易服者易輕者又期而大祥素縞麻衣中月而禫禫而纖無所不佩易服者何為易輕者也斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特既練遭大功之喪麻葛重齊衰之喪既虞卒哭遭大功之喪麻

葛兼服之斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同麻同則兼服之兼服之服重者則易輕者也蓋居喪之道哀心以漸而衰服制因節而變因變而輕故有卒哭練祥之節有易受叙除之差有麻葛練冠麻衣之名非謂麻重而葛輕葛變麻麻衣變葛要以精變疏為減衰裳變則帶絰變故練有除祥有除漸乎吉也兼遭他故則輕者包重者特同者兼服為之大例矣小功即葛與緦之麻同哀意同矣傳曰大功布九升小功布十一升標大功正服九升受葛衰取小功中等

經云緦衰裳牡麻絰既葬除之者傳曰緦衰者何以小功之緦也記云緦衰四升有半其冠八升蓋緦衰升數微多于齊

緦衰裳



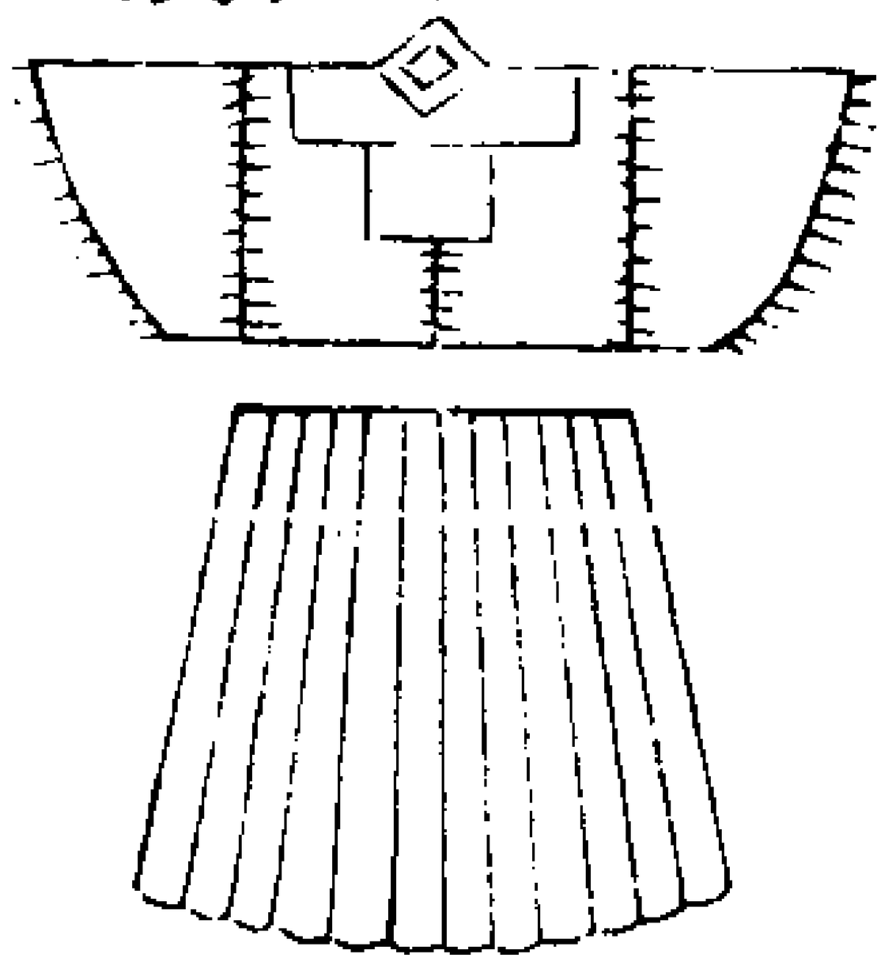
衰而少于大功既葬則除月數不及大功故列大功下用小功之緦而升數遠少于小功故在小功上說文云緦細疏布蓋緯縷細而經升減之名但有牡麻絰著同大功則布帶麻屨同矣經云諸侯之大夫為天子傳云何以緦衰也諸侯之大夫以時接見乎天子蓋有接見之情不依從君之例此恩義差薄禮簡人窮之服故特為之制不入五服埘大小功間

制如大功衰較大功衰加功又細故曰小記云小功十升若

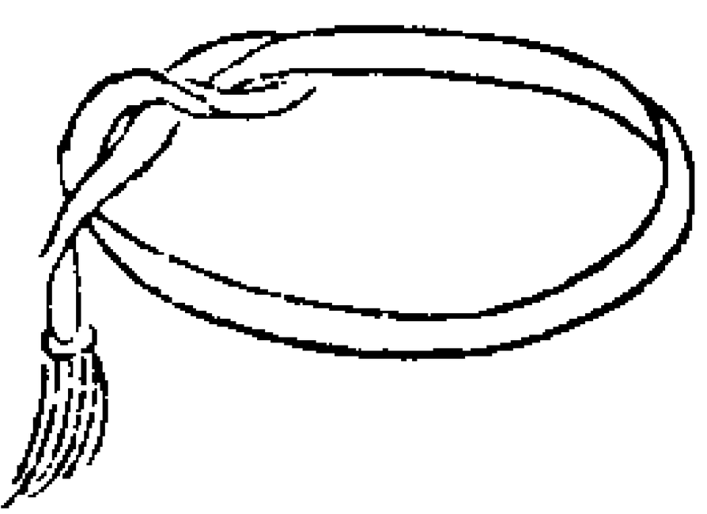
十一升問傳記云斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升緦麻十五升去其半有事其縷無事其布曰緦此衰之發于衣服者也鄭玄以爲有降服正服之分似也而經例未明蓋斬衰三年升數自無二等齊衰有三年有期有無受大功有無受之九月七月有有受之九月小功有無受之長殤下殤下殤不減月嫌近緦麻減其升數猶之減月有有受之正服則長殤十升下殤十一升正服十二升故三服升數皆有三等而緦麻三月則統以十五升去半猶斬衰之無異升也

喪服小記云下殤小功帶澡麻不絕本屈而反以報之記據下殤則正服斷本澡漚滌也屈而反報謂屈本反紋至幅邊不使本間弱麻叢出

小功布衰裳



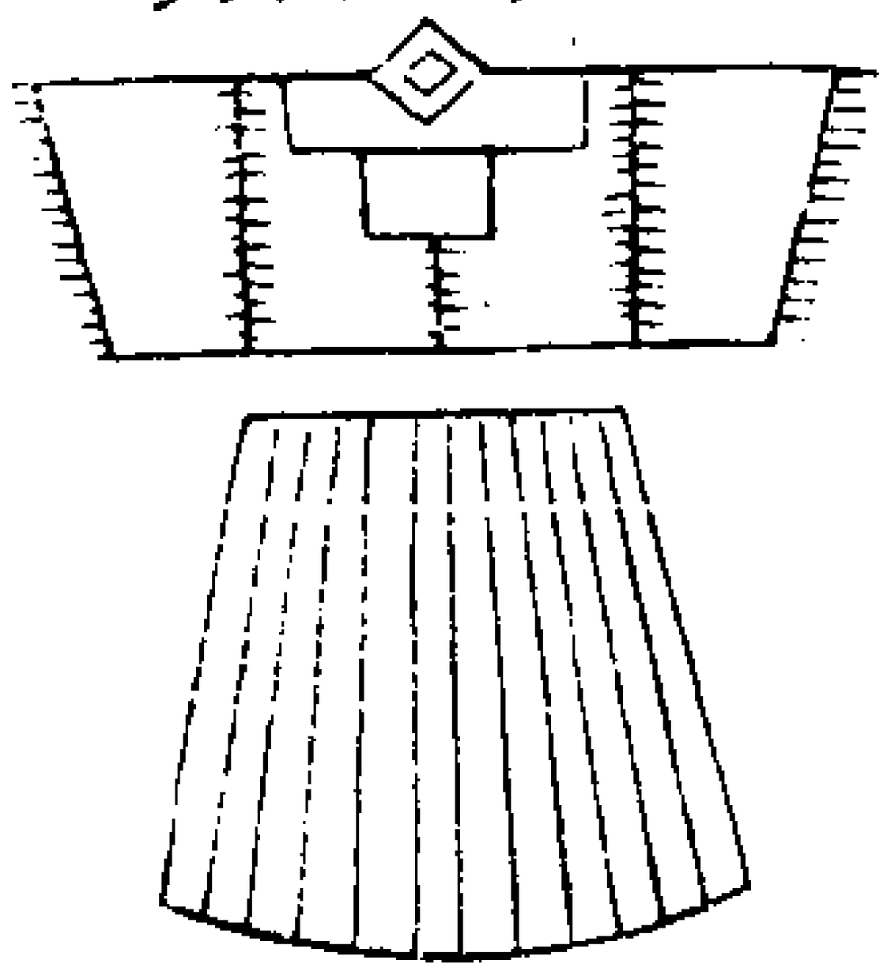
澡麻帶



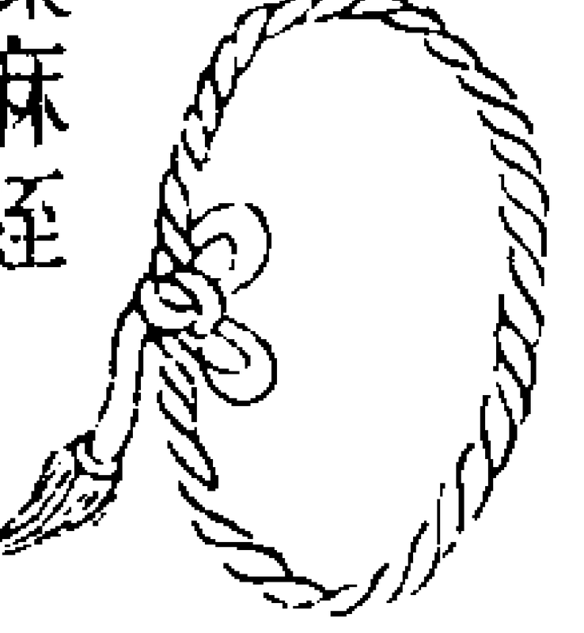
斷本則不反報

經言澡麻帶絰則澡麻帶澡麻絰也絰紋結于右有纓先帶後絰小功輕

小功即葛裳

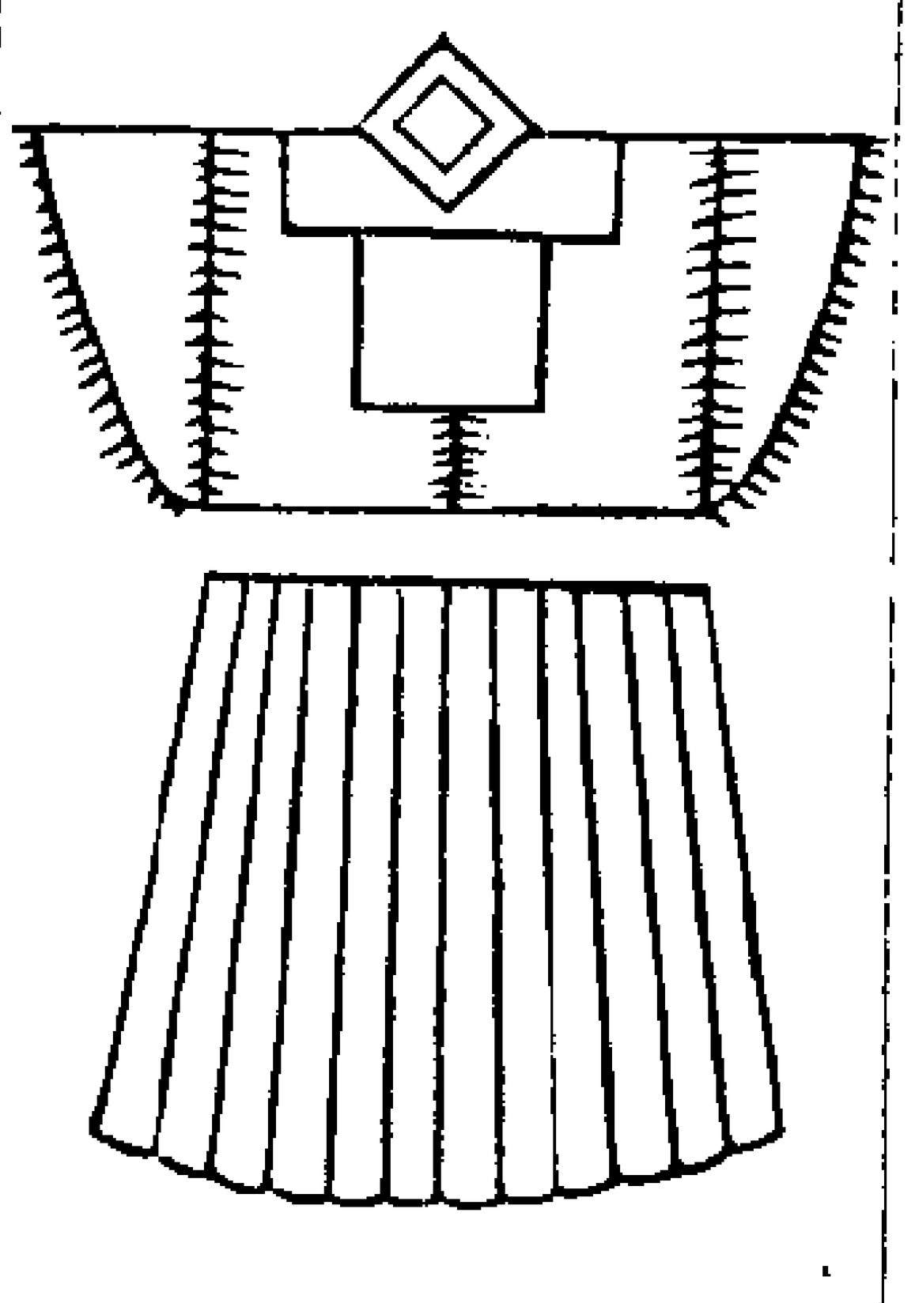


澡麻絰



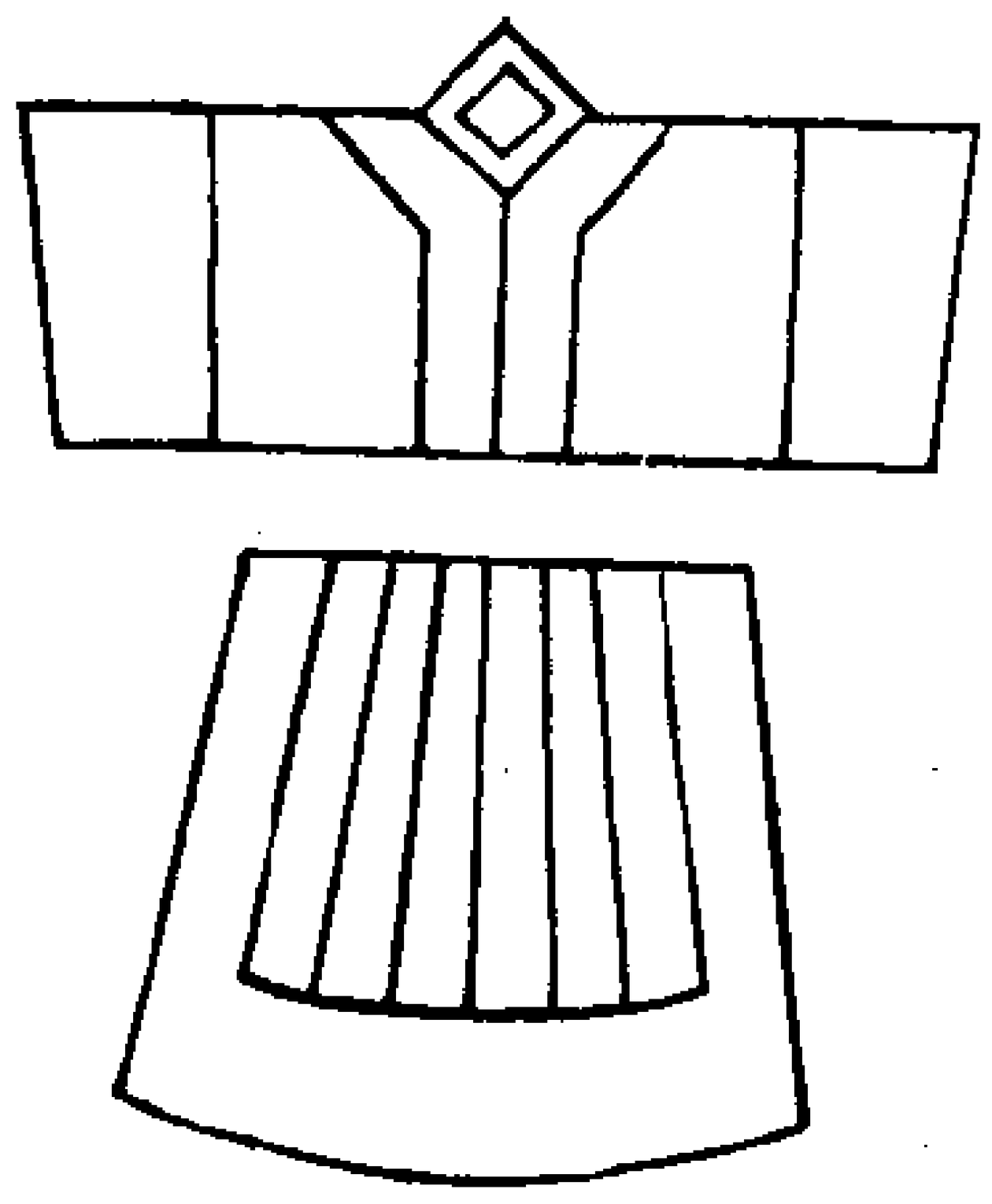
大功正服受以小功衰即葛傳以爲大功布九升小功布十一升然則中間一升以即葛則小功即葛亦間一升小功正服十二升即葛當十四升不言受緦衰緦衰十五升抽半故徑以即葛名

緦麻衰



傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦鄭玄云緦者布衰裳而麻絰帶不言衰絰畧輕服省文襍記曰緦冠澡纓大功以上散帶朝服十五升去其半而緦加灰錫也記所謂大功以上散帶者因緦冠澡纓兼明大功以上冠纓與絰帶不澡小功冠左縫乃有澡纓布帶不散也然則緦者冠十五升布澡纓緦衰裳麻絰布帶麻屨也澡刮凟之錫易也據朝服以抽者近吉之服以升數爲痛總衰也

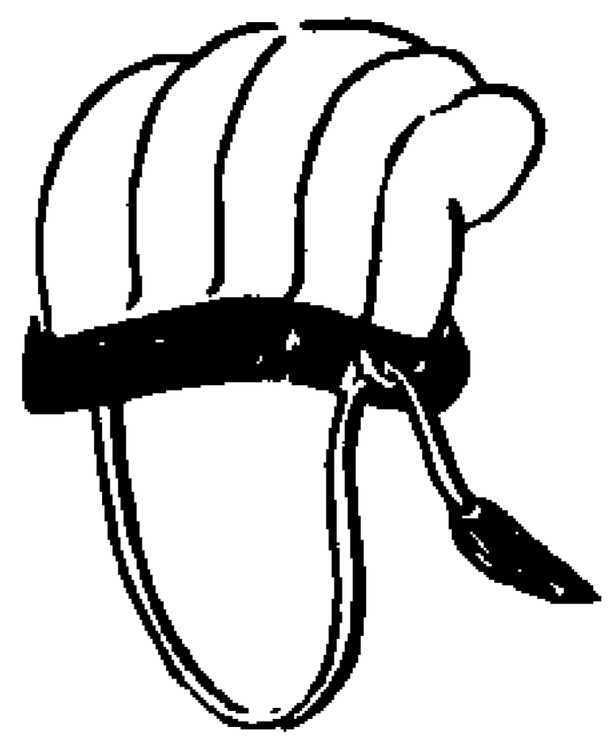
麻衣



記曰公子爲其母練冠麻麻衣縓緣曰公子則非適曰公子爲其母則父在公之庶昆弟爲其母在大功記補經耳練冠既練湅帛之冠父在厭也麻齊衰章之牡麻經麻衣漚麻作布雖不以衰名仍未全乎布功間傳記云又期而大祥素縞麻衣素縞謂冠即玉藻記所謂縞冠素紕既祥之冠練冠麻而麻衣量度于練祥間也縓赤黃色爾雅釋

器一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁縓緣祥衣而兼練制檀弓記云練練衣黃裏縓緣上練謂練時裏謂緣中本質

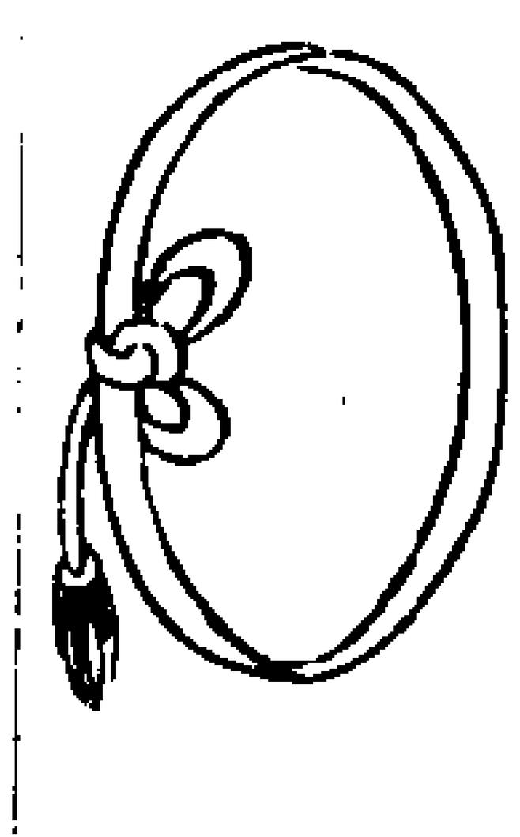
緦冠



不謂麻衣爲表

記云公子爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣縓色帛爲冠輕于練冠爲妻降于母亦麻衣縓緣喪服無更輕者也公之庶昆弟爲妻在大功記補公子爲妻文耳亦既葬除之固不得過于母

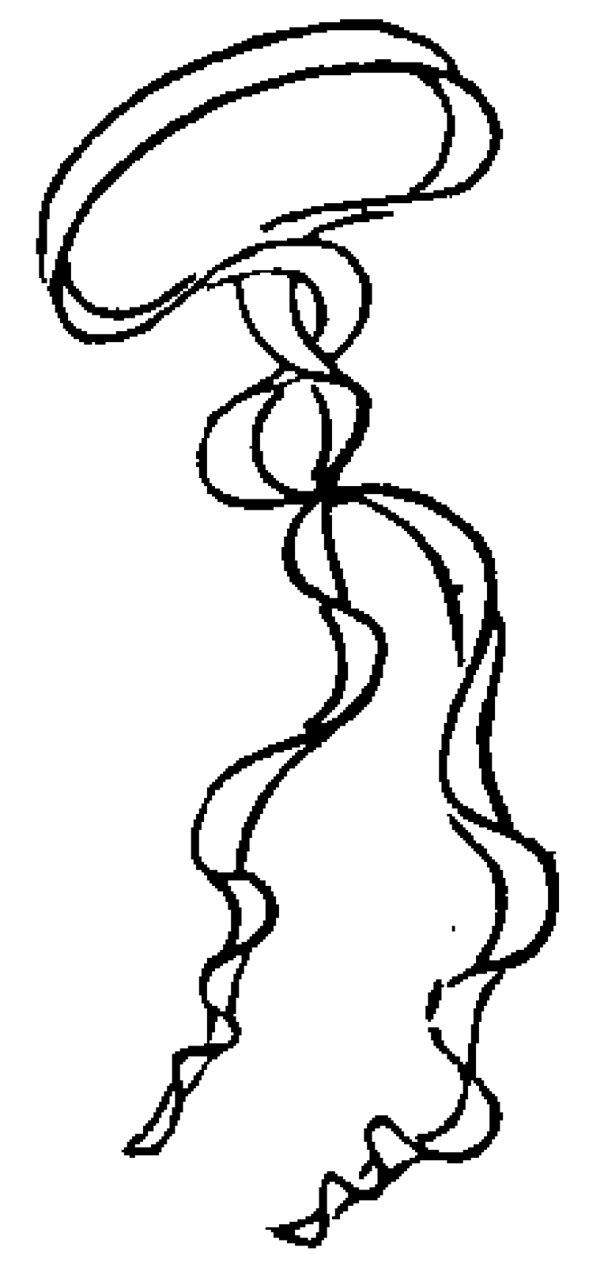
葛絰



澡其縷如小功無受之澡麻絰唯用葛輕于麻當絕本

澡其縷如小功不即葛之澡麻帶其成布當絕本間傳記云

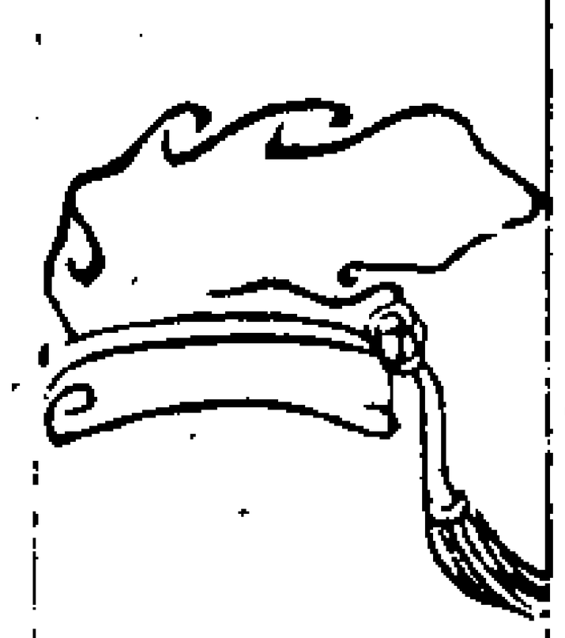
葛帶



疏衰去麻服葛葛帶三重鄭玄謂五分去一而四糾之引舊說練而帶去一股三糾之𠂢爲同小功之絰

夫既云四糾安得謂之三重喪服惟斬衰絰帶用散麻易葛除首絰帶故帶疏衰以下布帶斬衰傳所謂五分去一據絰度差帶度聯言四服之帶皆據絰差所謂去據博狹言不謂布帶亦當破而糾之間傳記云三重者謂屈布褶之三重爲度因變爲飾起布帶之不重舊說良失鄭仍其失而正之乃滋繆矣此爲妻服有厭固不當重其廣狹之度或卽葛絰差去一分耳

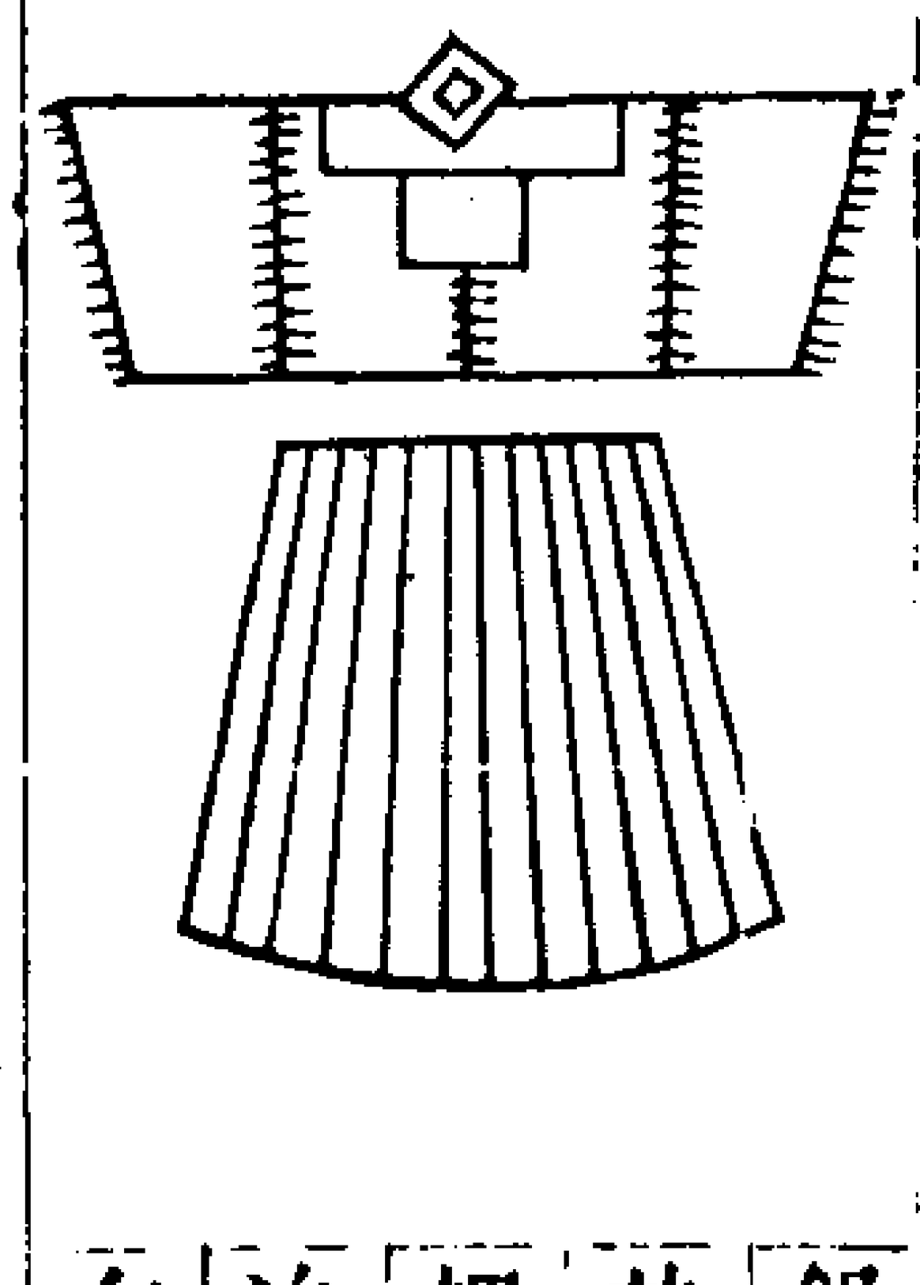
免



記云朋友皆在他邦袒免歸則已謂權爲之服免似冠代冠者也喪服小記云男子冠而婦人笄男子免而婦人髽其義爲男子則免爲婦人則髽鄭玄引舊說以爲免制象冠廣一寸小記又云免而以布蓋用疏麻布爲之斬衰之免六升齊衰之免七升免從冠升可知免之言俛哀深之服故袒踊必免猶有罪者之免冠然約以尺五寸之麻布爲圍中覆處爲屈邊梁圍鄉上代武納麻于中至後鈌頂處約覆頂之耑結之疏畧之制似冠非冠舊以爲廣一寸蓋謂屈武横度但言之不詳制爲晦爾

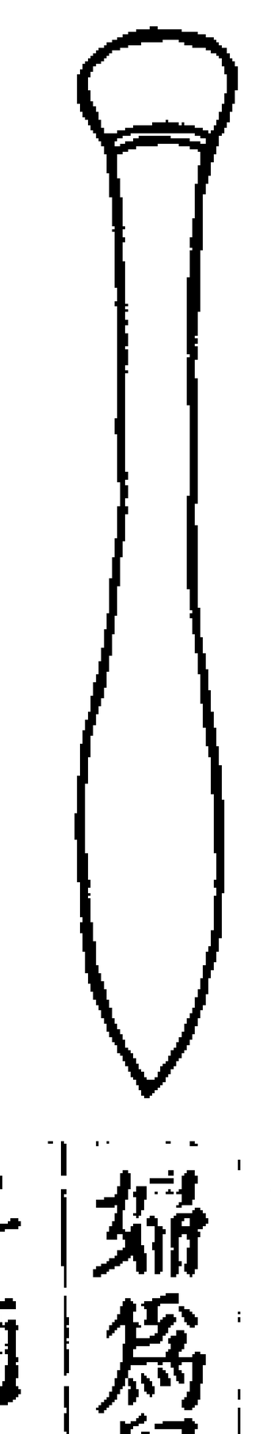
記以爲大夫命婦相弔之服傳云錫者何也麻之有錫者也

錫衰



錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫鄭玄謂治其布使之滑易錫不治縷哀在內緦不治布哀在外據傳則此實緦服以不事縷事布相反變名因作弔服制當如緦

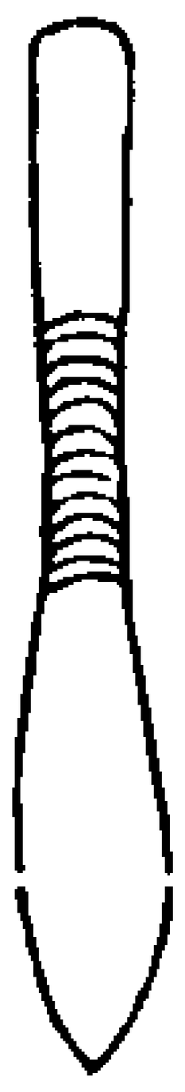
惡笄有首



記云女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽女子子適人者爲父母婦爲舅姑皆在齊衰不杖麻屨期章因不見笄制詳之傳云笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也說文云櫛梳比之總名梳下云

理髮也蓋理髮器用所摯榛栗之木爲之故笄用榔木耶檀弓記云蓋榛以爲笄長尺是用榛也記言以髮固安髮之笄雖惡有首示變于在室女子子之簡笄無首

折首笄

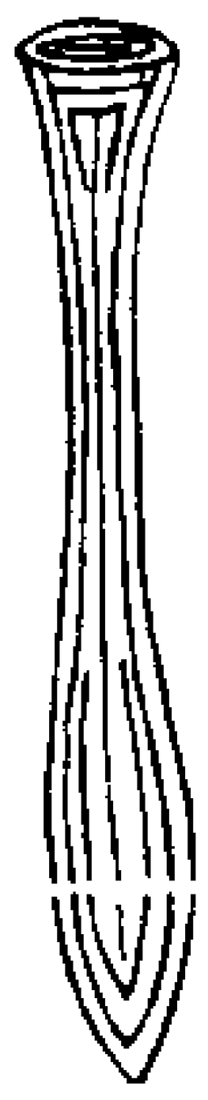


記云卒哭子折笄首以笄布總承女子子適人爲父母婦爲舅姑卜重出則嫁複偏舉則不姟

故稱子皆子也傳曰折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也終成也謂成子道所以成婦道內則記云婦事舅姑如事父母與夫胖合而同體則當子我所以事舅姑即人所以事我父母知我父母亦人之舅姑則當子然則終婦道終子道也故曰終之也始死笄

惡而有首重者輕之卒哭笄吉笄而折首輕者重之相變爲滅爲人婦則于父母稱子不純于舅姑稱子亦不純記子之者不純亦子也起在室之女子子全乎子

吉笄



記云吉笄者象笄也謂以象牙象骨爲之刻首焉

傅守中校勘

弟子羅紹驥繪圖

王用賓再校

壽櫟廬弟三子吳鋌

儀禮奭固禮器圖第十一終

儀禮奭固禮器圖第十二

壽櫟廬叢書之二

名山吳之英譔

士喪禮圖

士喪凶禮也大宗伯以凶禮哀邦國之憂首云以喪禮哀死亡凶莫甚于死亡故先之自喪暨既夕與虞皆死亡事始死而復含而襲小斂大斂而殯殺其制爲士喪禮若襍記喪大記所稱君大夫喪則因士喪加隆昔班固嘗譏推士禮至于天子之說執以爲例良有違焉其可推者等之差也固不習禮未知禮意耳司馬遷稱高堂生傳士禮十七篇今篇數如舊是士喪故與既夕分也而士喪記在既夕篇後與他記例違則分記坿經者

失之余箸奭固自士處適寢至卜日主婦升堂哭者皆止歸入士喪篇末今圖記自卜日以上

斂衾

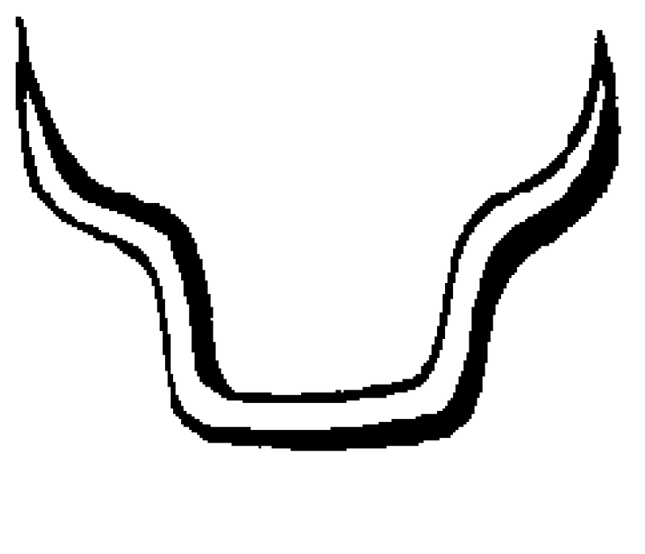
衾複巾經云死于適室幠用斂衾喪大記云始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣然則爲去衣故

幠用斂衾卽襲衾以用小斂時緇衾之制得斂名鄭玄以爲大斂所並用之衾小斂之衾當陳夫衣尸之節三襲小斂大斂皆有衾襲一幠衾襲畢時云設冒櫜之幠用衾實卽用斂襲亦斂事也小斂陳一赬衾陳時稱緇衾不言數知惟一斂時云商祝布絞衾散衣祭服謂布赬衾卒斂奉尸侇于堂乃言幠用夸衾知夸衾未陳然則小斂之衾不盡陳亦不得爲

始死之幠以名斂不名夷也大斂有幠衾有藉衾陳衣時云衾二斂時商祝布絞紟衾卒斂雖不云幠知同小斂之幠既當陳則不宜豫用爲幠故知斂衾近取襲衾蓋始死幠衾沐浴時當徹之沐浴畢而襲不言布衾襲畢而冒乃幠知卽始死所幠小斂陳衣時云緇衾赬裏無紞斂衾制當如之喪大記云君錦衾大夫縞衾士緇衾惟衾幅無文大記又云小斂布絞縮一橫三又云大斂布絞縮三橫五絞以斂衣多寡爲廣狹衾無橫幅縮當如之小斂之衾縮當如小斂之絞縮衾裏各一幅襲衾當同其制若大斂衾幅之縮當亦如大斂絞縮斂衣多宜加其度襲衾不當如之

經云楔齒用角柶楔作支柱義記云楔貌如輗上兩末直名

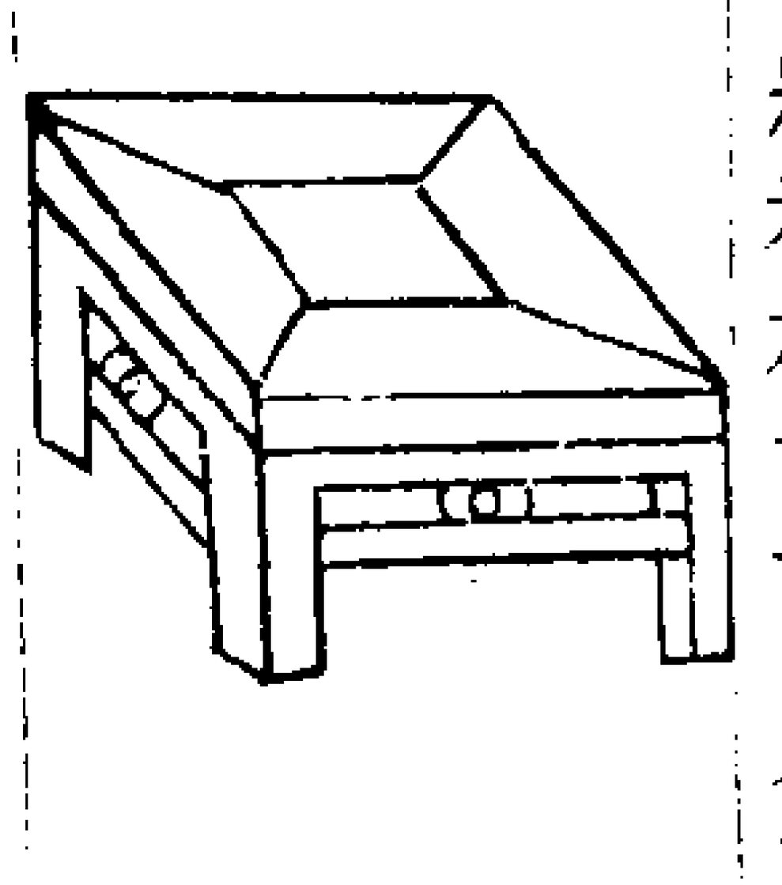
角柶楔



楔知非角柶質用角藉名耳說文輹前謂之輗輗曲謂之鉤鉤謂之輈制如輗而上其末宜支齒言末于入齒宜兩末支左右宜輹之狀

車前氏而衡後叩邊象其一耑輹輈平故變文曰上說文云楔櫼也經稱楔齒記用爲名圖并題楔

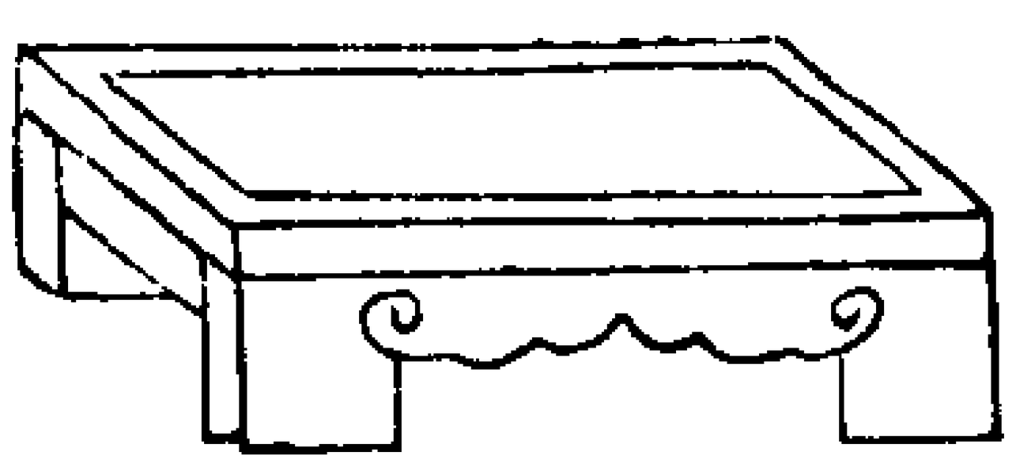
燕几



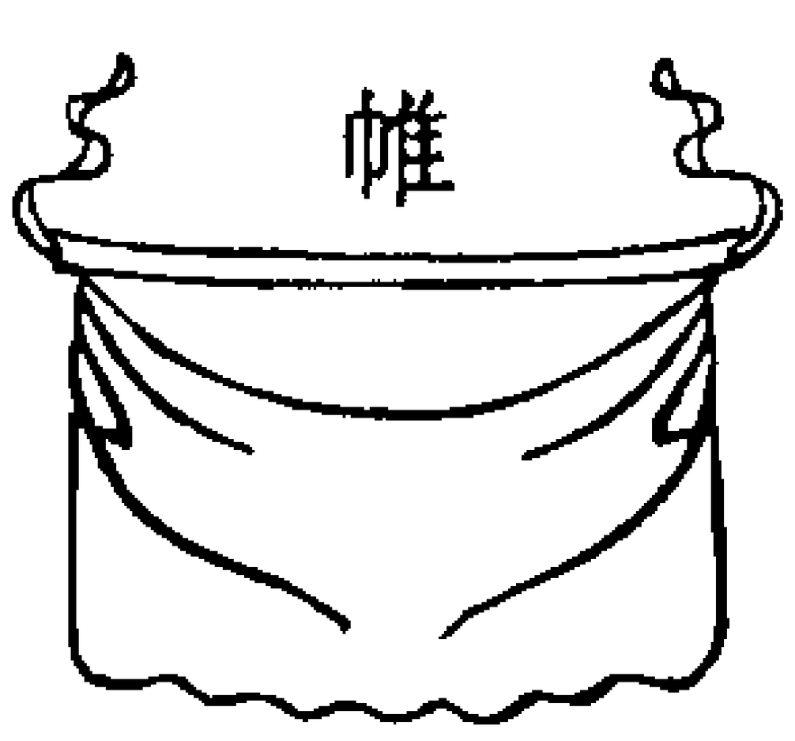
經云綴足用燕几綴猶繫屬之燕安也便安之几不以將禮蓋無漆飾春官司几筵云凡吉事變几凶事仍几鄭衆謂變者變其質有飾

仍者仍其質無飾記云校在南御者坐持之則側置之足綴几中橫維之木防尸拘不可履几面曰校校在南足鄉北宜支足鄭玄謂校爲几脛若然則几面在北亚平豈可綴足耶

牀



帷



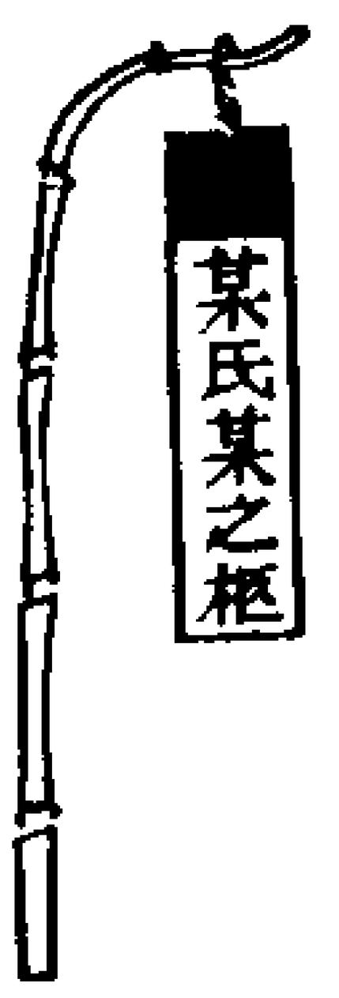
天官幕人掌帷幕幄帟綬之事旁曰帷亦巾屬帷堂則帷南廉

說文木部牀下云安身之坐从木爿聲許書故無爿字蓋後人增入也當从疒疒下云倚也人有疾病象倚著之形

葢常寢于地加席病則牀乃席春秋左氏傳襄二十一年楚薳子馮詐疾以辭令尹方暑闕地下冰而牀焉方言云牀齊

魯之間謂之簀陳楚之間或謂之笫其杠北燕朝鮮之間謂之樹自關而西秦晉之間謂之杠南楚之間謂之兆東齊海岱之間謂之樺其上板衞之北郊趙魏之間謂之牒或曰牖釋名云人所坐臥曰牀牀裝也所以自裝載也

銘



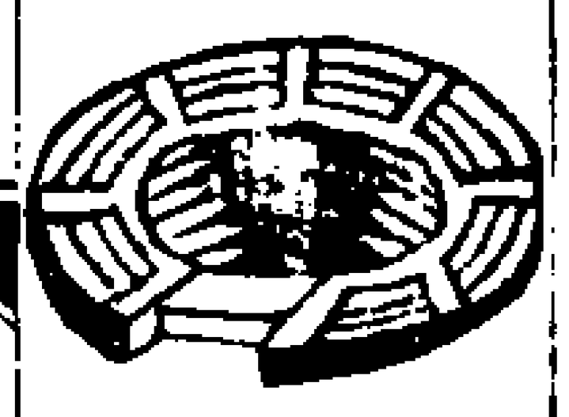
名也題志之以表死經云爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名于末曰

某氏某之柩竹杠長三尺置于宇西階上經言半幅謂上緇長度用橫幅度則赬末長終幅亦橫幅宇楷西階上示將賓之檀弓記云銘明旌也以死者爲不可別故以其旗識之愛之斯錄之矣

坎

坎陷經云甸人掘坎于階間少西記云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤蓋爲將浴尸棄潘與巾柶爪鬊揃之少西不全乎神南順爲棄者由西言廣輪深度示取給用而止南其壤鄉內拚坎宜鄭玄以甸人爲有司主田野者若比天官甸師掌耕耨王藉者然非義也蓋甸祝也春官甸祝掌四時之田表貉之祝號掘坎亦神事供役者儗之不備官也記云甸人築坅坎謂塈棄時坅洎也堅土也

垼

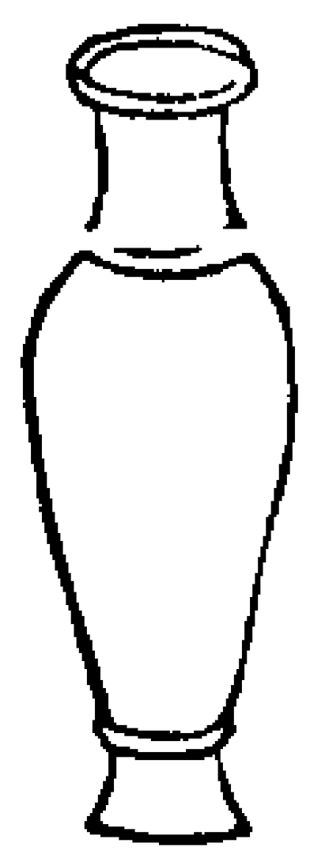


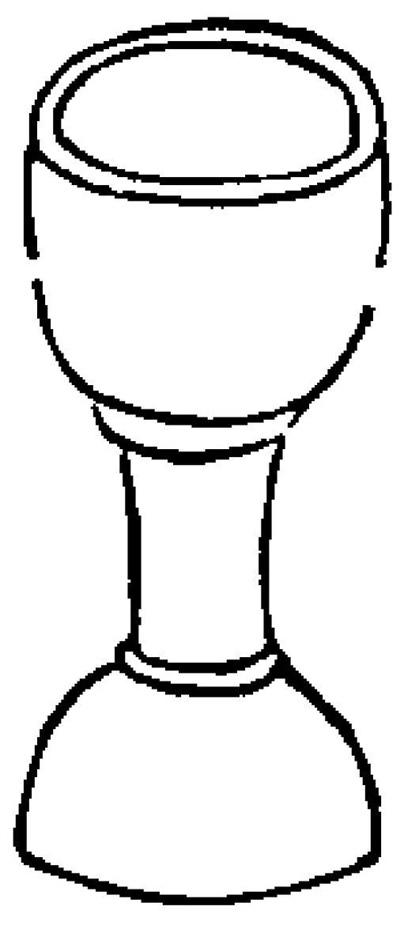
經云爲垼于西牆下東鄉凡宮兩旁皆牆凶事反吉故西東鄉宜炊記云垼用塊蓋合燥濕土爲之喪禮遽不取華垼當作役說文云陶竈囱也爲垼所以煮潘

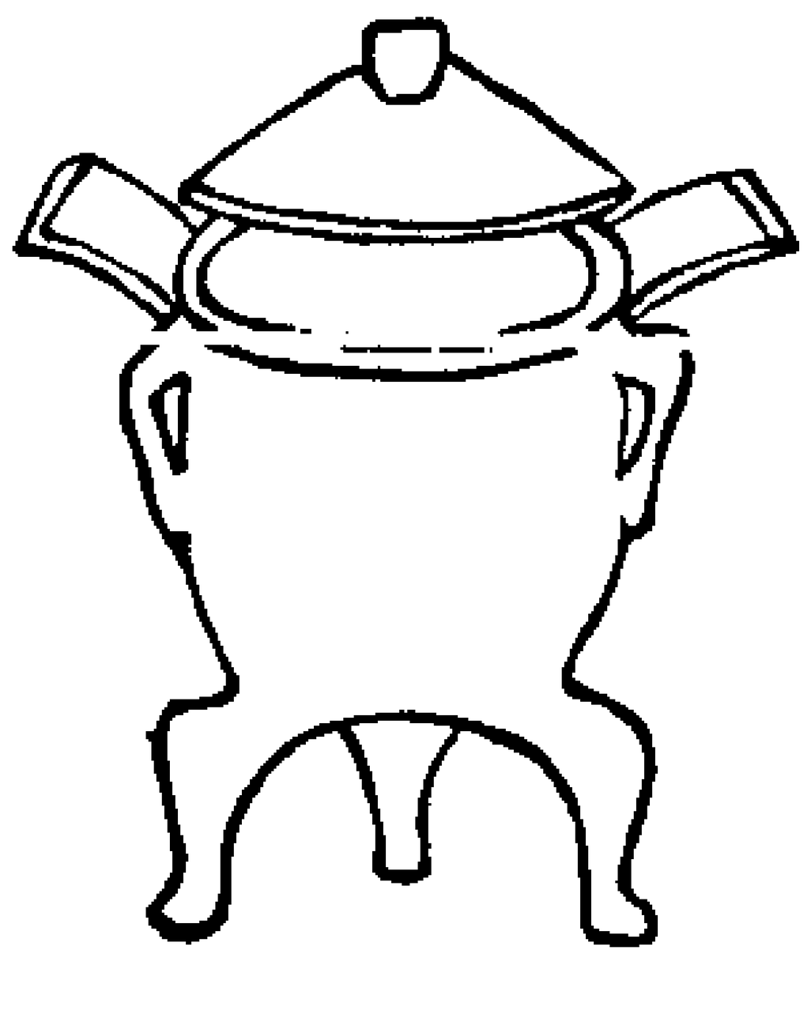
新盆

經云新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西牆下盆說文云盎也攷工陶人記云盆實二鬴厚半寸脣寸鬴卽釜左氏昭三年傳晏子云齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登于釜釜十則鍾蓋各乘以四四豆爲區斗六升四區爲釜六斗四升盆實二釜則石二斗八升方言云罃瓶爲之盎自關而西或謂之盆或謂之盎其小者謂之升甌新者冠盆槃瓶廢敦重鬲爲義送終之禮于是焉始不敢褻新而又濯更潔之造猶適于西牆下近垼

瓶　廢敦　重鬲





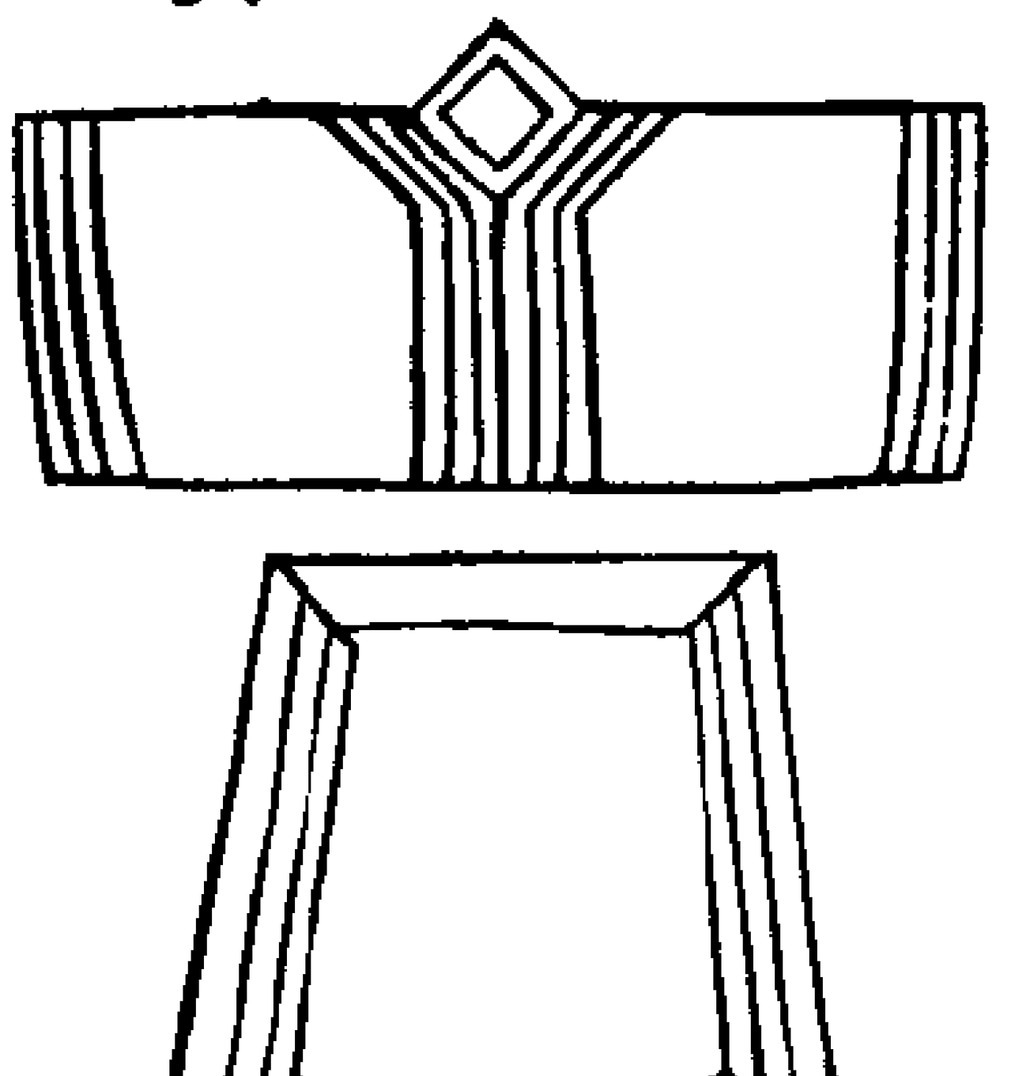


說文作瓶云甖也或作缾蓋盛水小器詩小雅蓼莪篇云瓶之罄矣維罍之恥傳云瓶小罍大方言云缶謂之瓿甂其小者謂之瓶

敦豆屬有足有蓋廢偏棄之名無足無蓋以盛含米取異生人用器

爾雅釋器鼎絕大謂之鼐圜掩上謂之鼒附耳外謂之釴款足者謂之鬲款曲也鬲曲足則鼎皆直足矣攷工陶人記云鬲實五𣫭厚半寸脣寸方言云鍑北燕朝鮮洌水之間或謂之錪或謂之鉼江淮陳楚之間謂之錡或謂之鏤吳揚之間謂之鬲說文云鼎屬實五𣫭斗二升曰𣫭然則鬲亦鼎以款足異名因縣重曰重鬲

明衣裳

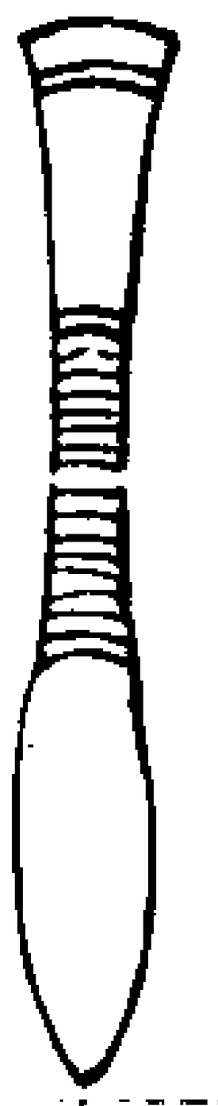


經云明衣裳用布記云明衣裳用幕布袂屬幅長下膝有前後裳不辟長及轂縓綼緆緇純幕布者帷幕之布疏縷衣長下膝則短裳屬幅侈袂不辟裳取濶與衣稱轂足踝長及轂與濶稱縓赤色爾雅釋器一染謂之縓綼卽綥說文無綼綥下云帛蒼艾色引詩縞衣綥巾云未

第 93 冊 續修四庫全書 第 45 版 正外

嫁女所服一曰不借縛或作綦既云帛䊵艾色則布䊵艾色可假名也縛綼形近轉寫變耳緆易也簡易之義謂近內以緆色綼色栢次爲淺芽外博爲緇純示相變制異故緣異別于生人故曰明衣裳猶器之稱明焉爾鄭玄謂飾裳在幅曰綼在下曰緆飾衣曰純但他經言純不言綼緆非裳皆無飾也綼緆果皆在裳經當先緇純後縓綼緆乃衣裳敘顯終言緇純知衣裳所共先言緆先舉內飾縓緆又內綼緆故曰縓

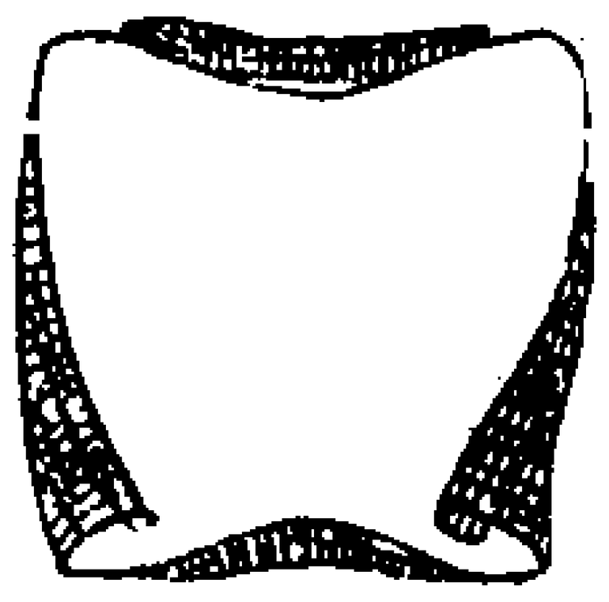
鬠笄



綼緆緇純他不言緆死者之特服
鬠會髮也凡笄皆鬠名鬠見尸服
經云用桑長四寸纋中桑聲同喪
取用兒義長四寸適髮而止纋纓

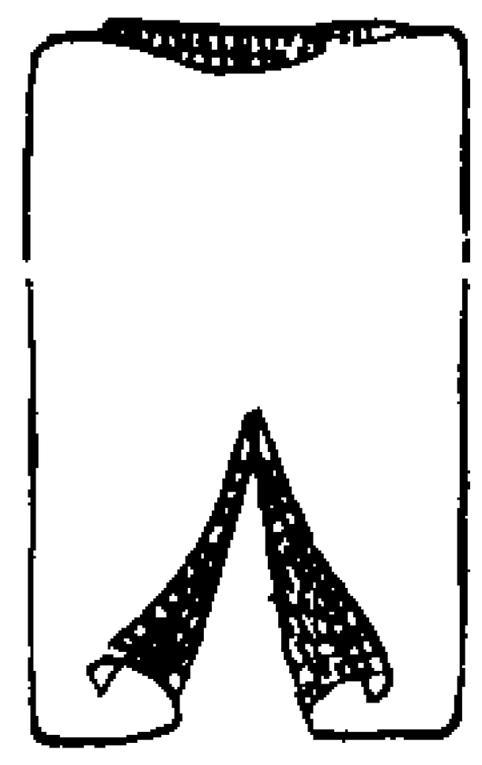
也綢也謂以絲有所束也纋之所以滯髮中當髮處鄭玄謂纋笄中央以安髮義無適旨後人以爲削笄中使狹夫笄皆狹中耳纋豈削解哉

布巾



所以掩尸口經云環幅不鑿幅猶
邊環幅裁幅圜之鑿者穴中値口
備含不鑿者旅巾而含顯大夫以
上鑿恐人嫌其親士子親含無嫌忌也雜記云鑿巾以飯公羊賈爲之記失禮之繇賈蓋士矣

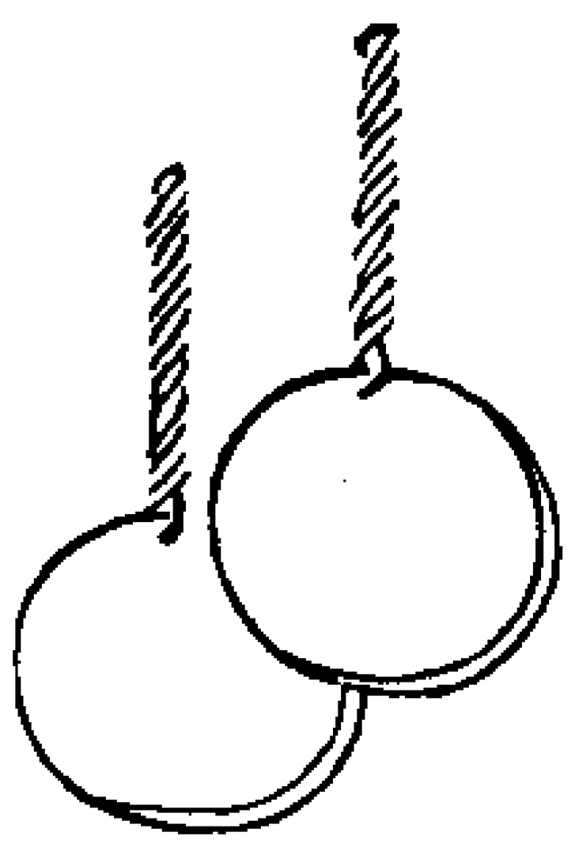
掩



束首之巾三服備襲無適冠故掩
經云練帛廣終幅長五尺析其末
說文云練湅繒也用帛者重首服

廣終幅掩乃足長五尺圍結之度析其末將周髻由項後結之鄭玄以爲將結于頤下又還結之項中曲依冠組之結則五尺短矣

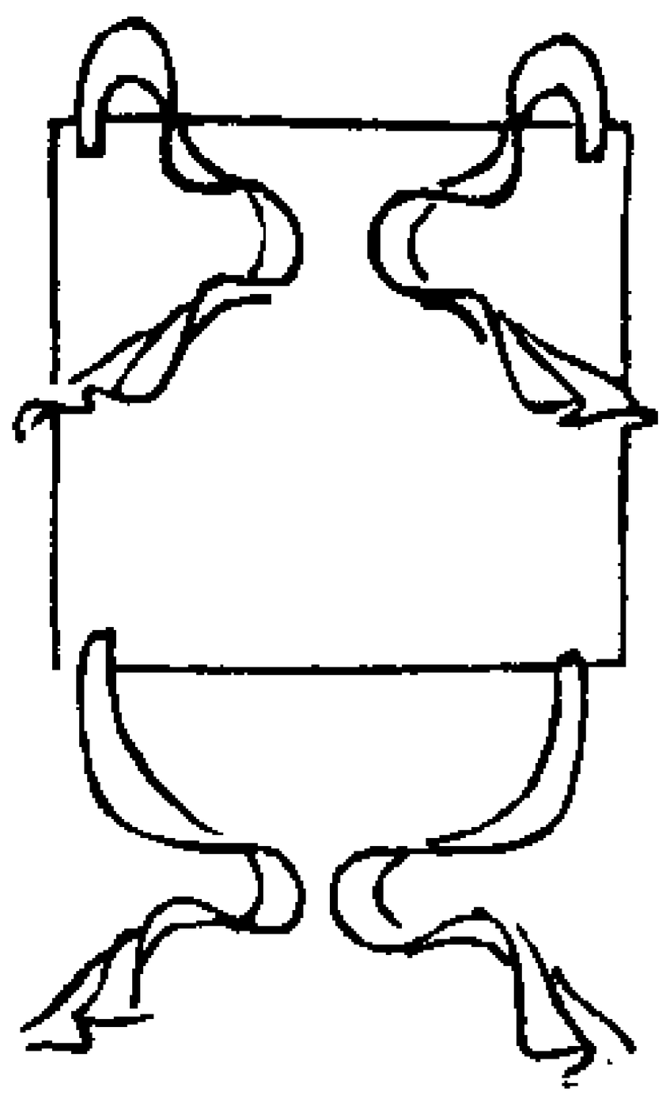
瑱



用瑱象生時之有瑱詩鄘風玉之
瑱也傳云塞耳也衞風充耳琇瑩
傳云充耳謂之瑱琇瑩美石天子
玉瑱諸侯以石經云瑱用白纊說文云纊絮也死用纊因尸臥防重墜者不當耳檀弓記云練角瑱則居喪之瑱亦不用石

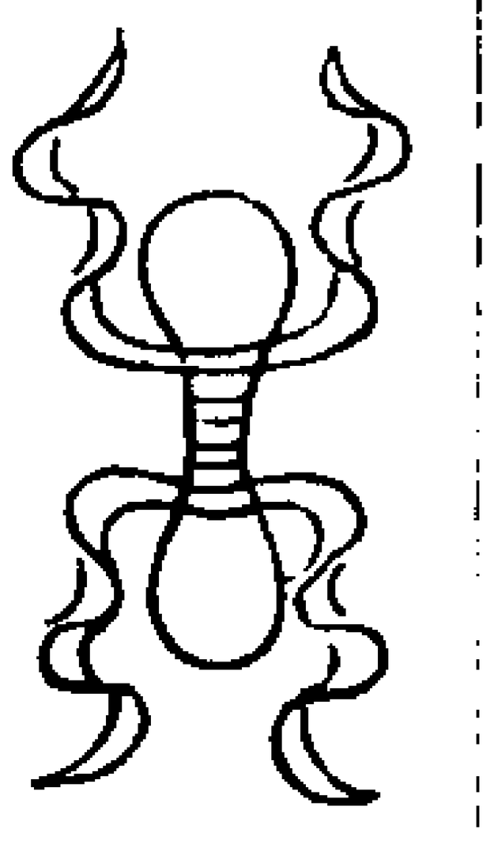
說文云幎幔也稱周官有幎人幎目所以蔽上面舉目則耳鼻可知蔽下面有布巾矣經云用緇方尺二寸䞓裏著組繫

幎目



緇緇布方尺二寸蔽上面爲給以
與布巾同類不當如掩之完幅也
䞓裏猶下纁著著以絲取柔而厚
組繫隅設之將結于項以死者爲
面目疏矣鄭玄謂爲覆面然含時有設巾文後無徹巾文若將加之巾上則當名幎面耳

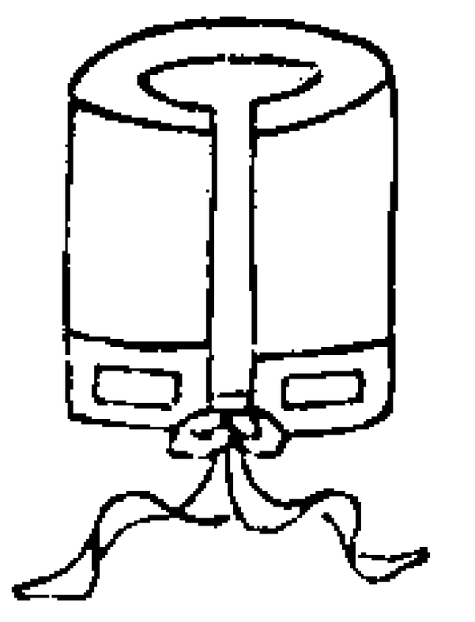
握手



握手以爲拳實示送死無虛子無
憾心耳經云用玄纁裏長尺二寸
廣五寸牢中旁寸著組繫玄表纁
裏水火之色長尺二寸上下出于手廣五寸出手廣度說文以半爲閑養牛馬圈从牛冬省取其四周帀廣其義猶固也

固中束中于握宜中不言度適人手爲度旁寸謂所牢出手上下各寸則牢中之節也必旁寸備繫動移鄭玄讀牢爲樓謂削約握之中央以安手今文樓爲緵旁爲方以解昝笄緵中未明故以此文成之似笄用刀削此當裁時縱之者不知亦用絲束之故今文作緵方亦旁也如牢中約五寸加旁寸上下共二寸得七寸不牢者上下各二寸五則廣五寸者亦長五寸也襲時云設握乃連掔記云設握裏親膚繫鉤中指結于掔手後骨起處爲掔裏親膚則表親指繫上繫結謂合下繫約之

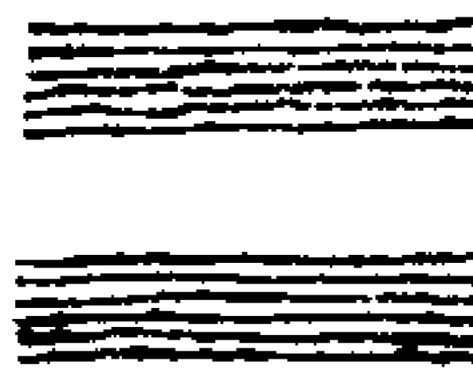
決



玦也象生時設之射者男子所有事猶明器之有弓矢也經云決用正王棘若檡棘組繫纊極二蓋生時決用象骨若玉若石死用棘王棘大棘爾雅釋木所謂終牛棘言正雖棘棘種多檡棘爾雅所謂梾棘赤棘言若防無王棘組在決開隅間坿決後隅繫巨指後節襲時云設決麗于掔自飯持之麗掔謂組繫鉤掔飯反也反持由掔還結大指後節爲纊極緩耳鄭玄解飯爲大擘指本云決以韋爲之藉有彄彄內耑有紐外耑有横帶設之以紐擐大擘本因沓其彄以横帶貫紐結于掔表語亦繁而失緒矣

纊

極



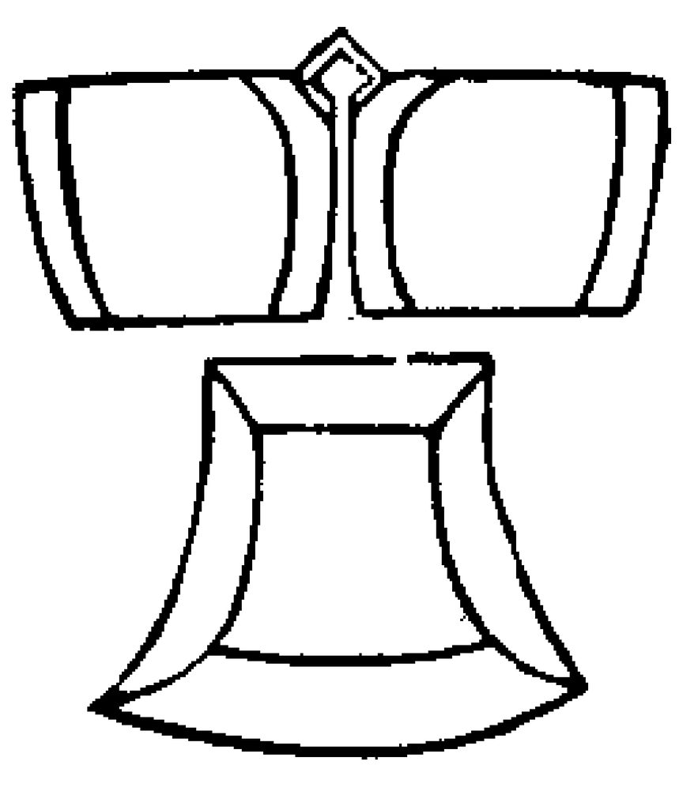
用纊取柔不病指變于生時用布若絲二者前中各一後有組不更極鄭玄謂以沓指放弦其誤與大射儀解朱極三等

冒

囊尸總名經云冒緇質長與手齊䞓殺掩足既襲時云設冒櫜之櫜卽橐說文云車上大橐爲櫜引詩載櫜弓矢是也上謂之質正也長與手齊冒下易下謂之殺減也掩足者由足上至膝下掩上不適事故短喪大記云君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒䞓殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺蓋綴旁爲交質殺七五三者以密疏見等襍記云冒者何也所以揜形也自襲以至小斂不冒則形是以襲而后設冒也

說文無褖字鄭玄謂古文褖爲緣緣古文是也今文因形近誤耳爾雅釋器云緣謂之純說文亦云緣衣純蓋襲用三服全

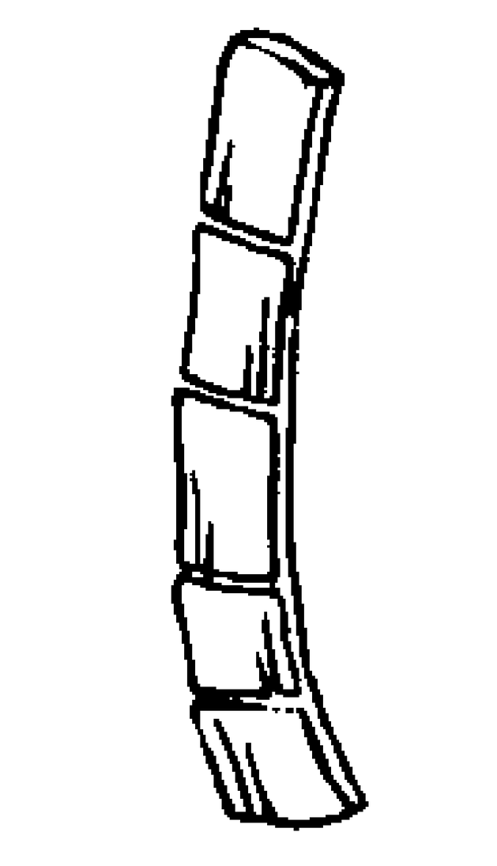
緣衣



同冠禮經云爵弁服純衣知惟爵弁用絲衣又云皮弁服知衣仍白布褖衣當玄耑之次卽玄耑服玄耑而曰褖衣者生時爵服用完質無緣襲時玄耑緣故稱褖爵弁皮弁不緣者以玄耑爲士之常服緣之示變生人亦無取三服盡緣也緣仍用玄色以間色近私褻服鄭玄謂赤緣謂之褖後人以爲爾雅釋婦人嫁時褖衣文今爾雅無此文未知鄭所據也天官內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙鄭玄謂緣卽褖字或作稅實黑衣進御燕居之服男子褖衣黑則是亦黑又不言緣衣有赤緣之制夫男子褖衣同于婦人豈禮意哉

褋記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡曾子曰不襲婦服赤
緣則纁袡婦服矣故知男子祿衣用玄純婦人乃赤緣也

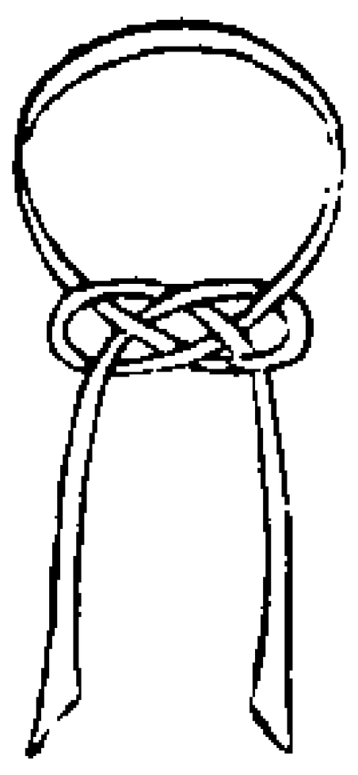
竹笏



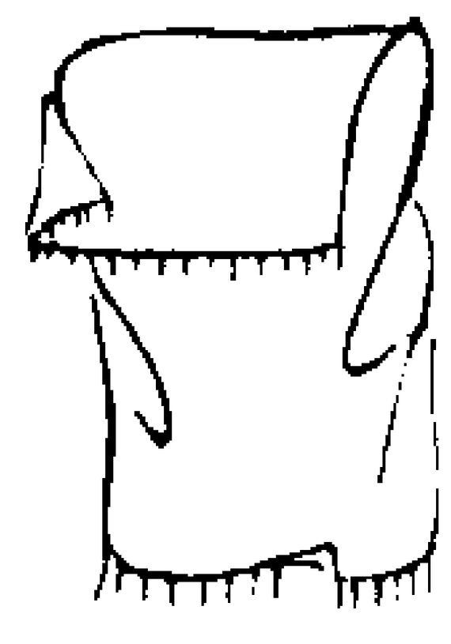
有爵者所執以爲相見之飾㕛
于瑞玉說文作𡇯云出氣詞从
曰象氣出形引春秋傳鄭太子
曶古文作𡇯象形玉藻記云天子搢珽方正于天下也諸侯
荼前詘後直讓于天子大夫前詘後詘無所不讓蓋象圭以
爲笏制以大夫不執玉而云前詘後詘也又云笏天子以球
玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也又云笏度二
尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一釋名云笏勿也君
有教命及所敬白則書于上備忽忘也蓋天子諸侯大事用

圭璧小事用笏大夫士不執圭璧皆用笏笏亦圭制而微變
焉說文云竹冬生草象形下垂者箁箬也全用竹變于生不

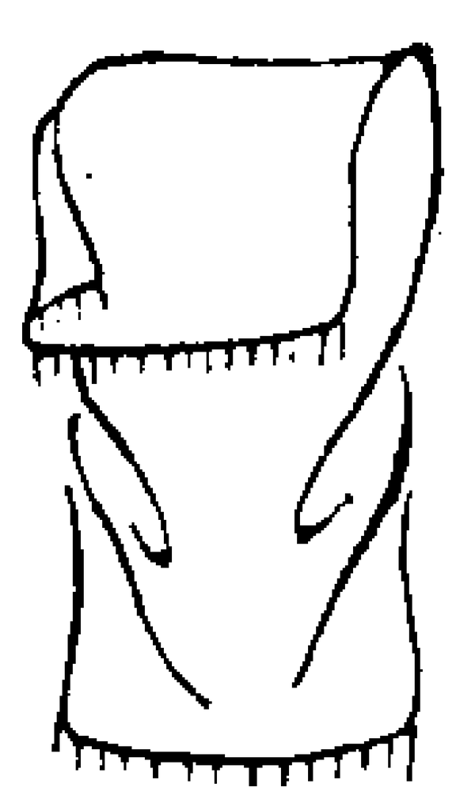
組綦



沐巾



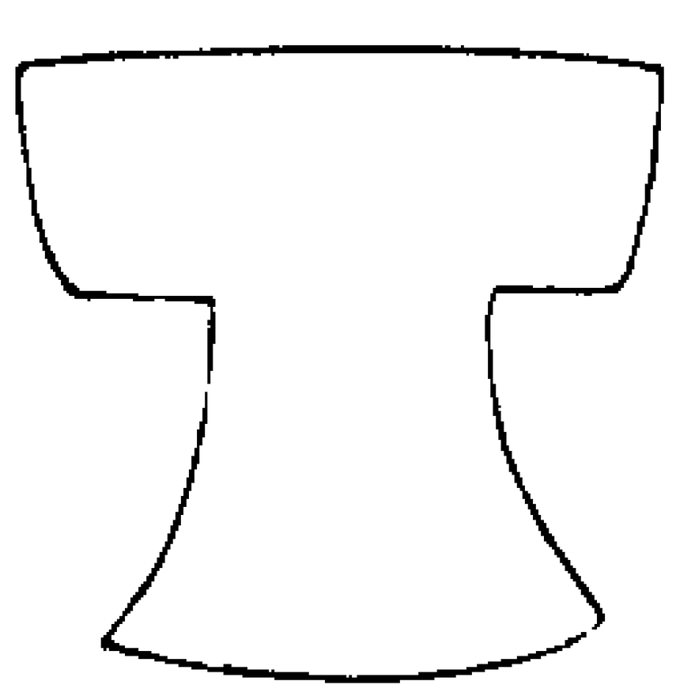
浴巾



爲飾
經云組綦繫于踵謂屨繫說文云組
綬屬其小者以爲冕纓又云綥帛蒼
艾色或从其作綦蓋以蒼艾組屬屨
後當繫之備說異生時
亦巾也以沐面稱沐面在上尊陽之
義經云沐巾一浴巾二皆用綌綌疏
葛
浴體嫌褻故別于沐巾經云浴巾二

者以上下體爲別也亦用綌皆在笲無題志者浴巾長矣

浴衣



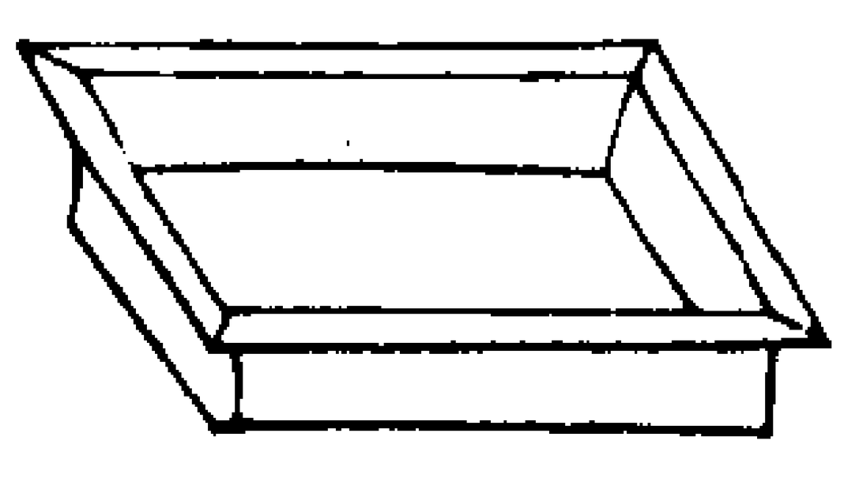
經云浴衣于篋用以拒尸亦
拒巾類蓋禪裁如前半衣裳
形故名衣去尸衣則覆之浴
上體屈之下浴下體屈之上
畢浴全覆之浴衣燥則身燥矣故浴時又曰拒用浴衣可以
拒也鄭玄以其制如今通裁未知其制

繘

汲索說文云綆也蓋繫物之綆可
用麻用竹用㯳皆絢而合之方言
云繘自關而東周洛韓魏之間謂
之綆或謂之絡關西謂之繘綆急就篇云𦃃繘繩索絞紡纑

从一類也
經云士有冰用夷槃可也夷槃所
以盛冰尸防氣熱色變喪大記
云君設大槃造冰焉大夫設夷槃
造冰焉士併瓦槃無冰瓦槃小故

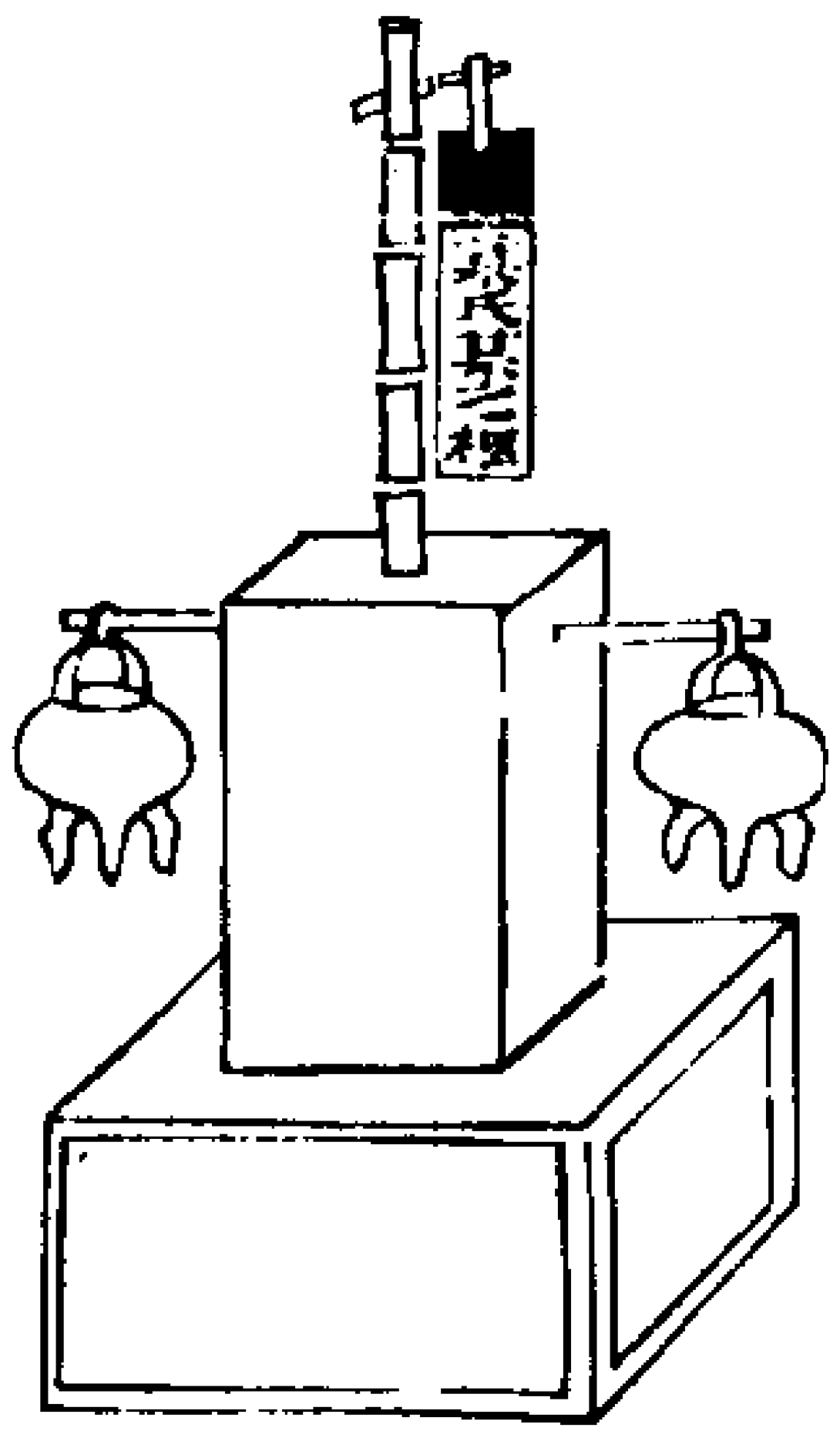
夷槃



弁之無冰則盛水經言士有冰有者不宜有謂或君賜之夷
槃大夫所用可者寬許之辭有則可用無則不可用既加恩
則不嫌僭也夷槃大于瓦槃大槃尤應大于夷槃其實以大
小爲等非必泥于名矣天官凌人掌冰鑑外內饔之膳羞酒
醴祭祀共冰鑑賓客共冰大喪共夷槃冰則夷亦尸器之大
名不別貴賤猶夷牀夷衾也漢禮器制度云大槃廣八尺長

丈二尺深三尺漆赤中諸侯謂之大槃與夷槃等

重

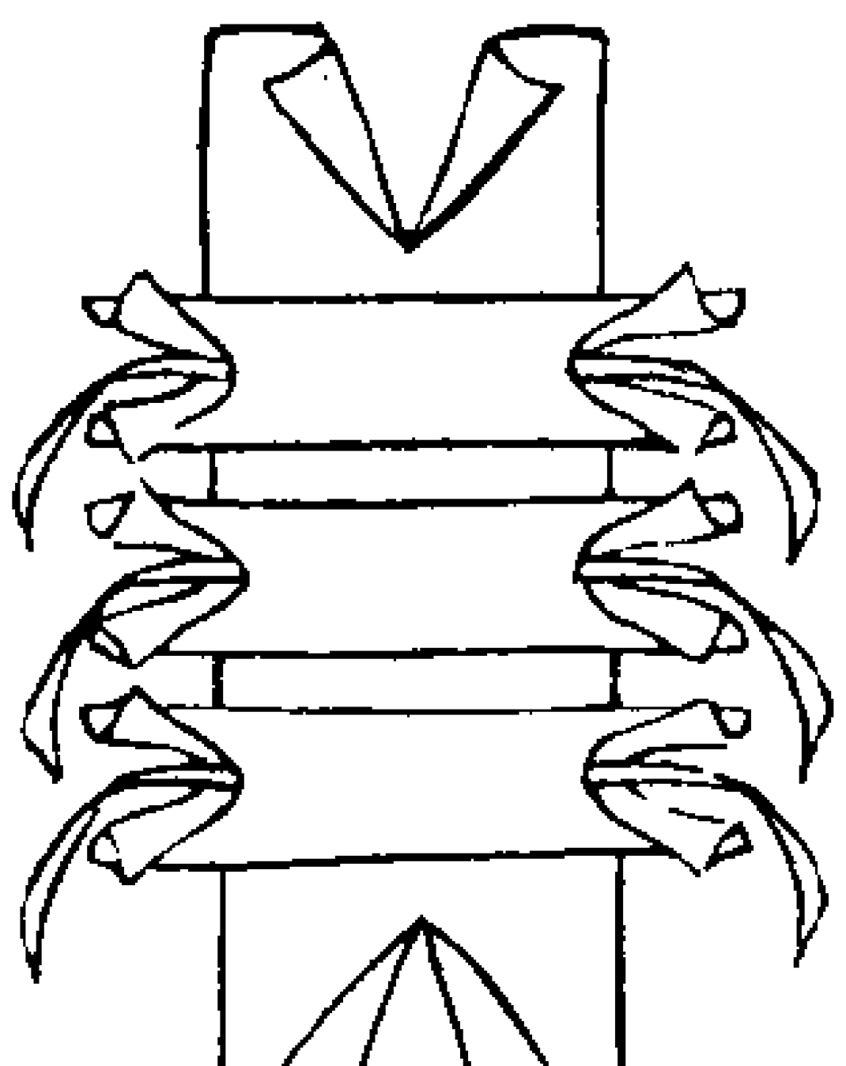


所以承銘旌加鬲焉故曰重檀弓記云重主道也殷主綴重焉周主重徹焉謂殷禮既作主猶綴重周禮作主則埋重然則始未作主故爲重樹旌于上以依神宜有主道矣故朝禰廟止于門外之西明非祔不以入柩將道甸人抗重出自道道左倚之明同主不从柩以入壙既虞埋之有主代之經云重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下冪用疏布久之繫用靲縣于重冪用葦席北面左衽

帶用靲賀之結于後祝取銘置于重刊鑿者爲置旌縣鬲置中庭待殯事參分庭一在南爲奠者升降之節餘飯含米之餘用二鬲將實之縣重左右冪冪鬲口去蓋也用疏布氣乃達說文云久從後灸之象人兩脛後有距也引周禮久諸牆以觀其橈蓋久者凴于物以自申之名謂冪耑繫鬲耳冪乃平不墜入鄭玄以爲以蓋塞鬲口非久義繫繫鬲頸靲革也縣于重重左右孔貫橫木因縣之冪用葦席以圍重恐由重前後者誤㕣之北面鄉堂衽席交處下耑左衽上耑交面也帶束席腰者賀加也言靲再周席腰後南也取銘置重鬲飯在神宜依之春官小祝云設熬置銘天子又加熬也鄭玄云士重木長三尺無顯據以旌杠等之約足縣鬲可矣鄭又云

士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差亦降殺以兩其實盛差又有說焉未可泥也

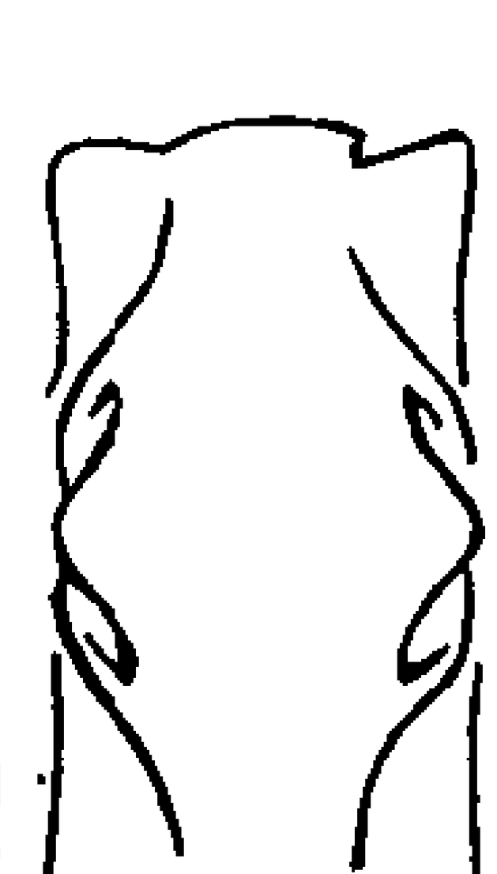
絞



絞交也交布爲之以束尸衣經云橫三縮一廣終幅析其末此小斂絞制狹橫承衣裳故三縮承首足故一廣終幅不剖幅長則以入體爲節耳析其末謂橫幅將以束衣爲結縮不析上下皆屬橫少屬多也喪大記云小斂布絞縮者一橫者三又云大斂布絞縮者三橫者五蓋小斂衣少不防狹大斂衣多宜博記云絞紟用布倫如朝服襍記云朝服十五升以絞紟將承祭服不當用綌用疏布喪大記云絞一幅爲三不辟紟

五幅無紞一幅爲三謂末析取調柔不辟謂三橫幅縫合處與交縮處相聯不厭防隘且梗紟五幅則有橫無縮全幅率屬不爲三亦不辟紞說文云冕冠塞耳者蓋謂懸瑱之縷數縷合之繫物爲結因通其名無紞紟不結起絞有紞凡斂事小斂藉一絞一衾無紟大斂絞承于下次則紟橫閒之衾縮閒之旣布衣加衾覆之喪大記稱小斂一衾大斂二衾君大夫士一也釋名云已衣所以束之曰絞絞交也交結之也

緇衾



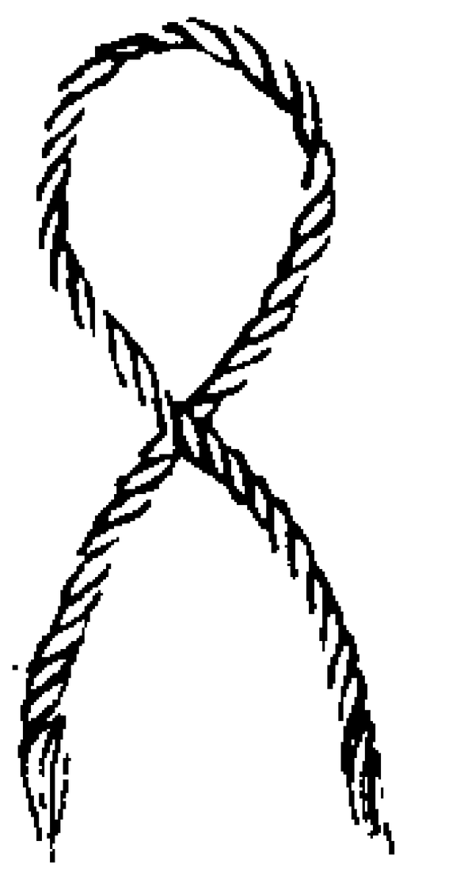
經記不言衾幅當如絞縮幅與小斂衾如小斂絞縮大斂衾如大斂絞縮喪大記云小斂布絞縮一橫三小斂衣少衾一幅足矣經云緇衾赬裏無紞衾不結也

喪大記稱小斂一衾大斂二衾謂君大夫士一也則天子有加矣釋名云衾广也其下廣大如广受人也

幂奠布

盆盥巾

要絰



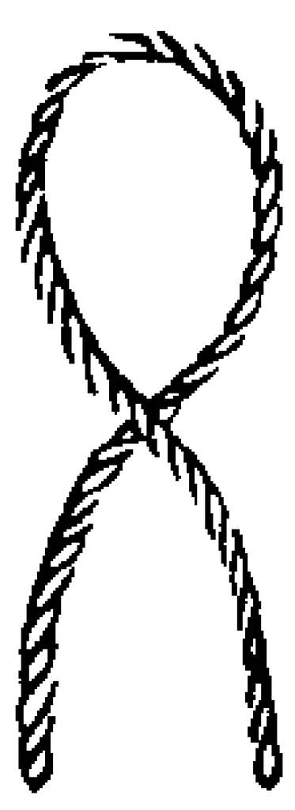
經云幂奠用功布謂若大功八升九升小功十升十一升布皆可爲之取疏達亦巾屬方言云幏大巾也大巾謂之㠿嵩嶽之南陳穎之間謂之㠿亦謂之幏

爲奠設蓋亦用功布

經云要絰小焉散帶垂長三尺要絰卽帶互言標爲一物小者小于首絰喪服所謂去五分一以爲帶

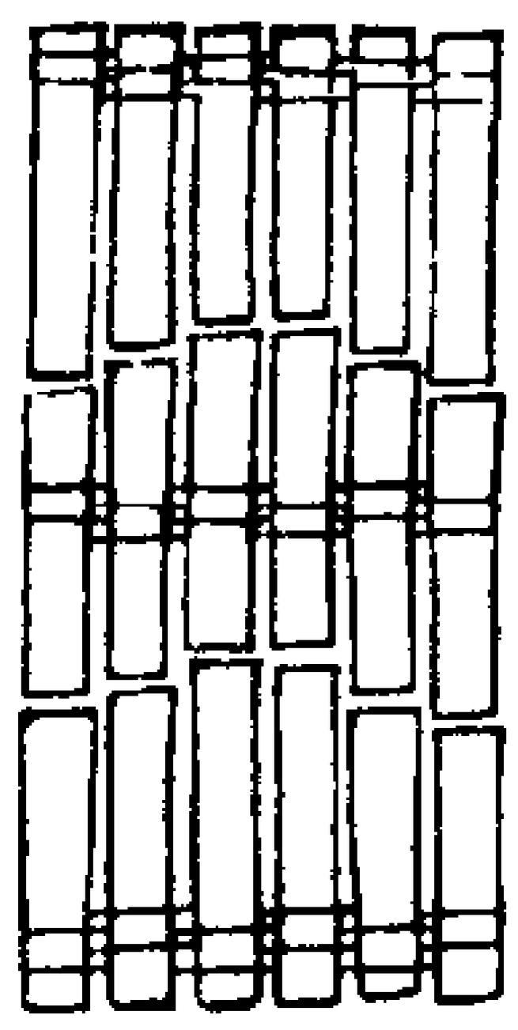
也喪服不言要絰此言要絰則言散帶垂知體同絰而用則帶也始死服侍疾常服小斂加絰帶絞帶而散垂訖首絰如之殯而絞垂絰帶一也故記云三日絞垂喪止一帶不佩故也鄭玄于喪服斬衰章有要絰象大帶絞帶象革帶之說故圖要絰足絞帶義焉

婦人帶



經云婦人之帶牡麻結本在房謂齊衰如女子子在室亦苴絰散垂婦人齊衰不同男子之亦散垂者以結本見哀輕

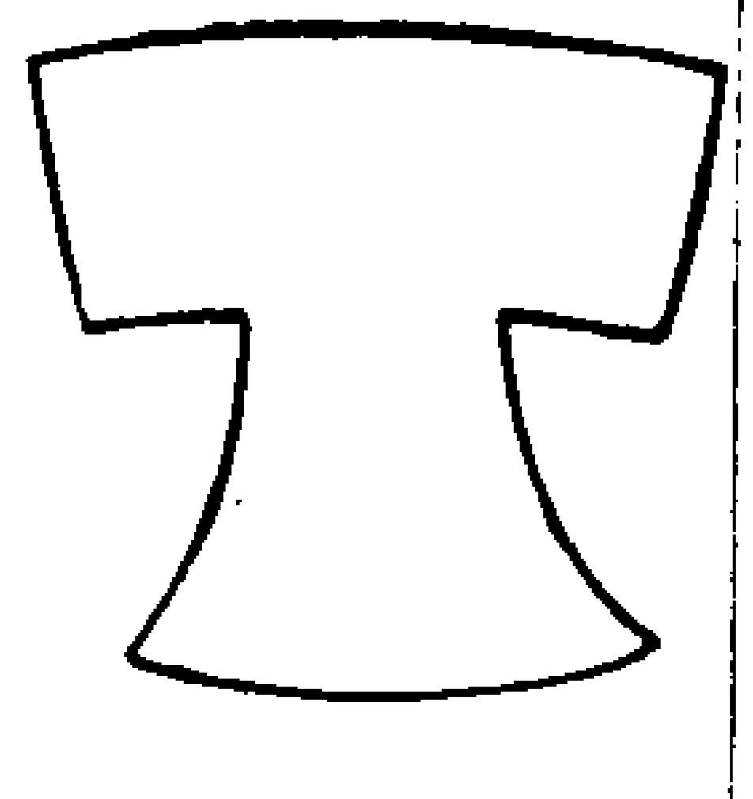
第



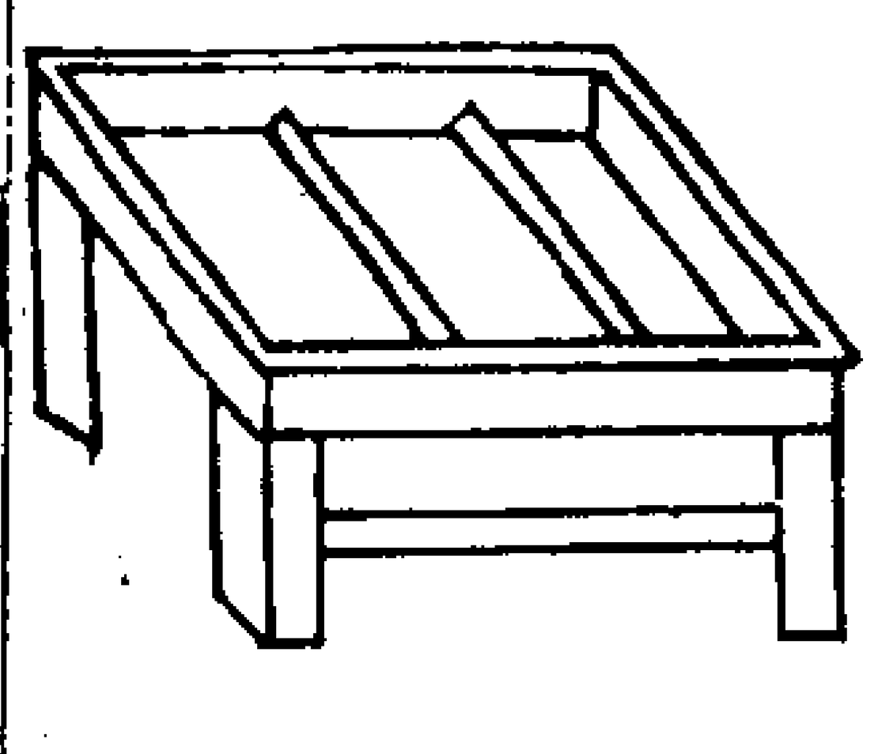
爾雅釋器云簀謂之第說文云第牀簀簀牀棧蓋牀氏之板所以承席亦可剖竹析篠爲之植

弓記稱曾子有疾童子以華睆美爲大夫之簀鄭玄以華爲畫引或說以睆爲刮節目古人疾乃牀藉席博故雖在下氏亦有露見者

夷衾



素俎

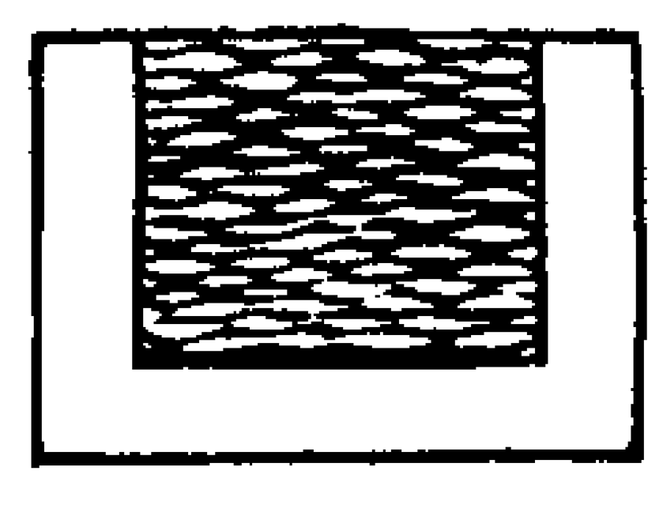


襲而設冒幠用衾用始死幠尸之斂衾制如小斂藉衾小斂畢幠用夷衾喪大記云自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也猶者猶其下狹短上寬長之度中故不離亦不當有綴旁言自小斂以往標大斂之幠亦夷衾

說文云素白緻繒从糸垂取其澤

逌其義凡純質無飾者皆可曰素俎以喪素謂去雕漆

莞席

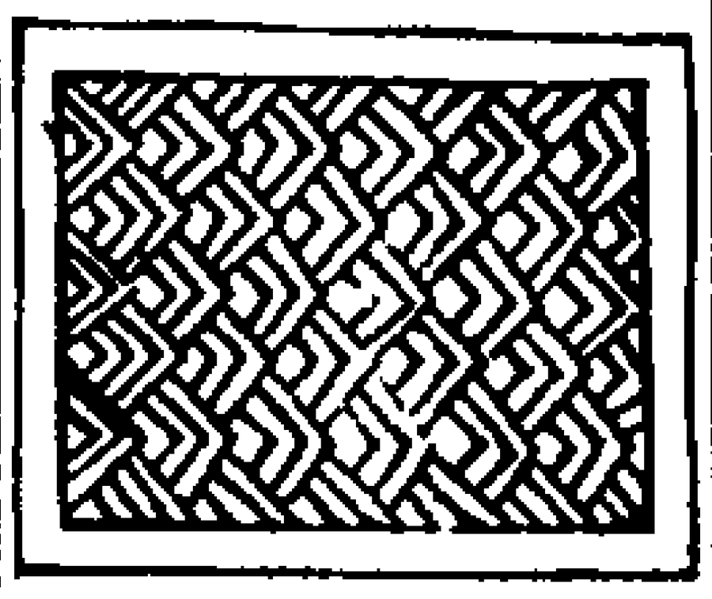


說文云莞草也可以作席爾雅釋草莞苻蘺其上蒚春官司几筵掌五几五席之名物辨其用與其位有繅席莞席熊席葦席柏席云几

喪事設葦席其柏席用萑鄭衆以柏席爲迫地之席葦居其上又引或說謂柏藏黍稷之席鄭玄以爲柏椁字磨滅之餘椁席藏中神坐之席如先鄭說當曰凡喪事柏萑席加葦席如後鄭說又嫌易字藏中爲藏形處神不居焉安可設席使坐意葦席爲居喪所用萑席爲居喪事神之席大斂時所謂奠席斂席稱柏白也明潔意猶素几也今斂席云下莞上簟士

禮異耳又司几筵葦席不言純枏席用萑黼純諸侯則紛純
凶事不純事神則可純耳下莞者草質滑不易動

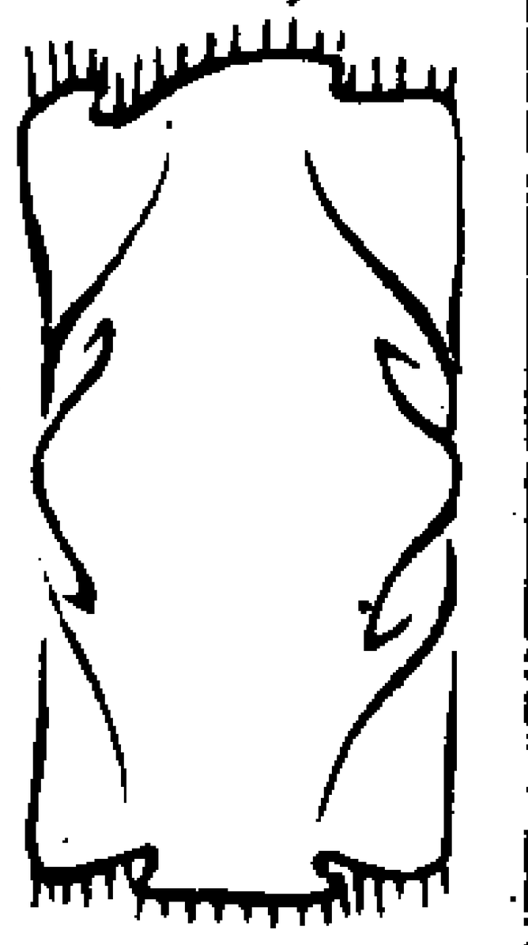
簟



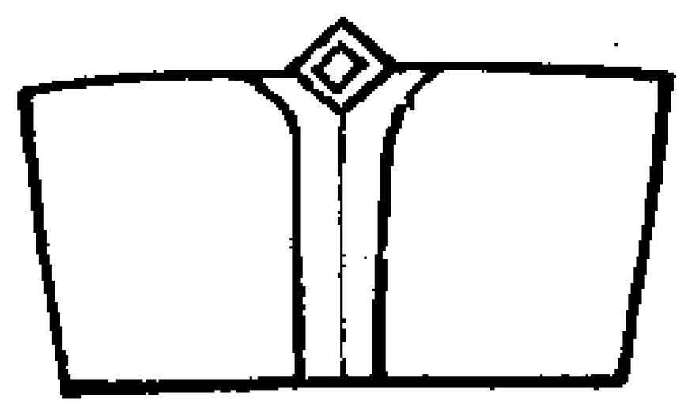
此亦斂席也說文云簟竹席春官司
几筵無簟席而小雅斯干詩云下莞
上簟則生人亦用焉詩稱平居周官
標禮器耳然則士喪用燕器耶蓋士

禮薄新之取給事矣上簟取滑大斂時直云斂席陳于饌東
布席如初不言質則亦下莞上簟也方言云簟宋魏之間謂
之笙或謂之籧曲自關而西謂之簟或謂之䉤其麄者謂之
籧篨自關而東或謂之篕掞釋名云布之簟簟然平正也
小斂奠將設故甸人徹鼎巾鼎有冪復巾者爲待事久辟塵

鼎巾



褶

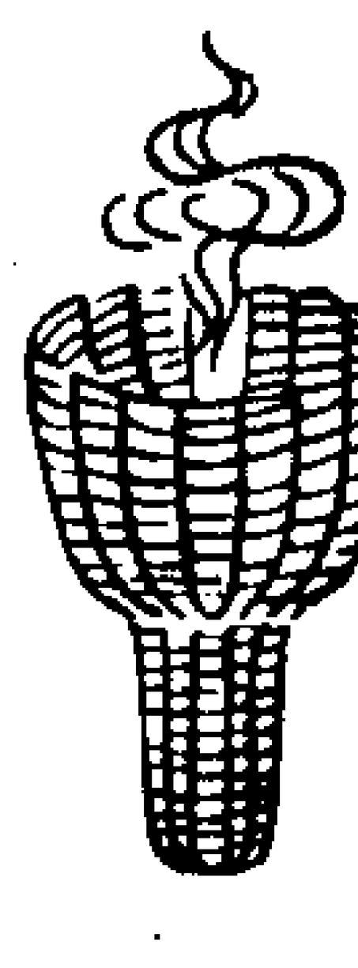


布當用功布也奠畢時云祝受巾巾
之即受甸人徹以待于西階下者但
承豆俎醴酒爲文則不獨巾俎矣
玉藻記云襌爲絅帛爲褶爲謂也與
上襺爲繭縕爲袍皆言衣異制異名
襌从單無裏者說文云衣不重也許
書無褶字褶从習習鳥數飛中其義

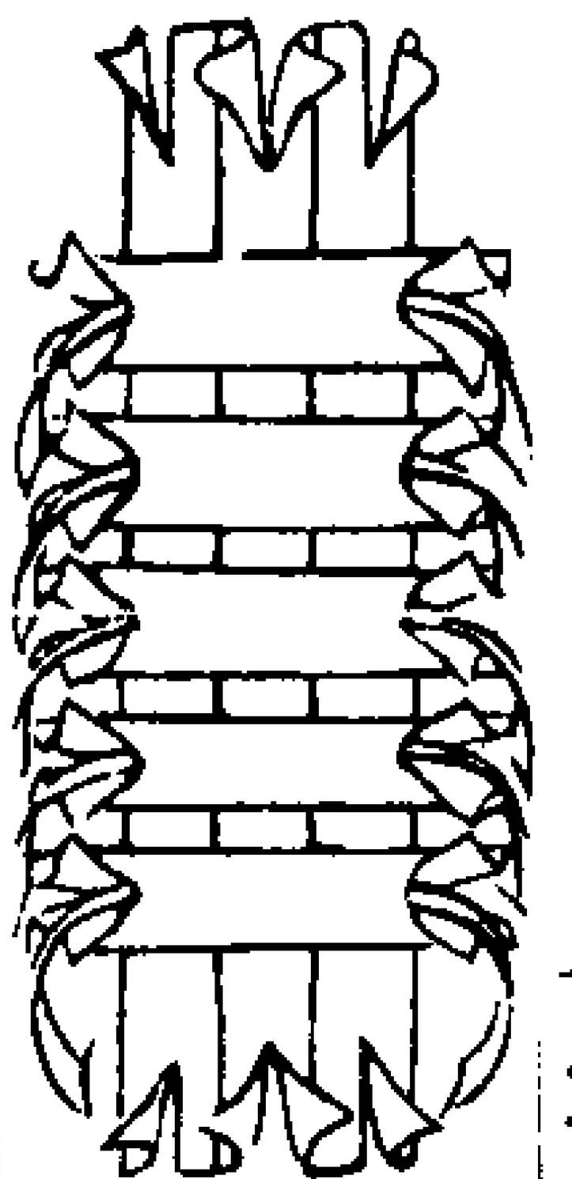
爲重有裏者許慎衣篇所謂無絮爲袷重衣爲複爲褺是也
經云襚者以褶則必有裳標褶有無裳者戒襚者不得因褶
複而減裳喪大記云袍必有表不襌衣必有裳謂之一稱防
不成稱則此據無裳之褶大記又云小斂君大夫士皆用複

衣複衾大斂君大夫士祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小
斂也複褶異義者褶對複則據有著爲名親身褻服曰袍故
必有表方言云複襦江湘之間謂之裋或謂之筩褹

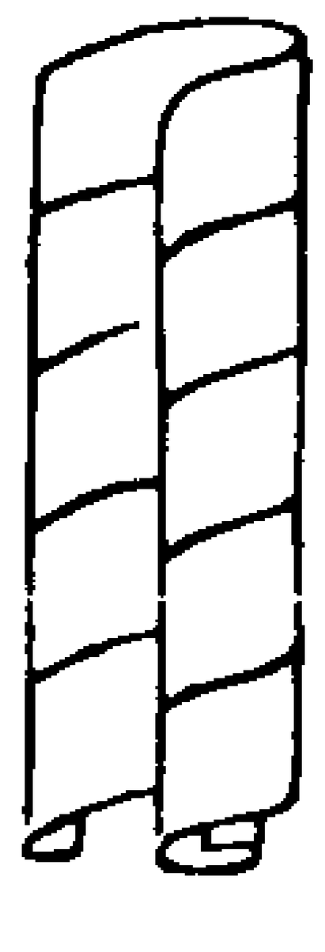
燎



絞



紟



大燭謂之燎說文云放火也天官
閽人掌設門燎郊特牲記云庭燎
之百則然炤之總名也

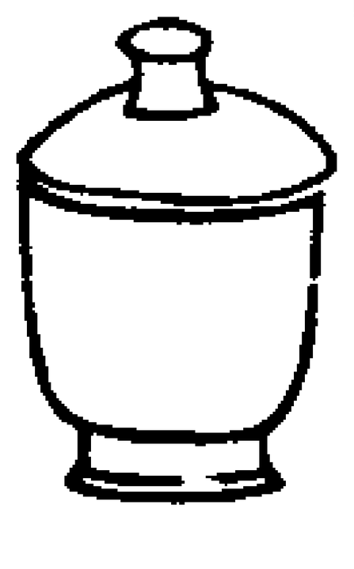
喪大記云大斂布絞縮者
三橫者五衣多故縮橫加
制

鄭玄云單被說文云衣系義皆未
盡蓋紟橫衾縮各得絞制之半以

助絞橫縮之力但衾有裏而紟襌耳喪大記云紟五幅無紞
則與大斂絞橫幅度同記云凡絞紟用布倫如朝服

衾

瓦甒



角觶

木柶

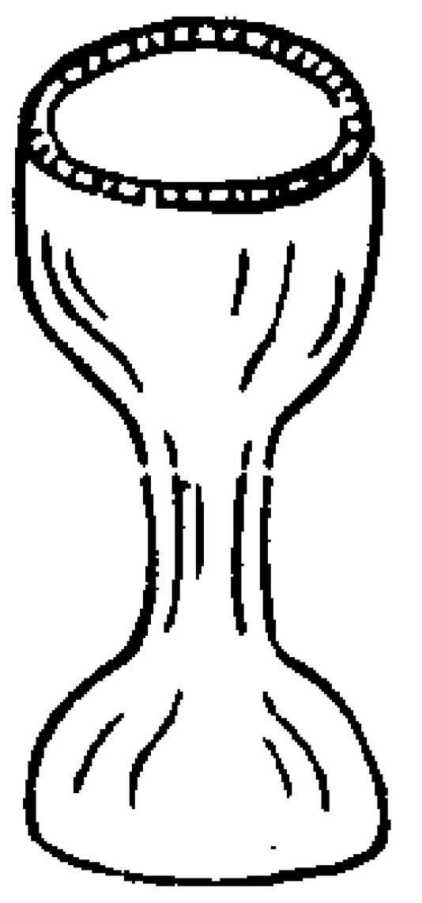
大斂衣多衾制當博于小斂據喪
大記云大斂布絞縮三橫五不言
衾度當取絞縮度爲度

經云兩瓦甒蓋卽常甒以純瓦無
飾爲喪器兩者一實醴一實酒以
爲不豫神意

亦如常觶但純角不刻

常柶用角者有飾此用純木無飾

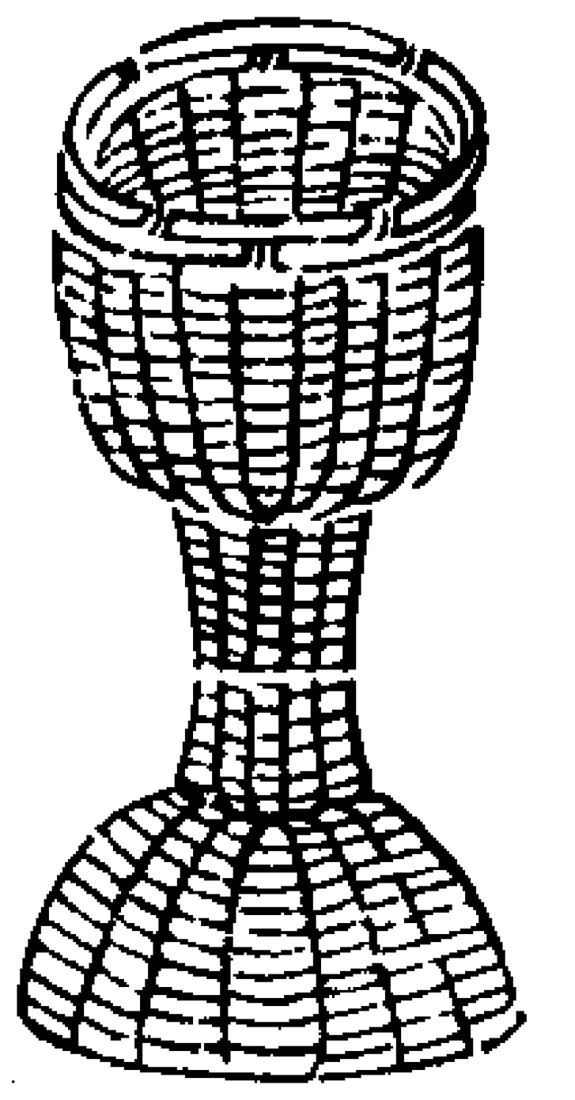
㲨豆



制如常豆側木為之不加刮治故曰㲨說文無㲨字蓋即楬許慎云編枲韣一曰粗衣皆惡意

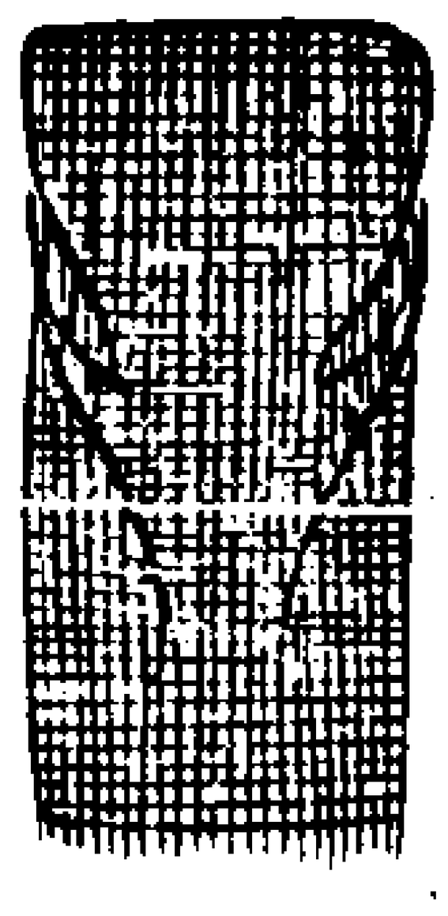
經云兩者一實葵菹一實芋嬴醢說文云大葉實根駭人故謂之芋廣其義為大言以大嬴為醢也鄭玄云齊人或名全菹為芋方言無此文或漢末有之然斷葵菹芋為句嫌到文不若芋葵菹矣云㲨白也亦無徵焉

無縢籩



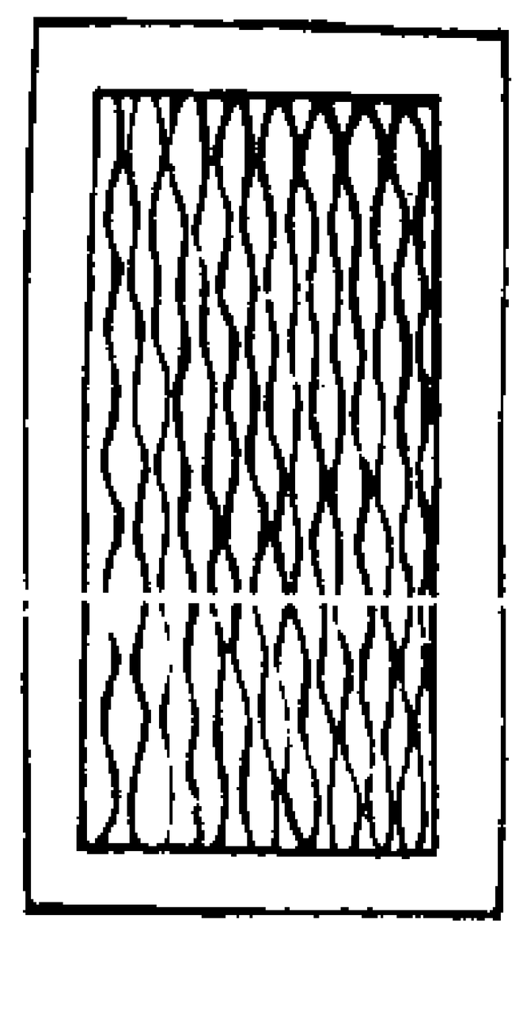
經云兩籩無縢說文云縢緘也縢籩謂緘籩上口標吉籩有縢縢用布帛無縢蓋以竹索約之兩者一實栗一實脯

布巾



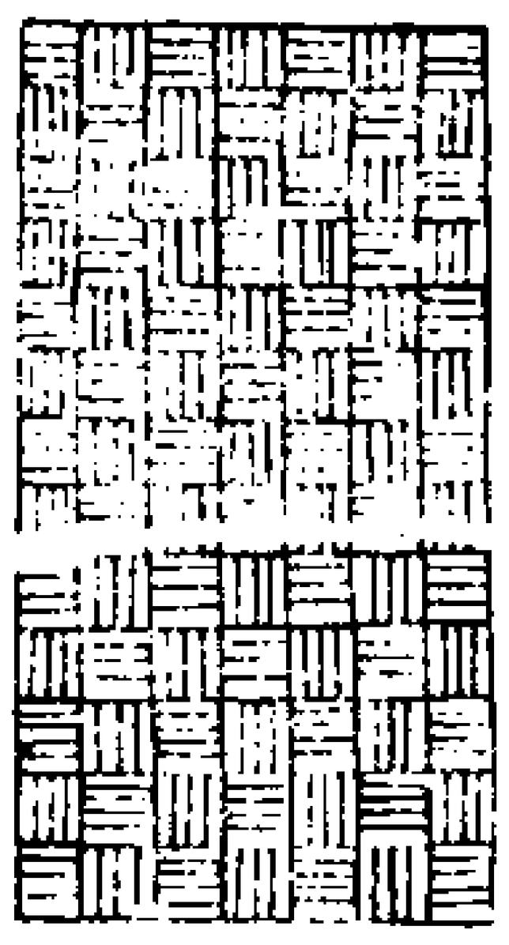
布巾覆兩籩無縢下則籩巾也特牲記云籩巾以綌此蓋用功布與

奠席



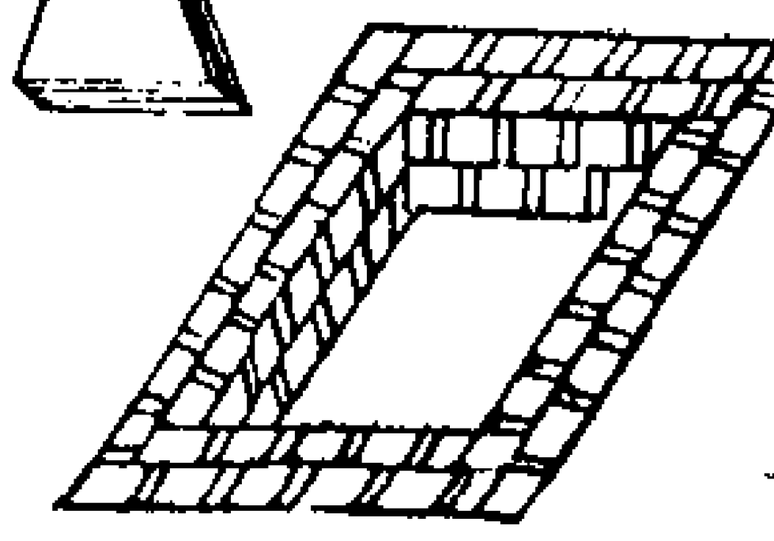
經云奠席在饌北斂席在其東上云東方之饌則饌在東方小斂奠先饌于東堂下大斂當不異也春官司几筵云凡喪事設葦席其柏席用萑黼純諸侯則紛純奠席其萑席耶繼純可矣

斂席

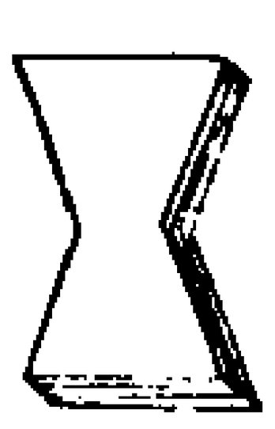


斂席大斂席別于奠席故名即小斂所謂衽亦即所謂下莞上簟也

肂



衽

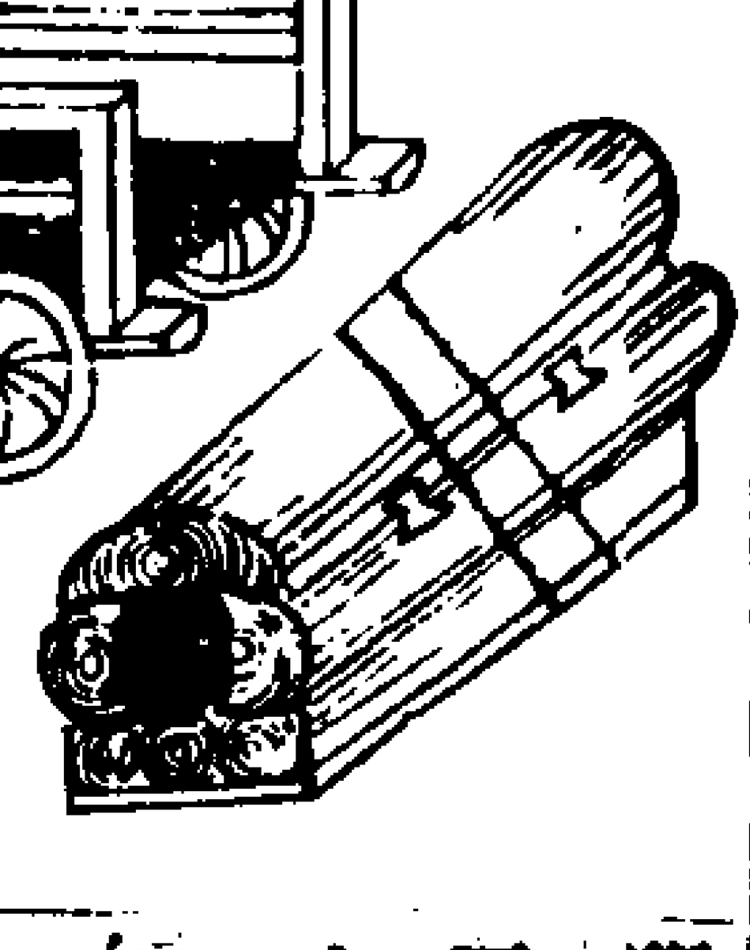


殯棺之穴曰肂說文云殔瘞也瘞下云幽薶也檀弓記周人殯于西階之上則肂在西階上經云掘肂見衽未肂而云見衽者以見衽爲掘度

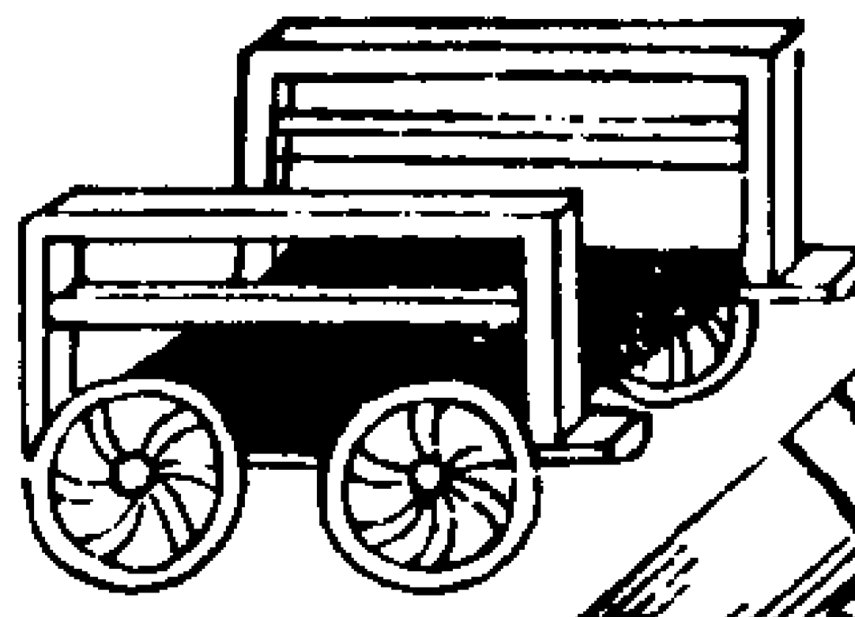
楔其棺蓋如衣裳相交之衽故曰衽棺蓋縫而衽橫交鑿孔可容既加蓋則榫合之檀弓記云天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧于椁上畢塗屋又顏柳曰天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬喪大記云君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑至于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之說文云欑積竹杖一曰穿也一曰叢木叢會積之義檀弓記所謂菆即喪大記所謂欑天子上與旁欑屋如椁而

幬龍輴加塗諸侯欑旁上不冒而幬輴不龍亦畢塗大夫欑高當序上幬塗不蔽棺幬欑塗皆見焉士殯見衽棺已卑塗當衽以上或用竹欑而塗之亦不暨棺旁加帷上或加竹簟鄭之喪大記云士蓋不用漆二衽二束

棺



軸



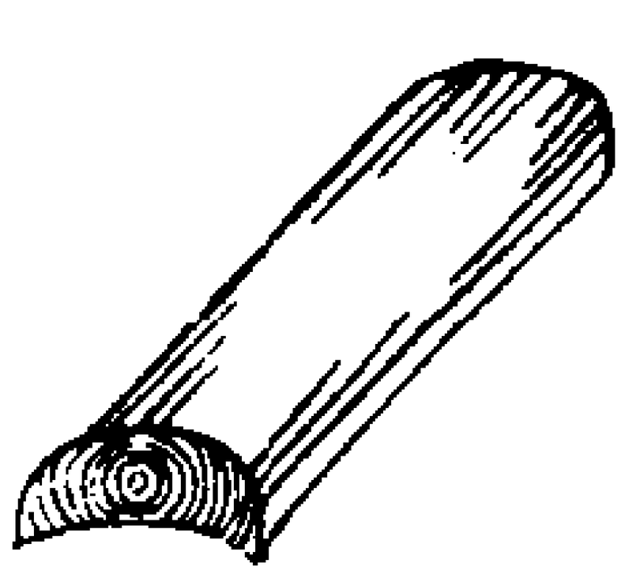
闕戶謂之棺久闕謂之柩喪大記云士棺六寸不綠蓋不用漆二衽二束說在聘禮士介棺

經云升棺用軸鄭玄云軸輁軸狀如牀軸其輪挽而行既夕經云遷于祖用軸鄭云輁軸狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長牀穿桯前

後著金而闕軸大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍喪大記云君葬用輴大夫葬用輴士用國車鄭讀國爲輇攷工記言車制輪制不及軸時言轂說文云軸持輪也蓋輿下闕輪橫木轂其大名當轐處謂之軸喪車殺制上去輿前去輈下去轐左右不更屬輪惟兩旁設板鑿孔貫軸軸指閒成楔之中受載處與氏楔木夾之殺兼輪用非如常車高輪而縈輻也上爲四周板以承棺曰輴亦曰國引者屬紼挽之小木括于後推之葬亦用者于載柩加帷荒宜免垢塞也說文無輴字當作盾盾有循周義有蔽格義天子龍輴刻筐木爲龍形君或飾以鳥獸大夫或以草木矣國車即輴謂之國者無他飾取空闕四國之義以氏筐爲名與取輴爲名事義

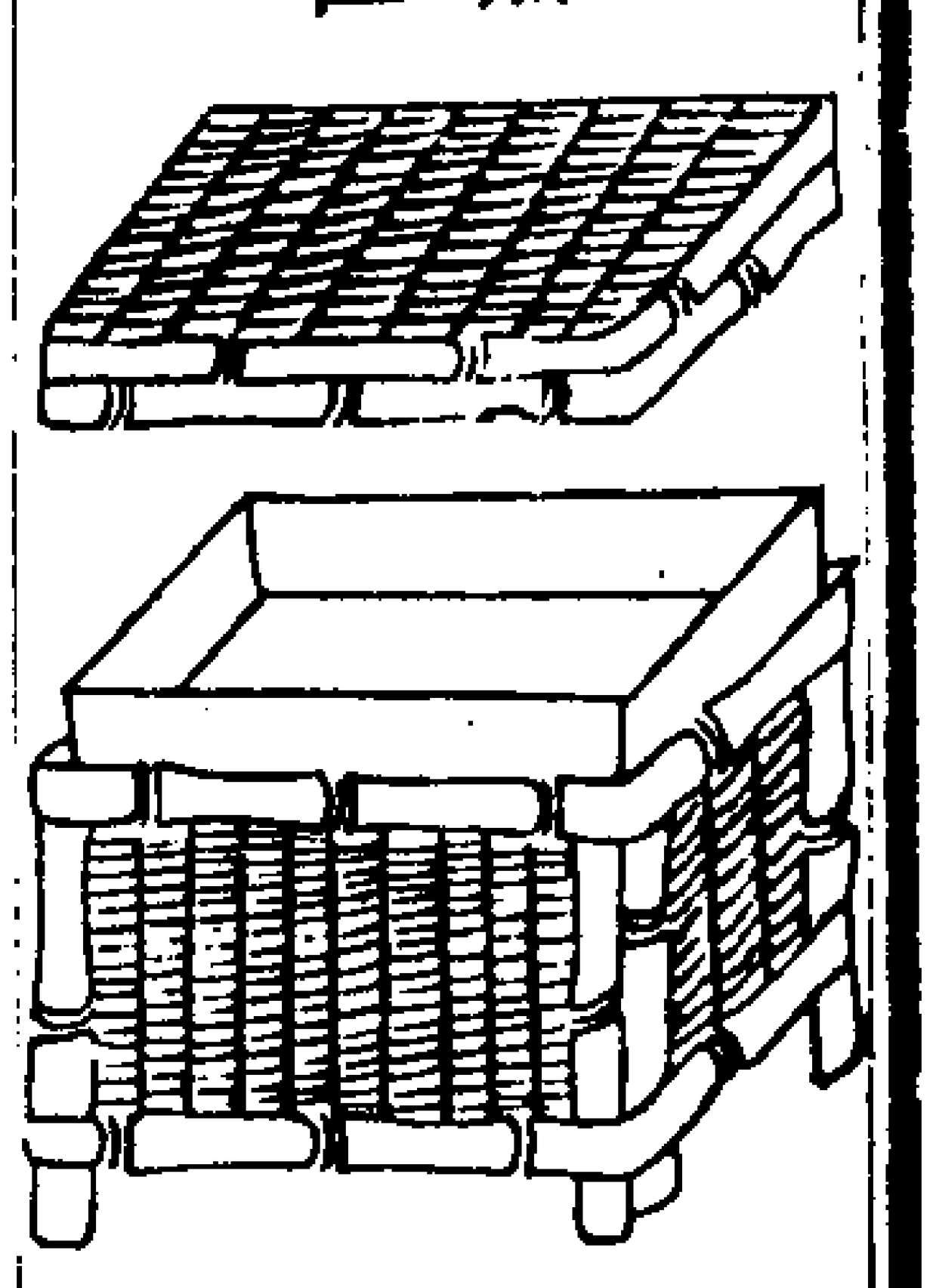
同也襍記云大夫士死于道至于家而說輤載以輲車輤謂車飾輲即輴鄭以輲爲輇謂即周禮蜃車蜃輇聲近制同說文無輲字輇下云蕃車下庳輪一曰無輻輪下云有輻曰輪無輻曰輇鄭據許義似矣然輲从耑以輴末名則非徒無輻又既說且載更出車名本爲易車而鄭乃云不易夫至家當殯滅制用輴宜矣

葢



葢當爲盍說文云葢苫也盍下云覆也葢从盍聲假爲葢耳經云葢在下謂不當與棺同升俟斂畢當加時爲升節也葢以闔棺上口中隆而邊下兩端袞出刊飾焉喪大記云士葢不用漆

熬筐

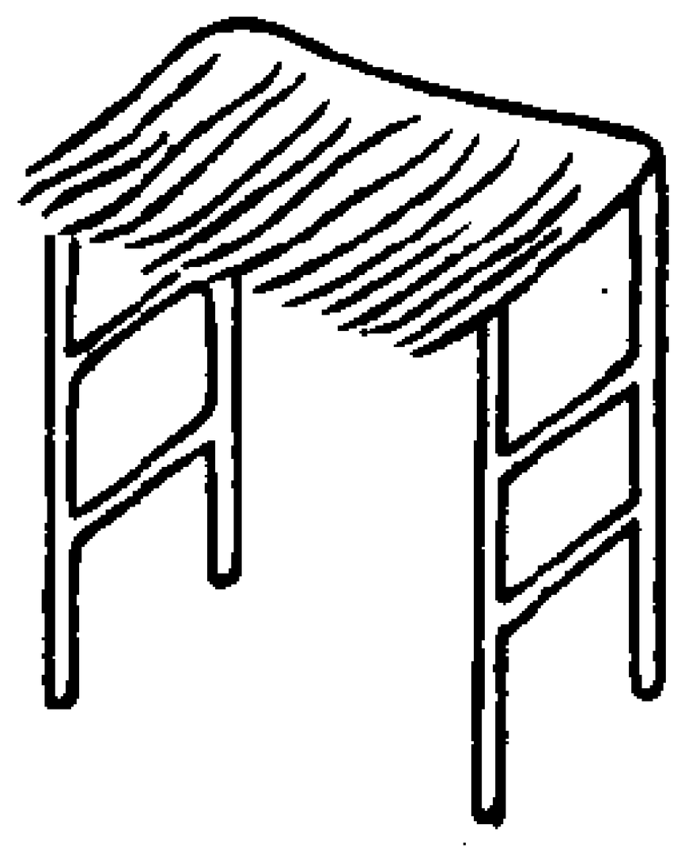


塗內棺外設熬盛以筐鄭玄云熬者煎穀將塗設于棺旁所以惑蚍蜉使不至棺非也夫黍稷馨香生人所尙神亦饗之殯肂設之猶壙中之藏苞筲糗實之倫與斂奠朔月奠之徹而復設也安可謂惑蚍蜉以瀆親也經云熬黍稷各二筐有魚腊謂旁各一筐喪大記云熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉四種黍稷粱稻三種黍稷粱二種黍稷據用常食之貴者去賤爲差加魚腊則各爲一筐君大夫士一也

經云闔門主人揖就次闔門而后揖就次在門外可知門外

無次即倚廬以草創如次謂之次

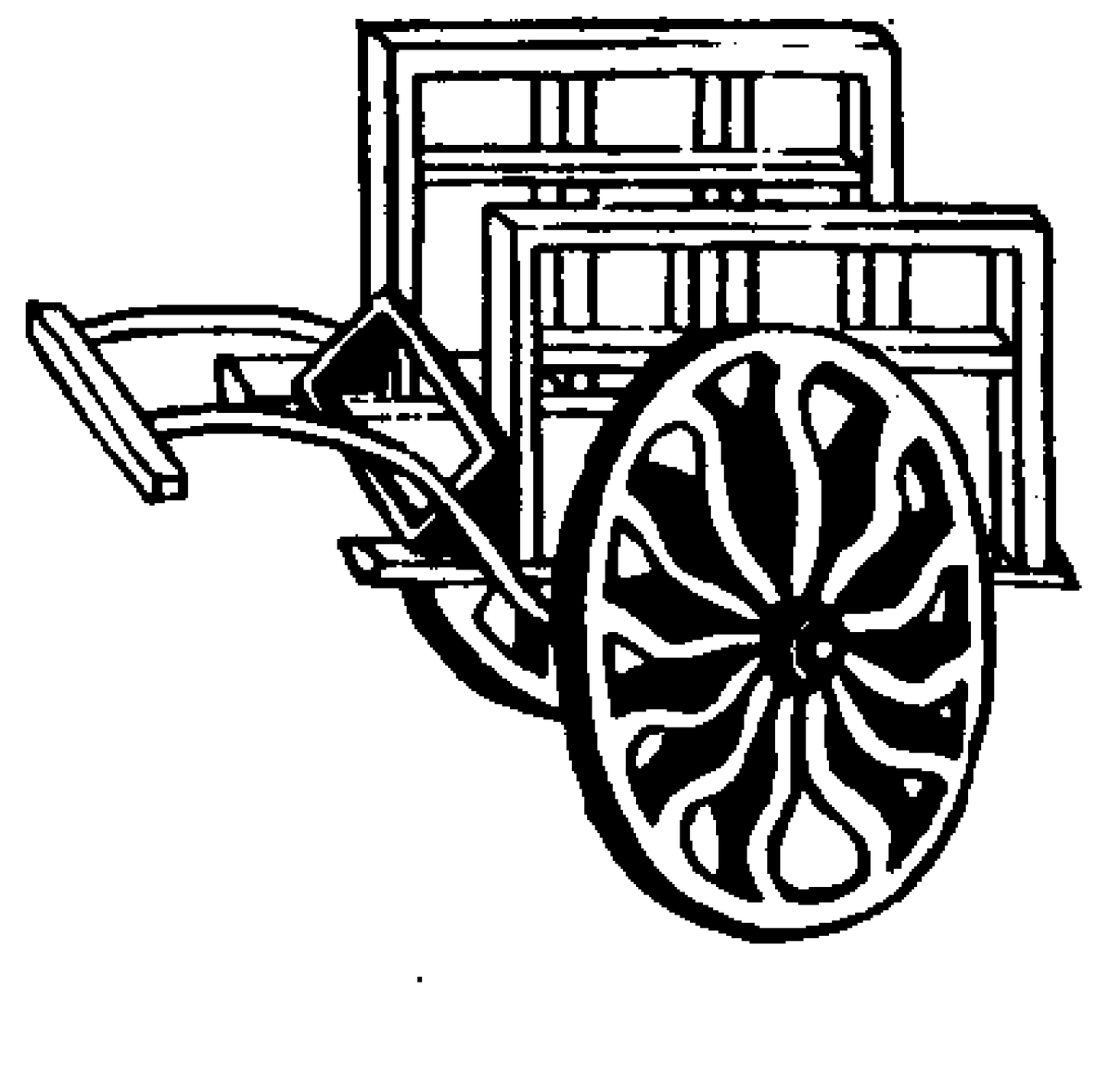
次



戈

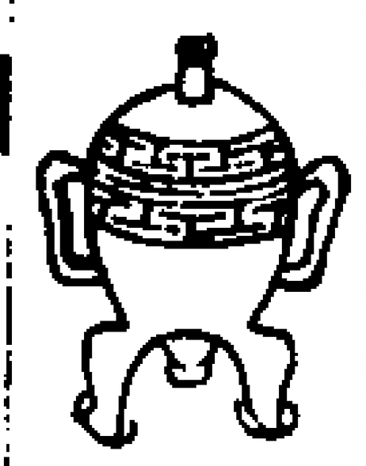
經云小臣二人執戈先二人後戈兵器執以備不虞衞君之儀然也攷工冶人記云戈廣二寸內倍之胡三之援四之鄭衆云援直刃胡其孑鄭玄謂胡內接柲謂之內然則支謂之胡戈末謂之援戈制下狹而上闊也盧人云戈柲六尺有六寸方言云戟楚謂之孑凡戟而無刃秦晉之間謂之釨或謂之鏔吳揚之間謂之戈東齊秦晉之間其大者曰鏝胡其曲者謂之鉤釨鏝胡秋官大行人以九儀辨諸侯之命等諸臣之爵以同邦國之

貳車



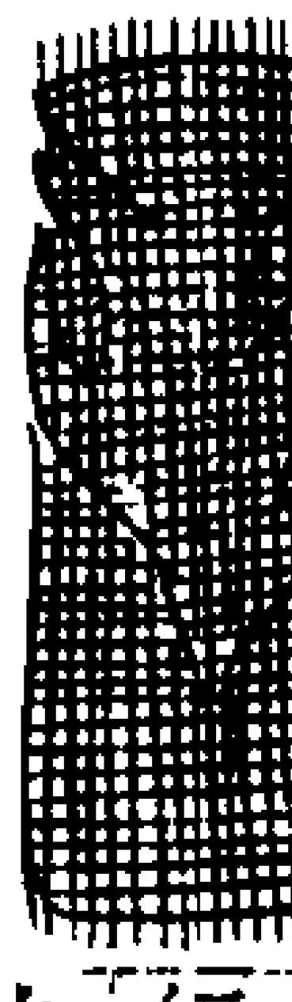
禮上公貳車九乘侯伯七子男五就命數爲差不稱其制春官巾車典路車僕攷工記輪人輿人輈人車人无說貳車有他制然則大行人所謂樊纓幾就貳車幾乘標就數乘數視命數貳車視偏駕但減工作耳蓋揀親昵子弟臣僕從爲適興居備不虞尊者之優養也以上公差之王宜十二矣

瓦敦



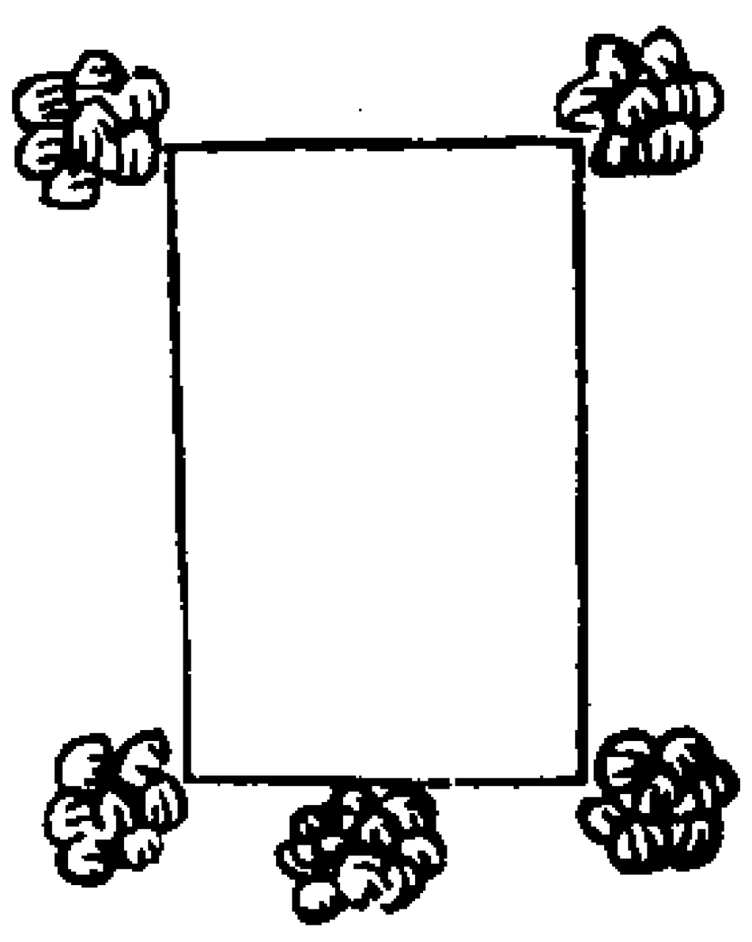
經云有黍稷用瓦敦有蓋謂朔月奠下云徹朔奠敦啟會面足有會則有足有足則有耳如常敦不廢足較浴尸時哀少殺純瓦爲質故名

巾



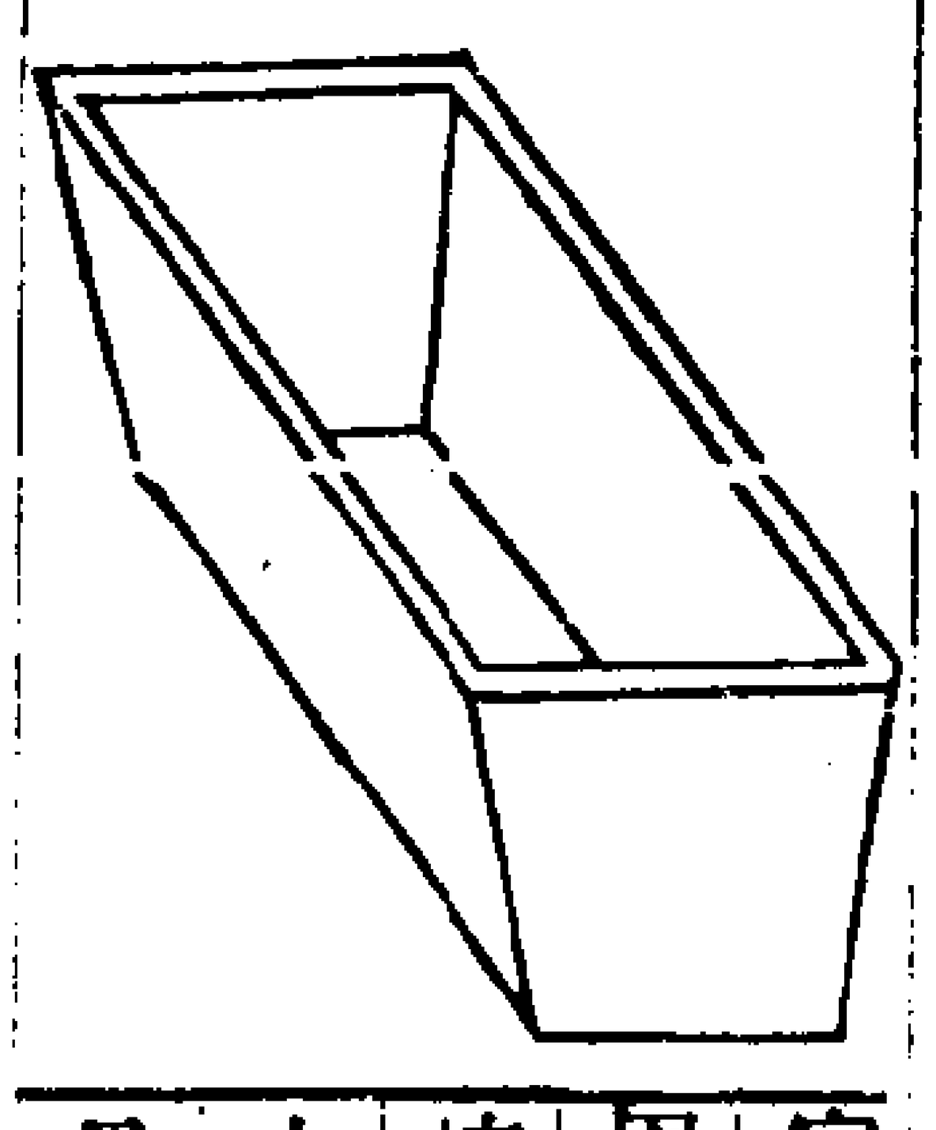
經云祝與執豆巾者乃出雖以前未言豆巾固非申言籩巾知豆亦必巾當如籩巾之布

宅



經云筮宅冢人營之掘四隅外其壤掘中南其壤春官冢人掌公墓之地辨其兆域墓大夫掌邦墓之地萬民之葬者入焉士有爵命故冢人營之宅即壙掘地爲坎以藏棺也外其壤仍外之隅南其壤當前兩隅背葬時北首標面南之正鄉即下經筮者所指之中封封大南壤積掘中之土較隅土爲大其五壤象五土數既乞取實之乞時云實土三謂此土

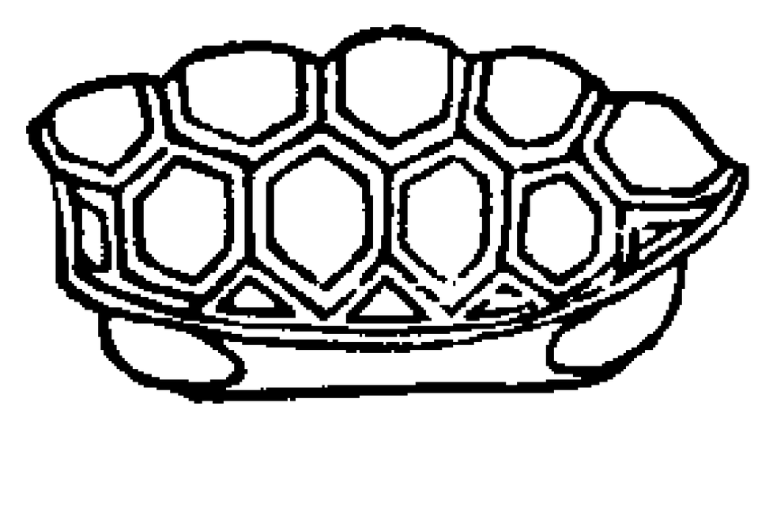
椁



周宅內之木曰椁說文云葬有木椁檀弓記云殷人棺椁又云葬者土周于椁又云天子柏椁以端六尺鄭玄以端爲題湊又云夫子制中都四寸之棺五寸之椁則因時爲制不拘成法蓋猶有欑葬不可無椁也喪大記云君松椁大夫柏椁士雜木椁棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒舉所容度爲將藏明器因多少以等尊卑則天子容度尤博矣又云君裏椁虞筐大夫不裏椁士不虞筐鄭云未聞英謂裏椁者以布襯椁膠漆傅

之椁以鄉棺爲裏也筐有方義謂椁四旁說文云虞騶虞白虎黑文尾長于身仁獸食自死之肉引詩吁嗟乎騶虞蓋畫四方爲白黑文謂之虞筐大夫不裏椁猶畫其旁士不虞筐仍其質也經云獻材于殯門之外又云獻素獻成亦如之木既斲曰材繩墨而刎之曰素菁合曰成歷獻之皆若受命然以爲神所歆矣

龜



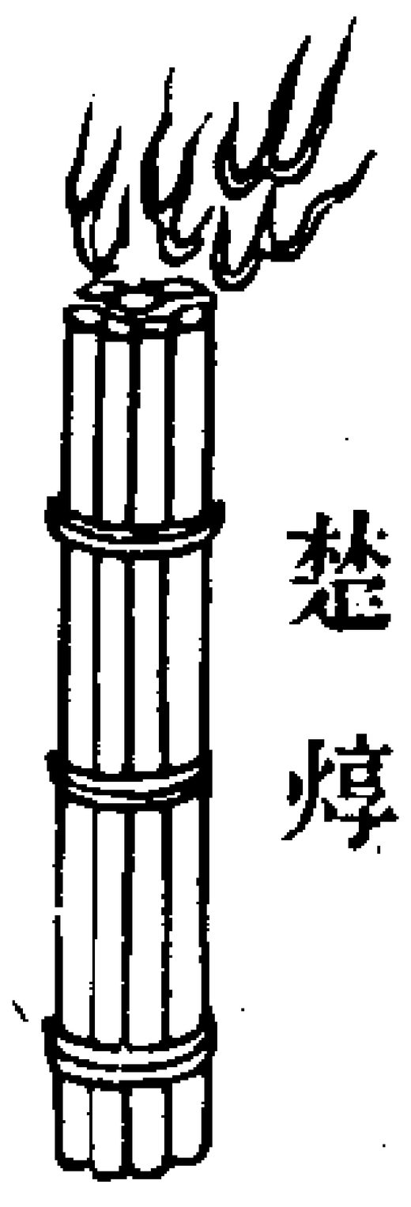
老龜之骨藏而神之有事命而灼之眂其浸裂之文以決吉凶謂之卜龜類不一爾雅釋魚云龜三足賁又云龜俯者靈卬者謝前弁諸果後弁諸獵左睨不類右睨不若又云一曰神龜二曰靈龜

三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜天官龜人掌六龜之屬天龜曰靈屬地龜曰繹屬繹卽謝古音同相假東龜曰果屬西龜曰雷屬雷卽不類一音之轉南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方色與其體辨之凡取龜用秋攻龜用春各以其物入于龜室上春釁龜祭祀先卜若有祭事則奉龜以往旅亦如之喪亦如之旅謂軍也大卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百杜子春謂玉兆帝顓頊之兆瓦兆爲帝堯兆原兆爲有周兆鄭玄以玉者似玉瓦者似瓦原謂原田兆之舋罅似之故名義則隘矣大卜又掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春以

連山爲伏羲易歸藏爲黃帝易大卜又云其經卦皆八其別皆六十有四掌三夢致夢觭夢咸陟其經運十其別九十鄭玄以運當爲煇卽眂祲十煇日眂祲以占夜夢非也運者轉徙之名夢各有運言經運猶言經兆經卦也又云以邦事作龜之八命曰征曰象曰與曰謀曰果曰至曰雨曰瘳鄭衆謂征爲征伐象謂雲物謀謂謀議果謂成否至謂至否雨謂雨否瘳謂疾瘳否鄭玄以與爲共事皆是已又謂果爲勇決則不及鄭衆成否之說以八命贊三兆三易三夢之占凡國大貞卜立君卜大封則視高作龜鄭玄謂問事之正曰貞又云大祭祀視高命龜小事涖卜國大遷大師則貞龜鄭玄謂正龜于卜位又云凡旅陳龜凡喪事命龜卜師掌開龜之四兆

一方二功三義四弓鄭玄謂開占書分經兆百二十體爲四部義或然也又云凡卜事視高揚火以作龜致其墨作謂振舉之墨兆文深黑者又云凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之占人掌占龜以八筮占八頌以八卦占筮之八故以眂吉凶頌古筮辭又云凡卜筮君占體大夫占色史占墨卜人占坼旣事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否繫幣所以書事比謂較命辭書藏之占不當與命語錯也蓋占問之法小事筮大事龜亦可先筮後龜所謂筮短龜長者也筮人專掌筮龜人大卜卜師專掌龜占人掌先筮後龜合筮龜中否與其賢能而比其實筮龜時有聯事矣灼龜下浸之形曰兆猶兆域之有別然說文云灼龜坼形蓋文从

八八別也中左右加裂焉其理爲已別矣



楚焞

說文云楚叢木一名荊焞明也引春秋傳焞燿天地蓋用楚爲焞所以然燋鄭玄謂焞以灼龜

燋以然火英謂燋卽炭也于灼龜宜楚焞發火于然燋宜若以燋存火以楚焞灼龜煙氣上薰兆文不可識矣經云楚焞置于燋謂先以楚焞近燋

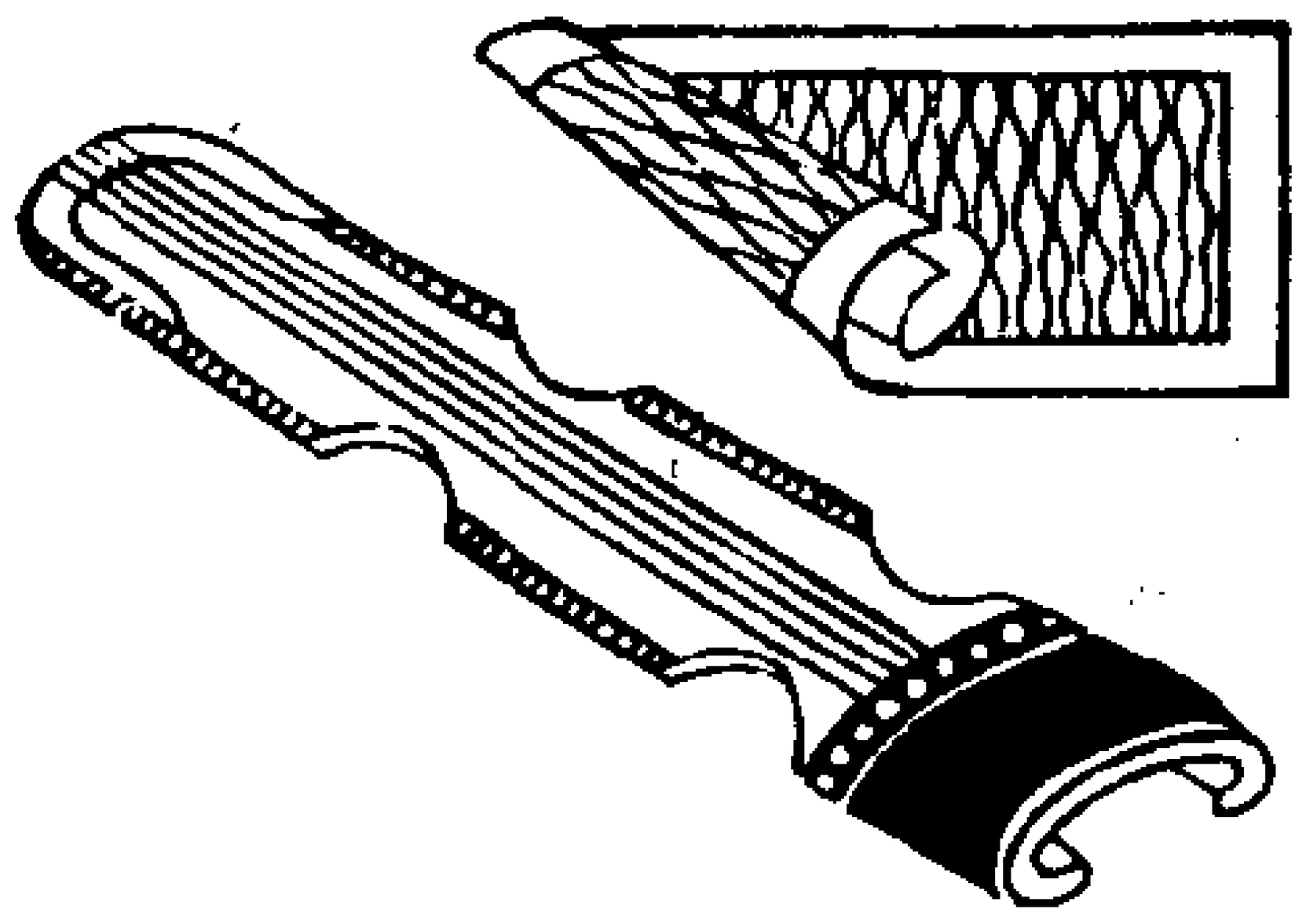
燋

說文云所以然持火引周禮以明火爇燋春官華氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂歛其焌契以授卜師遂役之杜

子春謂契爲契龜之鑿占不刻龜用鑿爲違鄭玄以爲契即楚焞楚焞又何得名契英謂樵爲灼龜炭占席上有漆木以取兆曰契說文云契大約也引易繫辭後代聖人易之以書契然則名契者以爲吉凶之所符契也若徒眡高龜兆豈不犂然而待灼耶灼之爲將形之也故曰歙其焌契焌即焞謂楚焞焌焞聲近而轉歙者以氣呵之歙焌令燋愈然歙契去塵爲滓如杜訓契則鑿何歙焉鄭又讀焌爲戈鐏之鐏謂以契柱燋火而歙之曲禮記稱進戈者前其鐏鐏謂秘首手所執處又稱進矛戟者前其鐓鄭云鐏鐓雖在下猶爲首銳底曰鐏取其鐏地平底曰鐓取其鐓地鄭意欲證契末而鐏義乃喻契首契首則歙之何與

笠席

琴



笠以求神不當純凶當如貧席有純

記云疾者齊養者皆齊徹琴瑟標無故不徹樂以養陽氣也樂記云舜作五絃之琴以歌南風世本云神農作琴白虎通云琴者禁也所以禁止淫邪正人心也風俗通云今琴長四尺五寸法四時五行七絃法七星說文云禁也神農所作洞越七絃練朱五絃周加二絃

記云屬纊以俟絕氣說文云纊絮也引春秋傳皆如挾纊又

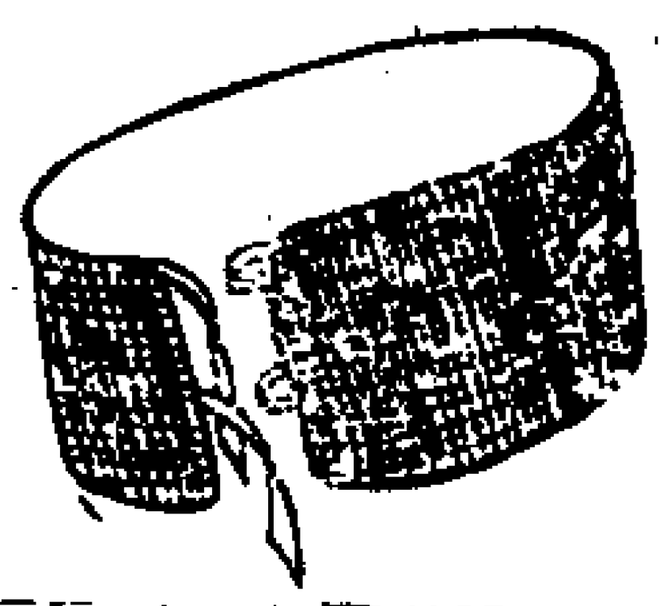
纚

云或作絖屬者薄引新緜置口鼻間病甚氣微候者易見

髻

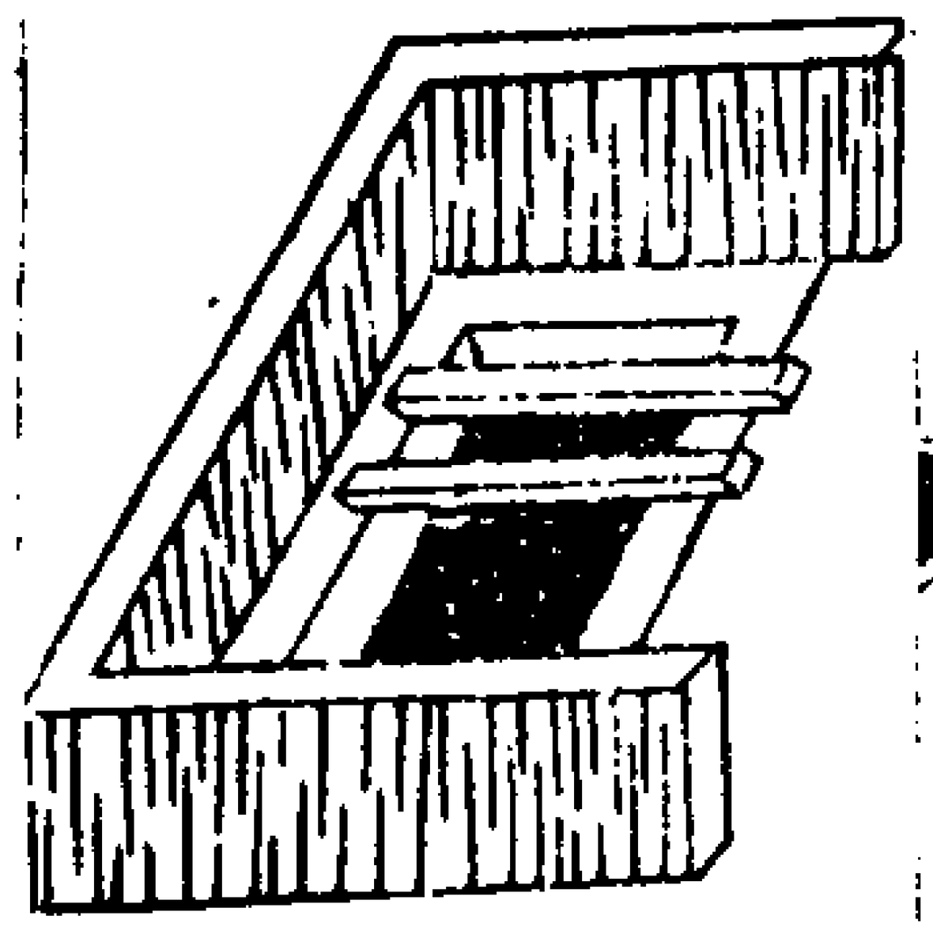
記云其母之喪則內御者浴髻無笄說文無髻當作會後人因髮事加髟耳髻會髮也紒而卷之當有細絲纚會下固之無笄蓋因男子不冠之厭

中帶



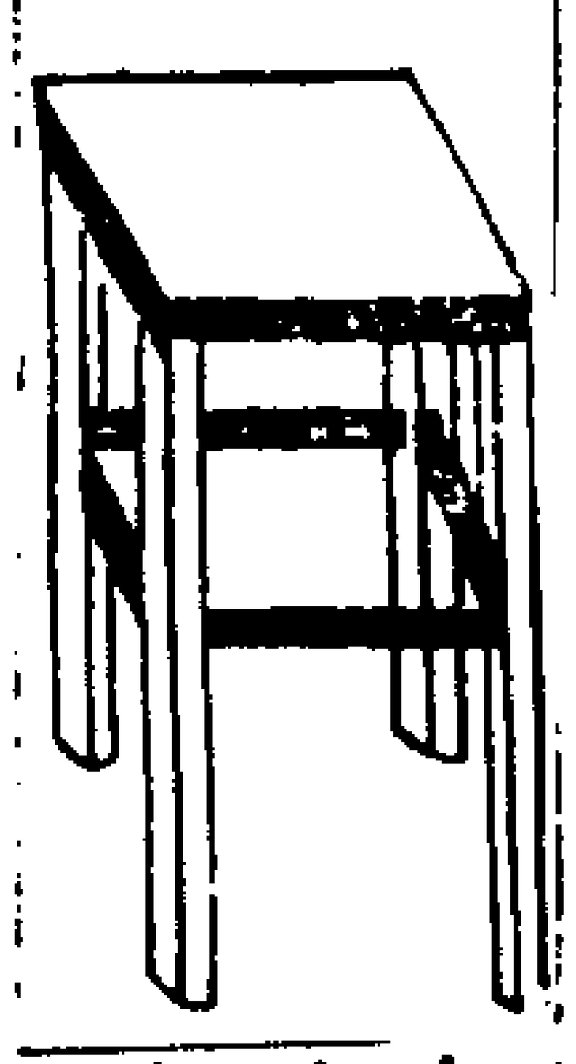
記云設明衣婦人則設中帶曰帶日中在要之名婦人重帶以遠褻也制蓋用布廣終幅通要爲度圍明衣裳間組繫右結鄭玄謂若今之襌衫漢俗不可見矣

厠



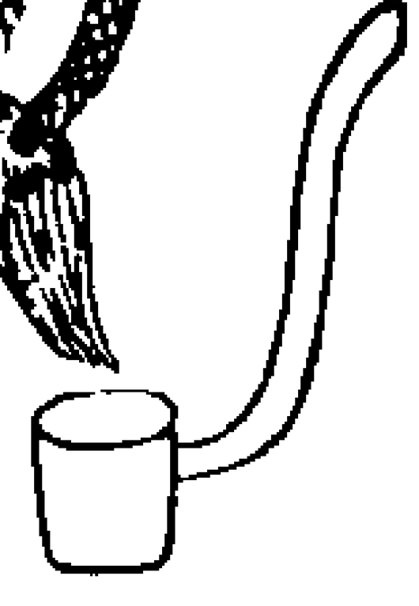
說文云廁清也釋名云廁言人雜在上非一也或曰溷言溷濁也或曰圊至穢之處宜常脩治使潔清也或曰軒前有伏似殿軒皆非義也矢溺之所曰廁廁有仄義蓋莽木于寢後偏廁處爲之中掘坎架木坎上備踞坐焉記云隸人涅廁夏官隸僕掌王寢埽除糞洒之事廁在寢後職當涅之士不備官象隸僕耳若秋官六隸則掌厲禁事不逼職于涅廁也說文云涅黑土在水中引申有塗飾義蓋塗之若新之然鄭玄訓涅爲塞云爲人往復褻之又示鬼神不用果爾則當徹之非事宜也

柶



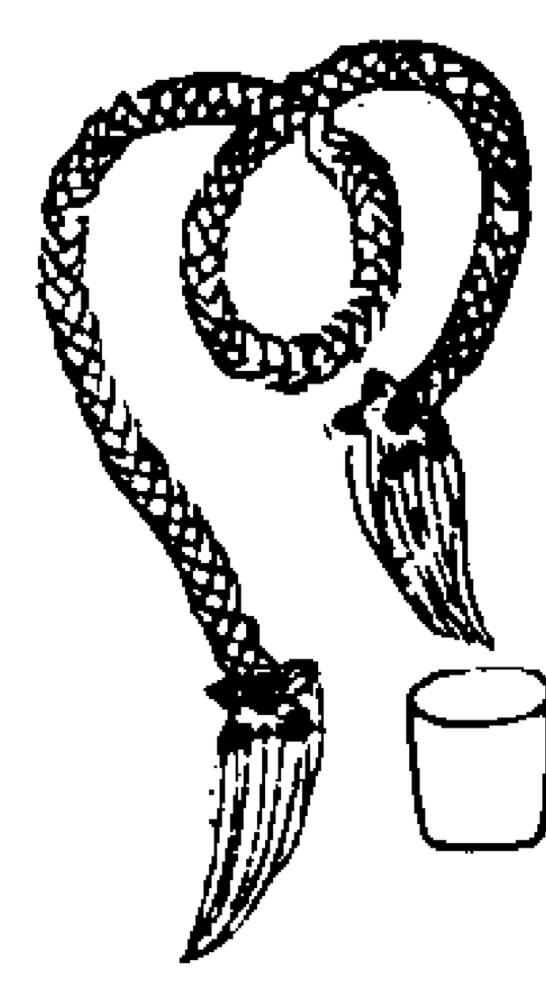
記云設柶于東堂下南順齊于坫饌于其上玉藻記云大夫側尊用柶士側尊用禁禮器記又云天子諸侯之尊廢禁大夫士柶禁蓋柶禁對廢禁言以有足無足分對禁言以大小分鄭玄謂如漢時之轝未可知也要以上能負饌必高而博又不似承尊之面小足卑爾

素勺



蓋如常勺但以無飾稱素知吉勺文矣

髦

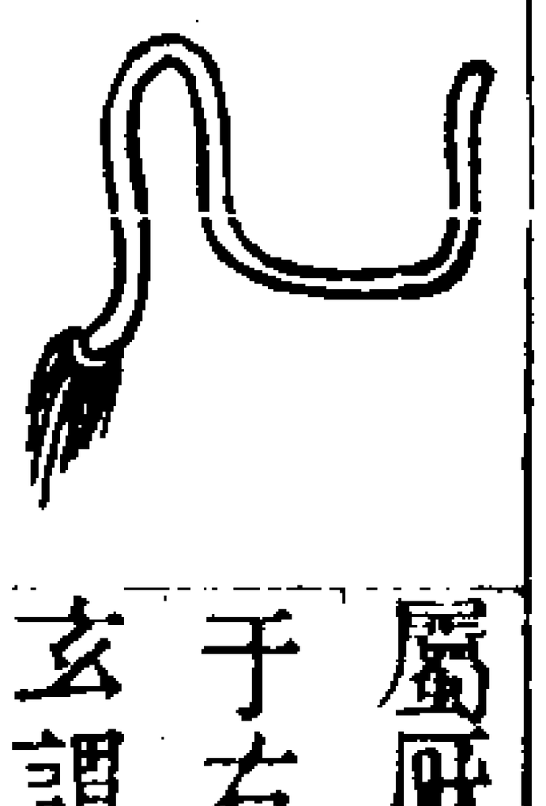


記云既殯主人說髦說文云髦髮也詩鄘風柏舟云髧彼兩髦傳云髧兩髦貌髦髮至眉內則記云子事父母

笄緫拂髦蓋言既笄且緫則以膏膠之水拂髮眉間備親之撫長則緇麻絲如緌組繫髻間以象孺慕冠弁則自有髦屬武故左氏云豈如弁髦蓋盡飾之道也玉藻記云親歿不髦在解冠緌間其制可知其戴時可知矣鄭玄云髦用髮爲之象幼時鬌其制未聞夫幼時剪髮爲鬌長形以爲角髻非用所剪髮爲飾既長盡飾安用戴此餘髮且髮不可易戴至親歿乃有數十年不敝之髮耶果以戴髮爲孝髮受于父母既說又將何以置之故知絲飾同緌也記言之者未殯時親尸當戴髦以首絰散垂與髦同在髻間因言說節既說當易絞垂之絰故下云三日絞垂

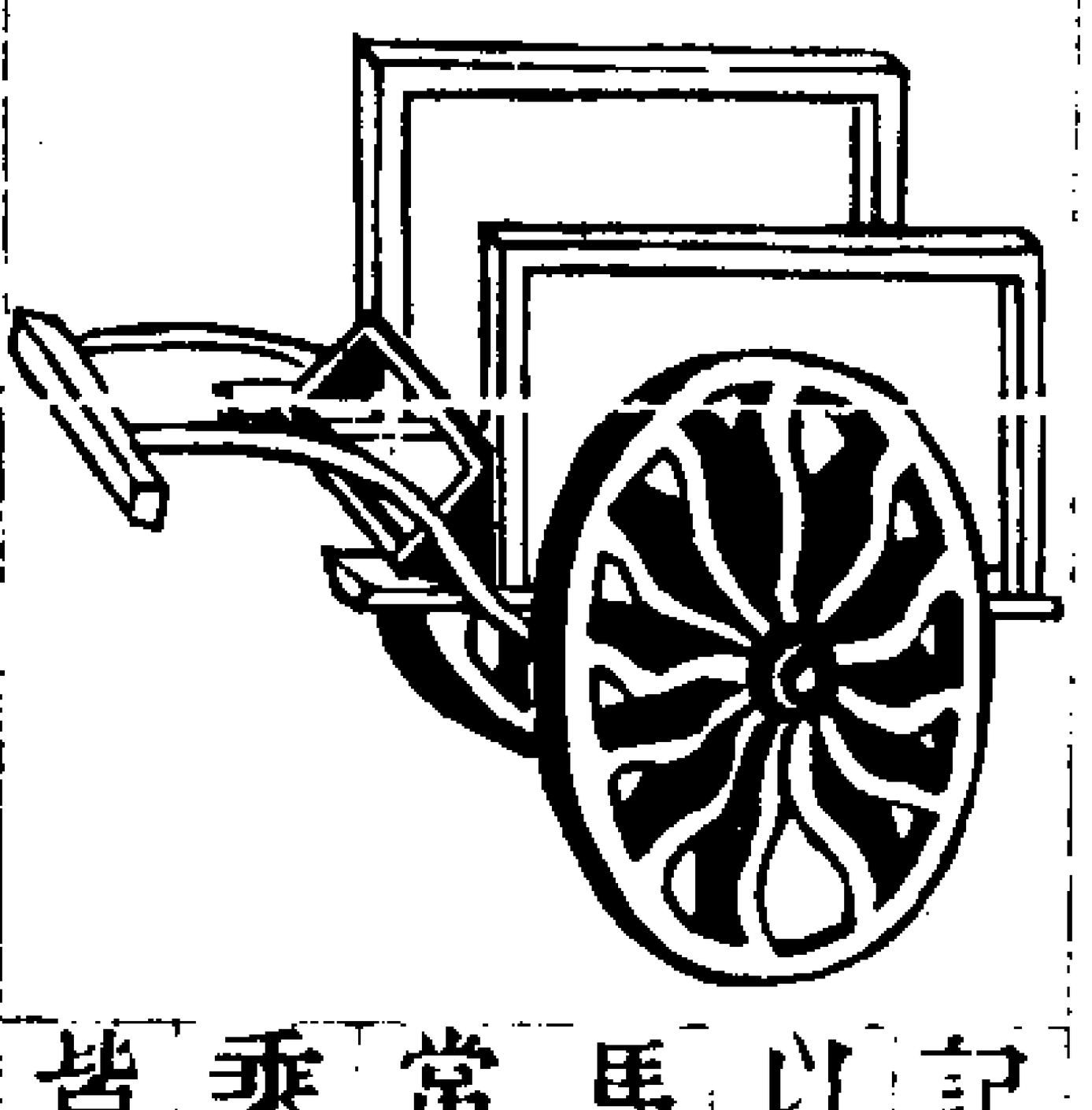
說文云冠系也蓋平時之纓左右屬冠紐結垂之記云纓條

纓



屬厭厭促迫意條屬通屬謂自左通屬于右不兩屬冠旁形制狹小故曰厭鄭玄謂通屈一條繩爲武垂下爲纓不知武卽纓耶抑纓當自爲纓也又云厭伏也纓無伏義豈文在纓下而離訓上冠乎

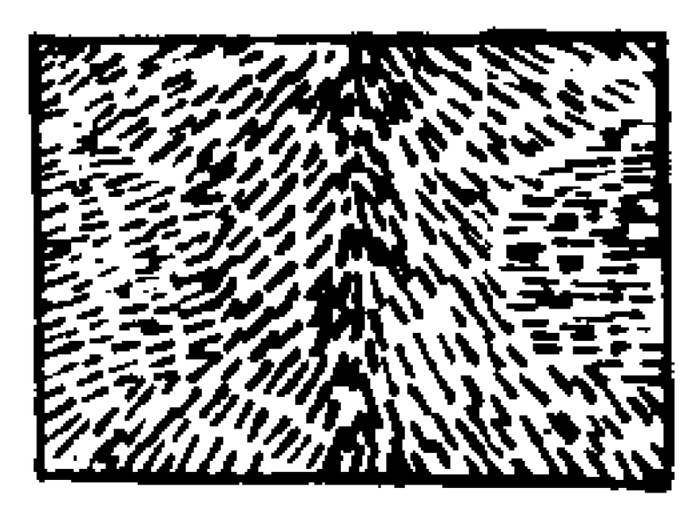
惡車



記云主人乘惡車白狗幦蒲蔽御以蒲菆犬服木錧約綏約轡木鑣馬不齊髦名以惡標喪中所乘異常車也春官巾車云王之喪車五乘木車蒲蔽犬幎尾櫜疏飾小服皆疏幎覆式櫜韜也言以全犬皮

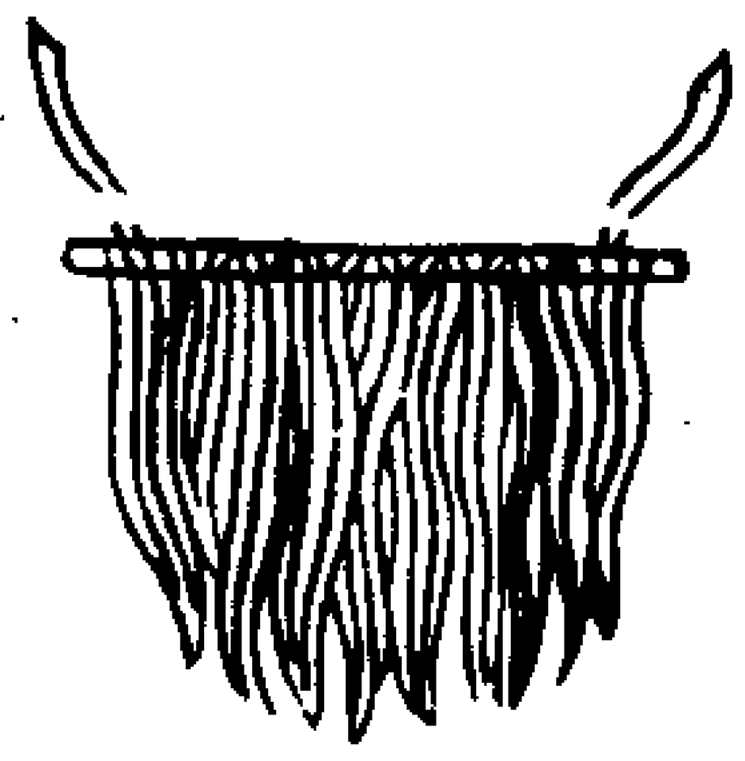
爲覆式尾著式下若櫜藏焉鄭玄謂又以尾爲戈戟之弢夫五路不避戎器喪車反備非常哀子倂戈理爲悖矣小服謂以幅布張蒲蔽問若凶不周軹轛故曰小稱服猶人之衣然鄭以爲刀劍短兵之箙其悖與訓櫜同此蓋未葬時所乘也巾車又云素車棼蔽犬幎素飾小服皆素鄭以棼爲蘋麻謂卒哭所乘英謂犬幎不言尾櫜漸飾不用全犬也又云藻車藻蔽鹿淺幎革飾鄭謂既練所乘又云駹車萑蔽然幎髹飾鄭謂萑葦然果然大祥所乘此二車不言服蓋皆小服以素車不變木車之服从可知也又云漆車藩蔽豻幎雀飾鄭以雀爲黑多赤少之韋色禫時所乘英謂藩卽爾雅所謂薚莸藩香藥草不言服亦小服主人但言惡車無變者士不得備

白狗幦



車因易服之節差飾焉
說文云幦髼布引周禮駹車犬幦
駹車本用然幎此古文有異句也
葢常時覆飾以巾因變稱幦猶王
喪車稱幎爾雅釋畜云未成豪狗說文狗下引孔子曰狗叩
也叩氣吠以守用白狗喪尚素猶王木車用犬幎但不用全
皮故不尾櫜耳

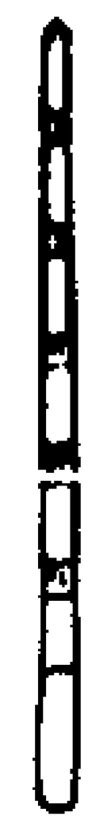
蒲蔽

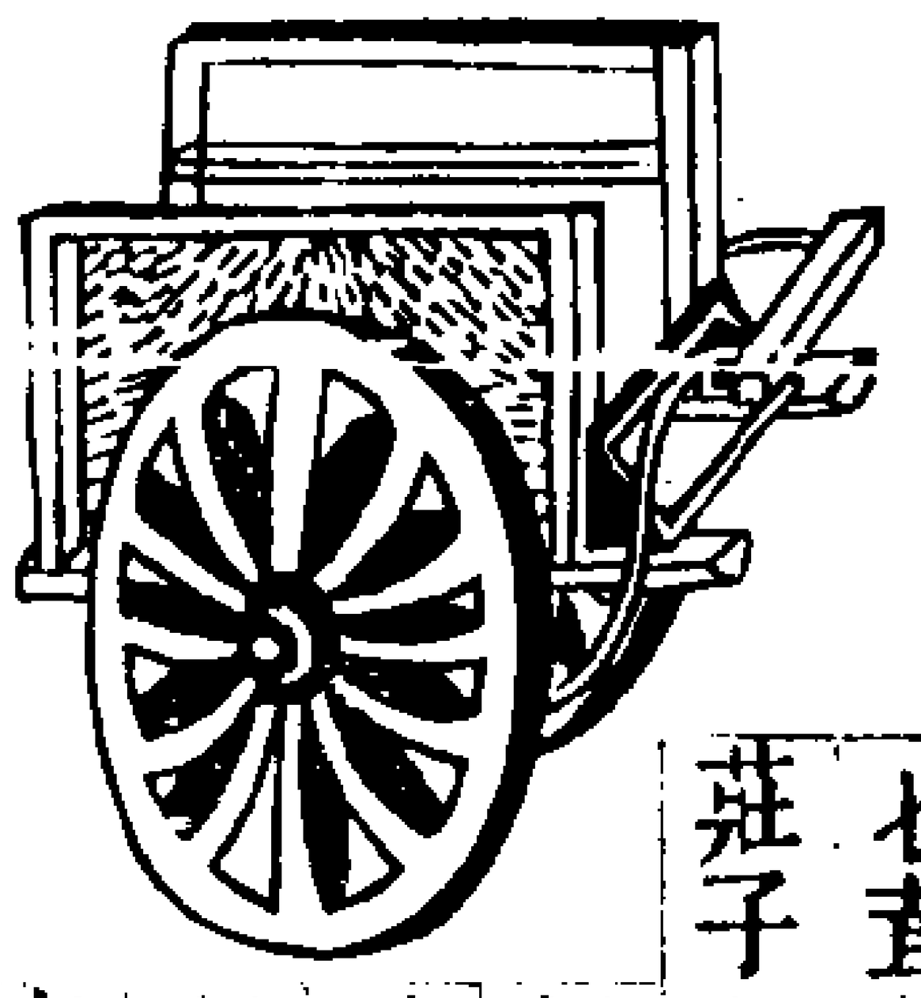


蔽車前郭蒲說文云水草也常時
不蔽喪中不欲接人蔽之用蒲取
麤畧葢以竹夾蒲葉垂式前麻纕
縶于軜

儀禮奭固禮器圖十二

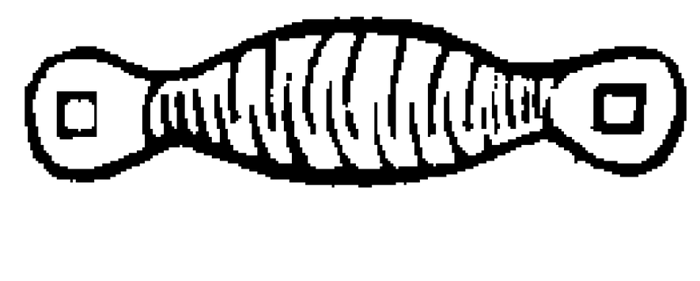
蒲菆　犬服

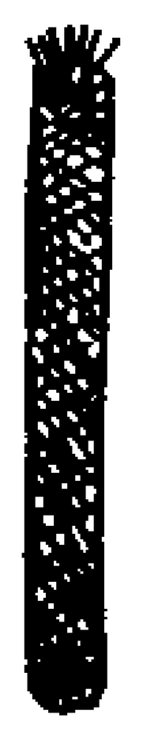


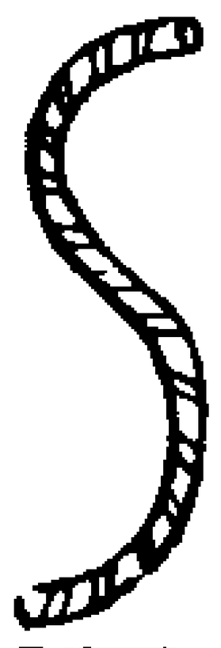


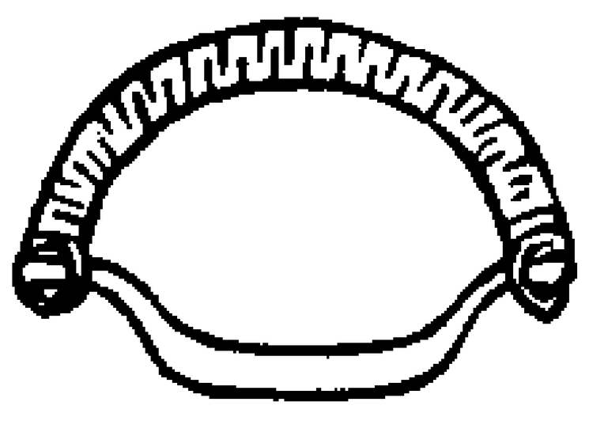
記云御以蒲菆御治也治馬之具謂策
也菆猶直榦也左氏宣十二年傳云知
莊子每抽矢菆納諸厨武子之房
說文云犬狗之有懸蹏者象形引
孔子曰眡犬之字如畫狗也爾雅
釋畜云犬生三玃二師一玂未成
豪狗長喙獫短喙猲獢絕有力狣
尨狗也秋官有犬人掌犬牲服被也衣之總名因以名諸衣
被者此則謂車旁內郭郭蒲蔽之疏鋪犬皮爲之取惡亦如
王之小服不周市也鄭玄以爲兵服如巾車說王喪車小服
云防姦所用並引書虎賁逆子釗文多見其蔓而失理耳

木館　約綏　約轡　木鑣







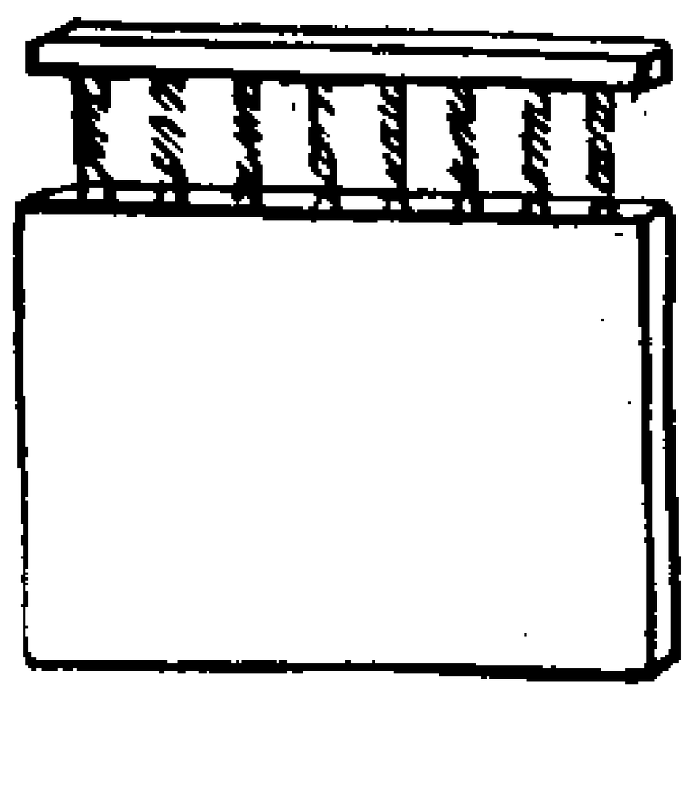


車軎頭謂之館館猶關言以關輪詩小
雅閒關車之舝兮舝即館說文作輨云
車耑沓也葢吉時裹館以金喪純用木
不取堅利亦遠踹鳴
亦如常綏喪取減殺故約說文云約
纏束也
引馬轡纏爲小繩故曰約猶約綏意
說文云鑣馬銜葢以金爲之橫支馬
口其耑上屈屬絡頭以行馬止嚼猶
兵士銜枚也吉時以金有飾詩秦風

儀禮奭固禮器圖十二

輶車鸞鑣鸞飾鑣也喪用木惡嚼之有聲

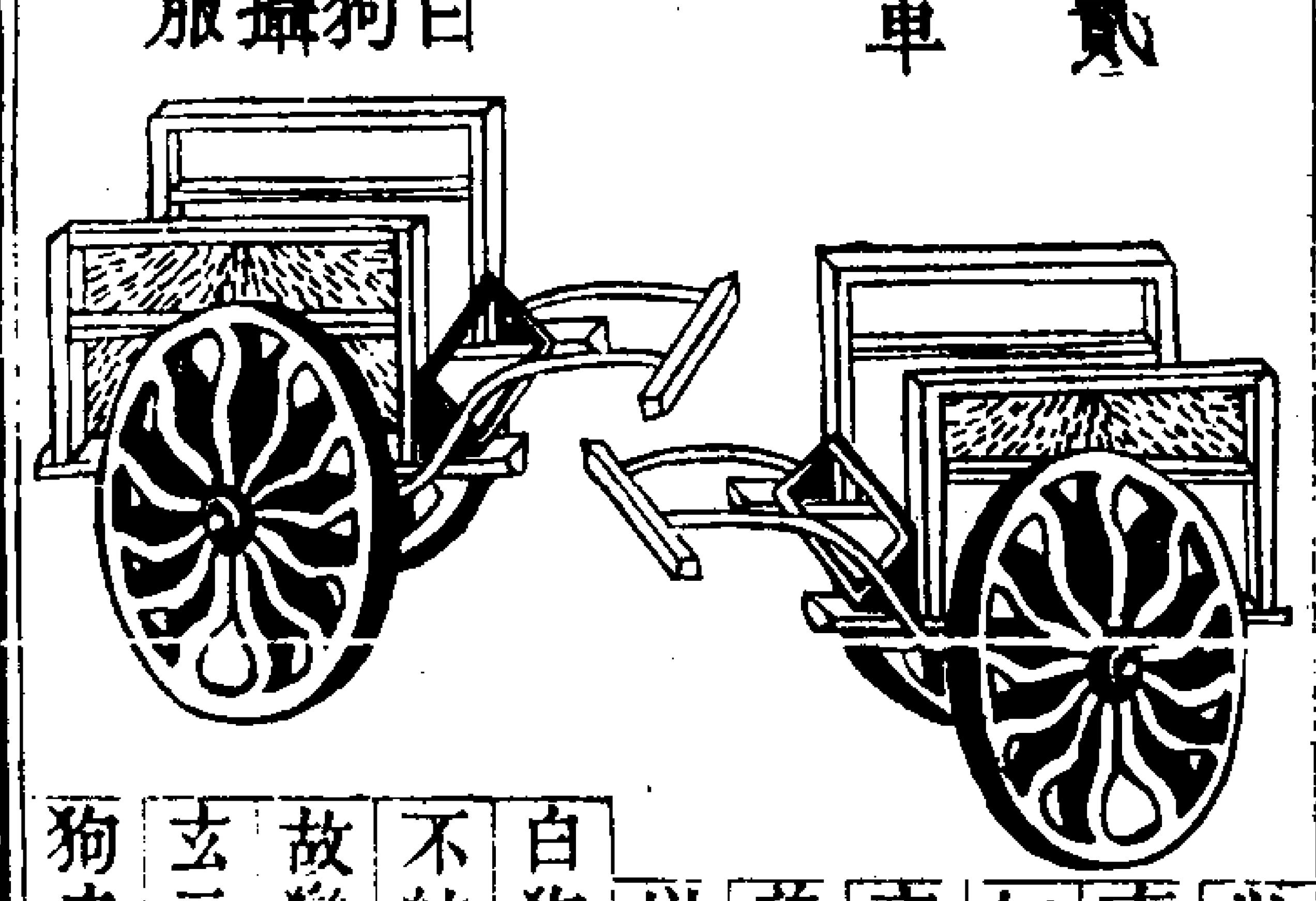
疏布裧



記云主婦之車亦如之疏布裧葢
衣車以布交于後曰裧爾雅釋器
云衣蔽前謂之襜方言云襜謂之
袯又云襜褕江淮南楚謂之襢褣
自關而西謂之襜褕其短者謂之短褕以布而無緣敝而紩
之謂之襤褸自關而西謂之裗裲其敝者謂之緻說文无裧
字襜下云衣蔽前知炎詹聲近傳書爲裧不用蒲蔽者蒲過
疏婦人以靜爲德尤忌見人也春官巾車云王后之五路重
翟錫面朱總厭翟勒面繢總安車彫面鷖總皆有容葢鄭玄
以重翟爲重翟羽从王祭祀所乘厭翟次翟羽相迫勒面以

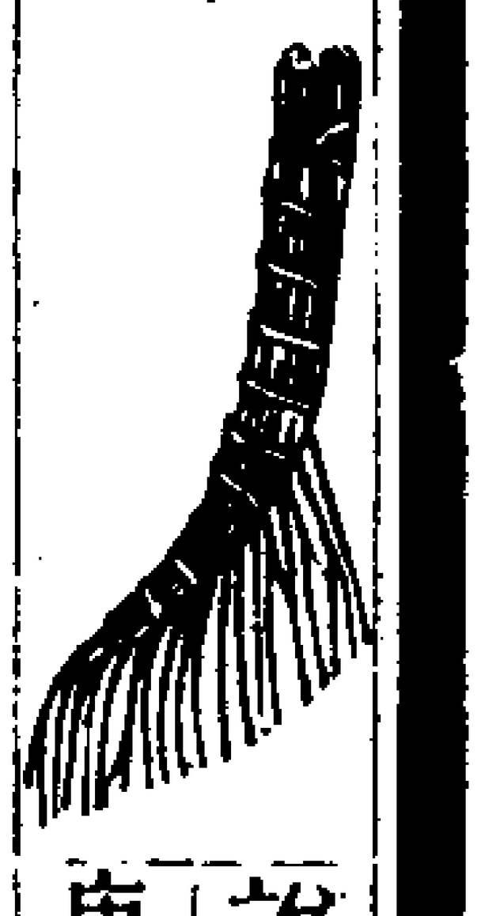
王龍勒之韋為當面飾从王賓袞所乘安車彫面畫之不龍其韋朝見于王所乘鄭衆讀鷖為鳧鷖之鷖云鷖總者青黑色繒為之著馬勒直兩耳與兩鑣容為襜車山東謂之裳幃或曰潼容巾車又云翟車貝面組總有握鄭玄謂不重不厭以翟飾側貝面貝飾勒當面有握則無蓋謂握即幄出桼所乘巾車又云輦車組輓有翣羽蓋鄭玄謂羽作小蓋以翳日輦車幹輪宮中从容所乘不言后之喪車蓋如王喪車而加襐幃曲禮記云婦人不立乘則皆坐也詩衛風云漸車帷裳帷裳即袷以周帷前後得裳名記所謂亦如之者如惡車之髤蔽鎗約綏鑣及馬不齊髦耳有裼則宜無蒲蔽犬服記云貳車白狗攝服其他皆如乘車鄭玄謂貳為副後人且

以為倅貳之車非也王備五喪車猶不為副喪事尚簡士殺可知貳猶二蓋服輕子弟从出齊衰以下所乘惟變白狗攝服微差于主人亦不得有文也則士以上從惡車之貳車可知也



白狗取色純發惡車用大狗纜豪不純色攝聶也小也不必周轉軹故變文稱攝標犬服即小服矣鄭玄云攝猶緣謂狗皮緣服差飾夫狗皮取惡乃用緣飾為文耶

帚



說文云糞也从又持巾埽冂內古者少康初作箕帚秫酒少康杜康也葬長垣

爾雅釋草云葥馬帚又云葥王蔧蓋草竹皆可為帚故說文亦云蔧埽竹也从又持甡或从竹作篲記云朔月童子執帚卻之左手奉之从徹者而入比奠舉席埽室聚諸窔布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣从執燭者而東示汎埽之禮也鬣謂鄉下之鬣末謂其鋭小處少儀記亦云拚席不以鬣管子弟子職篇有拚禮

傳守中校勘

弟　子羅紹驥繪圖

王用賓再校

壽櫟廬弟三子吳　鋌

儀禮奭固禮器圖第十二終

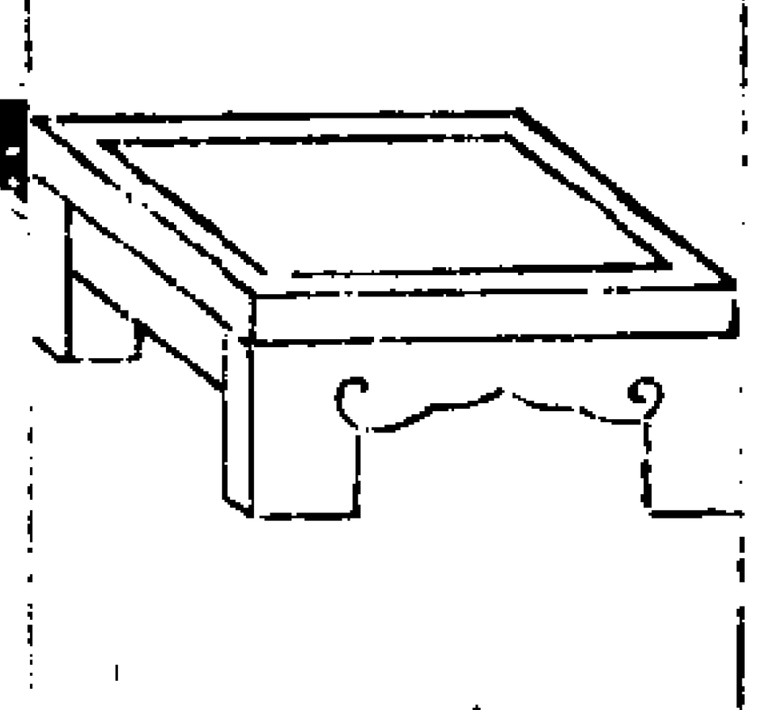
儀禮奭固禮器圖第十三　　壽櫟廬叢書之二

名山吳之英誤

既夕禮圖

既夕凶禮制啟殯朝廟入壙事節以請啟期在夕哭後因名余箸儀禮奭固自啟之昕至志矢一乘軒輖中亦短衡斷爲既夕記今圖記亦斷自啟之昕下經分則記仍宜分也

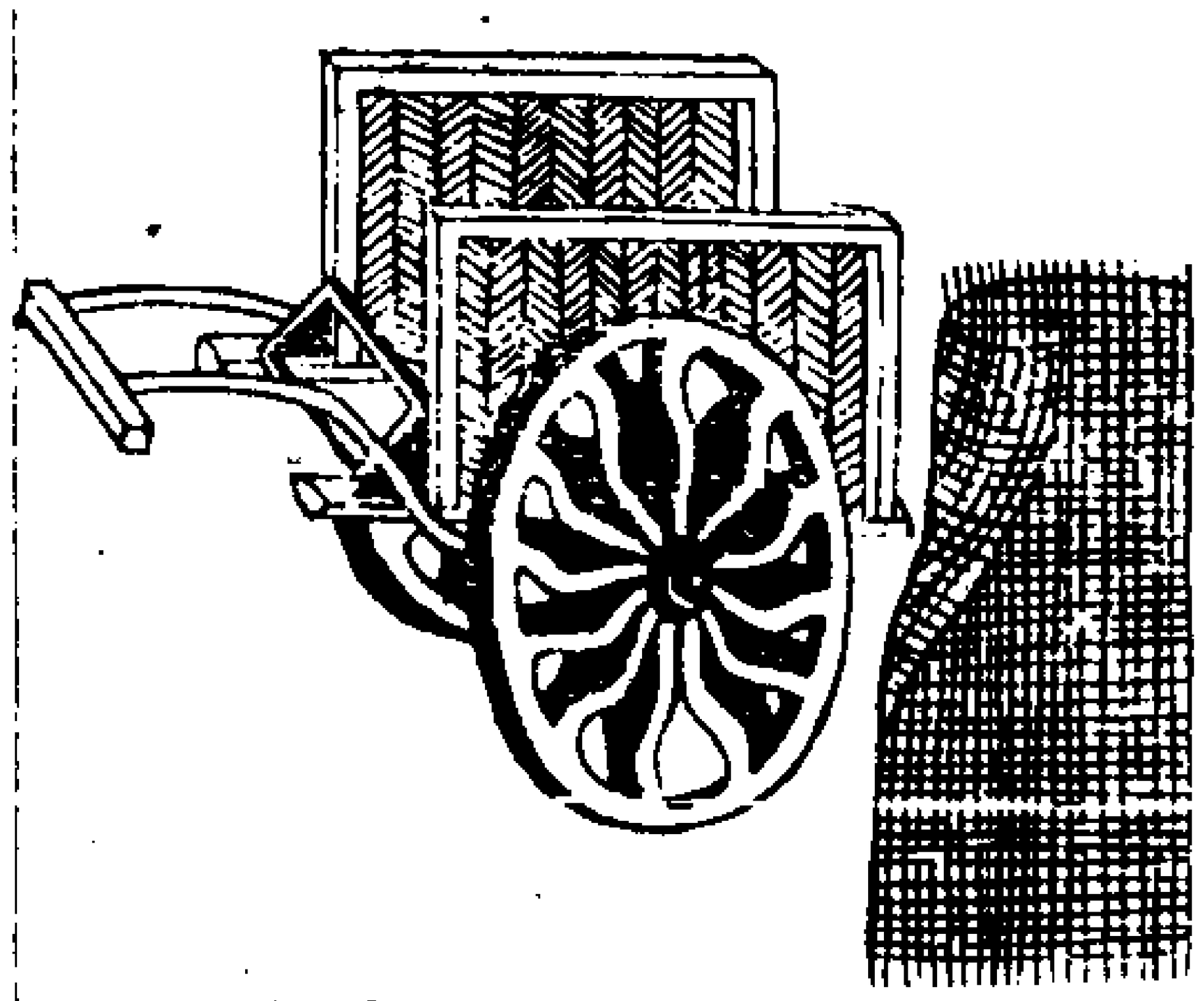
夸牀



爾雅釋詁云夸易也妥柩之牀欲尸體移易于此故衾槊皆有此稱爲取簡易事尸之意宜然鄭玄訓夸爲尸夸故無尸義經云夸牀饌

于階間謂所朝廟之西階東饌之備正柩

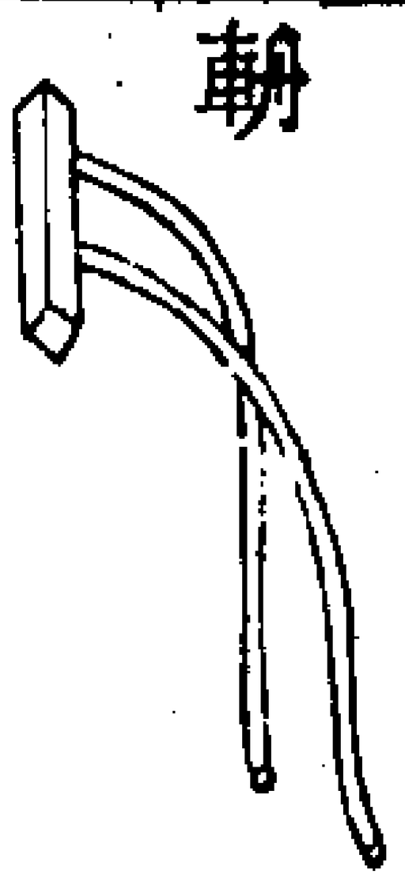
功布　柩車



大功小功之布執之以聲敵有所藉以依神示不虛也故拂柩用之御柩用之御柩當屬竹杠

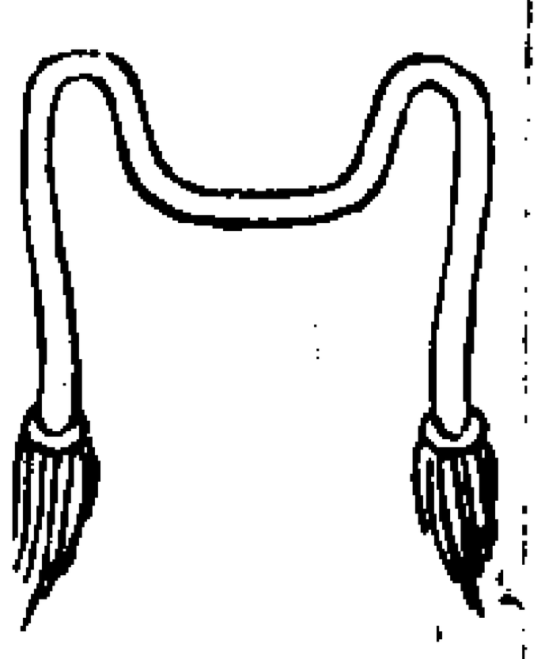
載柩至壙之車謂之柩車經云薦車直東榮北輈既負又云薦馬謂駕柩車之馬據柩車爲主乘車道車槀車从薦少退于右薦馬亦然葬時云行器茵苞器序从乃言車从謂乘車道車槀車士無遣車也柩車所以不同常車者雖有輿無式爲正棺宜無蓋爲加帷荒宜但有輅有棧有輈經所謂公賵賓奉幣由馬西當前輅負幣于棧陳器時云滅燎執燭俠輅記亦云祝饌祖奠于主人之南當前輅與此經云北輈是也亦與遷祖軸無大異喪大記所謂國車

鞅



車轅謂之輈後耑貫輿氏前耑曲翹鄉上直前持衡經云北輈爲備載柩柩未行宜鄉堂將行乃還鄉南說文輈轅互訓云籀文輈作𨎮

纓



經云薦馬纓三就鄭玄云纓今馬鞅就成也諸侯飾纓三采三成此三色蓋條絲其著之如罽然天子之臣如其命數王之革路條纓春官巾車掌王之五路玉路鍚樊纓十有再就鄭玄

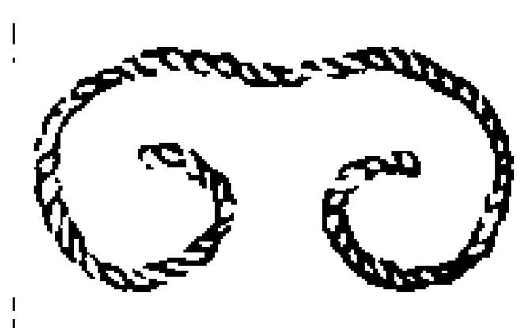
謂鍚爲馬面當盧刻金爲之所謂鏤鍚樊讀如鞶謂馬大帶英謂樊籠也制如帶前橫口上左右當頤値頷環頸屬轡有横者以絡腹又由後轥絡馬尻通謂之樊鄭衆以纓爲當匈鄭玄以爲馬鞅英謂鞅爲當頸縣鈴樊以散垂有纓名又金路鉤樊纓九就鄭玄以鉤爲婁頷之鉤詩小雅鞗鉤膺鞗革傳以爲樊纓蓋樊之絡膺者有金飾之如人帶鉤傳舉大名故曰樊纓耳又象路朱樊纓七就鄭玄云以朱飾勒勒馬頭絡銜者又革路龍勒條纓五就鄭玄讀龍爲駹謂以白黑韋襍色爲勒又木路前樊鵠纓鄭玄讀前爲翦云淺黑色鵠亦爲色英謂經言前樊蓋無後樊異于玉路金路象路革路之全樊鵠猶的謂素纓鄭又云革路輓而漆之木路不輓而漆

紖

不言就同革路

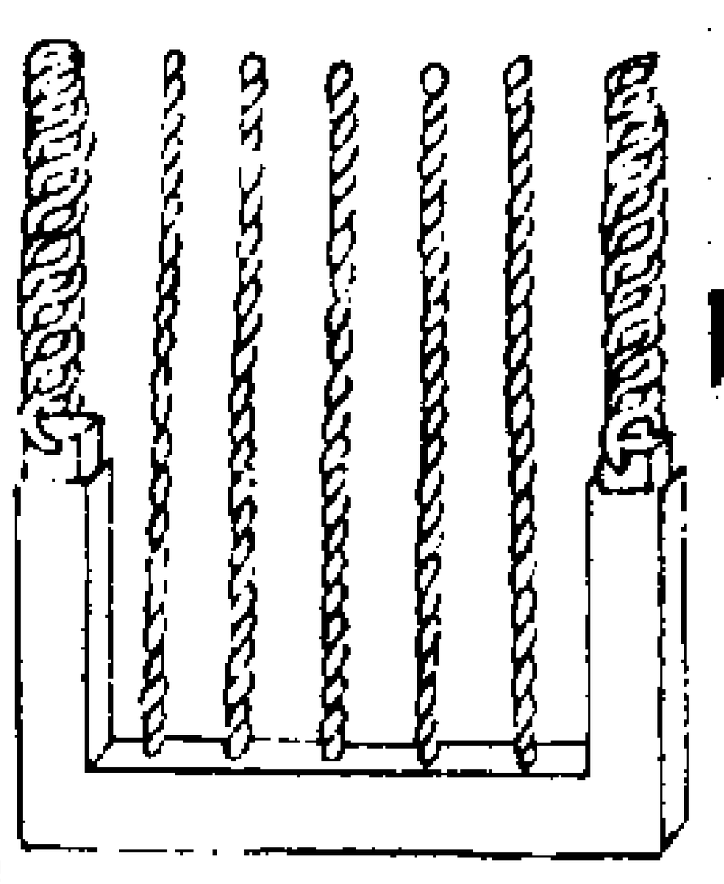
經云交轡圍人夾牽之說文云馬轡
引詩六轡如絲釋名云紼也牽引紼
戾以制馬也但轡名不一以其在手謂之靶以在馬背謂之
韅以在式板謂之拚牽之謂之靷當服驂間謂之韁皆隨在
立義而異其名因夾牽故交轡

束



所以約柩于車曰束如棺蓋之束然
備離逃耳蓋當車前後橫而結之降
奠祖奠皆當前束知有後束喪大記
說棺蓋云君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋
不用漆二衽二束柩束當如蓋束之數

池

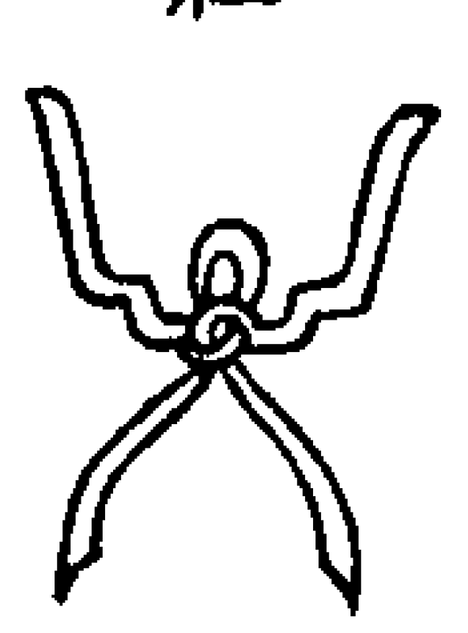


荒耑所施曰池橫當柩以爲蔽竹
木爲之如半池形荒耑有紐繫池
之言施動之施然柳車之飾也喪
大記云飾棺君龍帷三池振容黼
荒火三列黻三列素錦褚加僞荒纁紐六齊五采五貝黼翣
二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫
畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐
二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前
纁後玄披亦如之士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊
三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁蓋葬車
謂之柳車柳茂也飾之茂也鄭玄云以華道路入壙中不欲

人之惡其親是也下曰帷蔽柩也上曰荒大也荒閤能下冒
也君黼龍于帷前與左右各一池振容者屬池爲絡以五采
繒橫亥結之振動有容黼荒爲黼文于荒中先言黼中舉之
火三列在上黼三列在邊褚衣也先以素錦衣棺後加柳也
僞荒布荒不染以爲荒表故曰僞鄭玄以僞當爲帷或作于
聲之誤非也蓋膏布以護荒辟塵與雨者也所以屬荒帷者
謂之紐荒頂隆起之飾謂之齊棺側所置謂之翣說文云翣
棺羽飾鄭玄云如橆稱漢制以木爲筐廣三尺高二尺四寸
方兩角高衣以白布柄長五尺畫雲氣是也皆戴圭謂翣角
所戴作圭形魚躍拂池者刻木爲魚飾以金上屬振容垂之
故躍可拂池振容一名揄絞揄舒也絞合也綴絞之于結魚

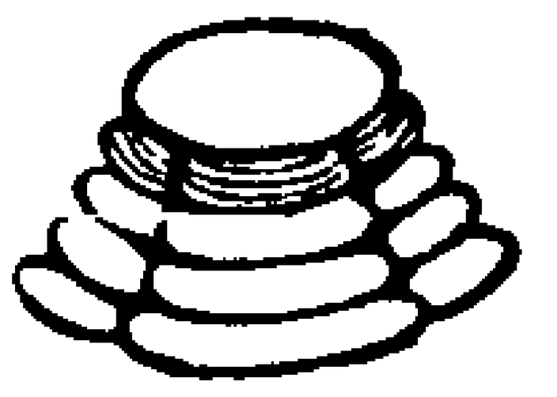
宜襍記云大夫不揄絞屬于池下標君之魚在揄絞大夫縣
魚以組而已鄭訓揄爲翟采青黃之間曰絞謂人君之柳其
池繫絞繒于下畫翟雉名曰振容英謂襍記所謂揄絞即喪
大記所謂振容因揄絞繫魚故曰不揄絞屬于池下喪大記
言魚不及揄絞襍記言揄絞不及魚皆从可知振容就揄絞
垂端結之不振容池下組繫之君三池橫前與左右大夫二
池當旁無前池士一池繫于前無魚大夫士翣皆戴綏綏會
組散垂戴之鄭云當作緌讀如冠蕤之蕤謂用五采羽注翣
首非綏誼

紐



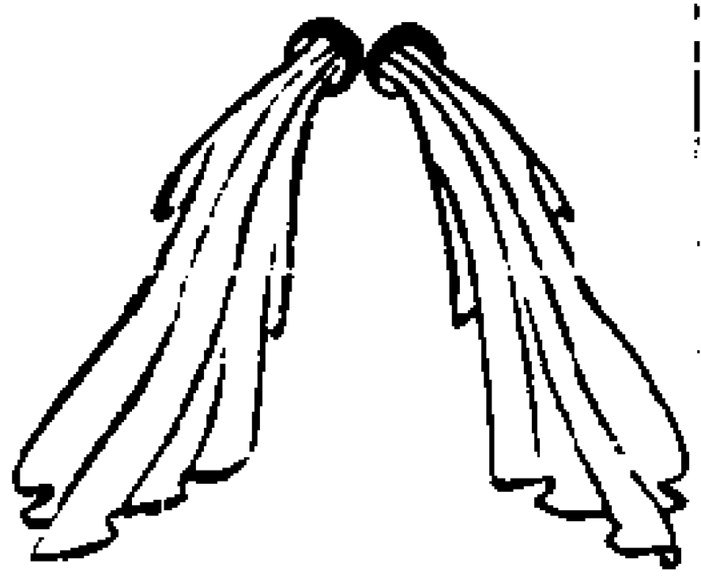
組結荒帷而交之曰紐經云前桱後緇喪大
記云士纁紐二緇紐二纁即桱據一相爲說

齊



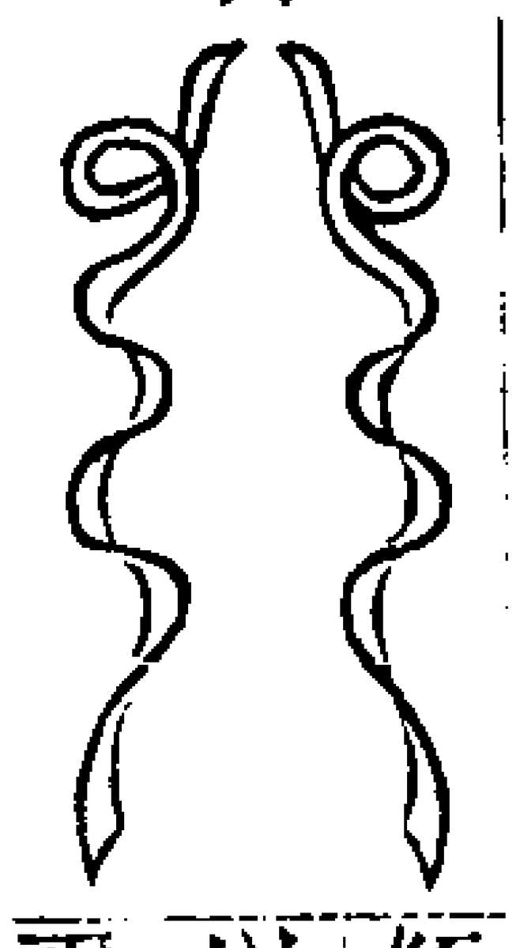
荒頂牌積帛繒爲圓曰齊說文云禾麥吐穗上平也象形柳齊亦上吐故名經云三采無貝三采蓋左蒼右白中朱言無貝標大夫以上有之喪大記云士齊三采一貝謂若君有賜以禮差之可一貝鄭玄謂若今小車蓋上蕤三采上朱中白下蒼著以絮漢之車蕤不可知三采銜圖不如縮分經記俱未言有著矣

披



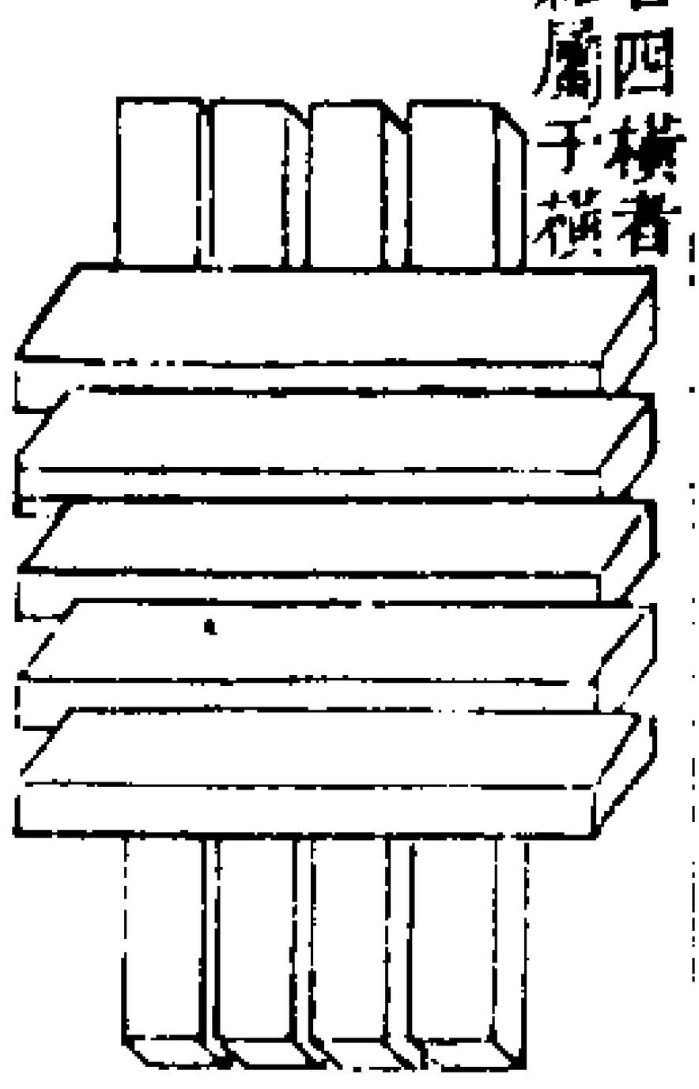
內紉帷而廹棺束曰戴屬戴曰披喪大記說戴數皆如披數君戴披皆纁大夫戴前纁後玄披亦如之士戴前纁後緇二披用纁士披一色不同戴者以戴二同大夫披當殺緇色也鄭玄訓戴爲值謂連繫棺束與柳材使相值因而結前後披聯棺值柳義亙是已戴無值訓自以橫貫棺上爲名披則屬戴而穴帷外出在旁御柳者所執釋名云兩旁引之曰披披擺也各于一旁引擺之備傾倚

引



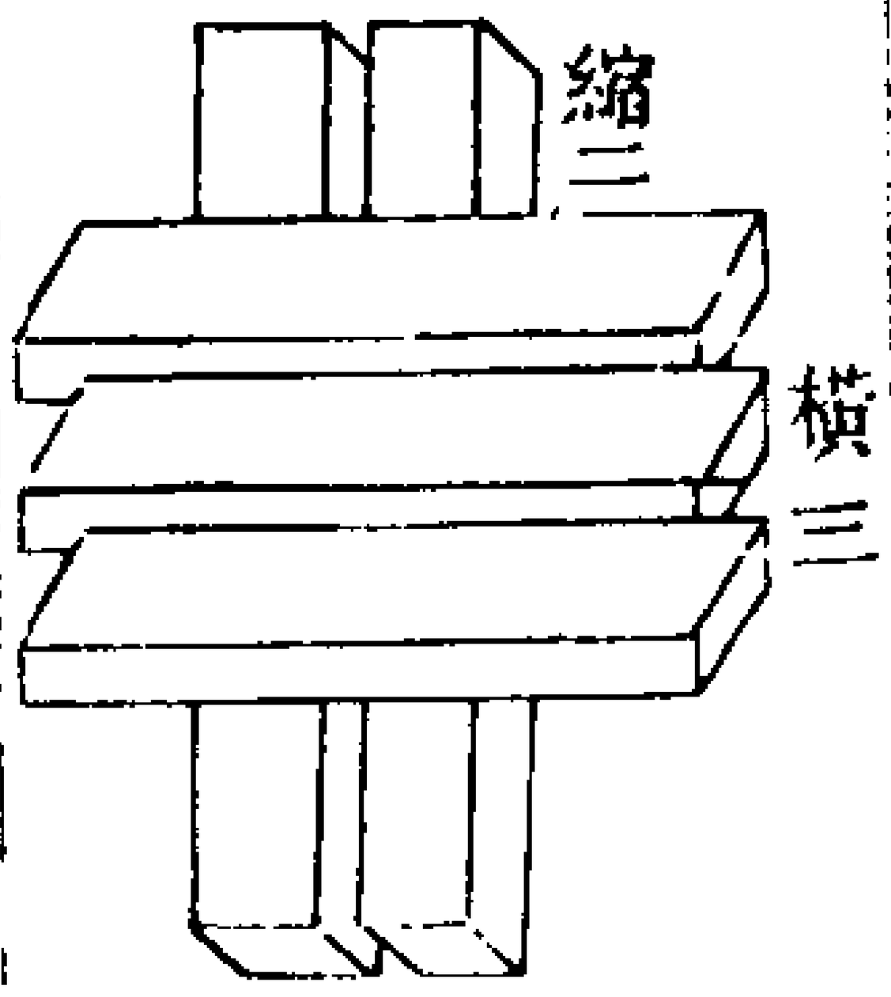
以布屬柳旁前御曰引引綍也綍紼也爾雅釋水云紼䌩也曲禮記云助葬必執紼天子諸侯謂之綍綍大也大夫士謂之引取能引柩而已檏記云升正柩諸侯執綍五百人四綍皆銜枚又云大夫之喪其升正柩也執引者三百人鄭玄謂諸侯用一黨之民大夫有三百戶之邑是也稱四綍據窆時銜枚止讙當聽司馬之鐸爲下棺之節合衆用軍令也士無邑以家臣執之不爲成數矣經云設披屬引披言設引言屬短長異耳釋名云从前引之曰紼紼發也發車使前也

折



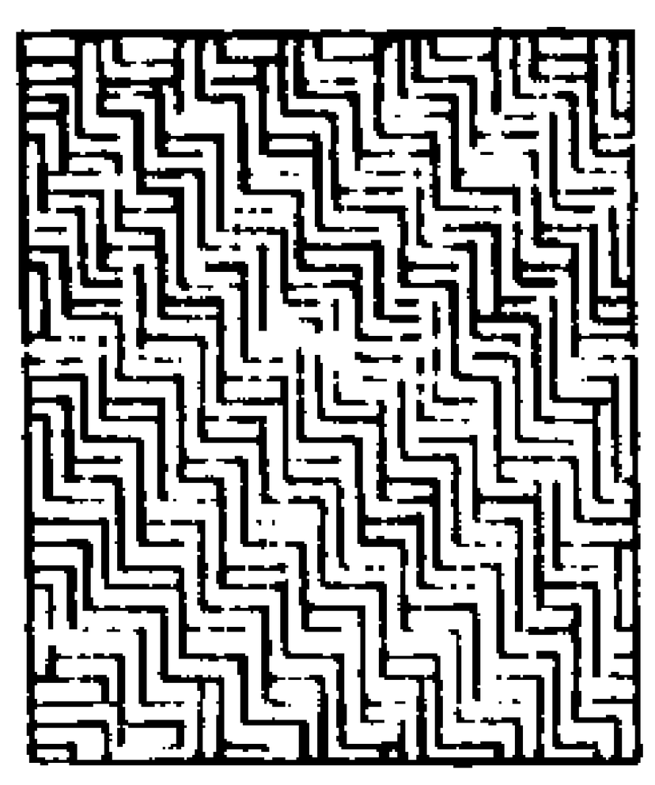
壙中所以覆見與葦筲曰折承抗席抗木與所實土當取堅實之木爲之名折以爲戒經云抗木橫三縮二蓋比小斂之絞而縮多其一折之橫縮無文然在抗木下制當博則宜比大斂之絞多一縮同其橫壙中設折與抗席抗木象斂之有絞紟也鄭玄以爲如牀而縮三橫五義無𥁃差失所據矣經云折橫覆之鄭以爲見善面蓋方陳當覆入壙乃卻窆後云加折卻之誼可知也

抗木



抗高也入壙時在抗席上故名鄭玄云禦也所以禦土亦一義也經云縮三橫二因抗木下有抗席爲折加力不必周壙記云抗木刊鄭謂剝削之蓋卻者覆者俱刊覆者親席卻者在上爲觀美不因實土見簏略也然則折不言刊疏爲面矣

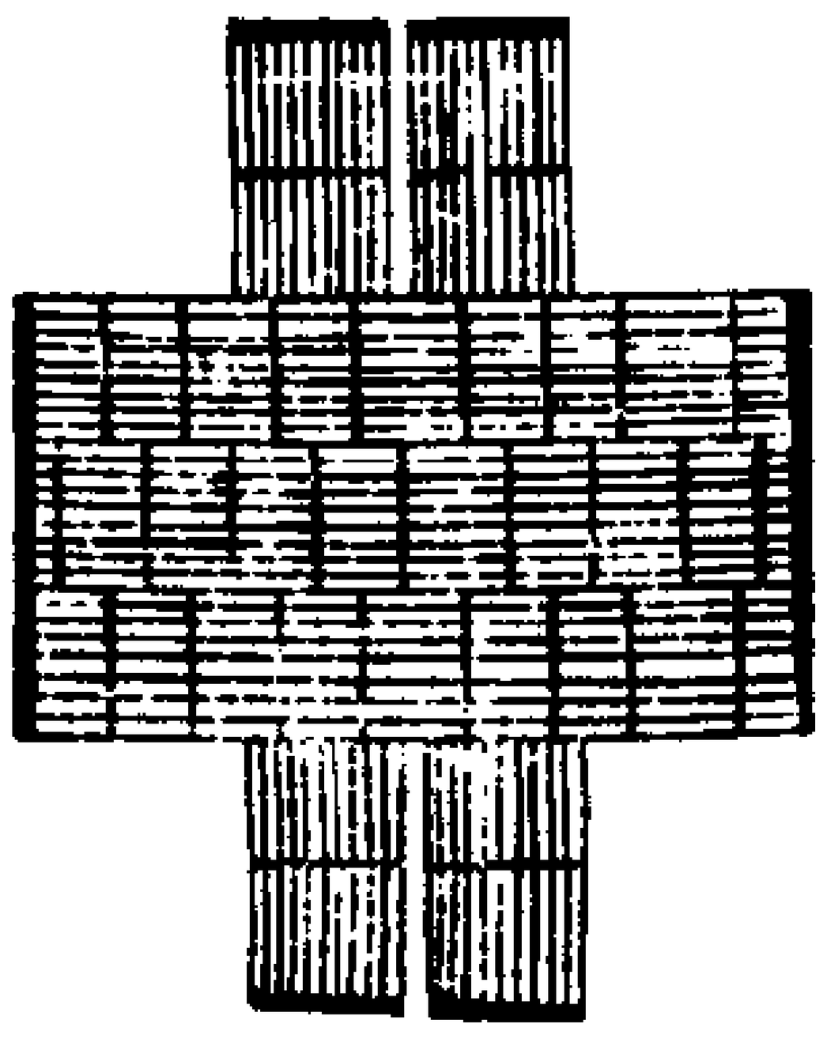
抗席



在抗木下因名質用竹子禦溼宜不必葦也經云加抗席三折抗一而席獨三者席柔物蔽壙周多加之防土塊下實入壙時席在折抗

間陳乃次于抗上方未用嫌磨鑢席加抗無嫌且爲茵將加

茵



焉

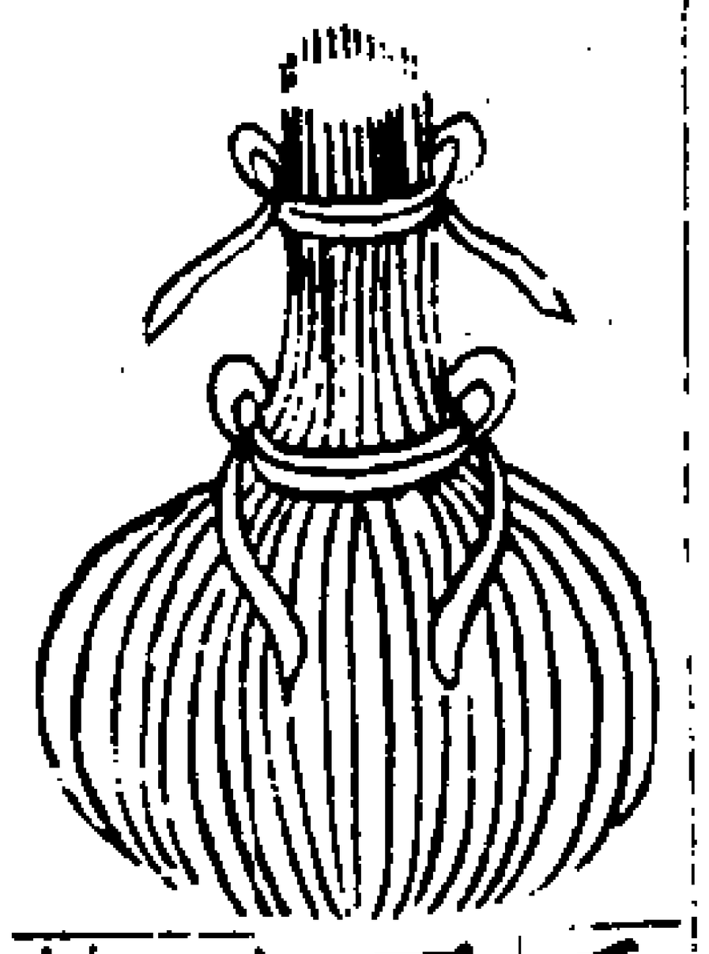
席名說文云車重席引司馬相如說當从革作鞇詩秦風小戎裀文茵暢轂傳以爲虎皮蓋當式之皮猶之蓐也柩車至壙時

云茵先入則所以承柩與器之蓐席經云加茵用疏布緇翦有幅亦縮二横三加謂加之席以爲陳用疏布以非衣裳疏之緇謂其面翦翦之借字說文云𠝣齊斷也引申爲齊平之義蓋密紉其著無使高下故曰翦有又也又幅又以緇爲裏幅爲親柩故不用顙亦亦抗木不如折博者在下藉棺雖狹

無嫌記云茵著用茶實綏澤焉爾雅釋草云荼苦菜釋詁云綏安也安澤猶悅懌芳香之物辟穢惡不拘一名故曰綏澤實謂和之茶中鄭玄訓翦爲淺幅爲緣非經旨又云今文翦作淺不知淺亦有平義又云荼茅秀綏廉薑澤澤蘭著用茅秀猶之可也綏果廉薑澤果澤蘭記何不並云用而更云實

乎廉薑號綏亦罕微爾

苞

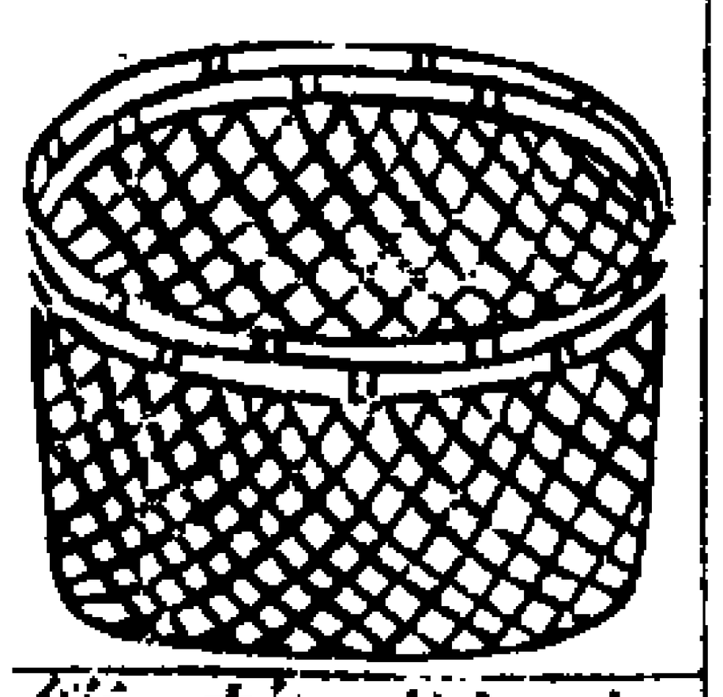


爾雅釋詁云苞豐也說文云草也南陽以爲麤履易姤二稱苞有魚詩木瓜行苞苴之禮蓋草可以苞

者非有專物但取录賦故古者朋友相贈遺承藉用之經云也二遣奠用少牢羊一豕一故二記云葦苞爾雅云葦醜芀

謂葦類削秀說文以爲大葭則喪用葦也又云長三尺編蓋編以爲體既苞則撮而束之故不用羃巾苞牲體以送死猶生人之歸俎實于賓父母而賓客之矣

筲

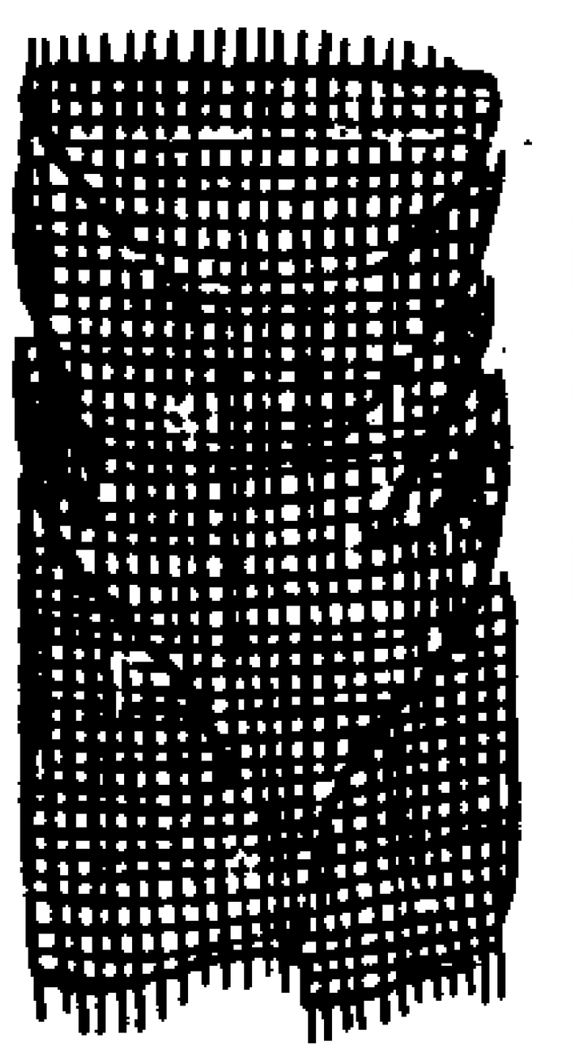


方言云箸筩陳楚宋衞之間謂之筲或謂之籯自關而西謂之桶檧又云簇南楚謂之筲趙魏之郊謂之去簇說文作䈰云陳留謂飯帚曰䈰一曰飯器容五

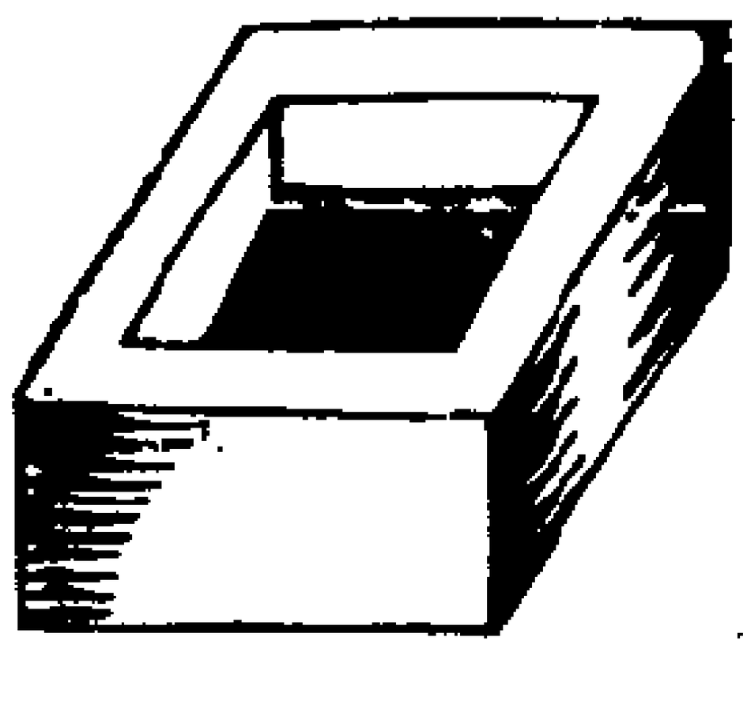
升一曰宋魏謂箸筩爲䈰其䈰下云飯筥也受五升秦謂筥曰䈰筥下云䈰也蓋筲䈰䈰雖異文皆有飯器之說从竹以竹爲之有蓋故亦不言巾經云筲三黍稷麥三穀各一筲也記云菅筲三其實皆瀹爾雅釋草云白華野菅用菅爲筲

非生時用器比矣瀹漬之防其𥝩記又云凡糗不煎謂皆瀹之以爲事鬼神之道宜然耳

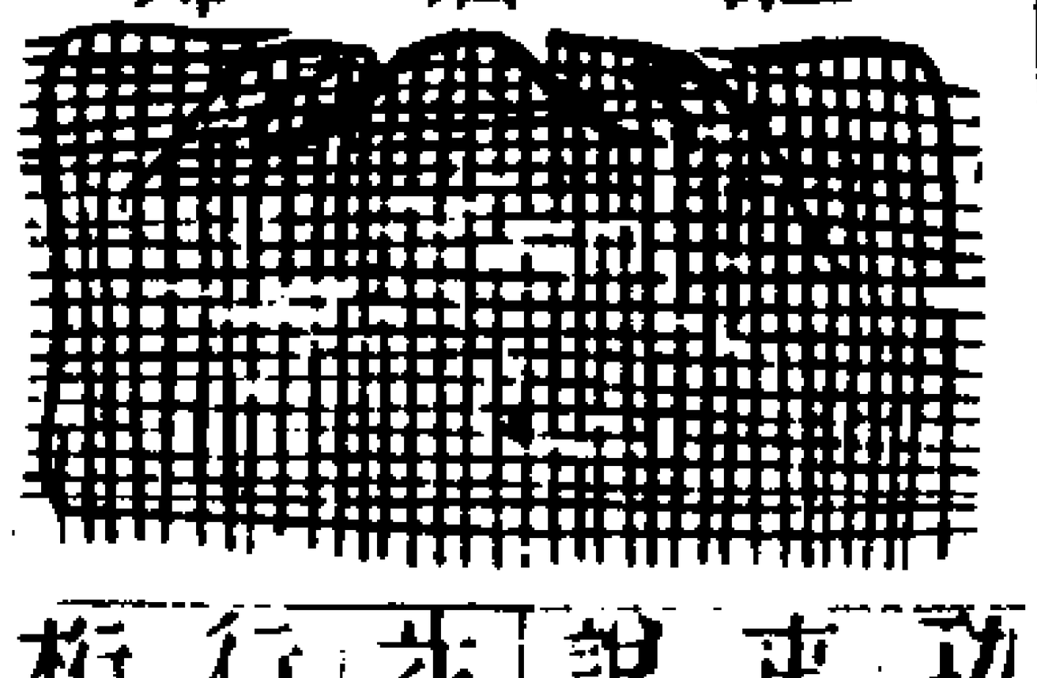
甕羃



木桁



醴酒羃

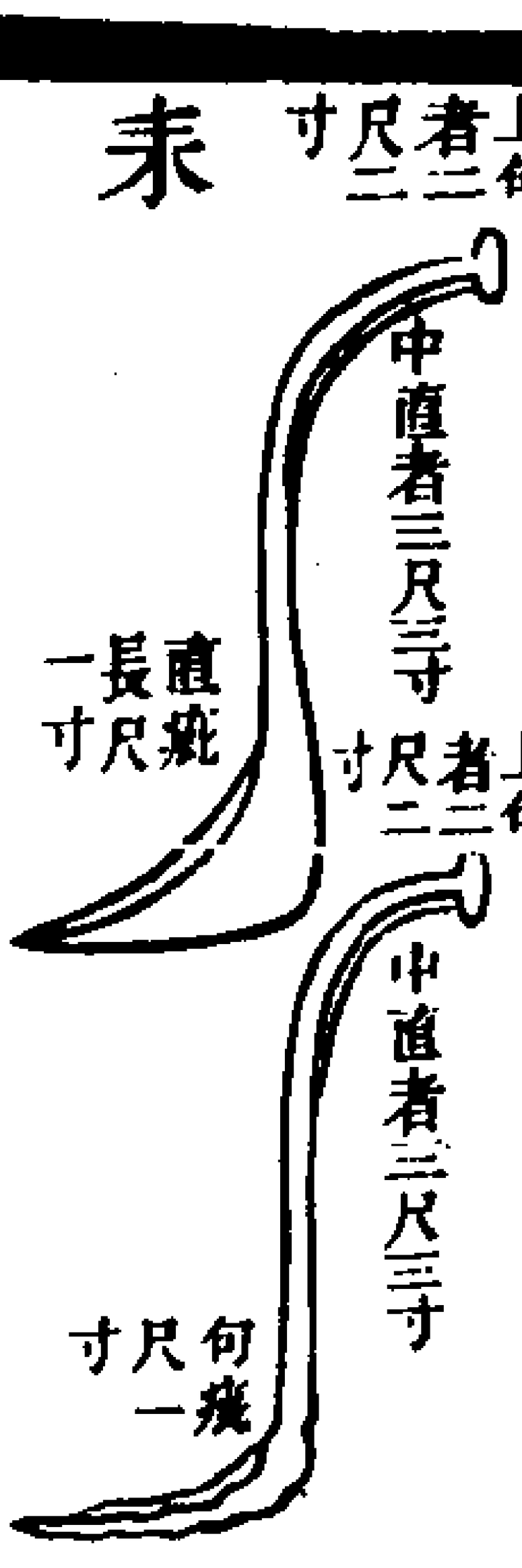


經云甕三醯醢屑羃用疏布蓋以疏布蒙羃束之

經云甒二醴酒羃用功布功布又疏于疏布亦蒙之束之

說文無桁字行下云人之步趨也人必有所藉而後行故藉器象之經云皆木桁久之言皆皆苞筲甕甒

蓋以木承藉爲桁形之大小長短方圓各仿器氏列桁面令桁面圜器氏以備扁仄从下致之所以爲久猶疏布之久垂鬲然鄭玄知桁以庪四器而又云久當爲灸謂以蓋案塞其口夫苞筲之不可案塞明矣甕甒又皆冪矣此因訓垂鬲久之誤復自證耳



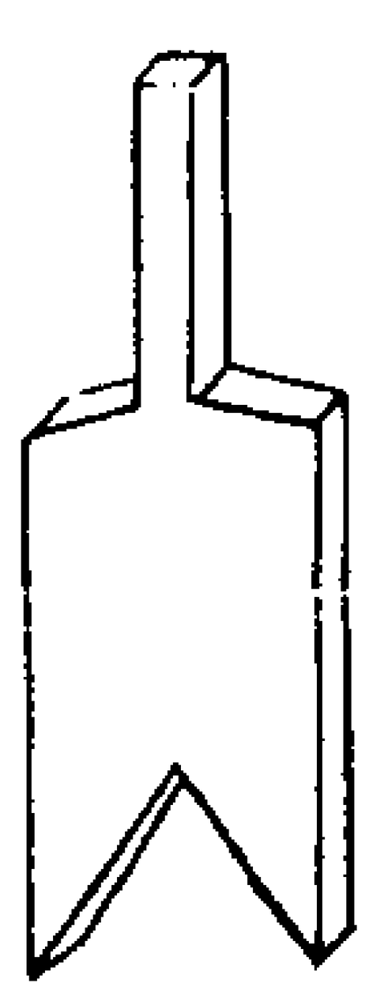
耒

易繫傳云神農氏斲木爲耜楺木爲耒蓋取諸益攷工記車人爲耒疵長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸自其疵緣其外以至于首以弦其內六尺有六寸與步相中也堅地欲直疵柔地欲句疵直疵則利推句疵則利發倨句磬折

謂之中地鄭衆云耒畊耒疵耒下岐鄭玄謂耒下前曲接耜倨句磬折謂合六尺之度說文云耒手畊曲木从木推丰古者垂作耒耜以振民也或作梩方言云臿燕之東北朝鮮洌水之間謂之斛宋魏之間謂之鏵或謂之鍏江淮南楚之間謂之臿沅湘之間謂之畚趙魏之間謂之喿東齊謂之梩夫耒耜二物言之不析若一器然耒云楺木故有曲形車人記言疵有直有句是耒有三曲疵謂耒末象其形冒之金中直者耒身上句人所執無所謂岐頭也耒自能畊不假合耜亦不必云下前曲接耜至加曲木屬耒繫筤駕牛則伯均作牛畊之制或加環於身牛屬筤焉其可矣

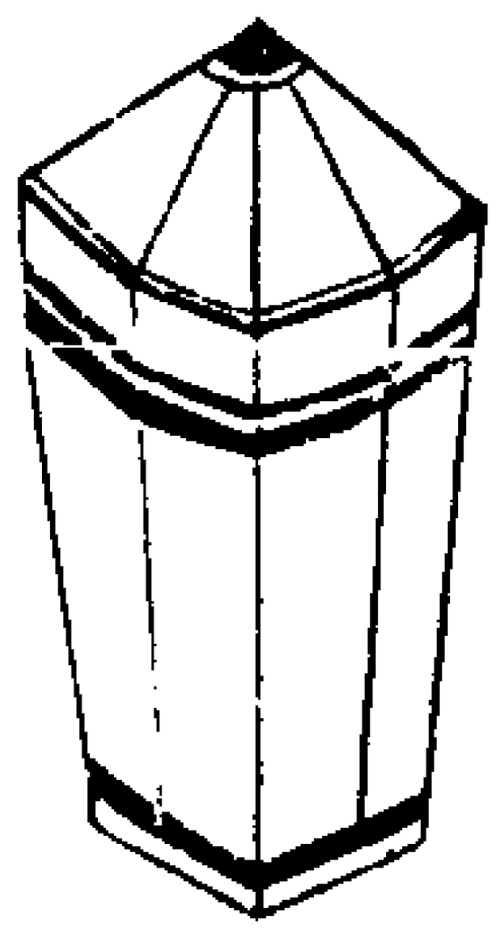
說文無耜字枱下云耒耑非本誼相下云臿一曰徙土輂齊人語是字當作枱从木从㠯訓臿今从耒者因後人解耒耜混合而誤攷工匠人記云

耜



耜廣五寸二耜爲耦鄭玄謂古者耜一金兩人並發之今之耜岐頭兩金象古之耦非也夫繫辭稱斲木爲耜言斲則當岐頭言斲木則不用金冒以金善入地事之宜耳言本質不必及金冒也釋名云耜似也似齒之斷物也

杅



盛水器小者可用飲大者可用浴公羊宣十二年傳云古者杅不穿皮不蠹玉藻記云出杅履蒯席鄭玄云杅浴器荀子君道篇云槃圓而水圓杅

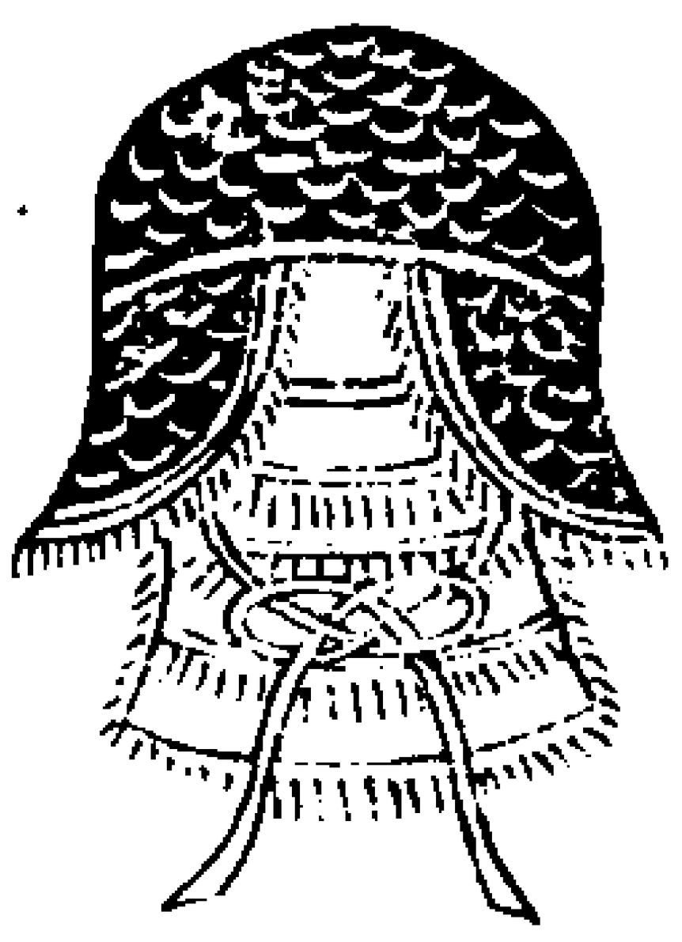
方而水方則方器也經云兩杅蓋飲杅浴杅兼備之猶生時出豫行器

甲

所以蔽體禦兵曰甲攷工記函人爲甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬鄭玄讀屬爲注謂上旅下旅札續之數鄭衆謂合甲爲削革裏肉但取其表合以爲甲英謂屬者重厭也合者合犀兕爲之故曰犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百

年記又云必先爲容然後制革權其上旅與其下旅而重若一以其長爲之圍鄭衆謂容爲象式上旅要上下旅要下鄭玄謂圍謂札要廣厚蓋甲以禦侮取象介鱗犀兕爲堅故專用焉制革爲片聯厤爲屬鑽而綫之如衣與裳故曰上旅下旅當領爲孔可以貫頭故稱環甲袵下裳側紐而結之故曰組甲管子地數篇云葛盧之山發而出水金从之蚩尤受而制之以爲劍鎧鎧即甲上古用金中古改用革輕捷宜戰事

胄

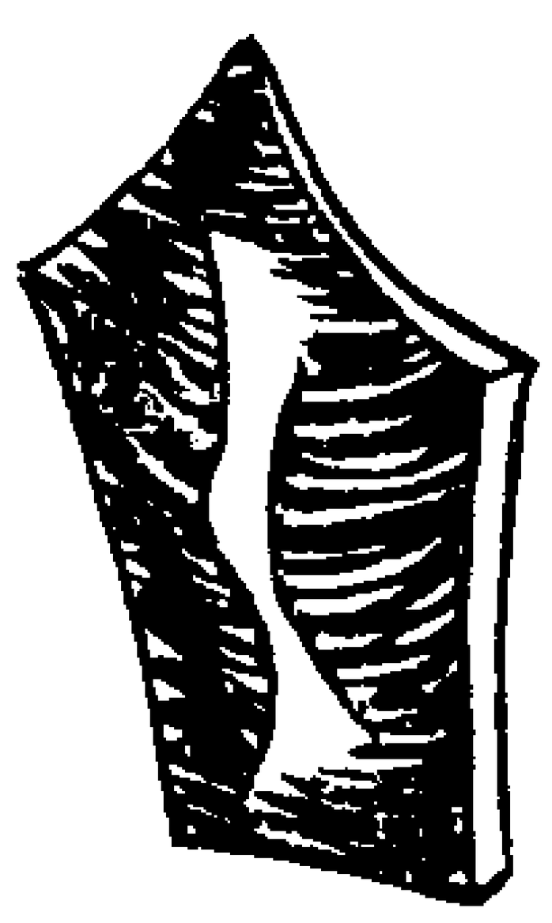


役器有甲胄干笮者武備士所必有推生人以事鬼神

面具猶甲之蔽體然說文云兜鍪从冃由聲亦作軸鍪下云鍑

屬蓋取象焉荀子議兵篇云冠軸帶劍蓋古者甲冑皆名鎧皆金也後世用革首身異名易別識也其制上爲盲頭旁爲蔽面中空見目鼻口焉下爲衞頸屬蔽面結之後衞項屬盲

干

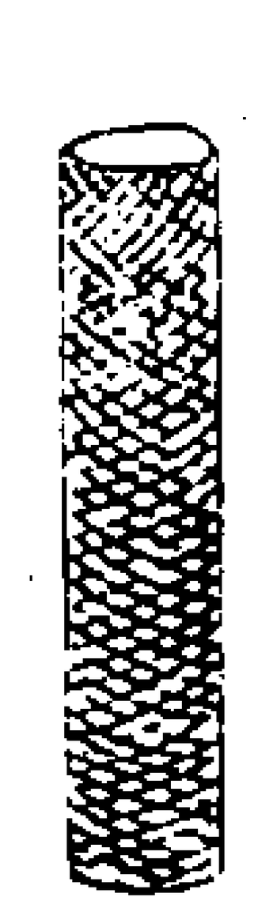


後

盾小者謂之干木質前有脊後有鼻脊漆之鼻可執書大禹謨云舞干羽于兩階詩大雅篤公劉云干戈戚揚

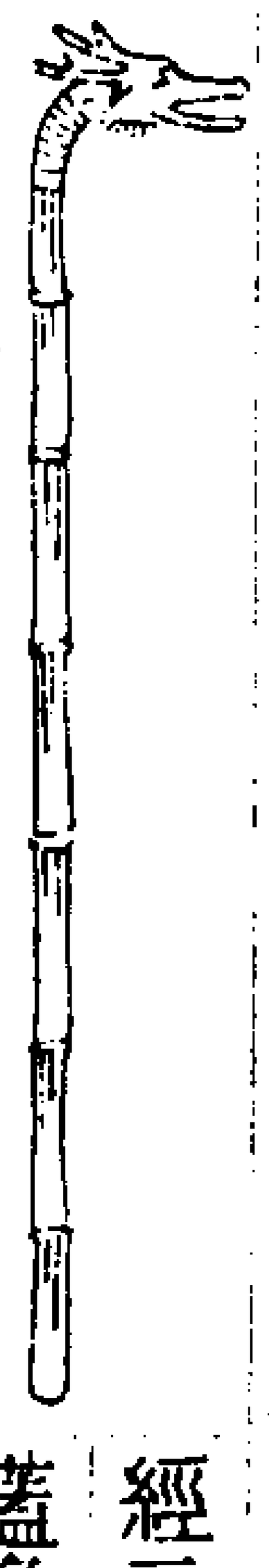
春官有司干掌舞器蔽矢之具武舞用之說文云盾瞂也所以扞身蔽目象形干下云犯也蓋拒人犯則人不敢犯也方言云盾自關而東或謂之瞂或謂之干關西謂之盾鄭玄云矢箙釋名亦以箙之織竹者爲笮但諸器備陳無匣

笮



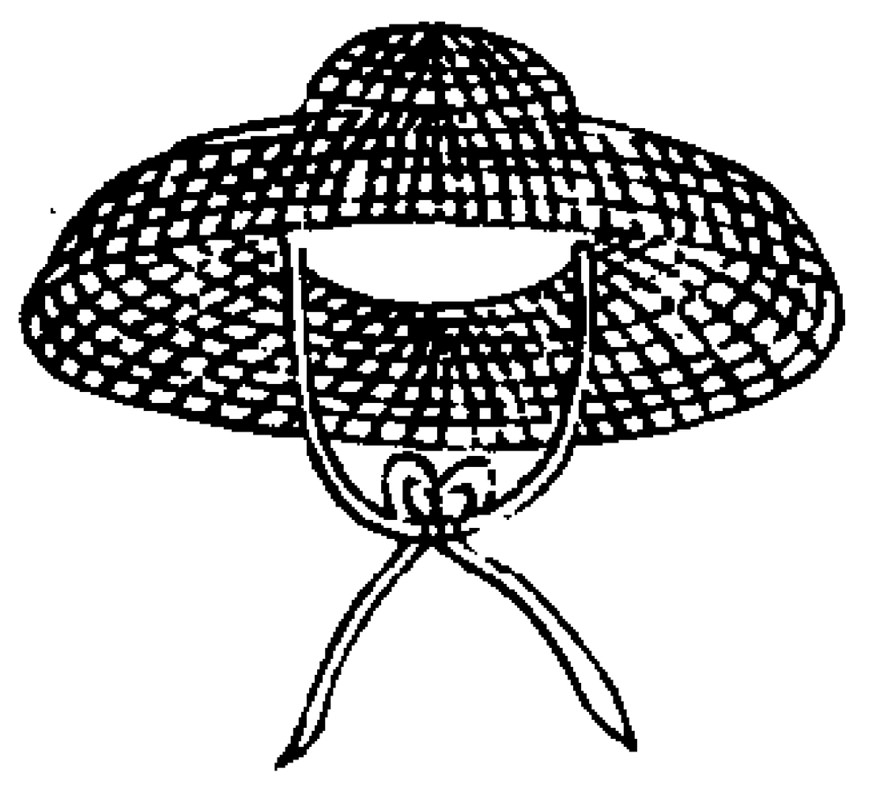
櫝器不容矢獨有箙且笮在役器中以貳用器經旨尤不然矣說文云笮迫也在瓦下棼上意謂承瓦之竹殳象其類因借名殳攷工盧人記云殳長尋有四尺方言云三枝刃南楚宛郢謂之匽戟其柄自關而西謂之柲或謂之殳釋名云殳矛殳殊也長丈二尺而無刃有所撞挃于車上使殳離也說文亦云以殳殊人也殳亦禦兵故與甲胄干同爲自衞之役器

杖



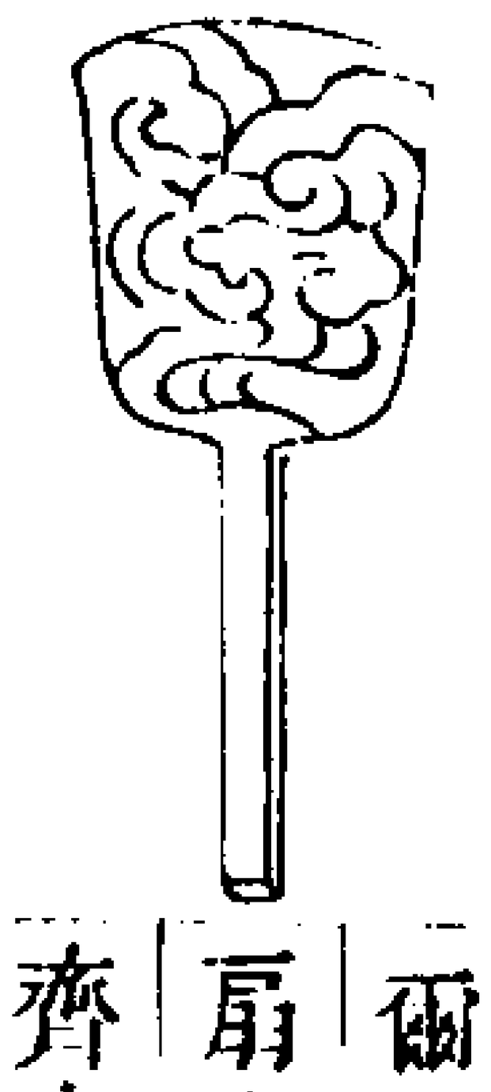
經云燕器杖笠翣蓋象生時燕居備之扶老孔謂之杖以木或竹王制記云五十杖于家六十杖于鄉七十杖于國八十杖于朝杖之遠近以年爲節方言云矜謂之杖說文云持也

笠



說文云簦無柄簦下云笠蓋有柄者蓋有柄爲簦無柄爲笠皆以竹編合之中間以布膏之漆之以辟日承雨亦可織草爲之詩小雅云臺笠緇撮傳云避暑爲臺避雨爲笠鄭玄箋以臺爲夫須得

翣

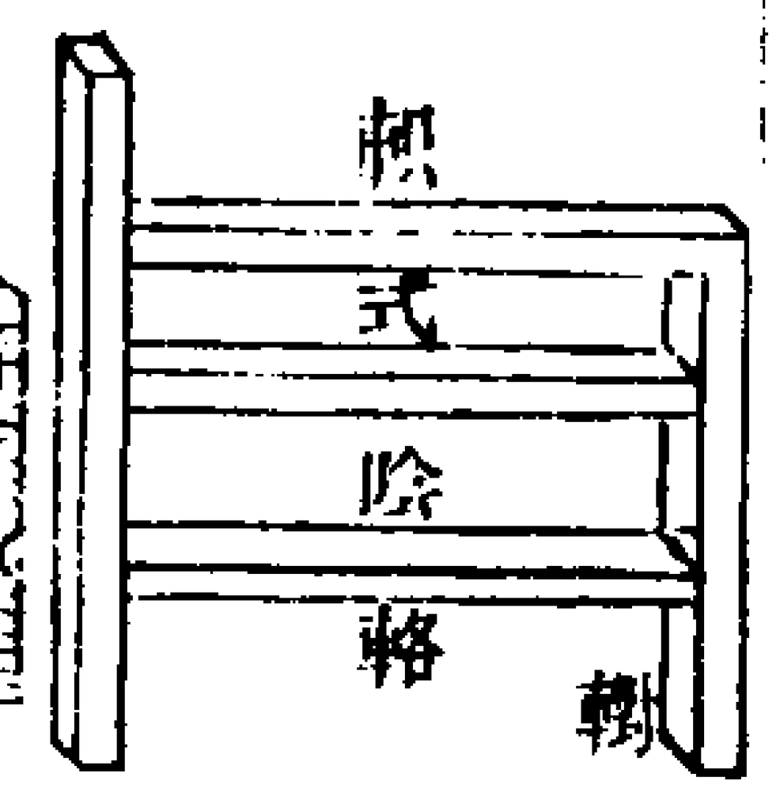


爾雅義

扇也小爾雅云大扇謂之翣釋名云齊人謂扇爲翣蓋燕居以却暑招風器則制小以素或以羽柳車亦用焉喪大記云飾棺君有黼翣黻翣大夫有黼翣則大爲之制以張飾事上經言池齊不

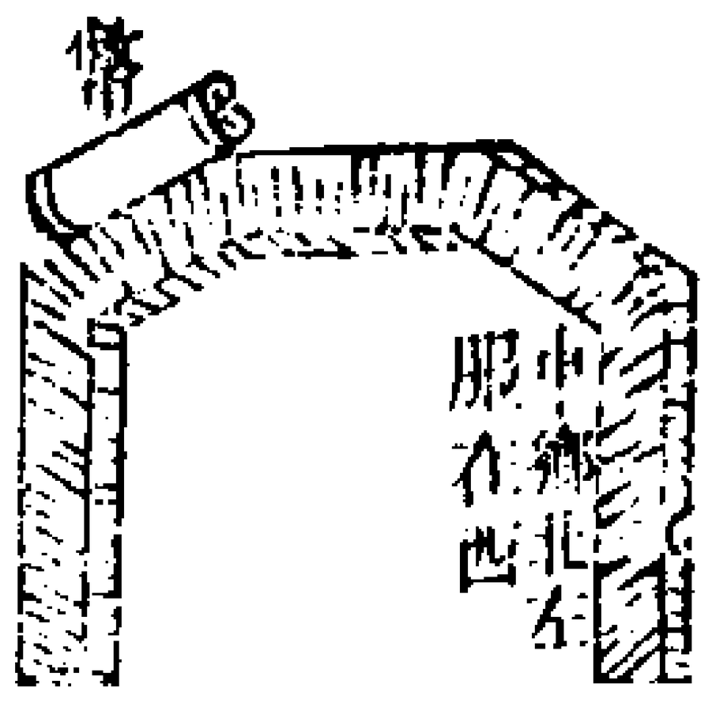
言翣無翣也喪大記云士有畫翣二或得賜則畫不爲之歟

軨



說文云車軨前橫木軨下云車轖間橫木引司馬相如說或作轜蓋車後橫木謂之軫轖間橫木謂之轜車前橫木謂之軨軨當式也

棧左服



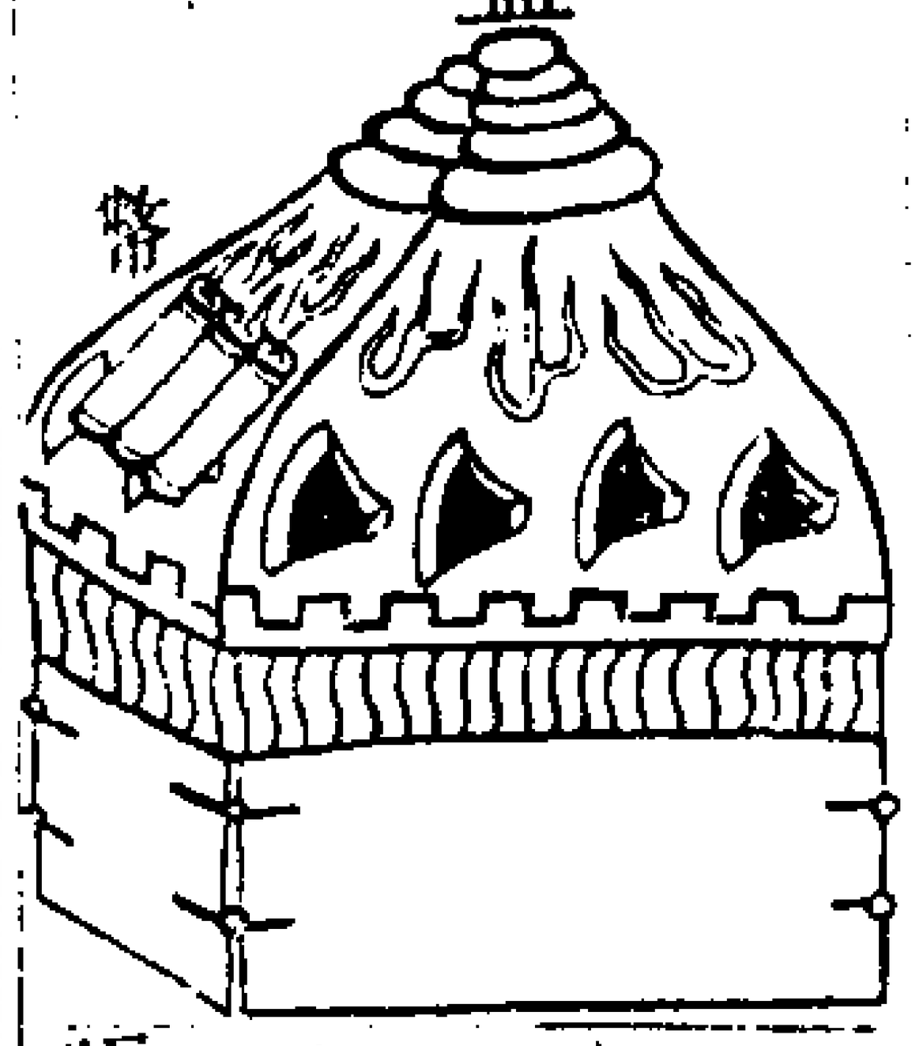
經云賓奠幣于棧左服出謂公賵幣

說文云棧棚也竹木之車曰棧蓋生人之車上笠則加蓋攷工記稱輪人爲蓋是也柩車無蓋施棚如席猶棧車之施竹木然故藉言之棧上君大夫皆加素錦褚衣之乃加荒帷君復加僞荒蔽之士則褸棧藉荒而已左服車左大

儀禮奭固禮器圖十三　圭

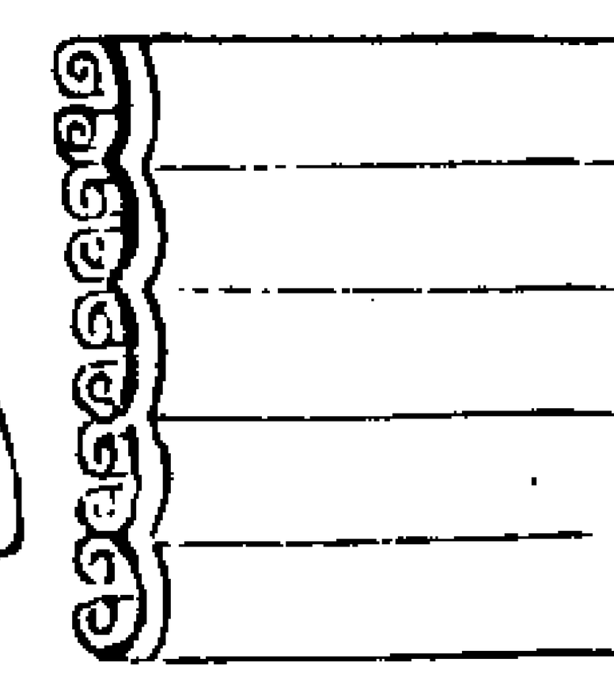
名說文云服用也一曰車右騎所以舟還車右有此名故得通假于車左鄭玄謂棧爲柩車謂士車無漆飾者夫士乘棧車生時之禮柩車有飾固宜指事爲稱棧左服者猶曰當前軨然不得謂爲名車也奠由棧左服者賵由賓位轉北鄉堂以西爲左必于棧者公賵不當與衆賵同奠亦如葬時公贈幣升實于蓋同意夫棧果車名也經但言左服足矣

蓋



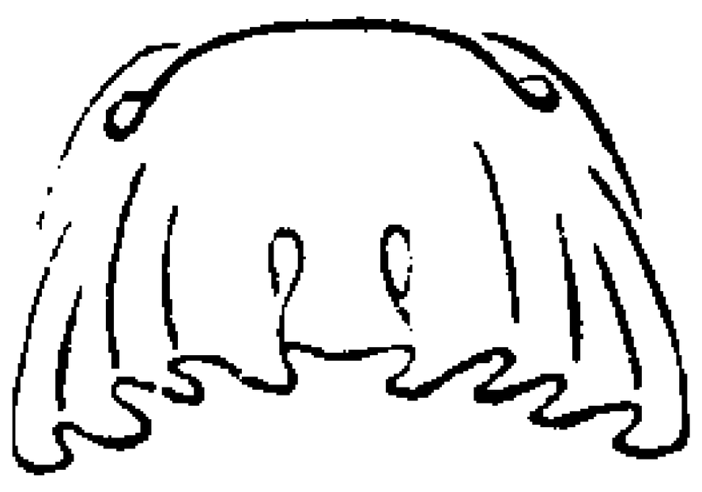
經云升實幣于蓋降蓋謂柳荒以冒柩厥帷名之亦可曰蓋蓋在柩車上已揜棧勢高故升實亦如賵之奠于棧左服也賵時不言升實者車在地猶及棧在堩則必有正柩之具矣

制幣



經云贈用制幣玄纁束蓋加于柩以入壙以公有賵有贈主人當自盡也稱制異常幣鄭玄云八尺曰制束五制十合

見

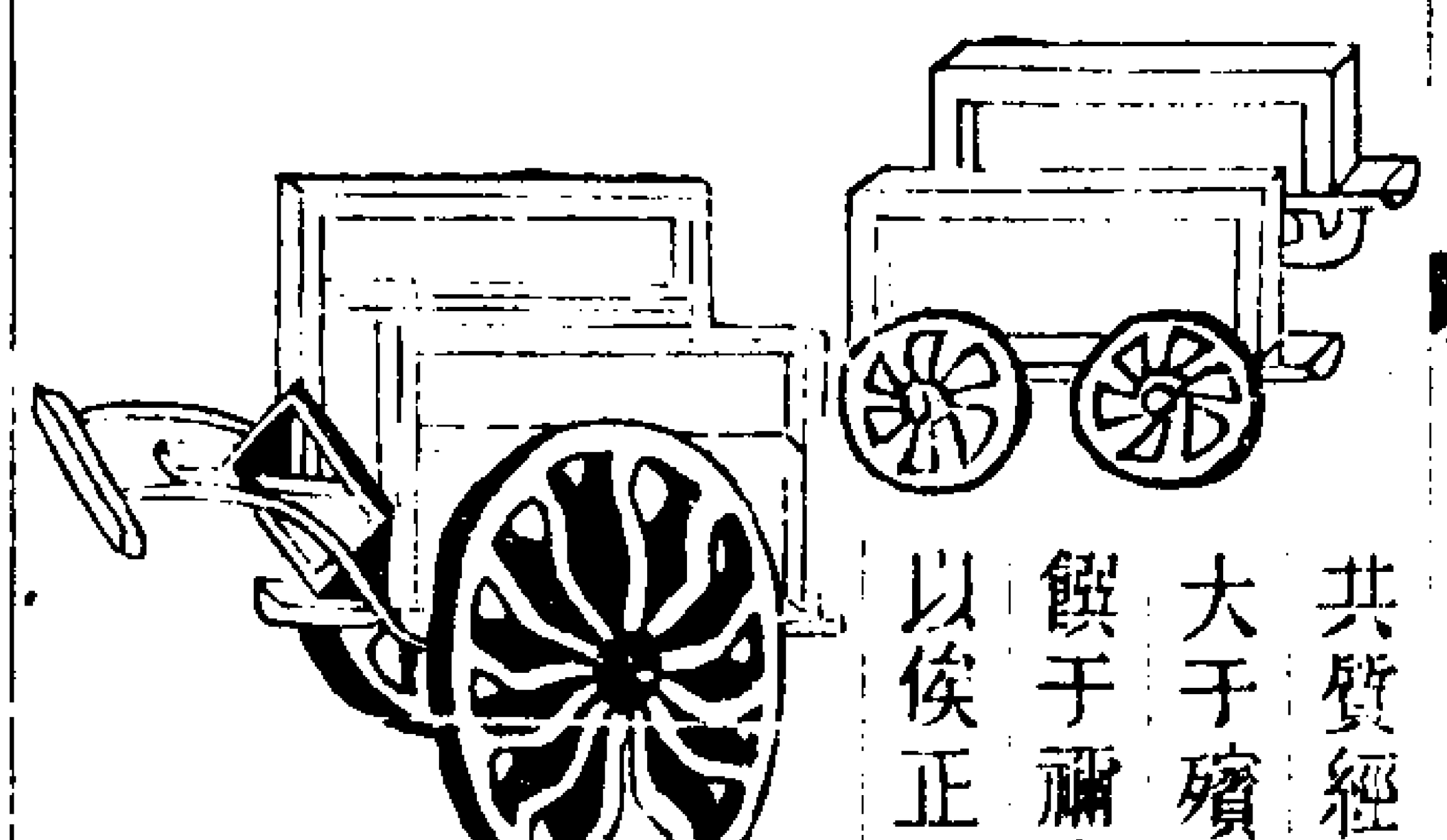


覆荒布猶君僞荒加見則柩不復見故推孝子哀心名之鄭玄引檀弓記有虞氏瓦棺夏后氏堲周殷人棺槨周人牆置翣若以見爲翣然不知柳車之飾不待此時乃加經云藏器于旁加見下云藏苞筲于旁加折卻之則器在見中苞筲在見外

記云夷牀輁軸餞于西階東說文無輁字當作共謂輪與軸

儀禮奭固禮器圖十三　𠦄

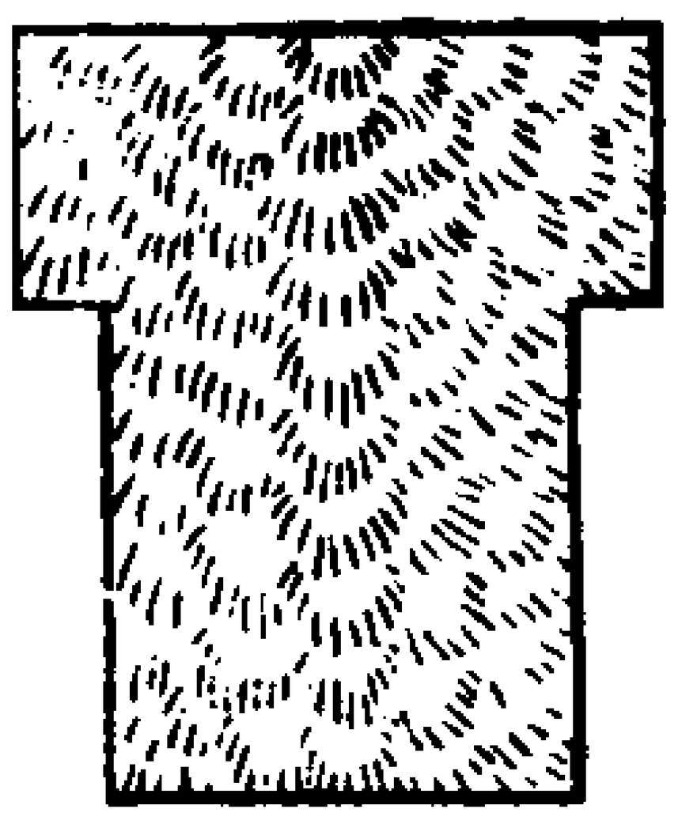
輁軸　乘車



共質經云遷于祖用軸記稱輁者爲其大于殯時升棺之軸記又云其二廟則餞于禰廟記合言之其實夷牀餞于廟以俟正柩輁軸餞于殯宮載柩以朝方言云軞謂之軸

記云薦乘車鹿淺幦革靾士乘棧車不言棧非棧也柩車載柩乘車與道車槀車送柩鄭玄以乘車爲棧車非禮意記云乘車載皮弁服蓋象墨車士車之上者昏禮云主人乘墨車故以先道

鹿淺幦



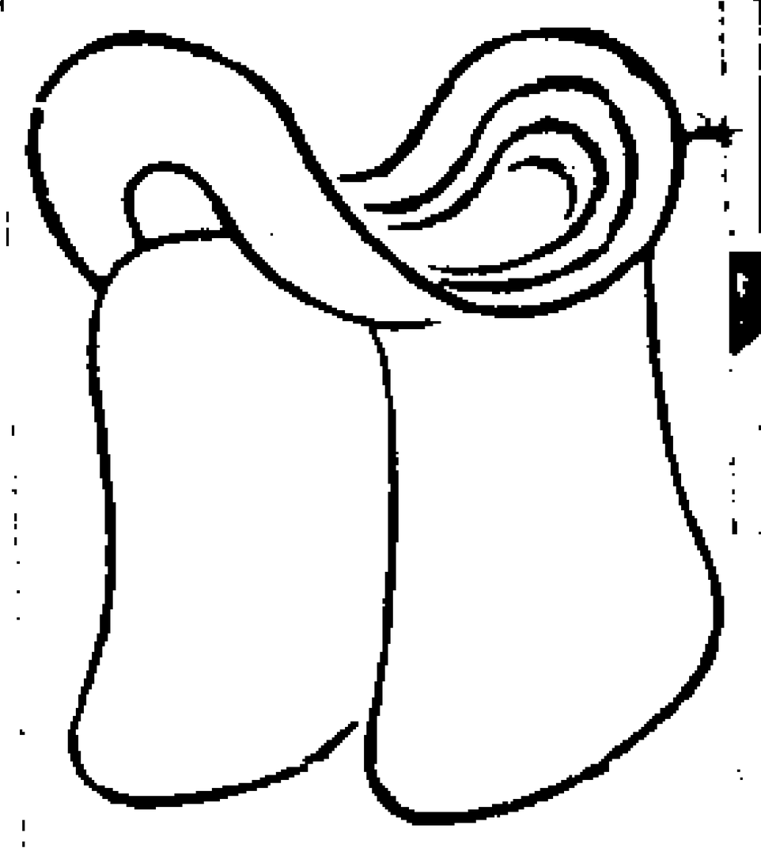
車槀車
爾雅釋獸云鹿牡麚牝麀其子麛
絕有力麋說文云鹿獸也象頭角
四足之形鳥鹿足相似从匕稱淺

淺毛也幦覆式巾亦謂之幭詩大雅鞹鞃淺幭傳云鞹革也鞃軾中淺虎皮淺毛幭覆式是也玉藻記云士齊車鹿幦豹犆犆直也謂式下陰板式以上爲橫以下爲直亦以虎豹覆之幦犆異皮鄭以犆爲緣謂以豹皮緣幦失犆義此不言犆則同皮

靾鄭玄以爲韁韁轡也在服馬驂馬間以界限服驂名釋名云韁彊也繫之使馬不得出韁限也下云纓轡貝勒縣于衡

既夏出轡則靾非韁意即鞍也說文云鞍馬鞁具鞁下云車駕具既曰乘車施乘具以安神靈宜也靾从世鞁从皮聲故相近生時之鞍

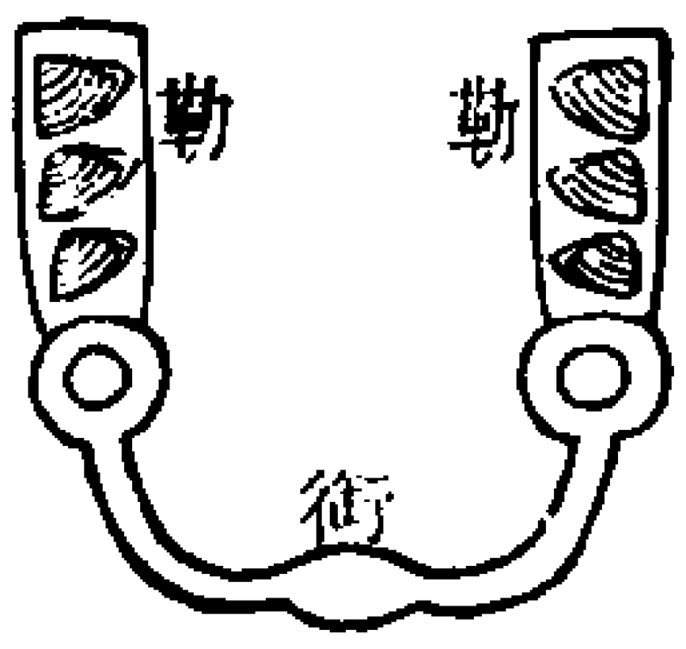
革靾



木質而衣皮翹兩耑曲坿馬背兩旁有布以鄣泥送柩用革故曰革靾神當異于人也有輿而猶載馬具者不必神意乘車象齊車道車象在朝之車槀車象在家之車故載服各異即以義爲次焉備生時之儀以爲送遣也

記云纓轡貝勒縣于衡說文云勒馬頭絡銜釋名云勒絡也絡其頭引之也蓋革之貫銜耑傳旁鑣者曰勒飾以貝曰貝勒爾雅釋魚云貝居陸贆在水者蜬大者魧小者鰿玄貝貽

貝勒



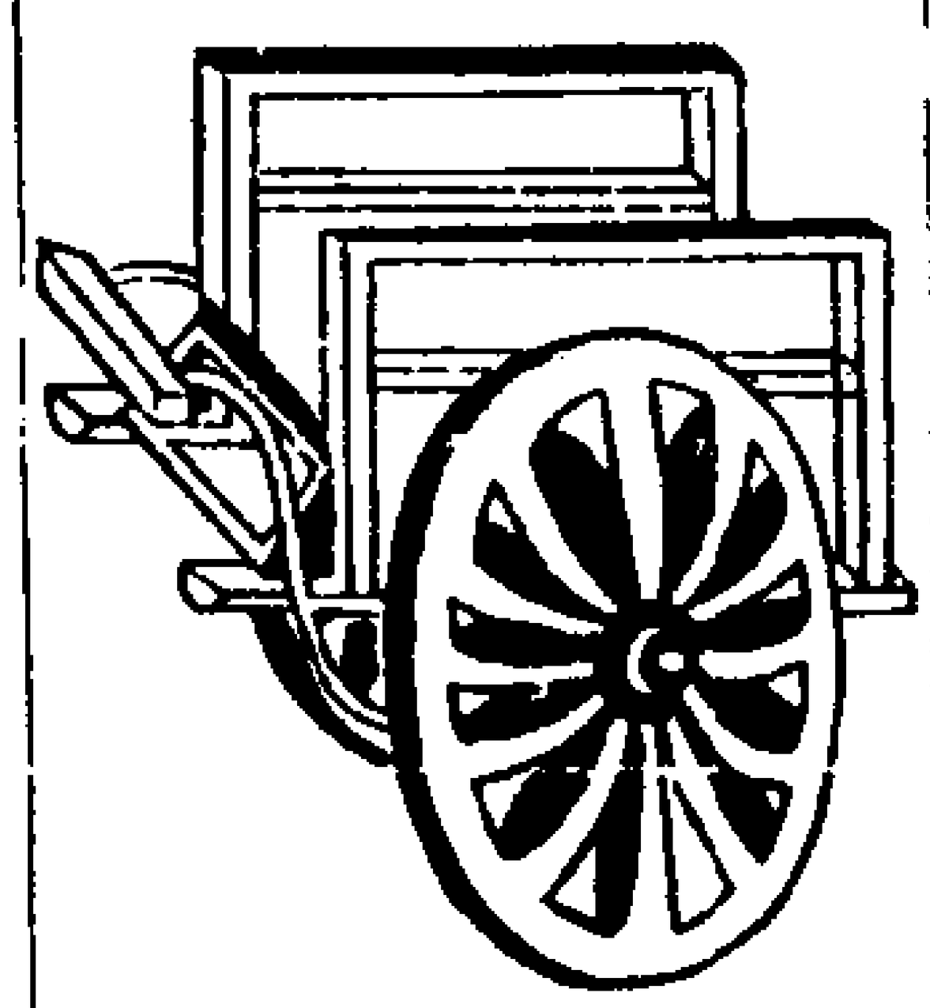
貝餘貾黃白文餘泉白黃文蚆博而頯蜬大而險蟦小而㯰說文云貝海介蟲居陸名猋在水名蛹象形古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢

衡

輈耑橫也說文云牛觸橫大木其角蓋廣其義以名橫木攷工記輈人爲輈有三度國馬之輈深四尺有七寸田馬之輈深四尺駑馬之輈深三尺有三寸鄭衆謂深爲轅曲中記又云軓前十尺而策半之鄭謂軓爲式前又云任正者十分其輈之長以其一爲之圍鄭玄以任正爲輿下三面材持車正英以

爲兼輈入輿氏度又云衡任者五分其長以其一爲之圍鄭云衡任謂兩軛間軛謂當馬頸處釋名云衡橫也橫馬頸上蓋輈前耑上卬其前橫木爲衡下當馬頸馬身則在轅中詩大雅云簟茀錯衡傳云錯衡文衡

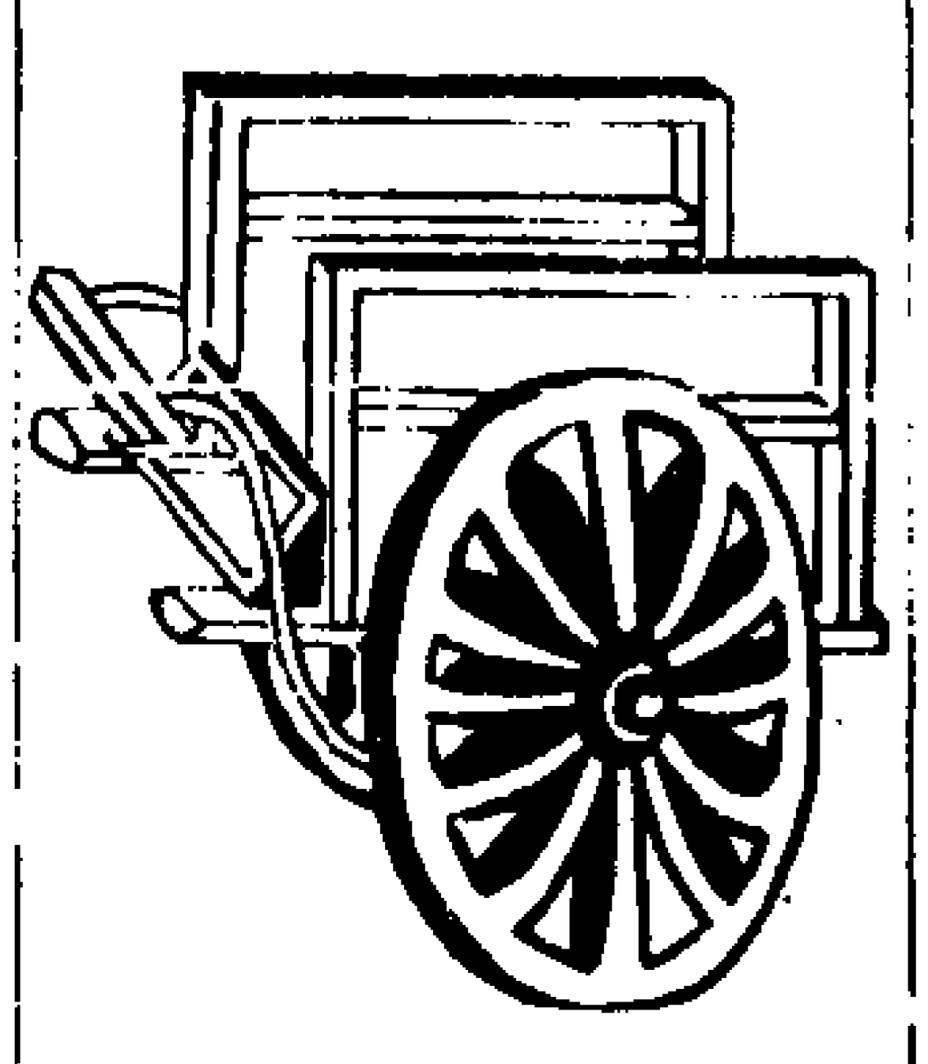
道車



象生時行道所乘之車故以道名春官巾車云士乘棧車鄭玄以爲不革鞔而漆之差以車制義或然也記云道車載朝服知有爵等象棧車鄭以爲朝夕及燕出入之車不舉車名因儗乘車于棧矣

說文云槀桿也蓋草具之義象生時在家所乘役車春官巾

槀車



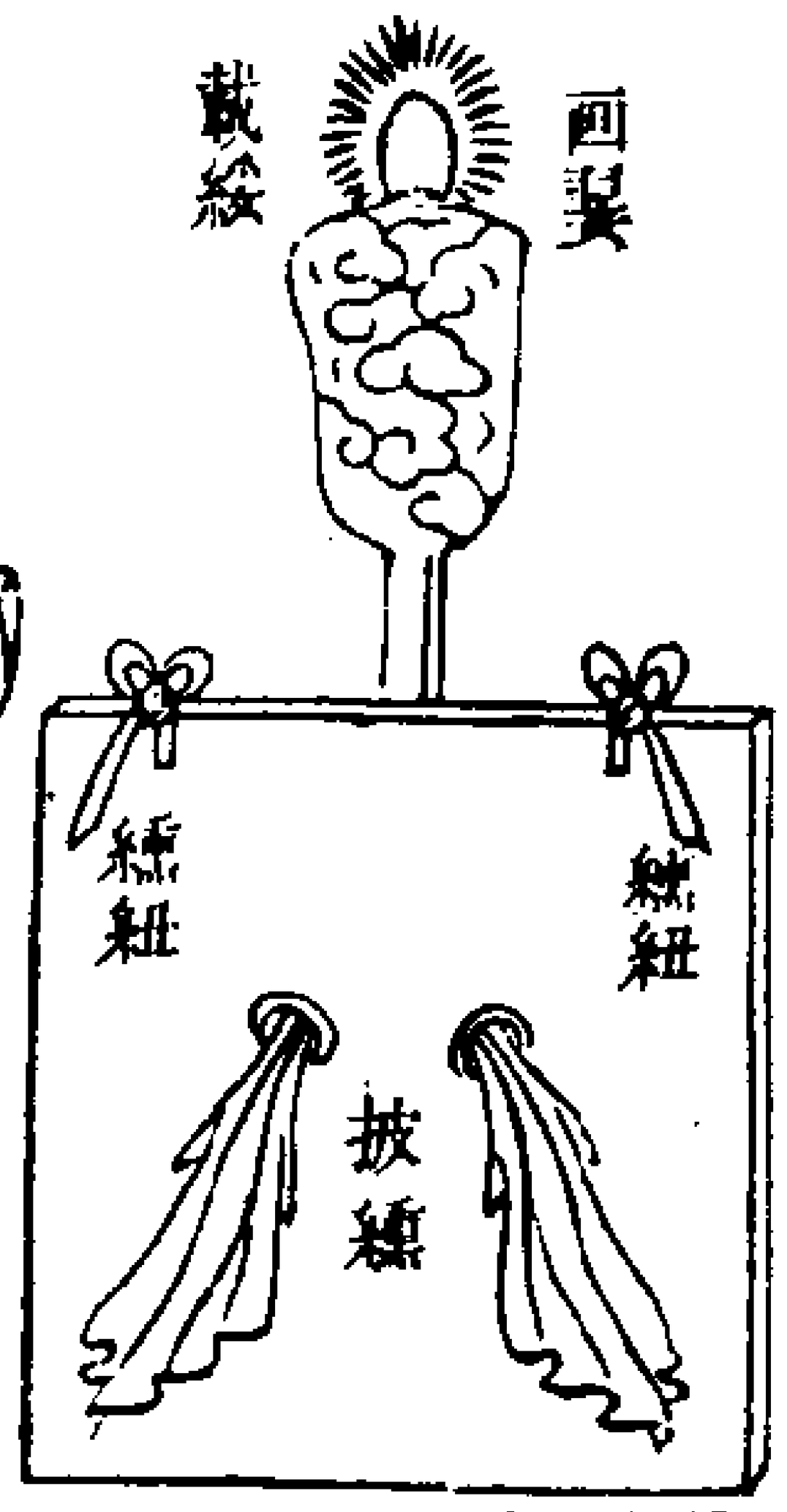
車云庶人乘役車鄭玄以爲
方箱可載任器以供役事者
容士家居不設儀取適事乘
之名槀知其疏象役車鄭以
爲散車謂以田以鄙之車記
云槀車載蓑笠蓑笠役器巾車云凡良車散車不在等者其
用無常役車在等喪用有常安得用散車且精于飾而新異
者爲良巧于工而失制者爲散又烏可以供喪乎
說文作衰云草雨衣秦謂之萆蓋以草綫縫草爲衣農人所
以辟雨者喪服借以爲名因疏惡有似也記云槀車載蓑笠
象生時居家出爲雨備猶明器之有笠翣然槀車在末由乘

儀禮奭固禮器圖十三　十七

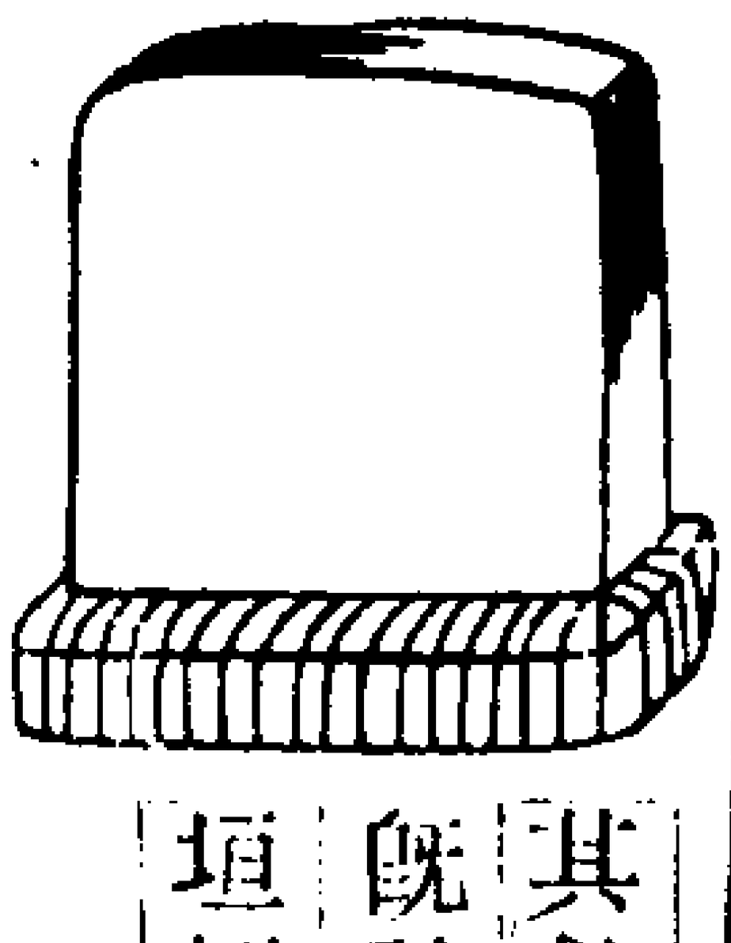
蓑

車道車次之以貴賤爲先後三
車所載畧象明器設之迎精與
送形求神之意不一矣後記云
柩至于壙斂服載之卒窆而歸
不驅謂柩車也柩入壙車已虛
斂三車之服載之示不虛返三服異而同斂載者神實合也
柳飾卽以入壙鄭玄謂至壙祝說載除飾嫌若不入壙然非
也柳飾不可反矣柩車反則三車从之不驅示若有神馮之
安神之誼也
柳帷謂之牆死者以柩爲宮室也士布帷則牆無他飾經言
池紐齊披不言翣喪大記云士畫翣二皆載緌謂得賜也畫

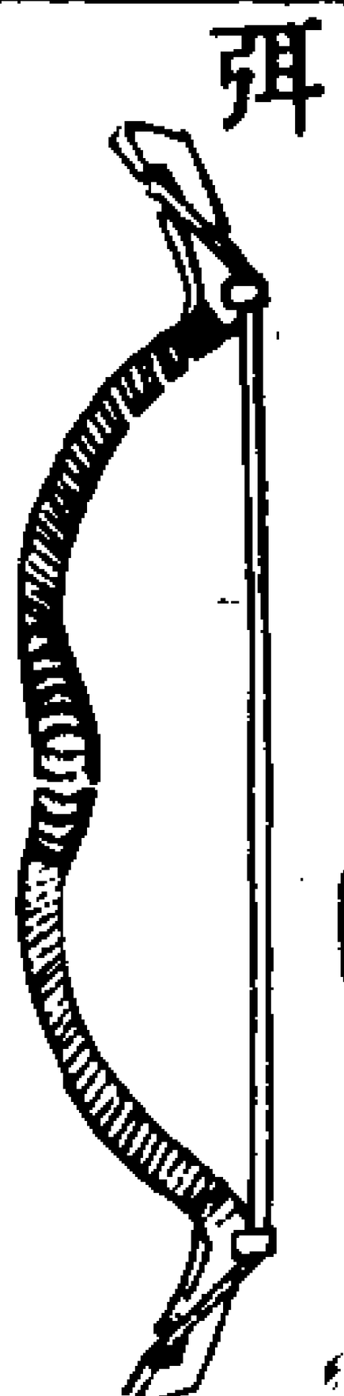
牆



坥



弭

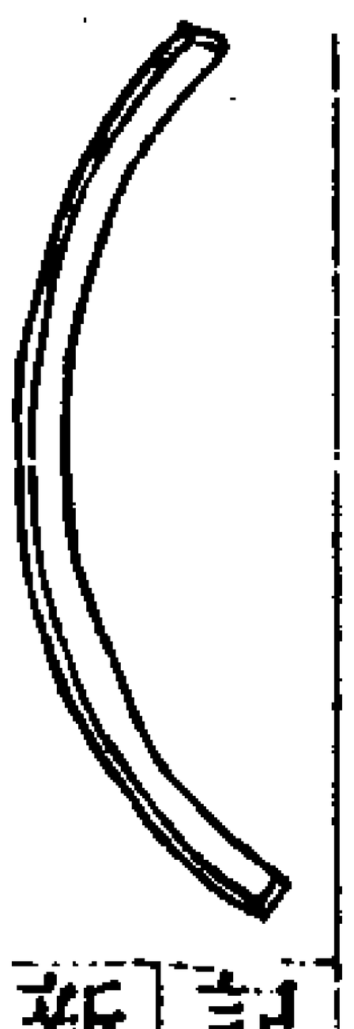


以五采畫雲氣不能畫
黻同大夫檀弓記云周
人牆置翣二翣則當旁
各一
記云唯君命止柩于坥
其餘則否鄭玄訓坥爲道引曾子問葬
旣引至于坥說文無坥字意古止作坦
坦短牆謂郵表之旁道中可依止處借
名坥爾
弓側謂之弭爾雅釋器云弓有
緣者謂之弓無緣者謂之弭蓋

儀禮奭固禮器圖十三　十八

有緣名全體無緣名其當緣之質左氏僖二十三年所謂左
執鞭弭是也詩小雅象弭魚服傳云弭弓反末蓋因弭在側
又不可謂緣側故通側誼于末鄭箋申成其旨云弭者以象
骨爲之以助御者解轡結宜滑箋誼出于許愼說文弓部弭
弓無緣可以解轡紛者或作弭許旣據爾雅文又欲釋弭銳
末故云可以解轡紛鄭直云助御宜滑非許意夫飾象所以
爲文耳魚服豈不滑又誰助誰解耶

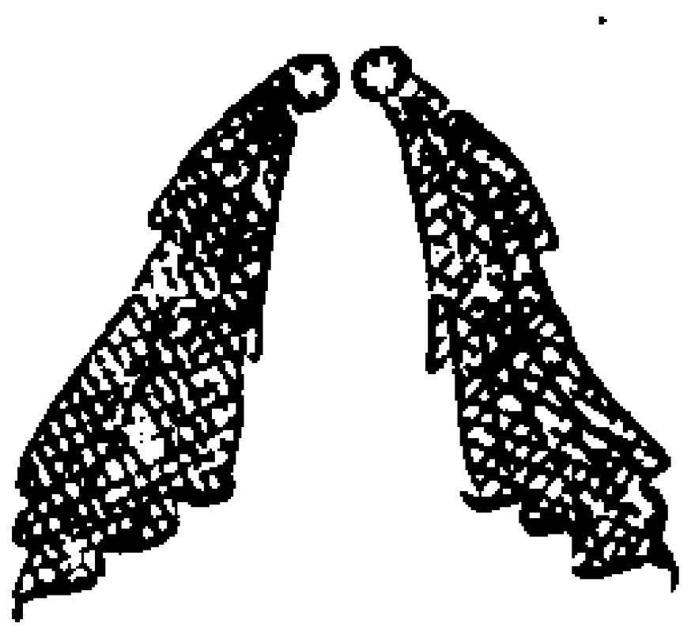
柲



記云有柲設依撻焉上云弓矢之
新沾功有弭飾焉亦張可也雖弓
矢並目先言弓則柲卽弓事故有鞹下乃言搬矢志矢鄭玄
云柲弓檠弛則縛之于弓裏備損傷以竹爲之引詩竹柲緄

滕云古文柲作柴柲爲弓檠是已記不言竹則木柲也木柲膰其腹鄉後卬兩耑張弓則弣弓而縛之乃施弦弛弓弓自曲傳以竹故緄縢亦以檠弓得名柲非記亦張意

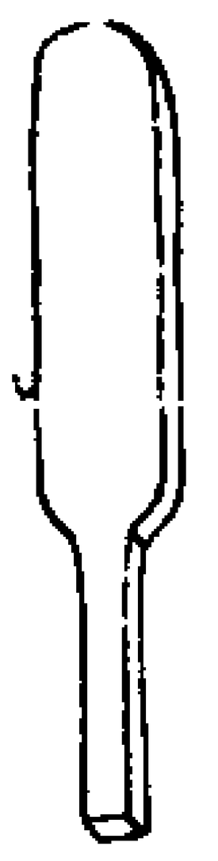
依



柲耑所屬之緱謂之依弣依于柲也依撻言設承有柲下知爲柲設鄭玄以爲纏弦夫上云亦張可也弦纏可知果爲纏弦當屬有弭飾

句下不宜襍廁在此有柲下至有鬋皆治弓之事

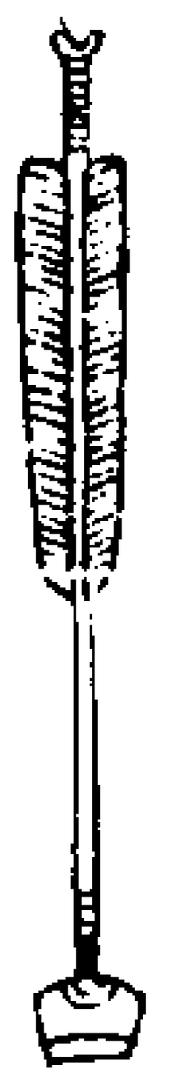
撻



說文引鄉飲酒罰不敬撻其背云古文作㕫又據周書遽以記之廣其義爲擊撻之名蓋以依束弓之後柲有不正則撻之爲之

以木楕圜有柄名其所用故曰撻鄭玄以爲弣側矢道與柲依皆以枲爲之其誤與說依同其義尤難析也

撅矢



記云鍭矢一乘骨鏃短衞爾雅釋器云金鏃翦羽謂之鍭羽卽衞以矢之外蓋名骨鏃短衞名鍭者示卽鍭矢而變生人之金鏃一乘象生時禮射之數夏官司弓矢有枉矢絜矢殺矢鍭矢矰矢茀矢恒矢痺矢八名鍭其三也攷工記云鍭矢參分茀矢參分一在前二在後鄭衆謂一在前者箭稾中鐵莖居參分殺一以前鄭玄謂參訂之而平者前有鐵重夫鏃有輕重羽有多少矢之遲疾分焉後鄭較審矣

記云志矢一乘軒輖中亦短衞爾雅釋器云骨鏃不翦羽謂

志矢

之志翦短也記不言鏃蓋金鏃短衞鏃矢法故亦之旣金鏃短羽直爾雅鏃矢以志矢名者鏃矢用骨鏃志矢用金鏃相易爲變以別生人皆短衞則同標明器不用也鄭玄云輖摯也英謂軒有高義輖卽輊輊下也詩小雅戎車旣安如輊如軒傳云輊摯箋亦云从後視如輊前視如軒然後適調中卽調意

傳守中校勘
弟子羅紹驥繪圖
王用賓
壽櫟廬第三子吳　鋌　再校

儀禮蕑固禮器圖第十三終

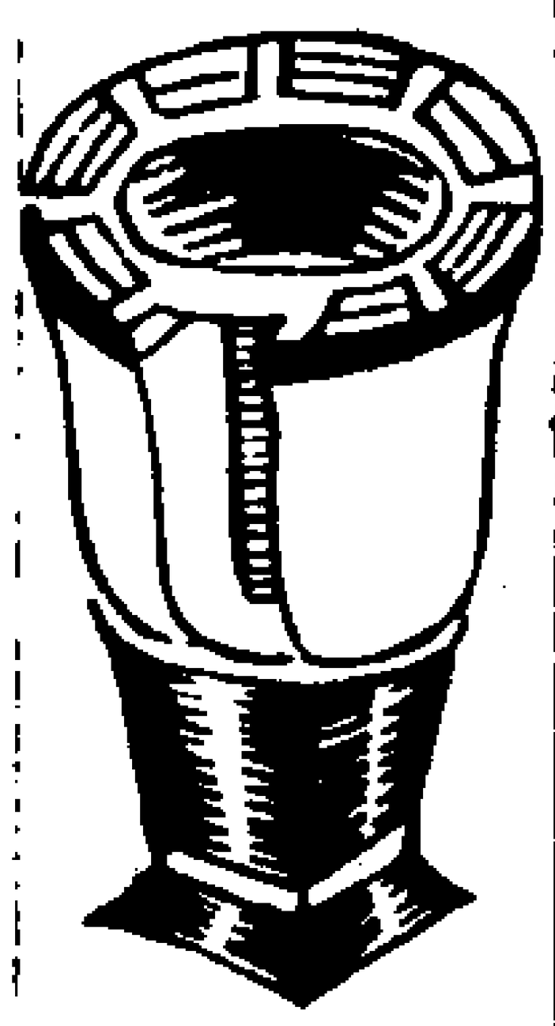
名山吳之英撰

士虞禮圖

虞凶禮意度之義檀弓記既反哭主人與有司視虞牲有司以几筵舍奠于墓左反日中而虞葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父其變而之吉祭也比至于祔必至是日也接不忍一日末有所歸也殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷然則既葬而反之祭以送形而往迎精而反不知神之所在于彼于此故虞度祭之大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示祀事皆屬吉以爲凶何也曰有

苴受祭有尸無報一人衰絰從尸出入哭不旅不養盛于喪奠耳檀弓記云是日也以吉祭易喪祭日謂卒哭日標卒哭以前皆喪祭記云是月也吉祭猶未配月謂禫月標卒哭至禫祭其間皆不配言猶未標禫祭純吉唯不稱配異自卒哭後祭雖稱吉別喪奠耳實未全乎吉也

亨爨

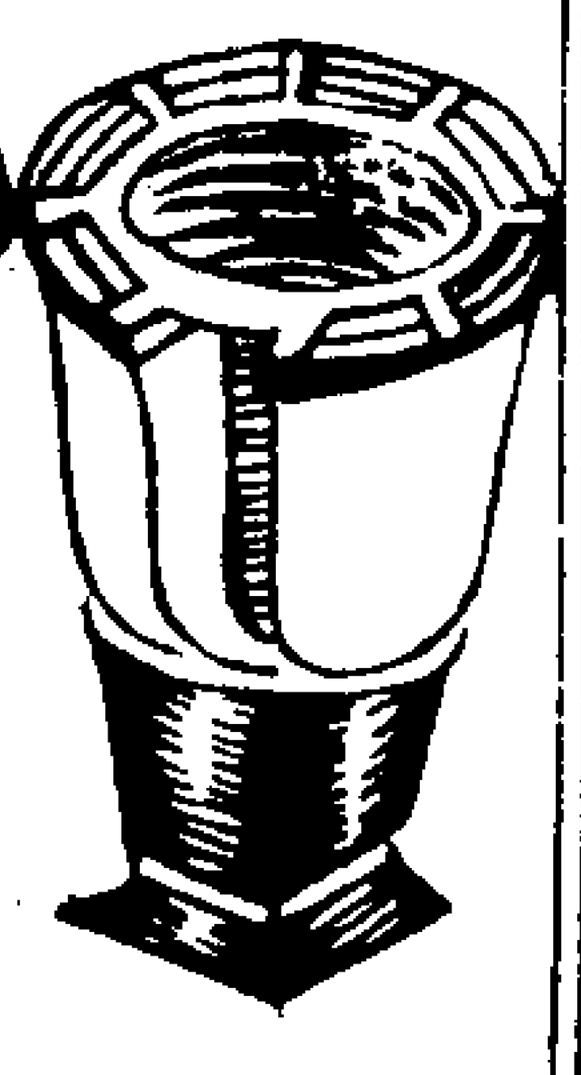


經云側亨于廟門外之右東面

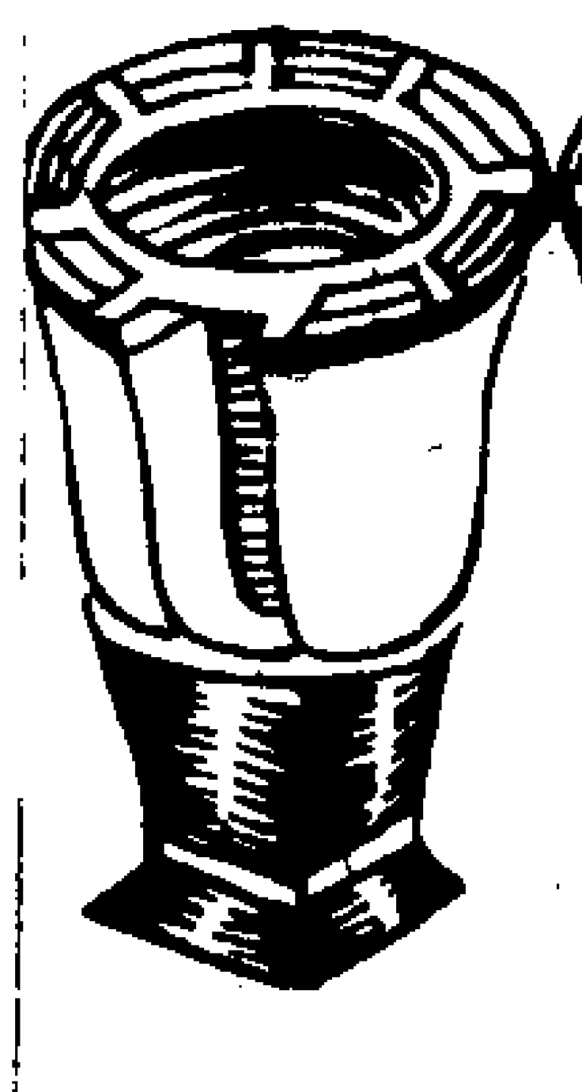
亨謂亨牲稱側以在右非正言亨標有爨牲爨大于魚腊爨牲爲主故先之在右未即吉東面爨口所鄉

經云魚腊爨亞之北上魚腊爨亨魚腊者亞次也次亨爨皆在廟門右東面北上魚腊爨在南蓋同亨爨而小

魚腊爨



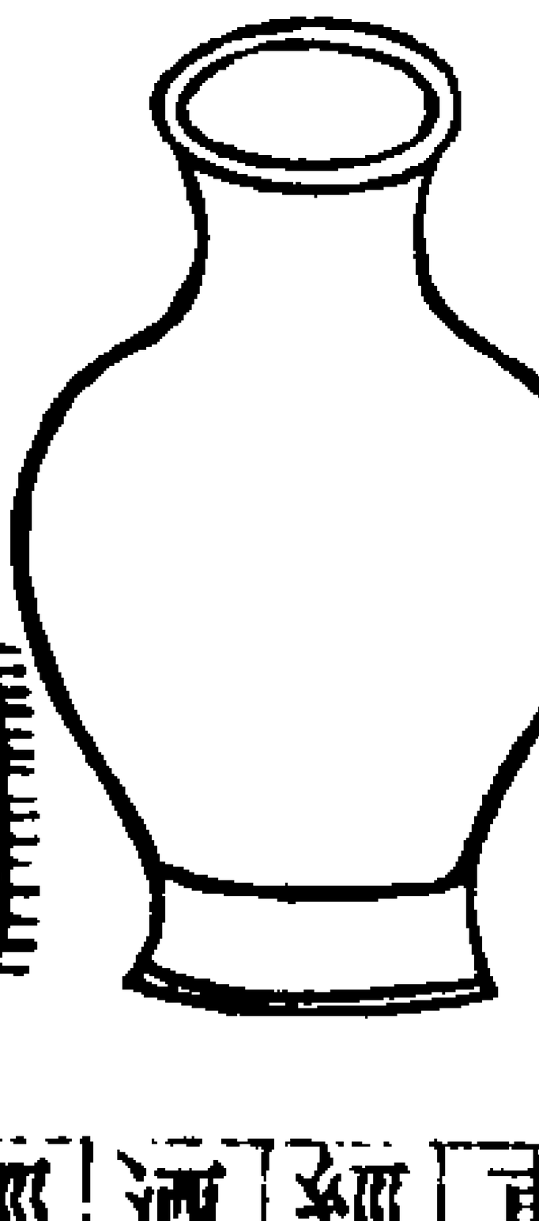
饎爨



經云饎爨在東壁西面說文云饎酒食也引詩可以饋饎或從配作饂或從米作糦蓋煮米之爨常時在寢後祭在寢門東喪自煮潘浴尸爲堊西堂後不言爨虞始見文亨爨在右魚腊爨亞之末即吉故饎爨亦退于東壁西面東壁東堂側之壁士冠云降自西階適東壁北面見于母士昏記納徵受皮者逆退適東壁東壁西面初與堊相變也特牲在西堂下特牲云主婦視饎爨于西堂下漸遠也少牢謂之廩爨在門東南

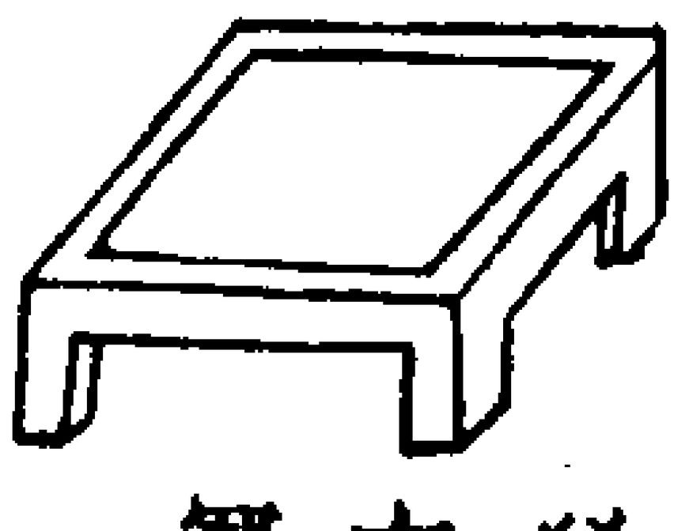
北上少牢云雍爨在門東南北上廩爨在雍爨之北吉在門東益遠爲文矣

甒



經云奠于室中北墉下兩甒醴酒蓋如常甒但無飾耳

素几



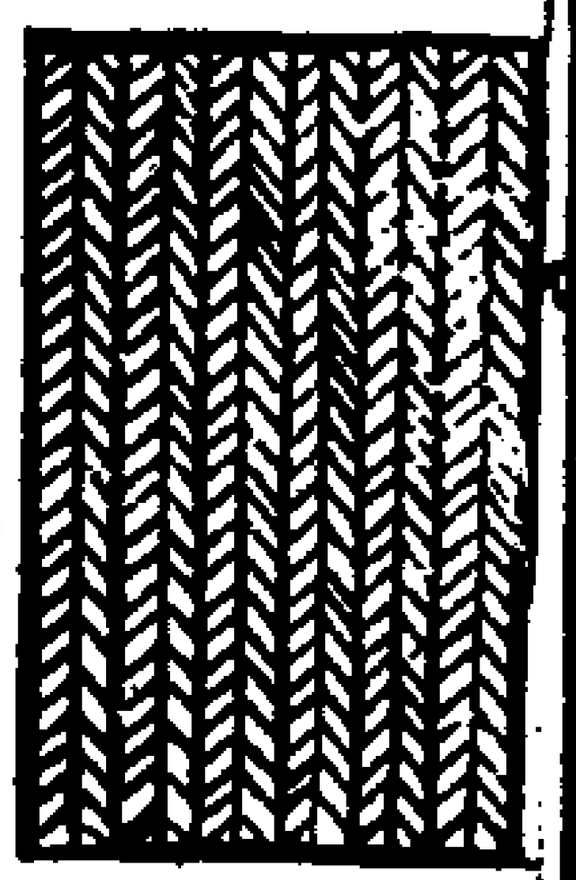
經云冪用絺布承無禁下謂尊冪絺說文云細葛

絺布冪

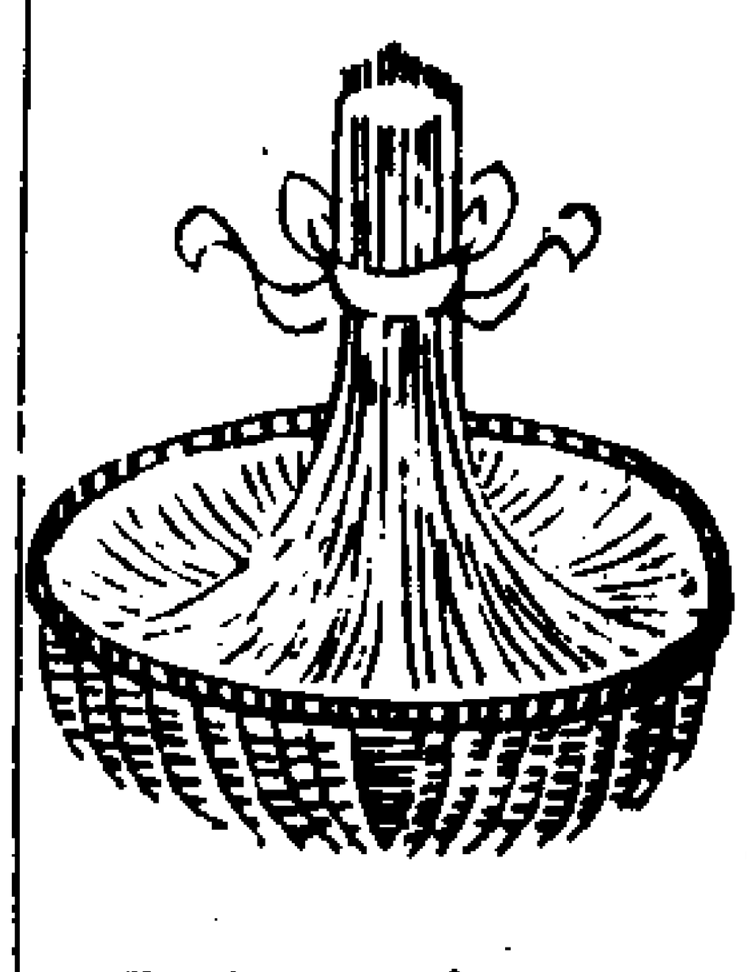
經云素几葦席在西序下有几始神之用素無彫飾西序下置于堂右以待設

爾雅釋草云葦醜芀葭華蒹薕葭蘆菼薍其萌虇說文云葦大葭芀葦華然爾雅云葦醜芀意不在華蓋謂其類葉皆銳

葦席



苴



秀耳春官司几筵云大喪共葦席蓋疏工不緣此在西序下用藉饌者故饌時云藉用葦席

經云苴刌茅長五寸束之實于篚饌于西坫上說文云苴履中草推其義爲承藉之名又云刌切也茅有數種爾雅釋草云茹藘茅蒐又云白華野菅又云藚牡茅又云遨牡茅說文云茅菅但據白華言蓋設苴依神猶之重也經云佐食取黍稷祭于苴三取膚祭之如初祝取奠觶祭亦如之記亦云既饗祭于苴是猶鬲之在重也尸未入奠時依神用之尸入事尸尸祭則于豆

閒矣特饌于西坫上待洗事下云祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮特牲無苴純乎神矣

經云主人洗廢爵酌酳尸于酳時言之者尸所酌即奠時祝酌之醴沒酒器名或用無飾之爵主人于此始酌故名鄭玄云爵無足曰廢非獨無足蓋亦無耳無流哀重尚質

廢爵

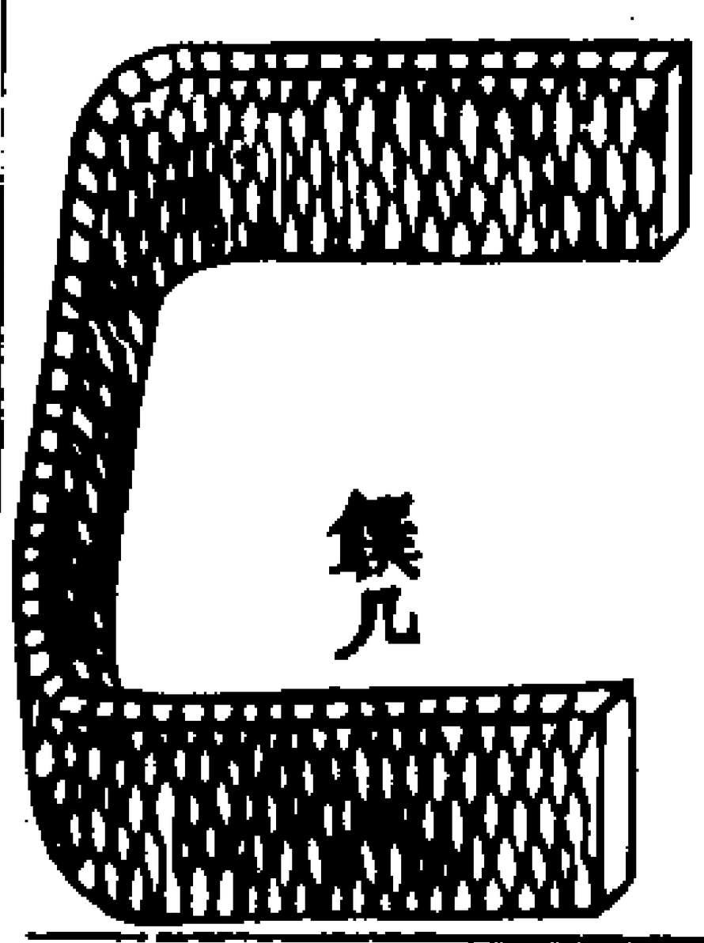
足爵

繶爵

經云主婦洗足爵于房中亞獻尸如主人儀言足起廢爵無足亦起有耳有流用足爵哀輕降于主人如主人儀如酳儀

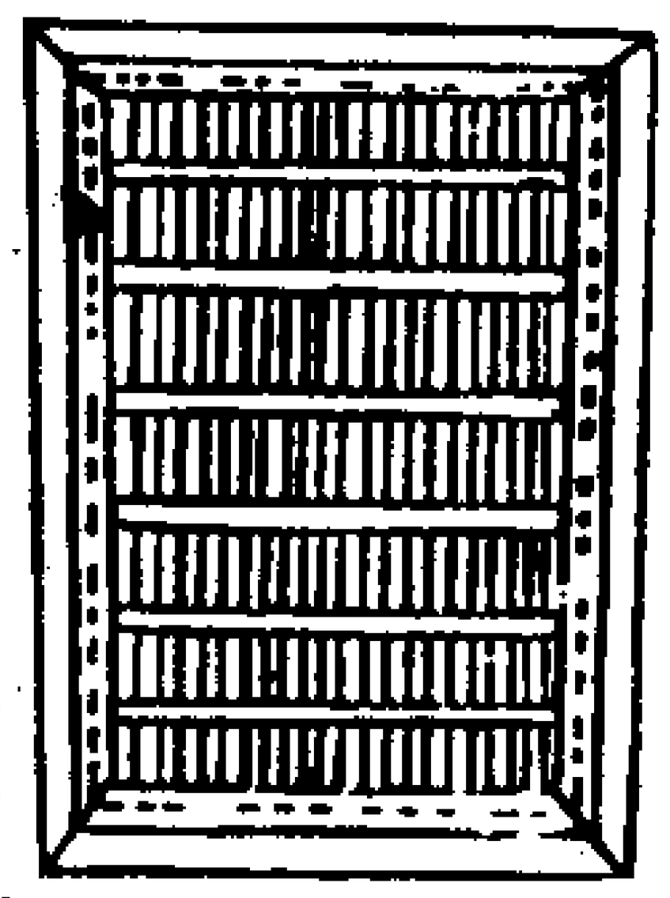
經云賓長洗繶爵三獻繶肌也說文無繶字疑作臆肌下云肌肉或从臆據繶名爵繶有文也文止在繶不盡飾也賓長哀尤輕矣

扉席



經云祝送尸出反入徹設于西北隅如其設也几在南扉用席扉从厂說文云厂山石之厓巖人可居象形扉下云隱也引其義則有上與後兩旁三帷之義蓋几在饌南席當由几南旨几北鄉旁帷饌具故曰扉當如藉饌之葦席但博長而屈耳

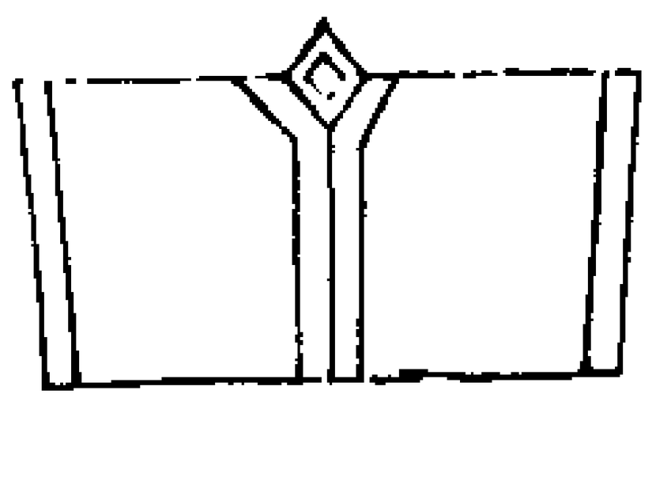
祝薦席



經云祝薦席徹入于房蓋亦用葦席不能加于尸不見設文者鄭玄謂初自房來事或然也

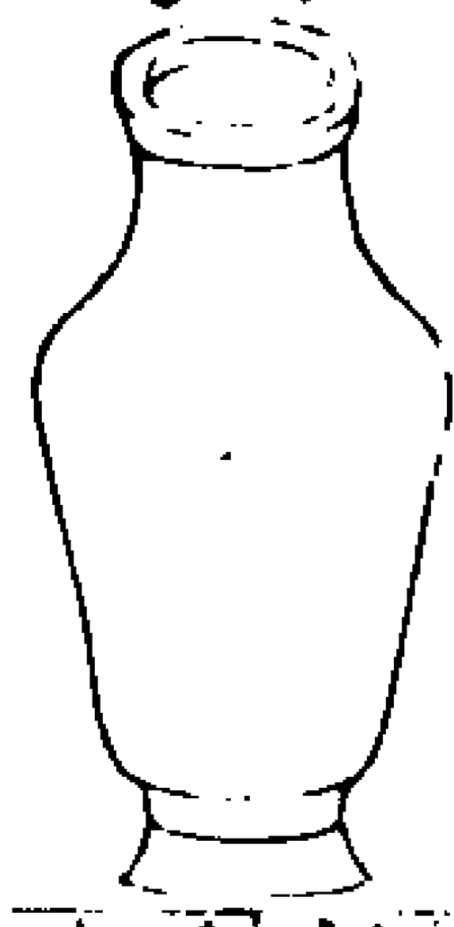
記云尸服卒者之上服士喪記云始死徹褻衣易新衣上服即所易新衣士冠以玄端爲下則易以玄端女尸則宵衣也卒者新衣浴尸時去之尸象神故服之不服卒者之裳嫌褻鄭玄據特牲士玄端云不以爵弁爲

尸服



上者祭于君之服非所以自配鬼神則誤記上字云士妻宵衣宵衣士妻常服而不引特牲又爲失據昏禮亦云毋纚笄宵衣

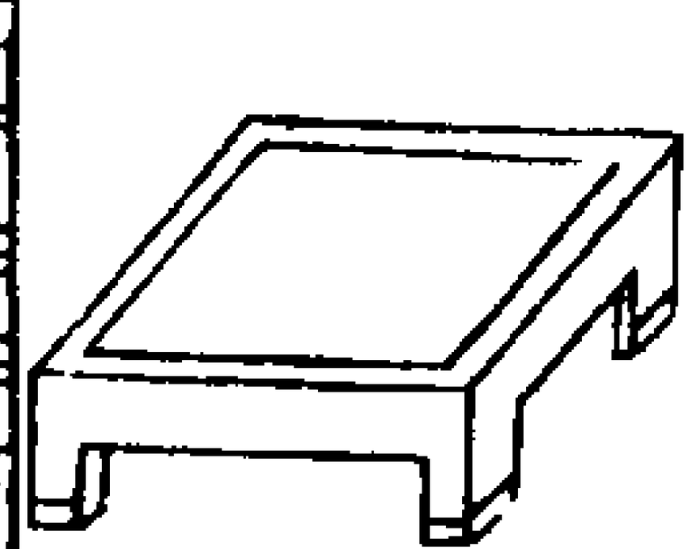
水尊



記云水尊在酒西水尊實水以配酒尊不專用以況酒嘉禮用之鄉飲禮云有玄酒在西玄酒即水以大素名曰玄燕

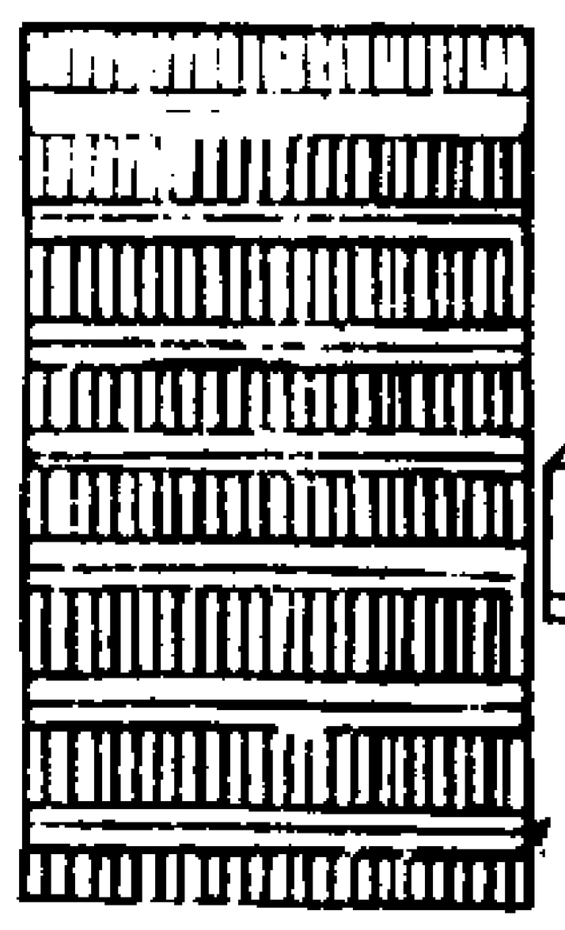
禮亦云左玄酒南上吉祭用之特牲云玄酒在西少牢云甒有玄酒三虞而餞以餞爲凶祭之終漸吉之始故設之變于虞稱水猶質其名也尊亦當如虞時醴酒之甒無飾

餞几



記云尸出執几從席從謂三虞時獻畢出餞蓋仍用素几下云無尸則不餞猶出几席設如初亦宜素几

餞席



餞以席從當仍用虞時藉餟之葦席下云無尸不餞猶出几席席當如餞

傳守中校勘

弟子羅紹驤繪圖

王用賓　再校

壽櫟廬第三子吳　鋌

儀禮奭固禮器圖第十四終

儀禮奭固禮器圖第十五

壽櫟廬叢書之二

名山吳之英譔

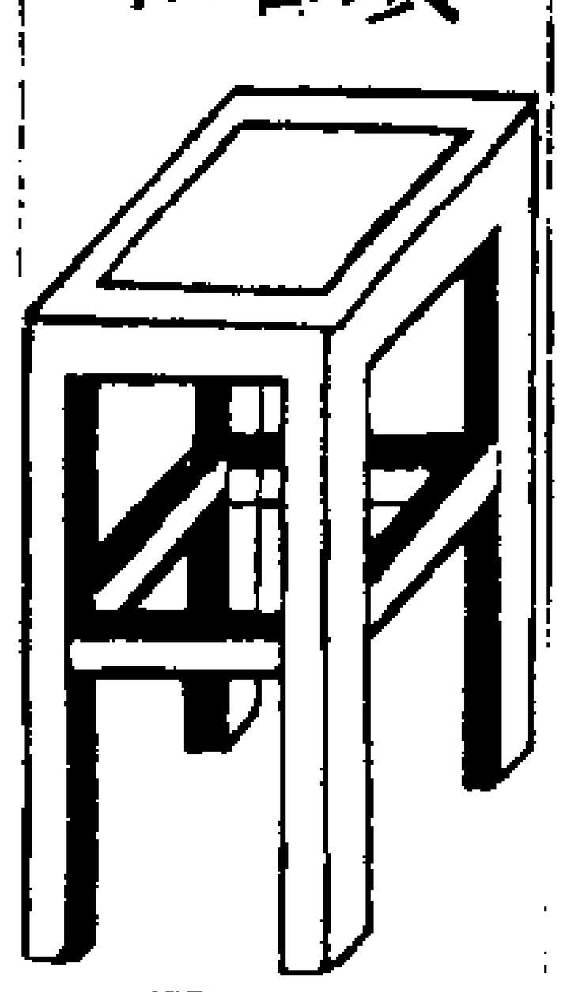
特牲饋食禮圖

特牲饋食士喪中之吉祭鄭玄以爲諸侯之士祭其祖禰殆謂士之時祭宜然且標天子之士乃得用少牢英則以爲士喪卒哭至禫月之吉祭或因小祥不旅不蓍此舉大祥以包之也卒哭後變服之節小祥大祥皆稱祥祭自可稱吉變虞稱饋食禮勢然也特牲本因喪減虞稱豕吉祭稱牲不得謂士時祭止用特牲且觀其禮器禮節固非純吉之祭惟稱主人玄端朝服嫌喪從吉服然玄端士之下服筵玄端祭朝服因漸而變標臨事變服之宜猶古文尙書稱王麻冕黼裳也已祭仍當喪服猶所謂王釋冕反喪服也且如高宗諒闇三年遂服臣當從君而服孔子稱百官聽于冢宰知不能以凶服治事禮酌時變事有宜適耳故少牢爲平時吉祭筵與祭朝服無革禮器禮節亦異也其爲喪中吉祭何徵也曰今之十七篇篇次鄭玄舊次也鄭玄所次劉向別錄之次也特牲次于虞後禮次之宜戴德雖次于前數篇相屬自若也戴聖虞篇後次喪服而特牲卽次喪服猶之末有閒耳禮節相承漢初大師必有專說故次第從類猶不亂矣虞與少牢一凶一吉校讀特牲之明徵也虞祭稱三虞之餟曰適爾皇祖某甫祔辭但加隮祔

其他皆同少牢筮日命筮曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏筮尸與賓祝辭同今特牲筮日命筮曰孝孫某筮來日某諏此某事適其皇祖某子筮尸同辭賓時但稱祝在左卒祝雖畧知亦同辭然則其稱適標仍虞祔之文不稱配不得遽配標與少牢時祭稱配異辭言某事標非常時吉祭不敢同少牢正言歲事故知爲禫月以前之吉祭也鄭玄以當士之時祭故篇中失義之注多矣大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王喪未畢之祭宜屬凶記云未配而猶正名吉祭則當屬吉喪殺即吉以漸也雖無苴尸仍九飯雖九飯而有嘏雖有嘏而嗣舉奠雖嗣舉奠而又行酬且褻蓋據大祥爲制小祥當不酬不褻也曾子問記孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬于賓賓弗舉禮也昔者魯昭公練而舉旅行酬非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也特牲舉旅行酬知大祥也雖褻而祝祝而不嘏正祭畢不賓尸皆精于虞而疏于少牢若禫月之吉祭則全同少牢惟不稱配異爾

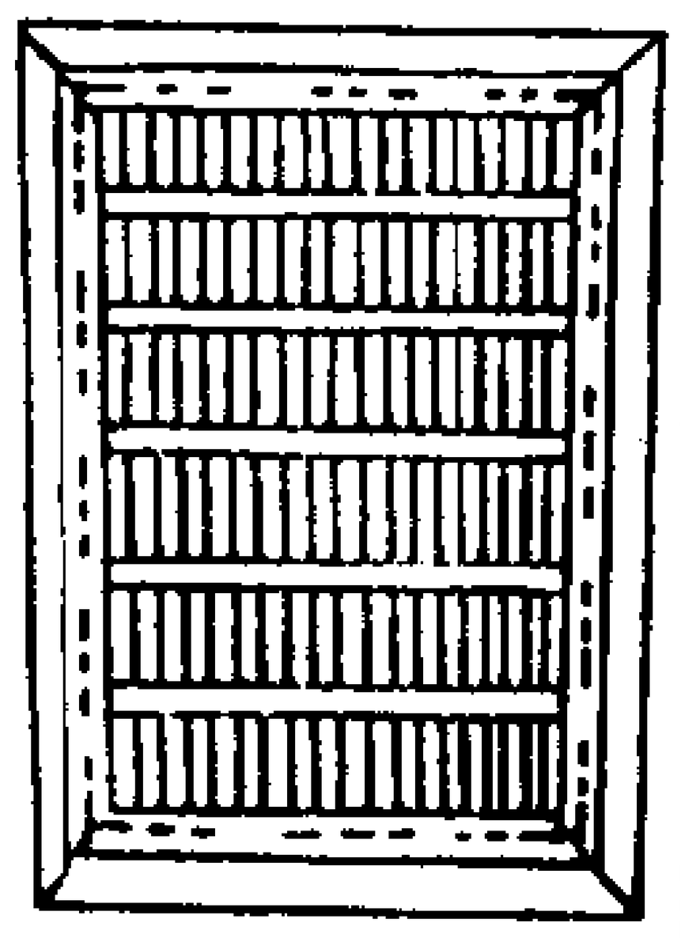
經云椸在其南南順實獸于其上東首牲在其西北首東足

實獸椸



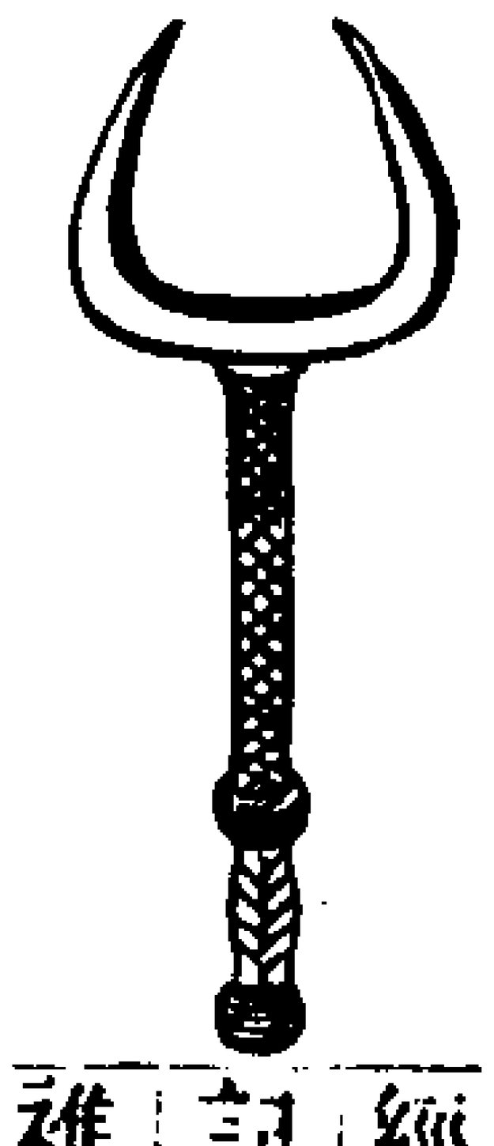
其南謂鼎鼏南屬上陳鼎鼏言也椸本承脊器以實獸者面平有足載物爲宜因尊椸制加闊故可實獸獸即豕稱實者因陳椸豫言之言牲在西標獸猶未殺也鄭玄因見牲在椸西訓獸爲腊夫腊猶陳則魚且陳無此禮矣即陳之又何可以生牲配死獸耶誤以陳器爲餼牲是不悟爲豫事辭也下云宗人視牲告充雍正作豕宗人舉獸尾告備可知牲豕獸一矣

萑蓆



經云盛兩敦陳于西堂藉用萑謂藉敦藉器則無純疏席耳下云几席陳于西堂乃有純之席

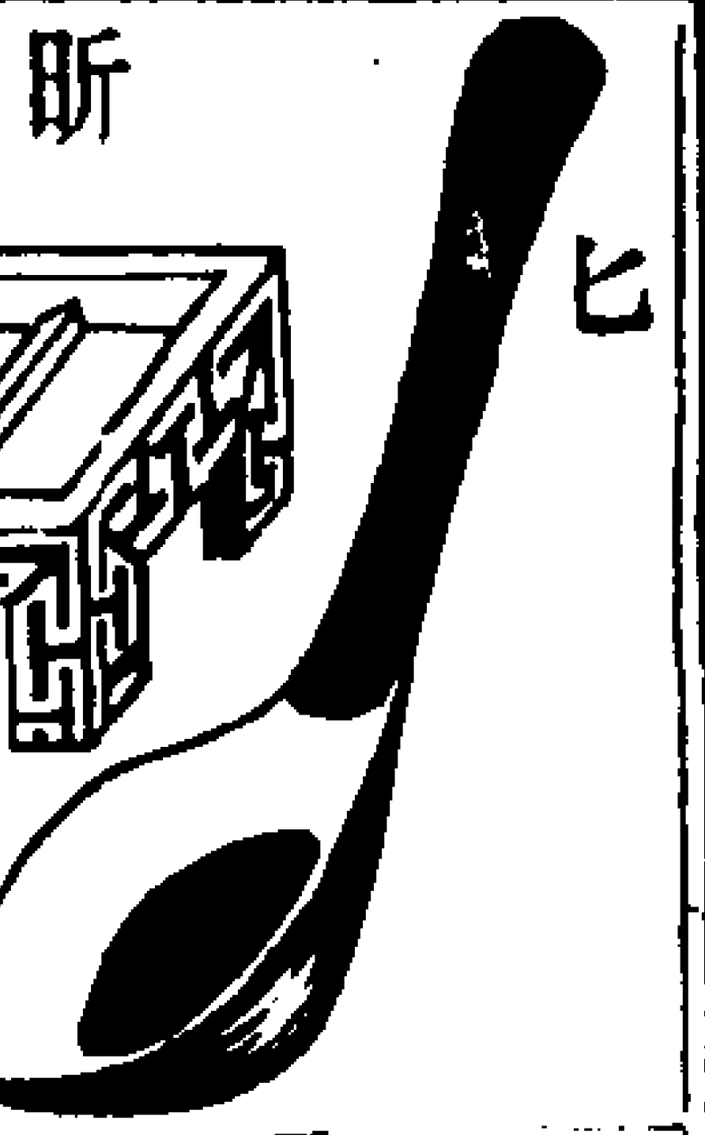
畢



經云宗人執畢先入當阼階南面記云棘心匕刻不言畢畢匕類也襍記云朼以桑長三尺或五尺畢用桑長三尺刊其柄與末畢與朼質同度同說文云畢田网从華象畢形微也或曰由聲蓋葉岐柄長曰畢揜兔之网詩小雅畢之羅之傳云畢揜而羅之又有捄天畢傳云捄畢貌畢所以揜兔蓋助匕出鼎內器以象兔畢名猶西方弟五宿亦以象形名也喪中朼畢皆用桑大祥朼用棘心有隱痛爾畢質當同刊其柄宜執刊其末令銳

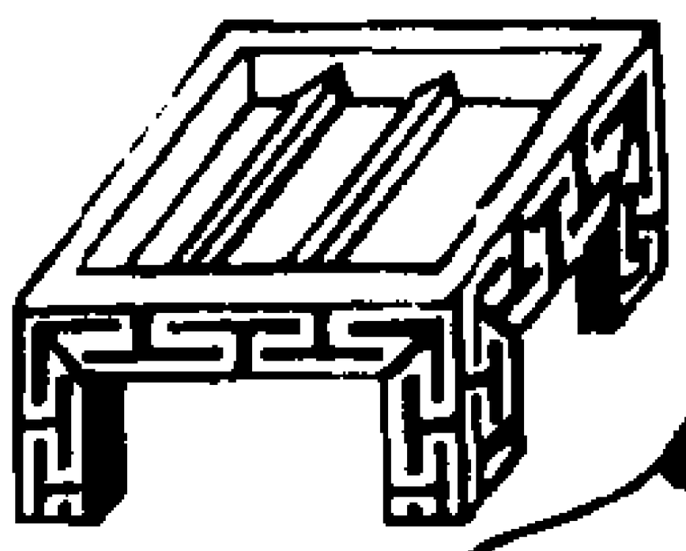
經云饎者錯俎加匕乃朼記云棘心匕刻說文云棘小棗叢生者蓋棘心爲匕取聲爲義猶用桑也詩衞風棘心喻母氏

匕



劬勞母氏聖善以喪初畢用棘心心
喪不可忘也刻者刻其柄鄭玄謂若
今之龍頭實不必龍頭也

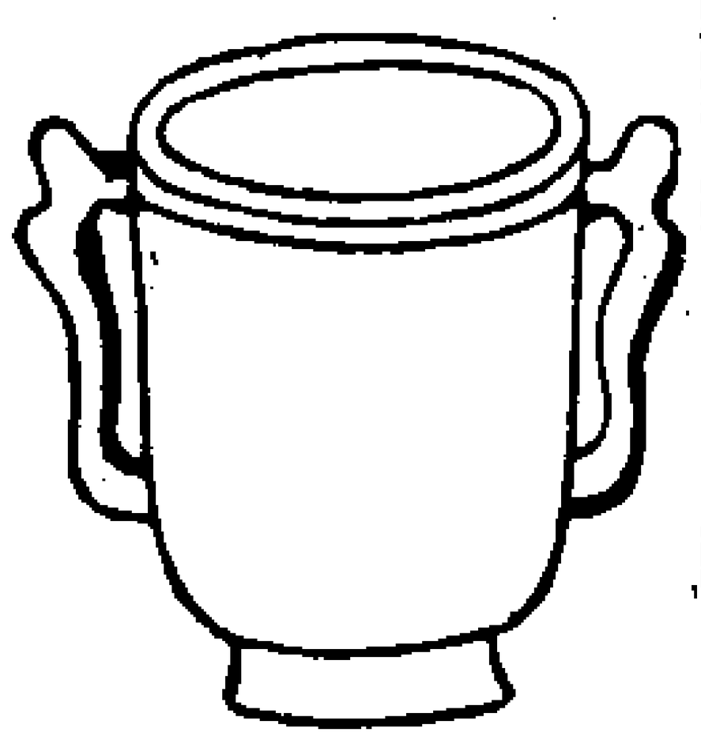
肵俎



經云佐食升肵俎鼏之設于阼階西
至尸舉食時主人羞肵俎于腊北記
云肵俎心舌皆去本末午割之實于
牲鼎載心立舌縮俎少牢亦云佐食上利升牢心舌載于肵
俎心皆安下切上午割勿没其載于肵俎末在上舌皆切本
末亦午割勿没其載于肵俎橫之皆如初爲之于爨也佐食
遷肵俎于阼階西西縮乃反郊特牲記曰肵之爲言敬也蓋
肵俎不以先奠尸食舉乃羞所以敬尸俎如常俎以特載心

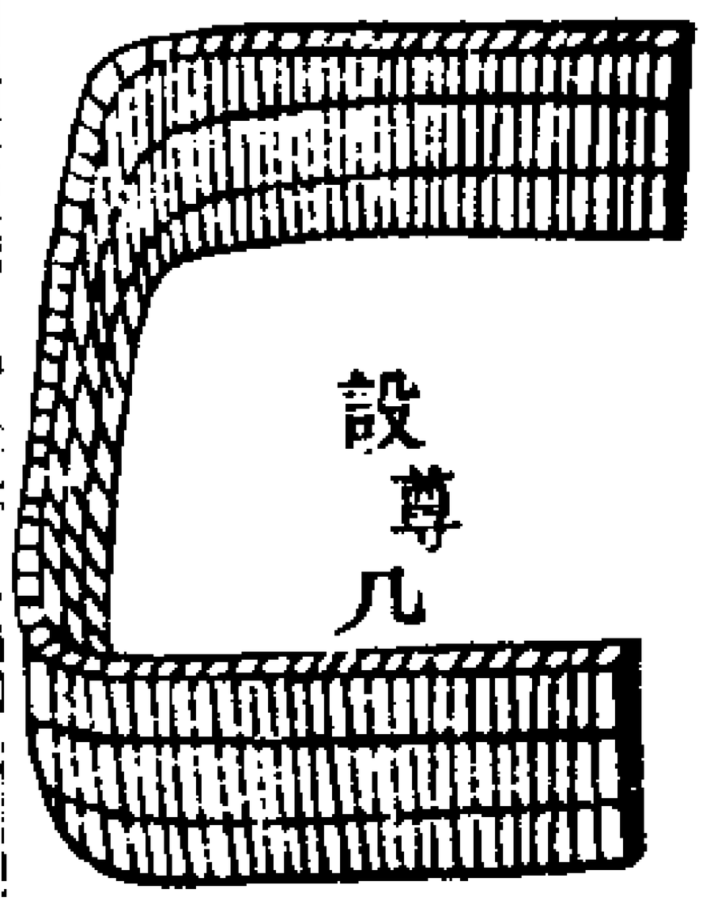
舌異名
經云主人洗角升酌酳尸蓋變于虞
酳之用廢爵又不如少牢之用爵酳
也韓詩外傳云角實四升禮器記云

角



尊者舉觶卑者舉角此非卑尸直以用麤器見哀心耳主婦
亞獻時云洗爵于房則見哀心輕者直从吉又云賓三獻如

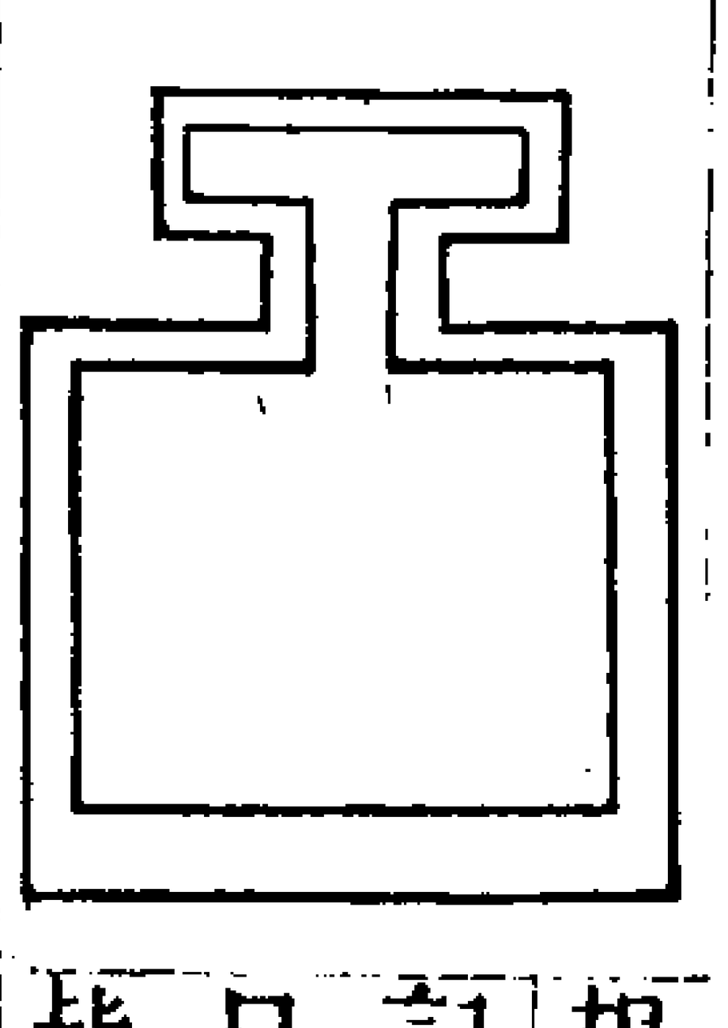
厞筵



初不言所洗以爲主婦已爵矣
經云佐食徹尸薦俎敦設于西北隅
几在南厞用筵納一尊佐食闔牖戶
降此鄭玄所謂陽厭當室之白以尸
未入之前爲陰厭英謂陰厭陽厭論殤祭耳若必以成人儗

之則此經與虞皆筵几于室中東面少牢筵于奥右几室中
戶牖皆白奥則戶白于牖方尸未入則當以設鄉中鄉東爲
陽厭猶曾子問記所謂當室之白尊于東房也尸既出此經
與虞皆徹設于西北隅几在南未純吉少牢若不儐尸徹設
如之惟右几如初要以設就西北爲陰厭猶曾子問記所謂
不舉無肵俎無玄酒不告利成也筵蓋用蒲緇布純較虞爲
飾而由南鄉北旁徹闔北仍如虞時之厞稱筵示與虞稱席

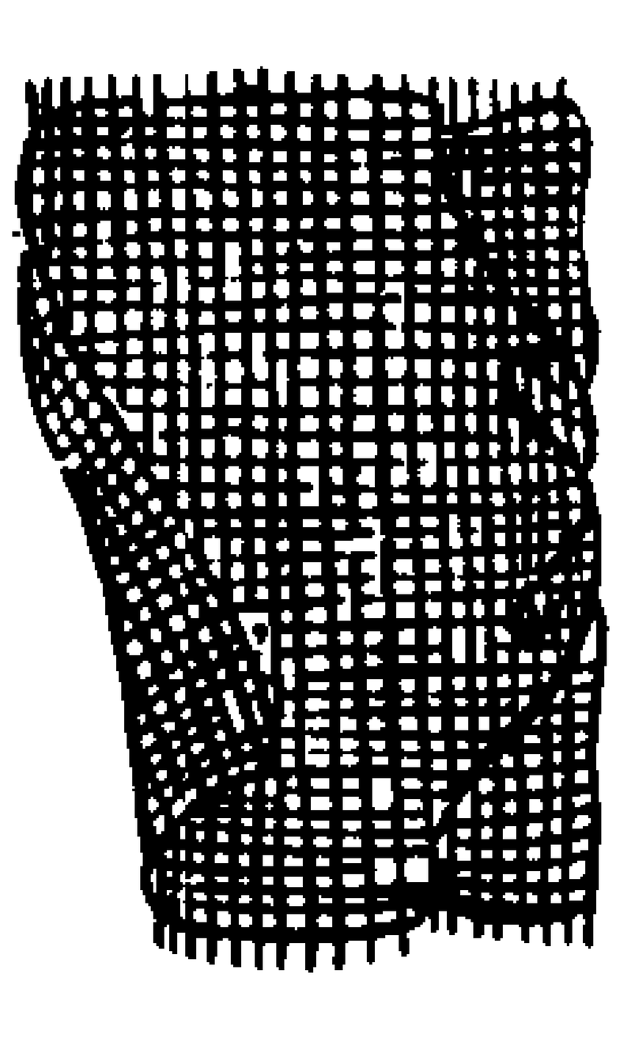
緇韠



相變猶少牢稱席之與此文相變也
記云其服皆朝服玄冠緇帶緇韠唯
尸祝佐食玄端玄裳黃裳襍裳可也
皆爵韠朝服謂正祭時筮日固玄端

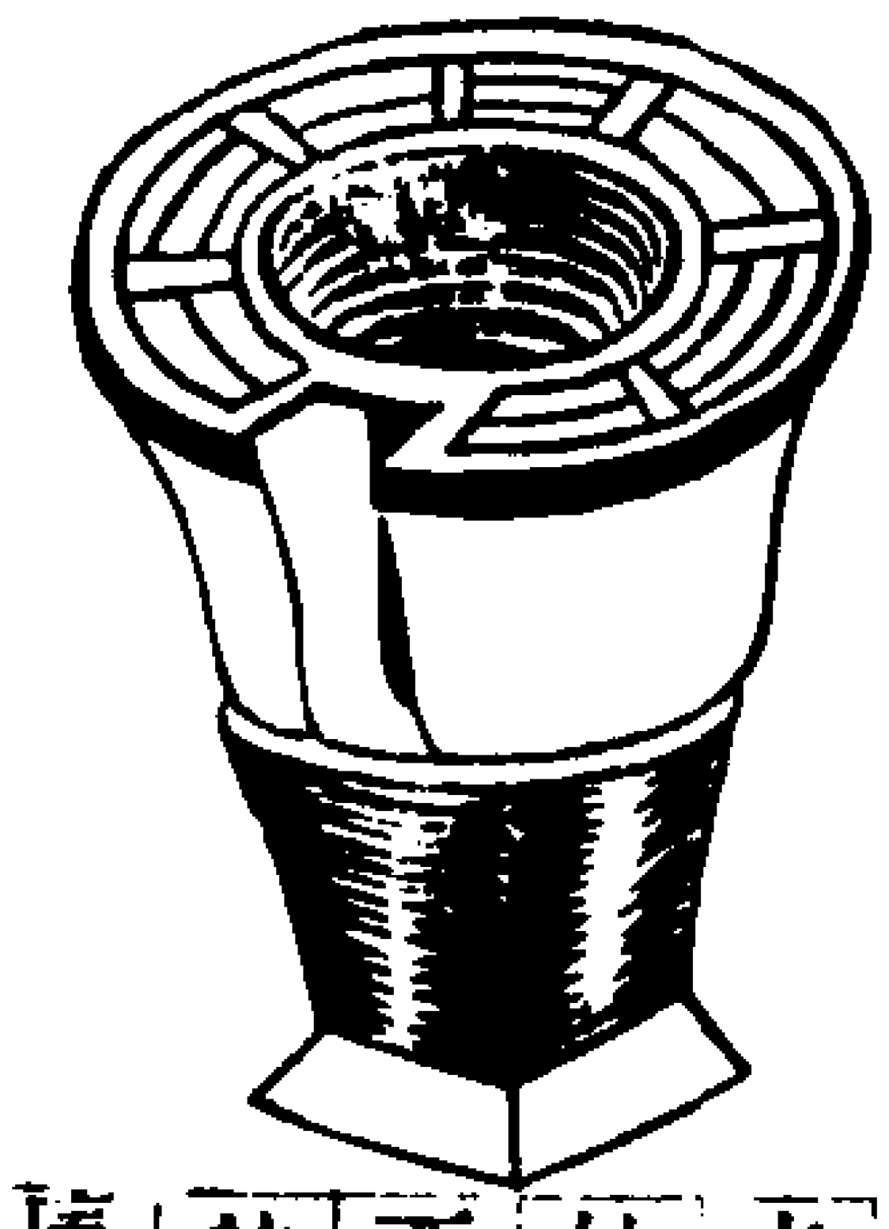
也皆皆子姓兄弟朝服已从吉而韠用緇者喪甫畢不忍純
吉因韠見禮意尸象神祝佐食哀輕故皆爵韠少牢言主人

篹巾



朝服不言韠素可知矣
記云篹巾以綌也纁裏然則篹
巾不禪吉祭同矣纁裏則玄綌
記稱牲爨已異乎虞不同少牢
之稱雍爨猶未純吉云在廟門

牲爨



外東南魚腊爨在其南饎爨在
西壁雖與虞相變饎爨猶未正
其位少牢雍爨在門東南北上
廩爨猶在雍爨北矣記云尸卒

食而祭饎爨雍爨鄭玄謂宗婦祭饎爨亨者祭雍爨用黍肉無籩豆俎引禮器燔燎于爨爨者老婦之祭盛于盆尊于瓶禮近然也少牢不稱祭廩爨雍爨少牢無記當亦有祭可知

傅守中校勘
弟子羅紹驤繪圖
王用賓再校
壽櫟廬第三子吳鋌

儀禮彙圖禮器圖第十五終

儀禮彙圖禮器圖第十六

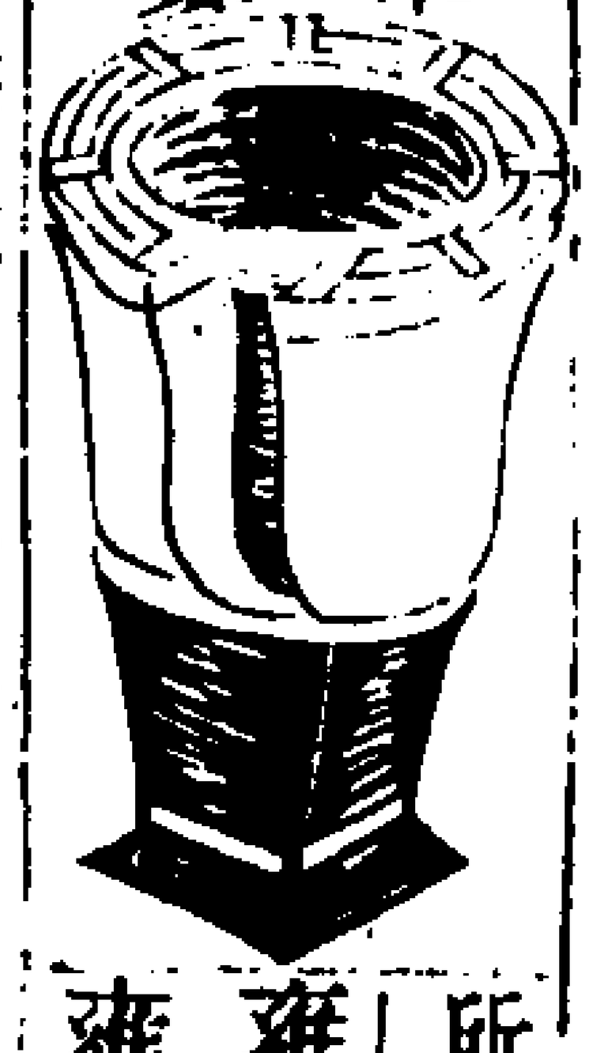
壽櫟廬叢書之二
名山吳之英認

少牢饋食禮圖

少牢饋食吉禮也大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示饋食四時祭皆屬焉此則士除喪吉祭也鄭玄以爲諸侯之卿大夫祭其祖禰之禮意天子之卿大夫用太牢然曲禮記之言祭曰天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以索牛士以羊豕羊豕少牢也而不別畿內侯國鄭以犧爲純色肥養于滌索謂求得不訓羊豕亦自知其失義也夫禮體也制如人體以示分岐體分果明等別斯在故一禮有一禮之體其不可通則不遍冕旒之等奏食之節是也其可通則通

天子亦服皮弁士昏亦乘墨車是也鄭于士禮之同大夫者皆謂攝盛聖人制禮本欲節之禮果不可倚許攝乎諸侯之士如不得用少牢士喪禮固不言天子之士而遣奠用少牢何也聘禮明爲諸侯之士夫人歸士介禮皆少牢君饋士介皆大牢又何也果聖人許之攝耶則直禮矣篇次特牲而日用丁巳主婦不視饎爨尸十一飯薦無祝有嘏有賓尸皆優于特牲今釋爲士除喪後吉祭

雍爨

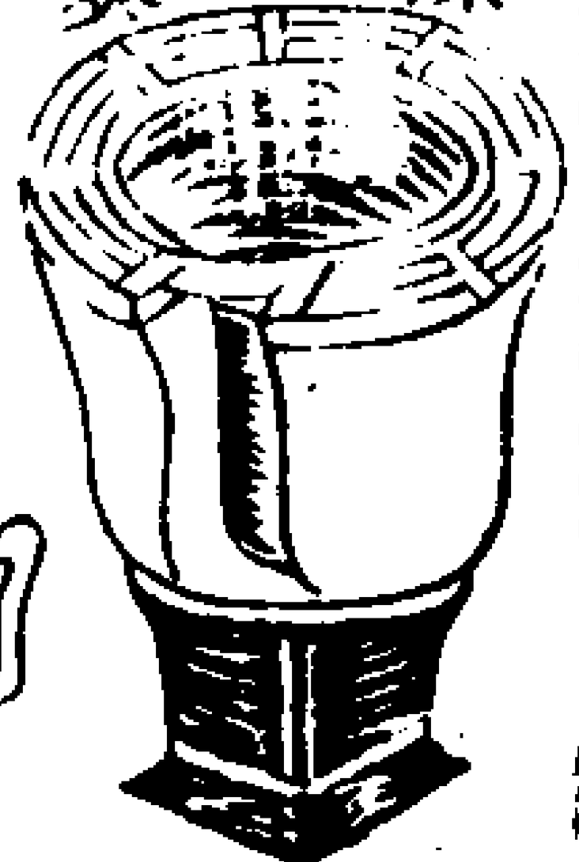


所以孰牲魚腊經云雍人槪鼎匕俎于雍爨雍爨在門東南北上周官天官內雍掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事辨體名肉物辨百品味之物外雍掌外祭祀之割亨共其脯

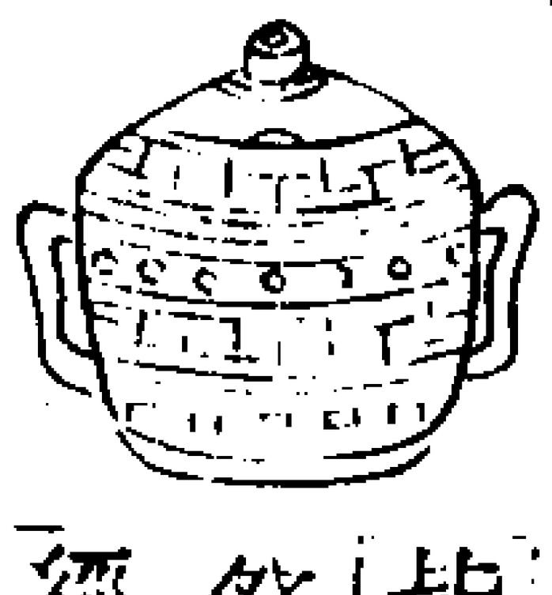
脩形臐陳其鼎俎實之牲體魚腊故稱饔爨亦如虞之有側亨魚腊爨特牲記之有牲爨魚腊爨也特虞側亨在廟門外之右特牲但言在門外東方而不詳耳饔爲總名實則四爨矣

廩爨所以熟米經云廩人概甑甗匕與敦于廩爨廩爨在雍爨

廩爨



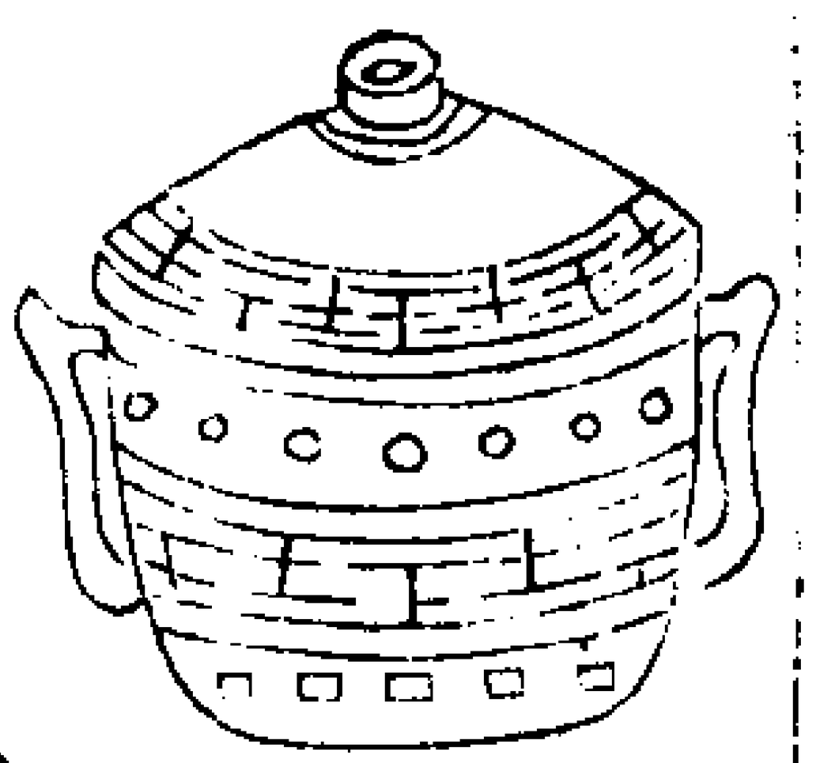
羊鑊



之北廩爨則特牲饎爨周官地官有廩人掌九穀之數以待國之匪頒賙賜稍食饋人掌凡祭祀共盛共王及后之六食故廩皆可名饎饎亦作𩜄在雍爨北者純吉之祭爨皆在門東與特牲饎爨在東壁異

經云雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西周官亨人掌共鼎鑊則鑊鼎屬也制蓋如鼎有蓋有耳而無足宜置于爨以亨肉凡雍爨皆有焉猶廩爨之有釜也許愼云鑊鑴也鑴謂刻之有飾也羊鑊制小牲體小

豕鑊

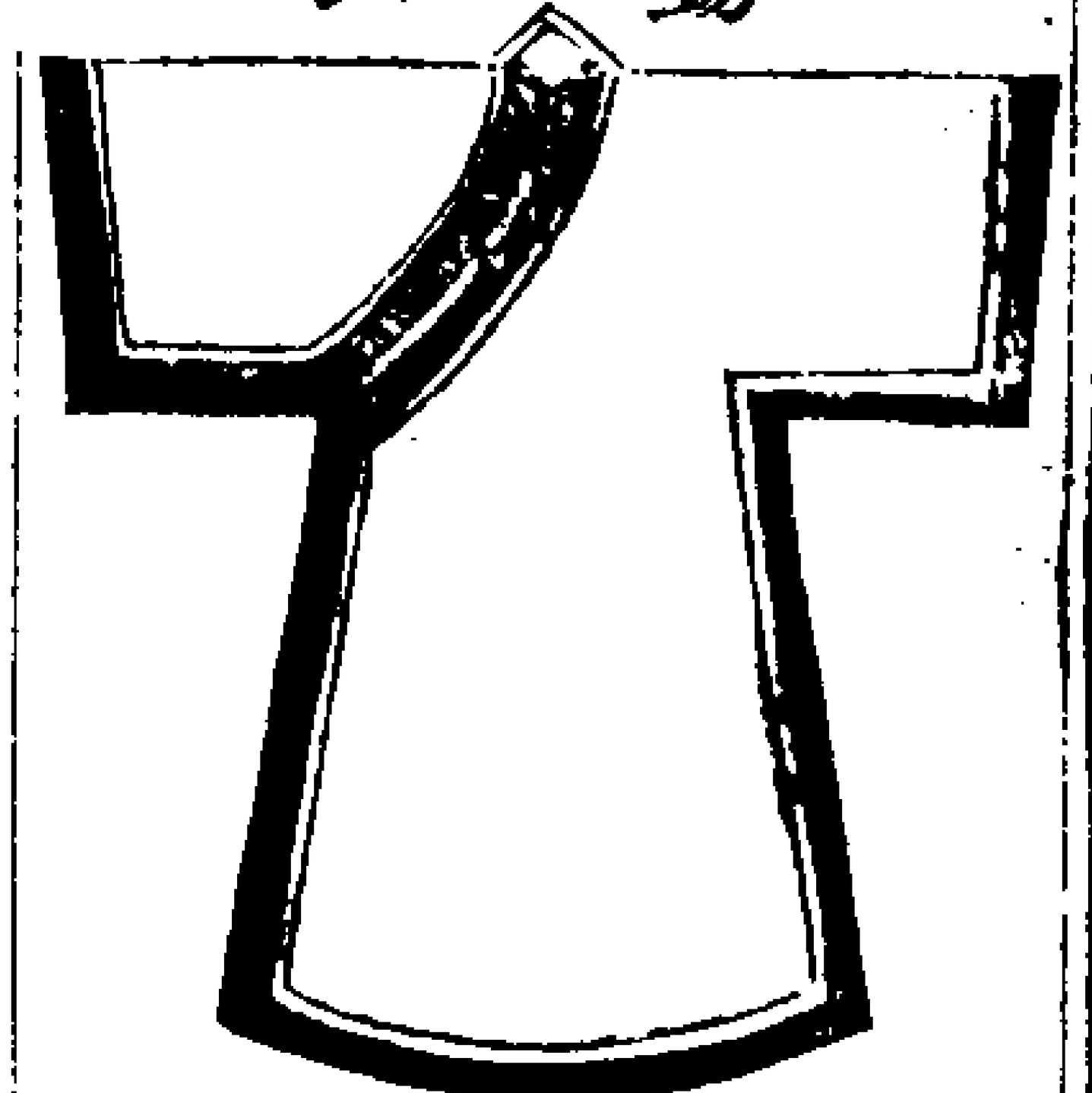


枓

豕鑊大于羊鑊以牲體大別日之或飾文本異

經云司宮設罍水于洗東有枓鄭玄云㪺水器凡設水用罍沃盥用枓禮在此也喪大記云浴水用盆沃水用枓鄭據文爲義也說文云枓勺也杓下云斗柄也則枓亦勺類不過挹酒謂勺以挹小名挹水謂枓以制大名許愼以斗柄訓杓故北斗七星之柄名杓蓋古人審用以制器因器以名星爲斗能運物柄能運斗耳

錫衣



經云主婦被錫衣侈袂薦自東房錫衣謂外博爲緣而內有淺緣如條者盡飾焉純吉也故變于特牲時之宵衣錫衣士妻尊服比朝服

鄭玄云被錫讀爲髲鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒爲飾因名髲鬄周禮所謂次也不纚笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袪尺八寸攷周官天官內司服掌王后六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙鄭衆謂褘衣畫衣揄狄闕狄畫羽飾展衣白衣引喪大記復夫人屈狄世婦襢衣謂屈聲近闕襢展相似鞠衣黃

衣鄭玄謂狄當爲翟后服刻繒畫采褘衣畫爾雅所謂素質五采之翬揄狄畫靑質五采之搖闕狄刻而不畫从祭先王服褘从祀先公服揄从祀羣小祀服闕鞠衣黃桑服展衣以禮見王及賓客之服又據襍記夫人服稅衣揄狄喪大記士妻以緣衣謂字作稅作褖皆謂緣衣御于王之服亦以燕居男子褖衣黑則緣衣亦黑次其色則闕赤揄青褘玄婦人一德無兼連衣裳不異色素沙今白縛六服皆袍制以白縛爲裏司服又云辨內外命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙鄭玄謂內命婦九嬪鞠衣世婦展衣女御緣衣外命婦孤妻鞠衣卿大夫妻展衣士妻緣衣英謂三夫人及公之夫人自揄狄以下九嬪及侯伯夫人自闕狄以下世婦及子男夫人自鞠衣

以下皆如后服孤妻視子男夫人亦鞠衣大夫妻展衣士妻緣衣司服目內外命婦服斷自鞠衣者據臣之命婦言子男雖亦君而夫人服與孤妻同若以為自孤妻始例然也六服無錫衣亦並無綃宵衣知禮服異等者繁司服不能備載也鄭意以經無纚笄文被錫與髮鬄聲近因以為假借之文但特牲言纚笄以初即吉標之既吉則从同故没之經云被錫衣被為服名錫為衣名甚顯今以被錫為句衣侈袂為句無論被錫解迂即所謂衣侈袂亦不知何衣矣鄭亦知當出衣名而曰大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂既曰尊矣安得仍同特牲士妻之服若云尊在侈袂耶經云主婦贊者一人亦被錫衣侈袂如鄭說則贊者亦髮鬄侈袂耳大夫妻又何以表

尊其意必以少牢為大夫祭禮故曲為樹義又嫌錫為十五升抽半之衰非古故不為衣名然說文云錫細布詩小雅載衣之錫傳云褓也則固吉衣既夕記云明衣裳縓綼緆鄭以為飾裳在幅曰綼在下曰緆何獨于此作鬄且錫通緆緆通袘昏禮主人爵弁纁裳緇袘鄭訓為緣何于緆而自蔽也蓋純內加纁之名或縓或綼皆可錫之外仍緇純侈袂者不若特牲之儉制也常袂約尺侈蓋二尺鄭謂衣三尺三寸袪尺八寸者自據內司服注士妻謂袂二尺二寸袪尺二寸故以三分益一加之也

經云主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之南稱金殆以金飾足口腹蓋間別于衆敦之有飾無金者為尸將食

金敦

瓦豆

此敦黍異之經言敦皆南首首謂面約彫盖上腹間為禽獸首以識之

經云上佐食羞蔵兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北爾雅釋器云瓦豆謂之登攷工旊人記云豆實三而成觳崇尺鄭玄謂豆實四升稱瓦者示別木豆不嫌質者不能不用陶器加飾焉則華矣

傅守中校勘

弟子羅紹驥繪圖

王用賓

壽櫟廬第三子吳鋌　再校

儀禮蕢圖禮器圖第十六終

儀禮奭固禮器圖第十七　　壽櫟廬叢書之二

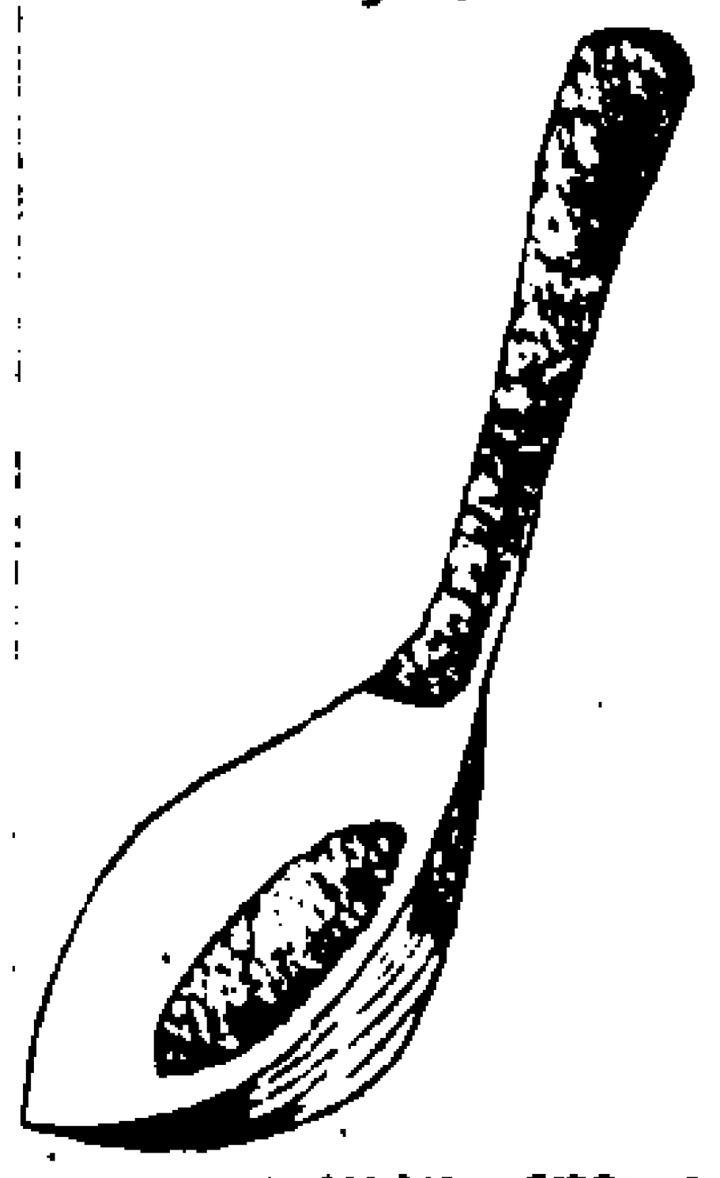
名山吳之英譔

有司徹禮圖

有司徹祭後賓尸之禮義主勞尸與鄉飲酒明日息司正同意爾雅釋祭名云繹又祭也周曰繹商曰肜夏曰復胙詩頌絲衣序云繹賓尸高子曰靈星之尸皆其類也主人主婦獻尸侑上賓獻尸同祭法而無祝侑副尸如介尸酌主人主婦若酢三獻畢主人酬尸畢獻二人胺尸侑尸酬主人主人酬侑遂之于下後生舉觶于長賓長獻尸賓一人舉爵于尸皆行酬同賓禮不以再祭名爲近濆不以賓尸名重在祭曰有司徹則知爲祭後餘事爾

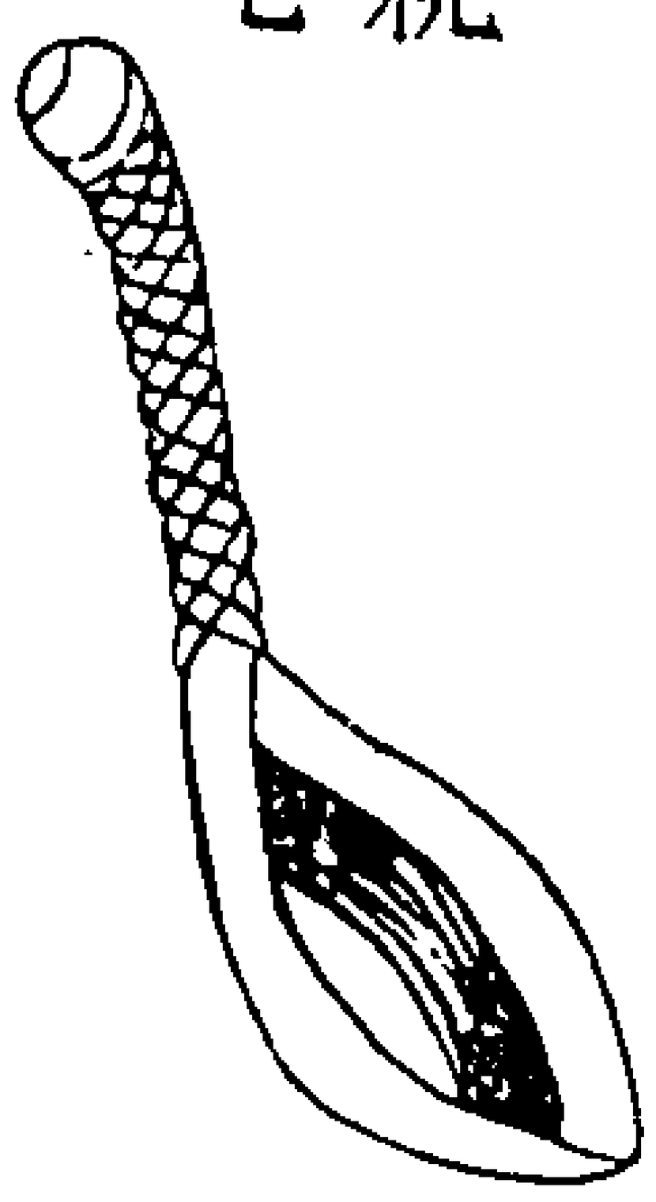
經云俎皆西縮覆二疏匕于其上皆縮俎西枋至尸祭白黑

疏匕



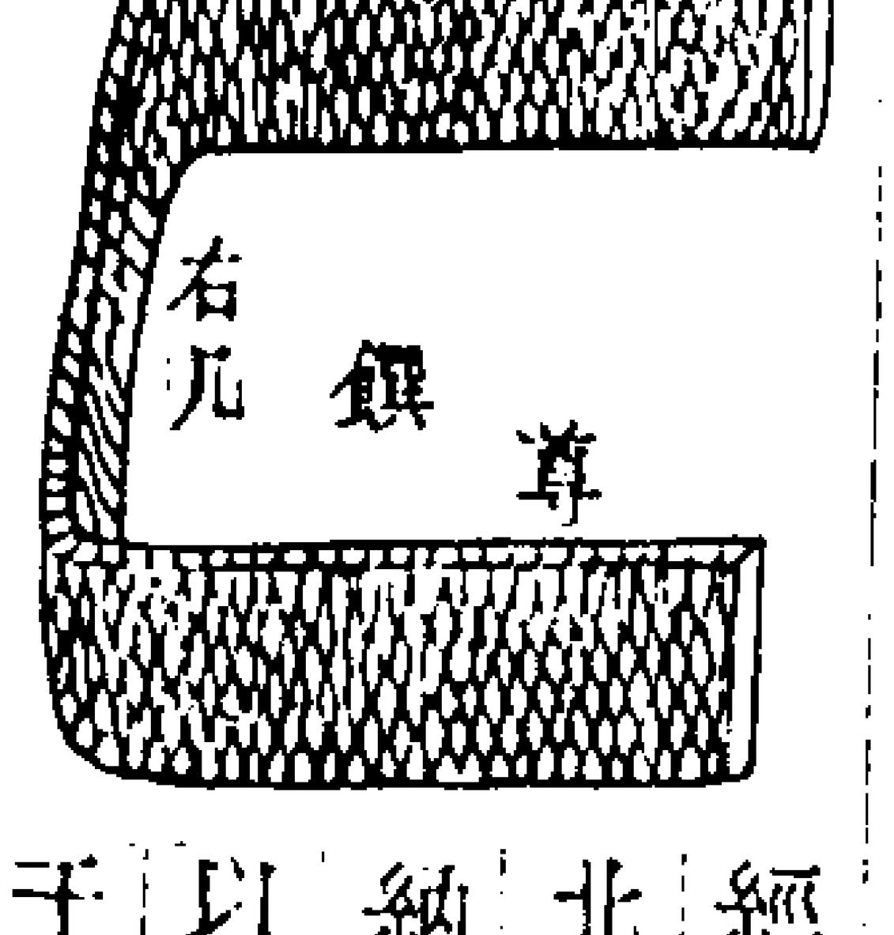
後云雍人授次賓疏匕與俎受于鼎西左手執俎左廉縮之卻右手執匕枋縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之東二手執桃匕枋以挹湆注于疏匕者三至尸祭肺後云次賓縮執匕俎以升若是以授尸尸卻手受匕枋坐祭嚌之興覆手以授賓賓亦覆手以受縮匕于俎上以降皆謂羊匕湆不言羊少牢以羊爲正也其後尸酢主人次賓羞主人匕湆如尸禮主婦獻尸次賓羞豕匕湆如羊匕湆之禮主婦酌致主人受豕匕湆如尸禮侑與主婦皆無匕湆凡言匕湆者有羊肉湆無匕湆者亦無羊匕湆豕肉湆也豕匕湆亦次賓羞羞如匕湆羊肉湆司馬羞之縮奠羊俎南載于羊俎縮執俎以降無匕也疏匕者疏鏤匕柄爲文能受桃匕注湆三則深于桃匕尸以祭嚌知短柄宜舉少牢不言疏則亦疏也

桃匕



入鼎挹湆之匕曰桃匕鄭玄云桃謂之歃讀如或舂或抌之抌字或作桃者秦人語也此二柄者皆有淺深狀如飯橾桃長枋可以抒物于器中者今文桃作抌蓋抌形似桃故古文𣪊循誤桃許慎云抌深擊也讀若告言不正曰抌蓋古文作挑从手故近抌今作桃从木傳刻之誤抌匕枋長可以深入挹湆假深擊之義名之作抌是已司馬執枋挹注疏匕長于疏匕柄可知雖以長枋名質匕枋亦刻吉器無不飾者也

厞席



經云卒𦵔有司徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几厞用席納一尊于室中文在若不賓尸後以不賓尸爲簡故亦如特牲之饌于西北隅右几變于特牲之几在南特牲非純吉猶因虞祭之徹設耳几鄉東席由西上冒徹南北嚮東稱席變特牲之稱爲純吉矣吉席質縟有文不嫌名同虞禮蓋禮以相形爲變相變而等差明所謂貴賤不嫌

同號美惡不嫌同辭者也

傅守中校勘
弟子羅紹驤繪圖
王用賓
壽櫟廬第三子吳 鋋 再校

儀禮奭固禮器圖第十七終

儀禮奭固禮器圖末篇上

壽櫟廬叢書之二
名山吳之英譔

周政三圖

學者每稱封建井田學校以爲古之要政英謂禮有覲有聘封建之見耑也士相見稱宅者有在邦在野之別井田之見耑也鄉射稱豫鉤楹內堂由楹外記又云序物當棟堂物當楣學校之見耑也古禮三十九篇云亡未有專篇據周官小戴記成周政三圖坿奭固圖後備說禮者攷焉

封建圖

易豫卦曰利建侯比象曰先王以建萬國親諸侯上古不備五爵受封地者皆曰侯山海經稱黃帝征蚩尤蚩尤亦古諸

侯也自帝子得姓辯土降居乃有同異姓之封而堯以唐侯入嗣其時厥有牧伯之名虞舜受禪輯羣瑞覲而班之巡於方岳別五禮五器之修五爵所託始也夏后氏塗山之會左氏以爲玉帛萬國殷人作式九圍頌辭美小球大球小共大共之受周法先代同異姓之封最著春秋不具列不能攷也受封地域之大小周官有其說焉作封建七圖

地官大司徒掌建邦土地之圖周知地域廣輪之數辨其山林川澤丘陵墳衍遵隰之名物夏官山師川師遵師頒之郎職方氏揚荆豫青兗雍幽冀并九州之本籍也乃土其地則土方氏以土圭之法測之形方氏制之冬官匠人水地以縣置槷以縣以正之取天子宮隅之制七雉以爲諸侯城制環

涂七軌以爲諸侯經涂而城郭營焉司徒又制其畿疆而溝封之設其壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與野而社稷立焉則職方氏侯甸男采衛蠻夷鎮藩九服之所營分也于是天官大宰詔王以八柄馭羣臣馭其貴富則諸侯有受封之典春官巾車云金路以封同姓象路以封異姓革路以封四衛木路以封蕃國其封也以命爲等以公侯伯子男爲之號宗伯九儀之命秋官大行人所辨命與號具見焉受封者就其國大宰爲建其牧立其監設其參傅其伍陳其殷置其輔使上下一體相屬也諸侯治其國皆用王國法受于司徒退而頒之按而稽之歲時書而上之其來見於王宗伯所分春朝夏宗秋覲冬遇是也其更來有祺大行人所謂侯一歲甸二歲男三歲采四歲衛五歲要六歲藩國世至也其所以自盡于天子者侯貢祀物甸貢嬪物男貢器物采貢服物衛貢材物要貢貨物藩國摯以其所貴寶也其諸邦自爲交好則時有會殷有同也歲相問殷相聘世相朝也此諸侯立國之大體也

王之所以治諸侯者令天官大宰以六典待之春官大宗伯以凶禮哀之以賓禮賓之以軍禮同之以嘉禮親之夏官大司馬以九法平之懷方氏致貢物達物合方氏達天下之道路訓方氏道四方之政事匡人覗邦國之慝撢人誦王志巡邦國而語之秋官小行人山國用虎節土國用人節澤國用龍節達之以六幣合六物味好之大行人歲徧存三歲徧頫五歲徧省七歲屬象胥諭言語協辭命九歲屬瞽史諭書名聽聲音十有一歲達瑞節同度量成牢禮同數器修法則十有二歲王巡守殷國天子所以馭諸侯之法也

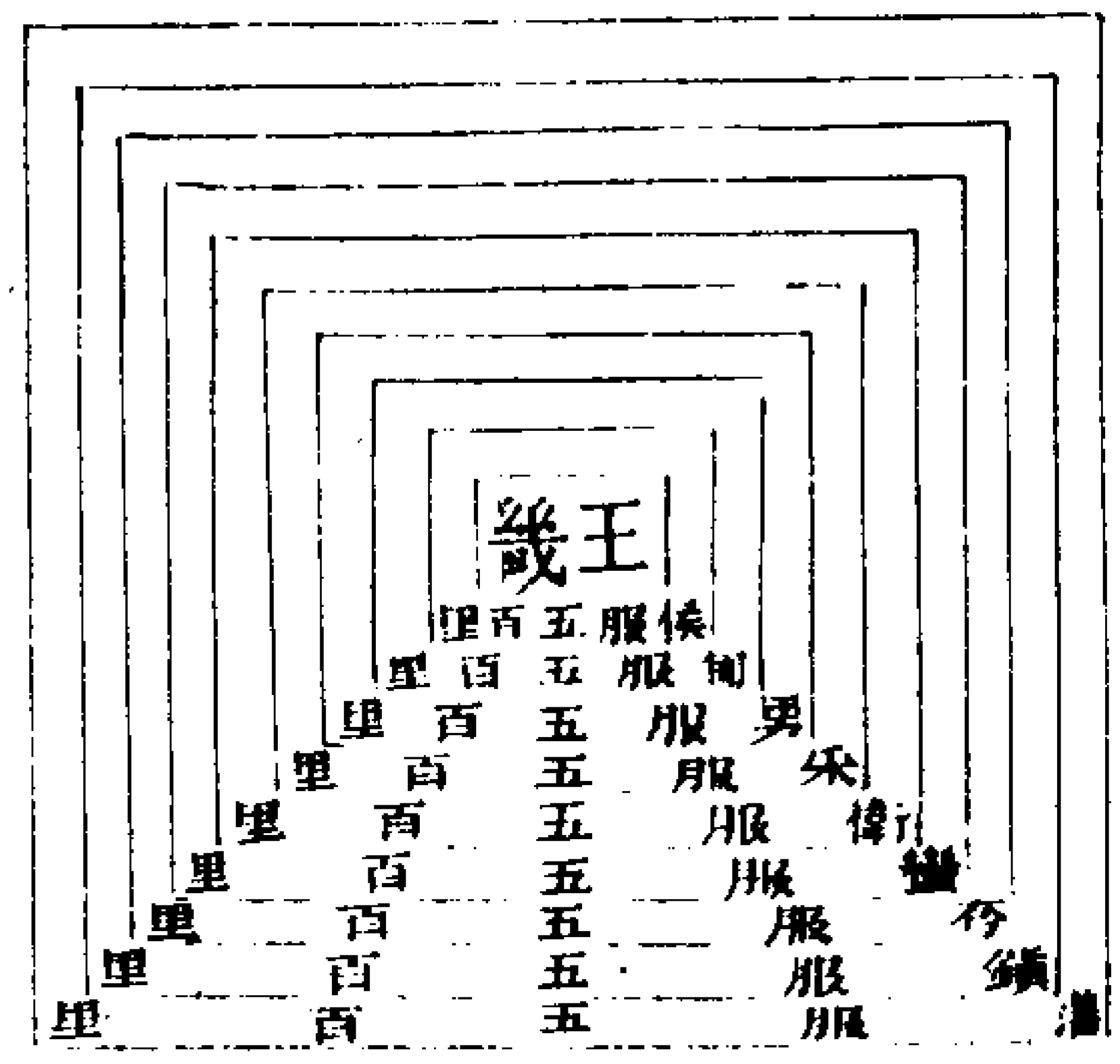
九州圖

兗州	幷州	幽州
雍州	冀州	青州
豫州	荊州	揚州

夏官職方氏掌天下之圖周知利害辨九州之國使同貫利東南曰揚州其山鎮曰會稽其澤藪曰具區其川三江其浸五湖正南曰荊州其山鎮曰衡山其澤藪曰雲瞢其川江漢其浸潁湛河南曰豫州其山鎮曰華山其澤藪曰圃田其川滎雒其浸波溠正東曰青州其山鎮曰沂山其澤藪曰望諸其川淮泗其浸沂沭河東曰兗州其山鎮曰岱山其澤藪曰大野其川河泲其浸盧維正西曰雍州其山鎮曰嶽山其澤藪曰弦蒲其川涇汭其浸渭洛東北曰幽州其山鎮曰醫無閭其澤藪曰貕養其川河泲其浸菑時河內曰冀州其山鎮曰霍山其澤藪曰揚紆其川漳其浸汾潞正北曰幷州其山鎮曰恒山其澤藪曰昭餘祁其川虖池嘔夷其浸淶易蓋周制九州因禹貢也其同名者揚荊豫兗雍青冀七州以青幷徐營幽在青北幷在冀北而雍豫兼梁地蓋夏地偏西南周拓東北矣爾雅釋九州又去青稱徐名幷州爲營州其同者有冀豫雍荊揚幽兗七州要据山水爲界則非正方以其地域不可計里分畫也仍方圍之

職方氏云乃辨九服之邦國方千里曰王畿其外方五百里

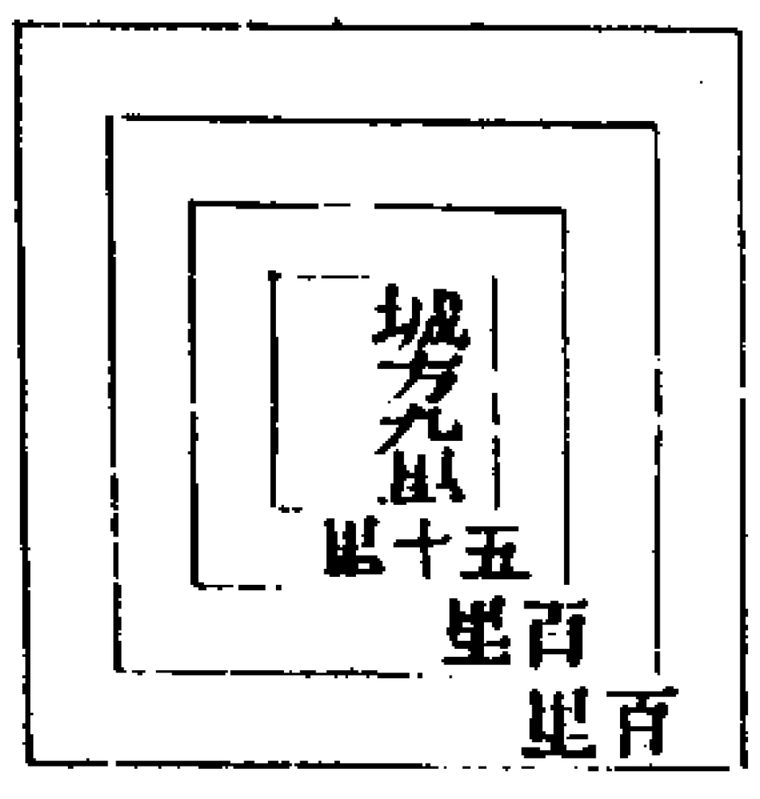
九服圖



曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰藩服九服各五百里藩服距王畿四千五百里南北相距九千里并王畿萬里東西

如之蓋沿禹貢甸侯綏要荒五服皆相距五百里爲法也禹貢甸服即畿以首標甸服無畿名又納總秷秸服粟米由百里而差知之然則畿外方各二千里南北長四千里東西如之并王畿五千里周九服方踰禹貢二千五百里南北共踰五千里東西如之夏制爲隘矣夫千里開方三代所共詩商頌云邦畿千里知畿外亦必以五百里爲差蓋殷地有辟仍用夏法周因殷法逾恢張爾秋官大行人云侯服歲一見貢祀物甸服二歲一見貢嬪物男服三歲一見貢器物采服四歲一見貢服物衛服五歲一見貢材物要服六歲一見貢貨物以要服該蠻夷鎮藩四服又云九州之外謂之藩國世一見各以其所貴寶爲摯九州之外猶言九服之外謂之藩國者以邊服之名名之不殊敘也鄭玄訓要服爲蠻服以夷鎮藩三服爲九州之外謂蠻服以上去王城三千五百里相距七千里以封五爵夫九服并王畿萬里開方七千里非節也要者猶約也羈縻意蠻夷鎮藩校內五服則遠故約之使見與貢皆同法要故無蠻義也亦不得因訓要爲蠻而并斷其地域也且如鄭說九州之外仍在九服之中藩在邊服而取以名近內之夸鎮乎蓋侯甸男采衛之名祿取禹貢甸服及甸外侯服之百里采二百里男邦三百里諸侯爲義以衛內爲親隱然示限焉故又取禹貢綏服外二百里之奮武衛爲名意衛外疏耳職方標服號歷舉之大行人貴內則目敘之賤外則綜制之非易名也

公國



大司徒云凡建邦國以土圭土其地而制其域諸公之地封疆方五百里其食者半鄭衆云土其地爲正四方其食者半公所食租稅得半其半皆附庸小國屬天子參之一者亦然鄭玄以爲均人之法其率之也公之地以一易侯伯以再易子男以三易大國貢重正之小國貢輕字之公無附庸侯附庸九同伯七同子五同男三同進則取退則歸蓋以公數已盈侯加九同乃得比公伯加比侯子加比伯男加比子數雖有等義未合也夫易地之率不可施之封國三易固無其法言其食直据公食爲文耳附庸故有兩說有封後

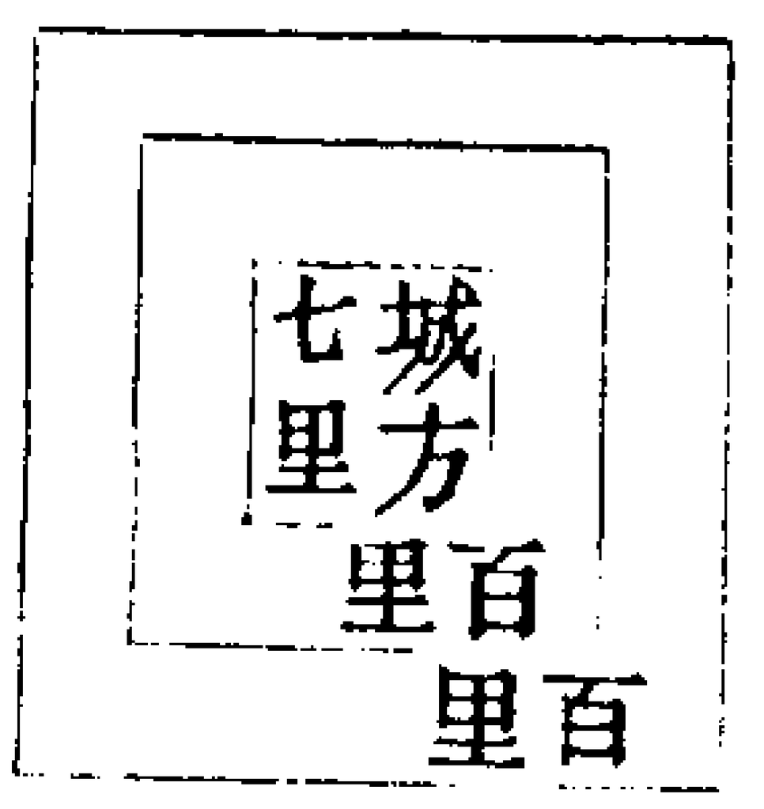
有功德加之者孟子所謂巡守有慶慶以地射義記所謂諸侯貢士數與於祭而君有慶數有慶而益以地者也有初封時即有者魯頌所謂錫之山川土田附庸論語所謂顓臾先王以爲東蒙主在邦域之中者也大司徒制封域自當據受封之始何用數後加之數耶公五百里安得斷其必無附庸獨受多地功德小而當封者何所處之不及先鄭之說近雅正矣職方氏云凡封邦國千里則四公据五百里爲算也

大宗伯以九儀之命正邦國之位一命受職再命受服三命受位四命受器五命受則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯典命云上公九命作伯其國家公室車旗衣服禮儀皆以九爲節又云王之三公八命出封加一等然則公皆九

命也攷工記匠人營國方九里據天子立制公之國家宮室節以九則城度同天子蓋以七雉之高七軌之涂別之矣司服云公之服自袞冕而下如王之服典瑞云公執桓圭繅三采三就大行人云公圭繅皆九寸冕服九章建常九斿樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢朝位賓主之間九十步立當車軹擯者五人廟中將幣三享王禮再祼而酢饗禮九獻食禮九舉出入五積三問三勞此其車旗衣服禮儀之等也然據司常云日月爲常王建大常交龍爲旂乃稱諸侯所建大行人述稱建常者以皆一國之尊假大名耳實非常矣

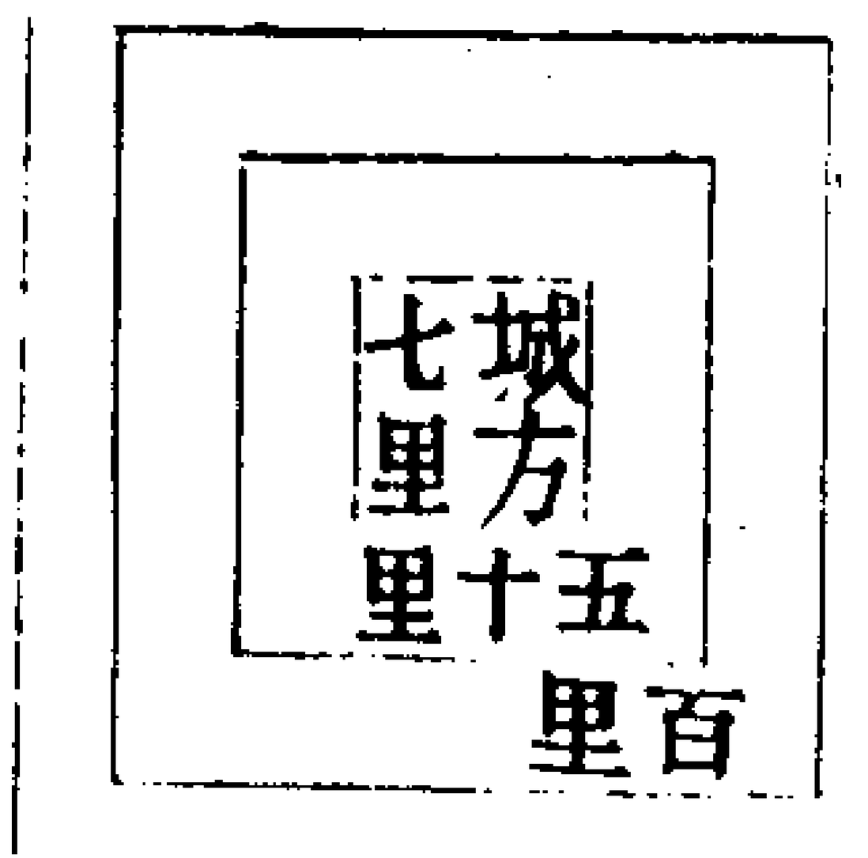
大司徒云諸侯之地封疆方四百里其食者參之一亦謂以其三貢天子亦有附庸約如公半封也職方氏云以千里封

侯國



則六侯典命云侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節又云王之卿六命出封加一等則王卿出爲侯伯也公之國家宮室九侯伯固七矣司服云侯伯自鷩冕而下如公之服典瑞云侯執信圭繅三采三就大行人云諸侯圭繅皆七寸冕服七章建常七斿樊纓七就貳車七乘介七人禮七牢朝位賓主之間七十步立當前疾擯者四人廟中將幣三享王禮一祼而酢饗禮七獻食禮七舉出入四積再問再勞鄭衆云前疾謂駟馬車轅前胡下垂地者則其車旗衣服禮儀之等也

伯國



大司徒云諸伯之地封疆方三百里其食者參之一當亦有附庸殆減於侯矣職方氏云以千里封則七伯鄭玄謂七字誤當作十一是也据典命命數同侯亦王卿加等出封國家宮室如侯司服自鷩冕而下亦如侯典瑞云伯執躬圭圭繅之采就亦同侯大行人云伯執躬圭其他皆如諸侯之禮

大司徒云諸子之國封疆方二百里其食者四之一國稍小附庸不過四之一職方氏云以千里封則二十五子典命云子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五爲節又云王

之大夫四命出封加一等則王大夫出為子男也侯伯之國家宮室節以七子男固當五矣司服云子男自毳冕而下如侯伯之服典瑞云子執穀璧繅二采再就大行人

子國

城方五里

百里

云諸子穀璧五寸繅藉五寸冕服五章建常五斿樊纓五就貳車五乘介五人禮五牢朝位賓主之間五十步立當車衡擯者三人廟中將幣三享王禮壹祼不酢饗禮五獻食禮五舉出入三積一問一勞則其車旗衣服禮儀之等也大司徒云諸男之地封疆方百里其食者四之一爵已極地尤少蓋無附庸矣凡食數公最多侯伯得中子男甚簡君制

祿因制爵為差也食之外以制國用用足乃貢五爵同法故不為式也職方氏云以千里封則百男

男國

城方五里

五十里

據典命男命如子亦王大夫加等出封國家宮室同於子司服自毳冕而下亦同子典瑞云男執蒲璧繅之采就如子大行人亦云男執蒲璧其他皆如諸子之禮

孟子之言爵也云天子一位公一位侯一位伯一位子男同一位凡五等蓋據朝位以標爵等子男賤不殊位司士所謂大夫旅揖者也王制記云王者之制祿爵公侯伯子男凡五等者爵固以五為目也其實不數天子於中據位則四據爵則五據命則三皆一耳孟子之言祿也云天子之制地方千里公侯皆方百里伯七十里子男五十里凡四等不能五十里者不達於天子附於諸侯曰附庸又云周公封魯為方百里大公封齊亦方百里皆據始封猶沿殷制言之也春秋左氏傳云昔天子之地一圻列國一同自是以衰與孟子合亦據舊制王制記云天子之田方千里公侯田方百里伯七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸鄭玄以為殷因夏爵三等之制是已明堂位記云成王以周公為有大勳勞於天下是以封周公於曲阜地方七百里革車千乘據後加之附庸數之鄭玄亦謂加四等附庸方百里者二十四并五五二十五為四十九開方七百里其云四

十九方七七數之是也云加四等附庸則無證之說直欲盈飾大司徒之注爾

弟子傅守中校勘

壽棨盧弟三子吳 綖再校

儀禮黃固禮器圖末篇上終

儀禮奭固禮器圖末篇中　壽櫟廬叢書之二

名山吳之英譔

井田圖

自黃帝畫野疆里以秩趣井識卦卦辭稱改邑不改井井在邑也禹别五服厥有九等田賦之制而禹貢成書故孟子云夏后氏五十而貢蓋以納總納秷納秸服納粟納米限之則已盡力溝洫焉殷幅員有恢七十而助隆於夏制而未克勅齊周人職方乃盈萬里百畮而徹具夏殷法名徹訓通酌其變也而實皆爲井田夏殷已遠其詳難稽據周官司徒所職合攷工匠人之記周法猶可觀其概也司徒掌建邦土地之圖制畿疆千里溝封之王城方九里城外方五百里八分其

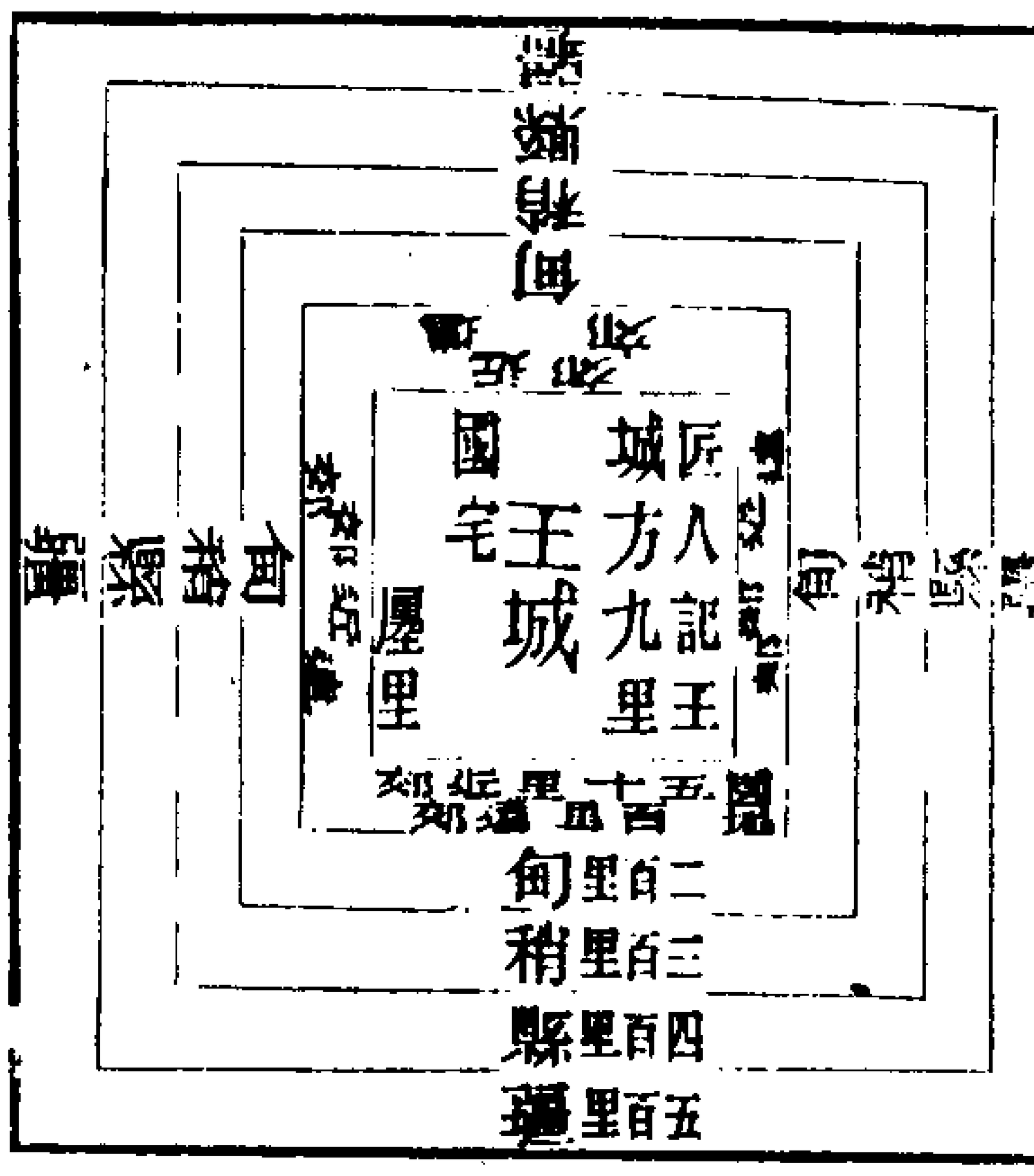
自城內曰國中坿郭曰圜五十里曰近郊近郊以爲鄉鄉有六百里曰遠郊遠郊以爲遂遂如鄉二百里曰甸三百里曰稍四百里曰縣五百里曰都甸稍縣都以制圭田食邑自鄉至都皆爲井鄉遂則貢餘皆爲助井居方里里九百畝百畝一夫貢地則九夫夫有屋有團三夫共屋三屋九夫屋約一畝奇團約一畝奇共二十畝在畮首助地則中爲公田外實八家家治百畝共治公田以供賦屋團皆資於公田亦得二十畝故曰中田有廬疆邑有瓜則公田止八十畝也然法雖有定變可相通如貢地不授廛治中田者惟計八十畝而貢而以他井足其數助地授廛公田亦得百畝也畝以二耜爲耦中爲之畎以次爲遂溝洫澮川上各有徑畛涂道路以達

於畿凡五溝五涂地官遂人治之冬官匠人爲之夏官司險設之掌固脩之秋官雍氏掌其禁與其利皆官爲經度不煩私役小司徒云九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都不數溝涂據田界名之也遂人云夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路雖夫數據田首一耑其名則不依田界專數溝涂也匠人記云二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞曰澮專達於川各載其名兼田里溝涂數之故成十里同百里成即甸實

八里加溝涂而十里因異其名爲匠人法井名止於都同四都一縣加溝涂而百里因綜大數亦異其名無違誼也故司馬法云甸方八里出長轂一乘又云成方十里出長轂一乘也鄭玄謂成中八里出稅沿邊一里治洫治洫之民皆在井不出稅因旁加一里以至於同夫田里旣由官制而溝涂乃歸民工失經野之心且滋弊矣鄉遂在郊等之國中皆用貢法孟子所謂國中什一使自賦也郊外謂之野以盡畿疆皆用助法孟子所謂野九一而助又云公事畢然後敢治私事所以別野人謂別野人于鄉遂也鄭玄乃謂都鄙制井田異於鄉遂及公邑以公邑附鄉遂非區別國野之誼作井田二十九圖

地官大司徒云以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中百物阜安乃建王國制其畿方千里而封樹之鄭衆云測土深謂

王畿



南北東西之深日南謂立表處大南近日日北謂立表處大北遠日景夕謂日昳景乃中立表處大東近日景朝謂日未中而景中立表處大西遠日土圭尺有五寸以夏至日立八尺之表景與土圭等謂之地中今潁川陽城地爲然鄭玄云晝漏半而置土圭景短於土圭謂之日南是地於日爲近南景長者地近北景東者地近東景西者地近西景尺有五寸者南戴日下萬五千里地與日月星辰四游升降于三萬里中是以半之日景于地千里而差一寸奕謂匠人記匠人建國水地置槷晝參日景夜攷極星正朝夕得中營之國方九里旁三門國中九經九緯皆容九軌左祖右社面朝後市市朝一夫此城制之法也地官載師云凡任地國宅無征鄭玄謂官所有宮室吏所治者則祖社朝市之間有國宅也載師

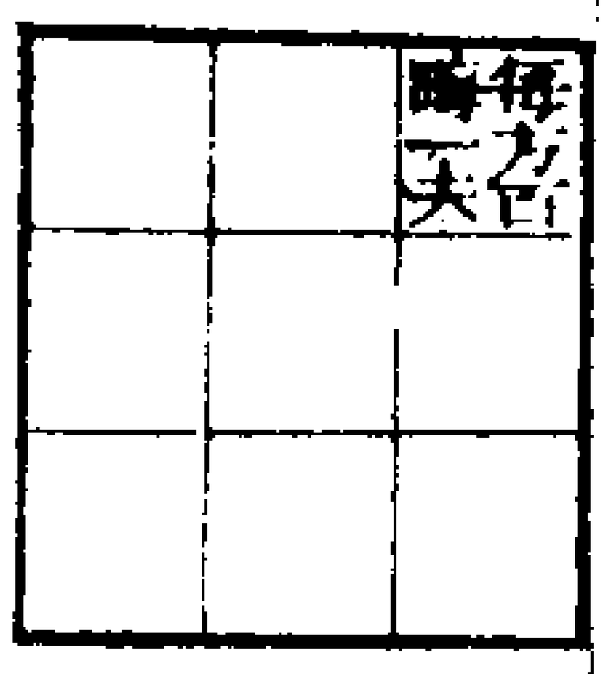
又云以廛里任國中之地謂官工所居則國宅外有廛里也又云以場圃任園地則坿郭有場圃也以宅田士田賈田任近郊之地謂五十里爲近郊也以官田牛田賞田牧田任遠郊之地謂百里爲遠郊也以公邑之田任甸地二百里爲甸也以家邑之田任稍地三百里爲稍也以小都之田任縣地四百里爲縣也以大都之田任疆地五百里爲疆也

井田丘甸縣都六圖

地官小司徒云乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦凡稅斂之事鄭玄謂此造都鄙也采地制井田異於鄉遂因鄭衆注引春秋傳井衍沃牧隰皋遂申言隰皋之地九夫爲牧二牧當一井謂造都鄙授田有不易一易再易通率二而當一謂之井牧謂此制匠人爲之溝洫相包乃成謂里而井二里而邑四里而丘八里而甸旁加一里十里以爲成十六里而縣旁加四里爲二十里三十二里而都旁加八里爲四十里小司徒無四都之名鄭謂四都八十里旁加十里以爲同以通於匠人記之同且歷計在井邑丘甸縣都井數家數者當出田稅在旁加里數井中之家不出稅但治洫引司馬法云六尺爲步步百爲畮畮百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人十成爲終終千井三千家革車十乘士百人徒二百人十終爲同同方百里萬

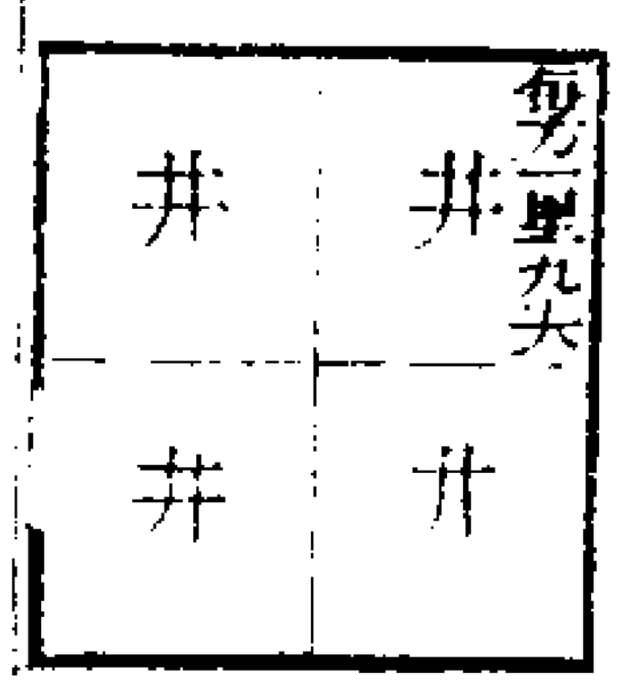
井三萬家革車百乘士千人徒二千人鄭此注與大司徒造都鄙注自相發夫官司所居皆可謂都邊疆之稱通謂之鄙猶邑里耳若必拘大小都之目謂都在縣疆則鄙僅固在遂矣何以亦屬之釆地乎且大司徒言造都鄙此固不言造都鄙也井牧之法固通鄉遂甸稍縣都言之井邑丘甸縣都即合郊野井地目之不得謂釆地皆縣鄉遂皆衍沃也不得謂釆地爲井邑丘甸縣都郊遂特爲𠀤成同也英謂大司徒造都鄙分不易一易再易謂鄉遂之井牧遂人掌野辨萊五十畮百畮二百畮之數須甸稍縣都之井牧也地有純上者純中者純下者相兼錯者通率不能得要在郊用易法在野用萊法耳必目井邑丘甸縣都者通據郊野之井實出貢賦者立之稱與匠人記並數溝涂稱同以相別者異司馬法據同爲說其實一同即加溝涂之四都一縣故其云甸出長轂一乘與成出長轂一乘無異知甸成一也匠師之工欲終於同故歧呼之鄭自徹於民當治洫耳

井



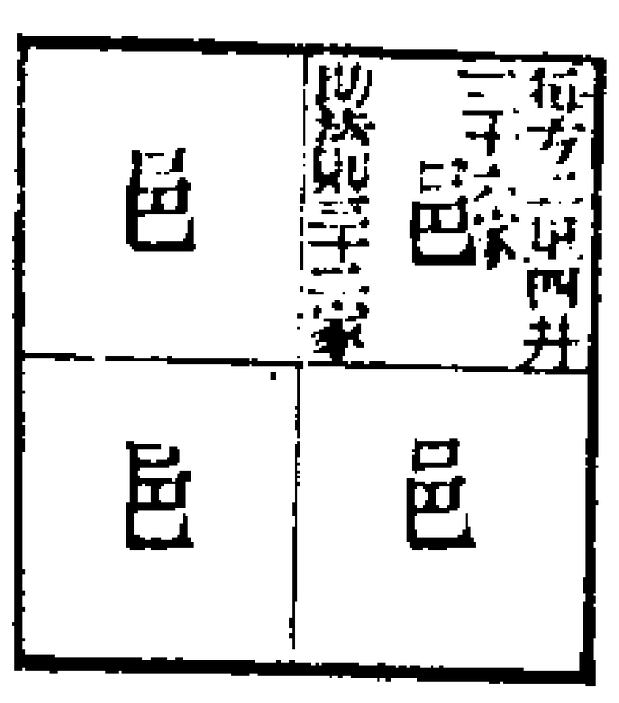
小司徒云九夫爲井蓋井方一里九百畮百畮一夫在郊遂者行貢法則九夫在甸稍縣都行助法則八夫在外中爲公田

邑



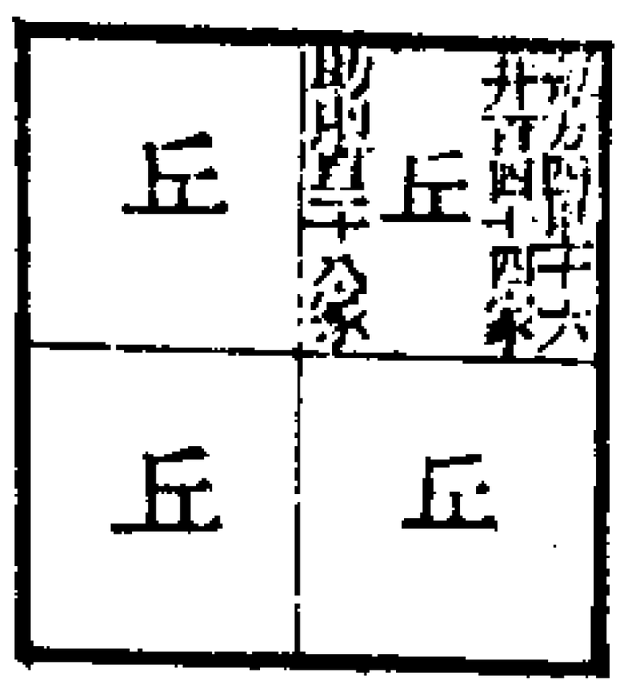
四井爲邑共方二里貢法則三十六夫助法則三十二夫

丘



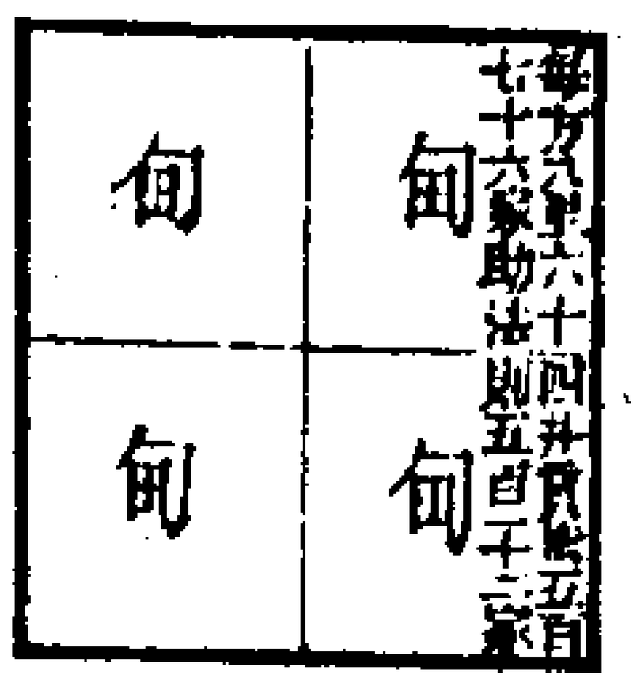
四邑爲丘共方四里十六井貢法則百四十四夫助法則百二十八夫

甸



四丘爲甸共方八里六十四井貢法則五百七十六夫助法則五百一十二夫

縣



四甸爲縣共方十六里二百五十六井貢法則二千三百有四夫助法則二千四十八夫

都

四縣爲都共方三十二里千二十四井貢法則九千二百十六夫助法則八千一百五十二夫

鄭玄又云四都並旁加得八十里旁加十里乃得方百里爲一同

比閭族黨州鄉六圖

大司徒施教法於邦國都鄙使各教其民分民爲六使衆寡各有所屬特爲之目不欲同之遂與野也鄉爲貢法井皆九家

比　閭　族　黨

家家家家家　比比比比比　閭閭閭閭　族族族族族

五家爲比使之相保有比長共半井有奇之民

五家爲閭使之相受有閭胥共二十五家二井大半井之民

四閭爲族使之相葬有族師共百家十一井有奇之民

五族爲黨使之相救有黨正共五百家五十五井有半井奇之民

州　鄉

黨黨黨黨　州州州州州

五黨爲州使之相賙有州長共二千五百家二百七十七井大半井之民

五州爲鄉使之相賓有鄉大夫共萬二千五百家千三百八十八井大半井之民

鄰里酇鄙縣遂六圖

遂人掌邦之野以土地之圖經田野造縣鄙形體之法遂人掌遠郊郊外謂之野云掌邦之野標兼甸稍縣都餘地之爲井者也曰造縣鄙猶鄉之言造都鄙異遂於鄉別爲之目以鄉近畿尊之且將立法爲甸稍縣都率亦使各有所屬如鄉民皆有地域溝樹之使各掌其政令刑禁遂行貢法井則九夫如鄉甸稍縣都行助法井則八夫其圭田采地或貢或助聽士大夫公卿之自爲政矣

鄰　里　酇

家家家家家　鄰鄰鄰鄰鄰　里里里里

五家爲鄰鄰長治之遂則半井有奇之民若甸稍縣都一井八家則大半井之民也

五鄰爲里里宰治之共二十五家遂則二井大半井之民若甸稍縣都則三井小奇之民也

四里爲酇酇長治之共百家遂則十一井有奇之民若甸稍縣都則十二井半之民也

鄙　縣　遂

酇酇酇酇酇　鄙鄙鄙鄙鄙　縣縣縣縣縣

五酇爲鄙鄙師治之共五百家遂則五十五井半有奇之民若甸稍縣都則六十二井半之民也

五鄙爲縣縣正治之共二千五百家遂則二百七十七井大半井之民若甸稍縣都則三百一十二井半之民也

五縣爲遂遂大夫治之共萬二千五百家遂則千三百八十八井大半井之民若甸稍縣都則千五百六十二井之民也

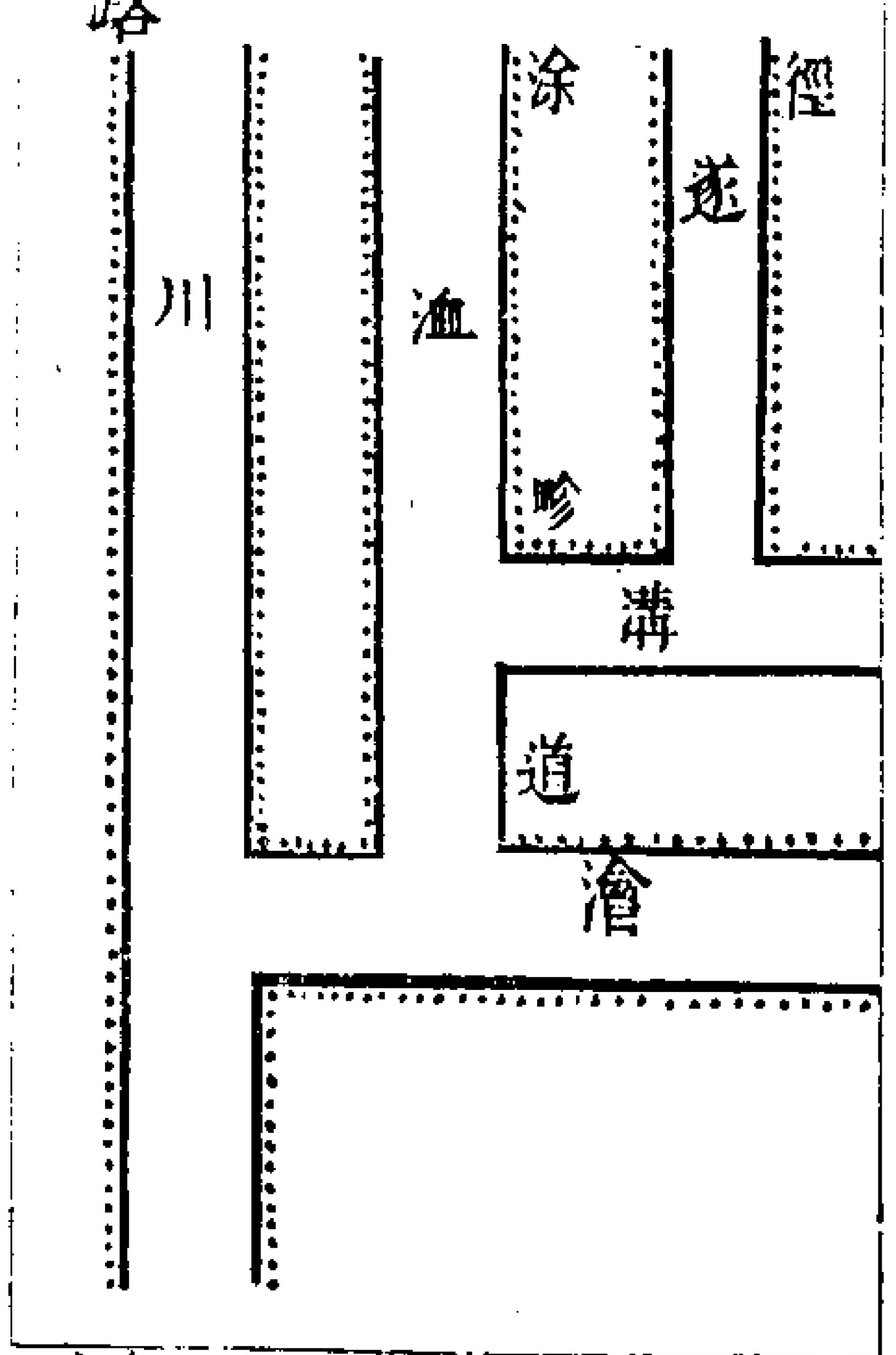
五溝五涂圖

遂人云凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百

夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達於畿鄭玄云十夫二鄰之田百夫一鄭之田千夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆以通水於川徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌都之野涂與環涂同可也萬夫者方三十三里少半里九而方一同以南畮圖之則遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外焉去山澤宮室雖有都鄙遂人盡圭之英謂十夫據井成數井夫將及十也百夫據成大數成夫不盈千也千夫據都大數都夫不盈萬也萬夫據同大數同夫以萬算也就夫言故不稱井成都同實見同法矣遂在鄉外野前適中故見溝涂法標鄉野同例匠人記言二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽遂人不

言甽者甽在兩百畮閒橫界之兩夫所共小故從畧遂在田首倍甽居六百畮間六夫所共故由遂始

五溝五圖



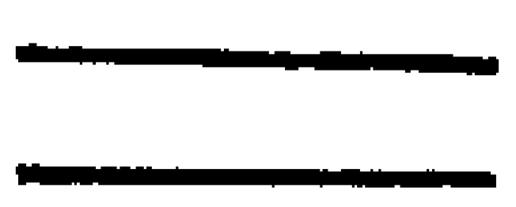
匠人記甽廣尺深尺遂倍甽溝倍遂澮倍溝洫倍洫川或人為或兩山間所出皆倍澮多也

匠人記王國經涂九軌環涂七軌野涂五軌又云環涂以為諸侯經涂野涂以為都經涂環涂謂環王城之涂都經涂都邑中經涂緯涂皆同經涂也差之則川上之路約三軌道涂畛徑遞差可知

甽遂井溝成洫同澮川九圖

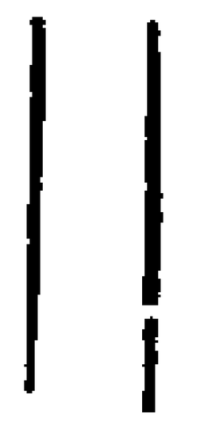
攷工記匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫為井井閒廣四尺深四尺謂之溝方十里為成成閒廣八尺深八尺謂之洫方百里為同同閒廣二尋深二仞謂之澮專達於川各載其名鄭玄謂九夫共治溝成邊一里治洫同邊十里治澮夫五溝五涂皆由官師治之果民為之必失法矣且如鄭說治洫澮者任田不出稅九夫治溝則必六夫治遂乃皆出稅亦非均人之法也圖為九

甽



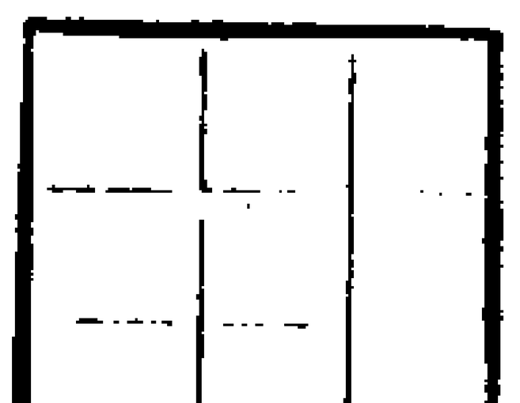
二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽鄭玄云伐發也甽畎也英謂以南畮圖之則甽橫甽在二百畮兩夫間遂人有五溝五涂由遂始記由甽始者甽亦匠人事雖小必詳虞書禹貢云濬甽澮距川則自甽至川皆司空之職也

遂



田首倍之廣二尺深二尺謂之遂田謂百畮田首謂三百畮耑倍之倍甽遂者六夫間從溝遂人云夫間有遂遂上有徑

井



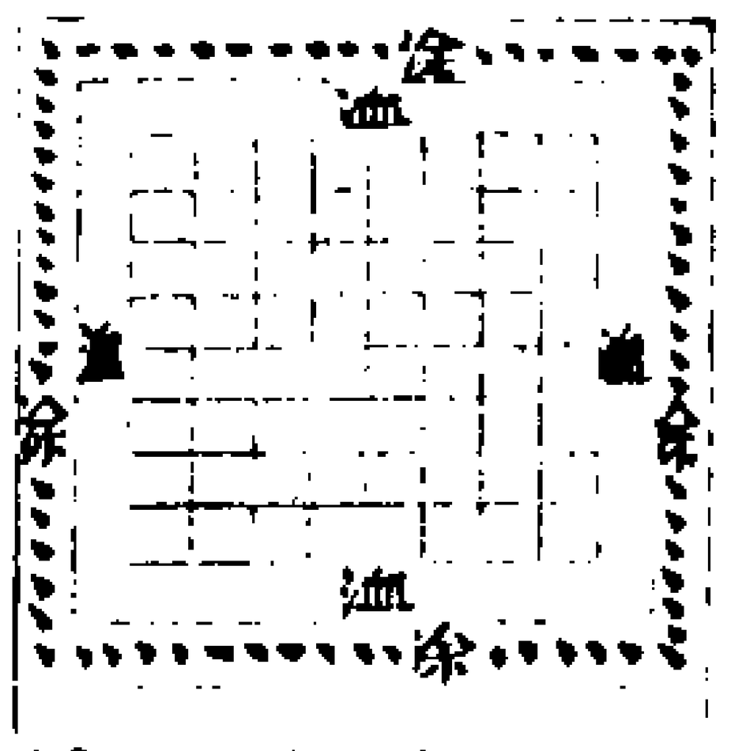
九夫為井鄭玄云畿內采地制井田異於鄉遂及公邑采地在王畿三百里四百里五百里中九夫相具出賦共治溝英謂圭

田在二百里三百里四百里中公采地在五百里中王子弟之采地兼在二百里三百里四百里五百里中百里爲鄉遂行貢法圭田采地行助法雖九夫八夫有異井田則同皆官治其溝民不與也

溝

井間廣四尺深四尺謂之溝井間井井相交處四尺廣深倍遂將以受遂遂人云十夫有溝溝上有畛十夫據一井言

成

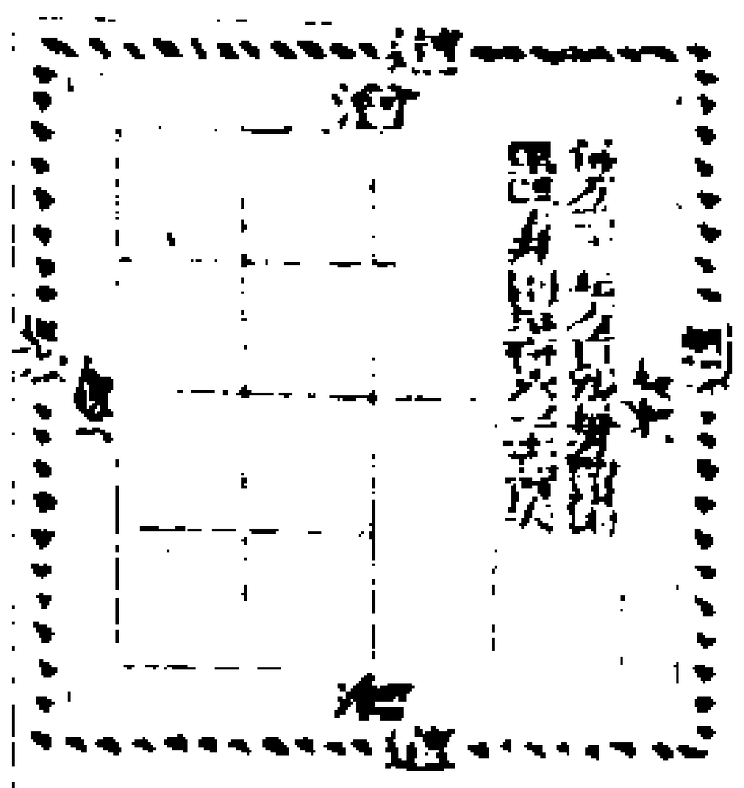


方十里爲成成中八里六十四井貢法九家則五百七十六夫助法八家則五百一十二夫卽甸也沿邊一里爲洫爲涂匠人合洫涂計之異名曰成鄭玄云成中容一甸出田稅沿邊一里治洫司馬法云甸方八里出長轂一乘又云成方十里出長轂一乘然則甸成一耳如鄭說則大小同法爲輕重失宜矣成夫亦不當治洫也

洫

成間廣八尺深八尺謂之洫廣深八尺爲受溝水故倍溝言成間亦成成相屬如井間也遂人云百夫有洫洫上有涂百夫據成大數言成卽小司徒四丘之甸民數不盈千也

同



方百里爲同鄭玄謂同中容四都六十四成方八十里出田稅沿邊十里治澮鄭據旁加四里之成加八里之都計之故云容四都六十四成英謂同中容四都一縣合八十里不當有加法也共六千四百井貢法則五萬七千六百夫助法則五萬一千二百夫沿邊十里爲澮爲道鄉則邑市在焉遂與野或夫屋在焉餘夫之屋在焉皆不爲井同民亦不得治澮也

澮

同間廣二尋深二仞謂之澮尋八尺也許愼云人張臂八尺謂之尋八尺曰仞記云仞有三尺澮容洫水故廣深倍洫變尋言仞標八尺有此二名由畎遂溝洫例之廣深不得相變也遂人云千夫有澮澮上有道千夫仍據一都大數言一都之數不盈萬也

記云專達於川各載其名不更立井田之名澮實環都已于同言之也曰專達謂澮已不入他水也遂人云萬夫有川川上有路以達於畿萬夫卽隱据同中大數言同中容四都一縣夫以萬算也遂人包同義不言同記包都義不言都實錯其文而互標之其實井田之法盡于都溝涂之法終於同耳王國之井田如是侯國之井田通用此法矣

川

其土地之版圖天官則司書掌之地官則大司徒辨其等而制之小司徒均之鄉則封人設之載師任之遂則遂人經之遂師經牧之縣正頒之縣師則合邦國都鄙稍甸郊里之地域而治之鄉遂之外如都則都士家士縣士朝大夫所司辨治亦如鄉遂法特不具見綜之於縣師均人其實皆上之司

徒入司書矣

其入民夫家之數大司徒有比法小司徒使各登之大比則攷之鄉則鄉師稽之鄉大夫登之族師校登之閭師掌之遂則遂人登之遂師登之辨之遂大夫稽之辨之州長校之登之縣師合邦國都鄙稍甸郊里之民數而辨之蓋井夫餘夫閭民俱在籍矣

其任民之法則有九職一曰三農生九穀二曰園圃毓草木三曰虞衡作山澤之材四曰藪牧養蕃鳥獸五曰百工飭化八材六曰商賈阜通貨賄七曰嬪婦化治絲枲八曰臣妾聚斂疏材九曰閒民無常職轉移執事鄭眾謂三農平地山澤也九穀黍稷秫稻麻大小豆大小麥八材珠曰切象曰磋玉曰琢石曰磨木曰刻金曰鏤革曰剝羽曰析英謂嬪婦貴女

鄭玄謂疏材百草根實可食者此冢宰之所任也

其任土之法自王城至畿疆八等載師云以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任疆地任使受也廛里官工所居使受城中地爲宅鄭玄以爲民居之區域非也任地自國中始不當發端遽及井廛也園地謂附郭之地以爲場圃有樹蓺事因謂之園鄭玄謂季秋于中爲場圃據井園言非也方言國中尙未及郊亦不得遽及井園也宅田謂官工有宅於城中者其家所受田鄭眾謂以備益多意謂將來餘子所居然則野外餘子皆入近郊受宅乎鄭玄謂致仕者之家所受田引士相見禮宅者在邦曰市井之臣在野曰草茅之臣不知禮言有宅無田者邦野異稱不當援以例此也士田謂庶人在官比下士其家所受田鄭眾謂士大夫之子得畊之田夫經止言士乃雜入大夫義不皙矣鄭玄讀士爲仕謂卿大夫之圭田夫圭田當與采邑同地既以爲卿大夫采地在都邑圭田安得在此亦安得名仕也賈田官賈家所受鄭眾謂吏爲縣官賣財與之田夫旣吏矣又爲賣財既與之將不征乎鄭玄以爲市賈夫市賈自賈何利於官而別爲制田將謂近郊之外無賈耶官田六遂餘地設吏治之鄭眾以爲公家所畊未知將自畊耶抑取力於閭民耶則是

貢助不足乃滋貪矣鄭玄以爲庶人在官所受夫在官不得謂之官又何可以名其田也牛田爲官養牛牲家所受賞田賜予之田牧田爲官牧羊牲豕牲家所受公邑士之圭田鄭玄謂六遂餘地天子使大夫治之二百里三百里上大夫如州長四百里五百里下大夫如縣正是以或謂三百里爲州四百里爲縣遂人亦監焉夫公邑在遠郊之外二百里中安得通及稍縣都耶又以三百里爲州亦雜說失理矣家邑大夫采地小都卿采地大都公采地王子弟食邑亦在焉春官有都宗人家宗人是其義也司馬法云王國百里爲郊二百里爲州三百里爲野四百里爲縣五百里爲都雖有異稱義則一爾

其土地美惡之差別爲三等大司徒云凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家百畮一易之地家二百畮再易之地家三百畮鄭玄謂都鄙王子弟公卿大夫采地所居蓋泥於都爲縣疆之名英謂官司所治皆有邑都此都鄙殆據鄉言鄉老鄉大夫之屬不能無治事之所覩遂人再出異文可知也遂人云辨其野之土上地中地下地以頒田地上地夫一廛田百畮萊五十畮餘夫亦如之中地夫一廛田百畮萊百畮餘夫亦如之下地夫一廛田百畮萊二百畮餘夫亦如之鄭衆謂萊休不耕者盡加廛加畮較鄉爲厚馭遠之義云辨其野之土者何稍縣疆皆可以野該之覩遂例焉遂人既兼爲外四百里立法而皆云夫一廛者廛在畮

外公田皆百畮也

其出賦之地九大宰以九賦斂財賄一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之賦四曰家稍之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦七曰關市之賦八曰山澤之賦九曰幣餘之賦鄭玄謂邦中之賦口率出泉引鄉大夫征國中及野不知彼自謂力役之征此自目稅物之名稅田甸輕乃稅其身先王卹民國不然矣英謂邦中即載師所謂廛里場圃因其秩序同也幣餘鄭衆謂百工之餘鄭玄謂占賣斥幣末作當增賦者若今賈人倍算也

其制貢之法八閭師制八貢之法凡任民任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木任工以飭材事貢器物任商以市事貢貨賄任牧以畜事貢鳥獸任嬪以女事貢布帛任衡以山事貢其物任虞以澤事貢其物皆入民夫家之正貢也若大宰以九貢致邦國之用則通侯國遠夸言之不在此例矣

其征賦之等六載師云凡任地國廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十二惟其漆林之征二十而五廛謂居國中廛里者圃謂場圃坿郭者近郊則六鄉及宅田士田賈田也遠郊則六遂及官田牛田賞田牧田也皆貢法故有差也何稍縣都皆助法故無差不言九一者野人九一而助定法也但甸有公邑稍有家邑縣有小都疆有大都都即疆以大都得專名四者聽其行貢行助雜行貢亦要以十二爲節不入其征當禁其暴故統約曰無過也漆林重征

利出自然而厚也

其應入貢賦者大司徒令之斂之小司徒行徵令載師兼征之鄉則閭師徵之遂則遂人令之縣師遂師里宰皆徵之野之鋤粟屋粟閒粟旅師聚之鄭玄謂鋤粟助粟閒粟閒民所罰一夫之粟英謂言野者通甸稍縣都爲例也其外若稻人共葦事山虞斬陽木陰木林衡斬木材川衡共川奠澤虞共澤物各共其所有也迹人掌獵地丱人掌金玉錫石之地以待時取者也角人徵齒角骨物羽人徵羽翮皆於山澤之農掌葛徵絺綌之材於山農掌染草之斂染草掌炭之掌炭物徵令掌茶徵野疏材之物掌蜃之斂互物蜃物囿人之供生獸死獸場人之供果蓏皆官司其征民爲之取受以權量以

代賦入其有儥者亦必售其賈也

其游惰不業者有罰賦焉戴師云凡宅不毛者有里布凡田不耕者出屋粟凡民無職事者出夫家之征鄭衆謂不毛不樹桑麻里布布參印書廣二寸長二尺鄭玄謂屋粟一屋三夫之稅粟夫征一夫百畝之稅家征家稅謂士徒車輦繇役其謂三等之罰謂鄉遂也若旅師掌聚野之鋤粟屋粟閒粟鄭玄訓鋤爲助則正賦也屋粟與鄉遂同閒即閒民無職事者不出夫家之征而出粟又無宅不毛之罰則甸稍縣都罰止兩等待遠人優矣

其有不征者載師云國宅無征鄭玄云官所有宮室吏所治也又均人掌均地政均地守均地職均人民牛馬車輦之力

政凡均力政以歲上下豐年公旬用三日中年二日無年一日凶札則無力政無財賦不收地守地職不均地政蓋貢賦力役俱舍矣

其受之也天官則大宰掌其貳小宰執其貳大府貳之受之玉府藏其良內府受其幣亦受其良外府掌其入司會日而成之月而要之歲會而計之司書敘而受之職內掌其入受其貳令而書之職幣辨其物貨而錄之以書揭之皆幣貨之物也地官則廩人掌九穀之藏舍人掌粟米之入倉人掌粟入之藏皆粟米之征也

其用之也天官則大府頒之外府掌其出司會日成月要而歲會之職歲掌其出待會計而攷之關市之賦待王膳服邦中之賦以待賓客四郊之賦以待稍秣家削之賦以待匪頒削即稍也邦甸之賦以待工事邦縣之賦以待幣帛邦都之賦以待祭祀山澤之賦以待喪紀幣餘之賦以待賜予凡邦國之貢以待弔用萬民之貢以充府庫式貢餘財以充玩好則用幣之法也地官舍人掌米粟之出惟待匪頒賙賜稍食焉則用粟米之法也

其聯民之法鄉則令五家爲比比長治之五比爲閭閭胥治之四閭爲族族師治之五族爲黨黨正治之五黨爲州州長治之五州爲鄉鄉大夫治之鄉大夫皆卿六鄉六卿二鄉則一公爲鄉老凡敎官之屬令皆在司徒焉遂則令五家爲鄰鄰長治之五鄰爲里里宰治之四里爲酇酇長治之五酇爲

鄙鄙師治之五鄙爲縣縣正治之五縣爲遂遂大夫治之皆統於遂人遂師遂不言數當如鄉數其甸稍縣都不別爲名蓋同之遂矣遂人固掌野也

其作民也有差焉大宰以八則治都鄙八曰田役以馭其衆小司徒頒比法於六鄉均土地稽民數上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨唯田與追胥竭作又云國之大事致民大故致餘子鄭玄謂有夫有婦然后爲家自二人至十人爲九等五六七舉中也謂七人以上受上地五人以下受下地是也司馬制上中下地可用人數與小司徒同則用民之例郊野等矣而用國中民與野

民有以年異者鄉大夫登夫家衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之舍其貴者賢者能者服公事者老者疾者國中謂鄉遂野則甸稍縣都之總名也七尺蓋謂二十六尺蓋謂十六國中民遲受田早歸田故遲受兵早還兵野民早受田遲歸田故早受兵遲還兵論力役則國中紓論受田則野民饒也致野民又有以地異者遂人云凡治野以下劑致甿則人數皆從下地法也是先王之優待遠民也

其出軍之法宗伯掌其禮大司徒治其徒庶之政令小司徒會萬民而卒伍之五人為伍五伍為兩四兩為卒五卒為旅五旅為師五師為軍以起軍旅以作田役以比追胥鄉則鄉

大夫令之鄉師帥之治之州長帥致之黨正以法治其政事族師合之帥之亦令戒之遂則遂人令之起之致之不用命者誅之遂師作之平之縣正帥之鄙師掌其政令州長比而帥之其甸稍縣都之軍則都司馬掌大小都之戒令以聽國司馬家司馬掌公邑家邑亦如之縣師則受法於司馬合邦國都鄙稍甸郊里之卒伍以法作之會之稍人佐縣師又以縣師之法作同徒治其政令聽於司馬司馬乃制為軍焉大司馬云凡制軍萬有二千五百人為軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千五百人為師師帥皆中大夫五百人為旅旅帥皆下大夫百人為卒卒長皆上士二十五人為兩兩司馬皆中士五人為伍伍皆有長蓋王軍以六卿將大國三卿次國二卿小國一卿如其軍數故云軍將皆命卿師帥鄉即州長遂即縣正州縣皆二千五百家家出一人也旅帥鄉即黨正遂即鄙師黨鄙皆五百家卒長鄉即族師遂即酇長族酇皆百家兩司馬鄉即閭胥遂即里宰閭里皆二十五家伍長鄉即比長遂即鄰長比鄰皆五家其實遂之軍將屬遂大夫非卿即屬遂人亦中大夫非卿鄉之州長中大夫遂之縣正下大夫鄉之黨正下大夫遂之鄙師上士鄉之族師上士遂之酇長中士鄉之閭胥中士遂之里宰下士鄉之比長下士遂之鄰長不言士但言五家一人蓋遂遠識故降于鄉司馬據鄉為法實亦該遂以伍長不言下士也至甸稍縣都則都司馬家司馬將之可知都司馬以上士

將縣都之衆庶家司馬本以家臣為之以將甸稍之軍不過中下士耳然制軍用聯民之成數蓋據平日師田為法若遠征則有異焉孫子用間篇云興師十萬出征千里百姓之費公家之奉日費千金內外騷動怠於道路不得操事者七十萬家蓋謂助地同井八家共出一人七家供其芻餽然則遠征之兵不得家出一人亦所以恤民也吳子治兵篇云鄉里相比什伍相保則訖周之末仍用農兵也

其有聽軍法而不入軍政者夏官諸子掌國子之倅國有大事帥國子致於大子唯所用之若有兵甲之事則授之車甲合其卒伍以軍法治之司馬弗正國征弗及鄭衆云國子諸侯卿大夫士之子倅副也此則不在軍籍之軍也

其馬牛車輦甲兵旗鼓之物大司徒令之小司徒攷之鄉則
鄉師辨之正治之簡之族師辨之簡之閭師掌其數遂則遂
人登之州長師之里宰比之野則都司馬家司馬掌之縣師
則使邦國都鄙稍甸郊里皆備之稍人佐縣師致之而有出
於民者有頒於官者稍人掌丘乘之政令若有會同師田行
役之事則以縣師之法作其同徒輂輦帥而以至治其政令
以聽於司馬謂掌四邑出馬故曰丘乘舉丘乘以核甸都也
稍人本用縣師之法通作邦國都鄙稍甸郊里之車徒故得
掌之鄭玄讀乘爲甸謂稍人掌令都鄙脩治井邑丘甸縣都
之溝涂稍人無文未知何據而爲此異說也司馬法四邑爲
丘出戎馬一匹牛二頭四丘爲甸出長轂一乘戎馬四匹牛

十二頭成同於甸是即稍人法孫子作戰篇云國貧於師財
竭則急於丘役又云丘牛大車十去其六蓋牛以載重丘所
出因以名凡兵車一乘甲士三人步卒七十二人重車一乘
副之裝具在焉厮養二十五人乘之司馬舊制也魯成公作
丘甲謂使丘出甸賦故爲重征皆稍人法兼國中與野爲例
達於邦國無異也大司馬中夏教茇舍令羣吏撰車徒中冬
大閱陳車徒則會致而教令之也此牛馬車輦之出於民者
也司兵掌五兵五盾各辨其物與其等以待軍事及授兵從
司馬之法以頒之及其受兵輸亦如之及其用兵亦如之司
弓矢掌六弓四弩八矢之法辨其名物掌其守藏與其出入
及其頒之王弓弧弓以授射甲革椹質者夾弓庾弓以授射

豻侯鳥獸者唐弓大弓以授學射者使者勞者矢箙皆從其
弓凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰凡矢枉矢絜矢利火
射用諸守城車戰殺矢鍭矢用諸近射田獵矰矢茀矢用諸
弋射恒矢痺矢用諸散射又云凡師役會同頒弓弩各以其
物從授兵甲之儀又云凡亡矢者弗用則更此蓋謂鄉遂法
若甸稍縣都則都司馬掌其戒令家司馬亦如之蓋亦各以
司馬法頒之然則兵器皆官具之司弓矢言頒弓弩從授兵
甲之儀司甲雖闕則亦頒之可知也其有自具而服於用者
固聽之矣司常掌九旗之名物日月爲常交龍爲旂通帛爲
旜雜帛爲物熊虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旞析羽
爲旌及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿

建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞
斿車載旌皆畫其象官府各象其事州里各象其名家各象
其號又云凡軍事建旌旗及致民置旗弊之甸亦如之司徒
有致萬民之旗遂人致民有遂之大旗大司馬中春教振旅
以旗致民中秋教治兵辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍
吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟各書其事
與其號其用有與司常異者軍吏載師都之旗將卑也師都
載孤卿之旜將尊也鄉遂載大夫士之物皆大夫帥之也郊
野載縣鄙之旐重遠役也百官載州里之旟皆以士統之也
各書事號所以識焉則無異也中冬教大閱修戰法亦令羣
吏以旗物帥民以致質明弊旗誅後至者然則軍事之旗官

具之也鼓人掌六鼓四金之音聲以和軍旅以正田役以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓凡軍旅夜鼓鼜軍動則鼓其衆田役亦如之大司馬中春敎振旅辨鼓鐸鐲鐃之用王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲鄭衆云提馬上鼓也又云遂以蒐田晉民鼓中冬敎大閱令羣吏以鼓鐸鐲鐃帥民而致然則軍中之鼓亦官具之也

弟子傅守中校勘

壽櫟廬弟三子吳　鏙再校

儀禮奭固禮器圖末篇中終

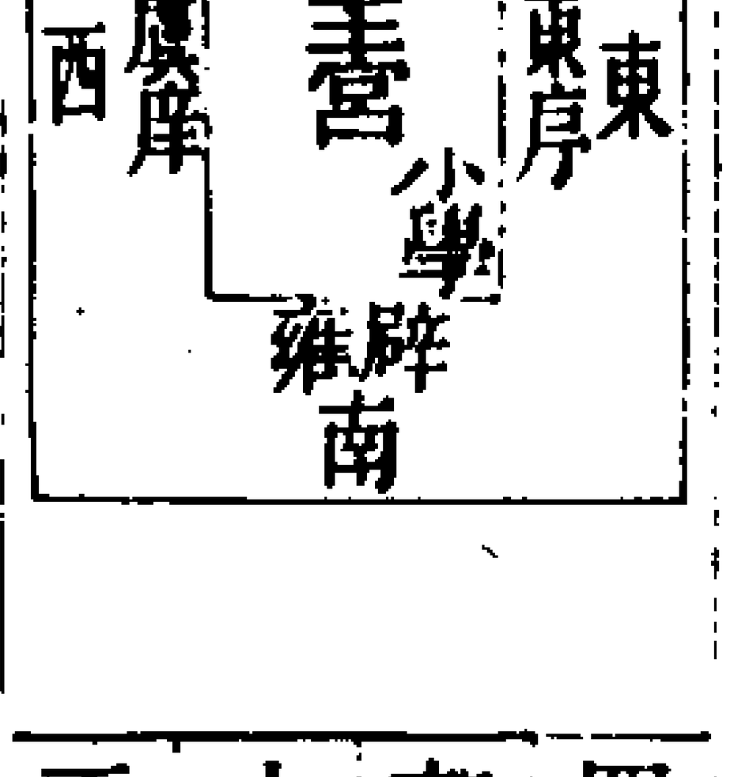
名山吳之英譔

學校圖

人之心思不能無所塞耳目不能無所囿也必叚古人之心思耳目以濶之古人不可見矣則識古者爲之誦說焉事無不資于學也傳稱帝者與師處董仲舒謂五帝名大學曰成均則立學且不由帝始賈誼引學禮帝入東學南學北學西學大學之文蓋帝世已備五學焉虞書契爲司徒敷五教夔典樂敎胄子以詩樂蓋司徒簡論東西北三學夔師東膠成均矣明堂位記米禀有虞氏之庠因周所用紀其名他不盡詳也夏小正稱丁亥萬用入學明堂位記以序爲夏后氏之

序孟子云夏曰校敎也蓋學各爲名錯舉者不必合也殷學稱爲瞽宗王制記殷人養老分左右學孟子又云殷曰序射也亦因學非一地可偏稱也虞與夏殷學數無稽以故說錯出異名知亦五學具焉周立五學經有其文鄭玄意大學當立於國而以小學在宮南大學在郊爲殷制又以東膠爲大學且不知瞽宗所在其說多滋惑焉作學校兩圖

王國學



四學皆在近
郊五十里中
小學在城中
王宮南之左

周法三代鄉爲四學夏序在東虞庠在西殷瞽宗在北周辟

雍爲大學在南王宮之左則小學在焉

夏序謂之東序地在東郊以敎詩樂文王世子記春誦夏弦太師詔之又云春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序大司成於此論說焉記又云大司成論說在東序飲射在焉鄉射禮謂豫則鉤楹內記又謂序則物當棟豫卽序以同聲相叚序蓋無室可深入堂因飲行射射在此知飲在此也又稱東膠國老養焉王制記養國老於東膠文王世子記凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序大樂正授數又云適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉則東膠實東序異名也凡他學初立釋菜後退儐于此文王世子記始立學既興器用幣然後釋菜不舞不授器乃退儐於東序此東序之禮事也

虞庠以敎書以其上世之學謂之上庠文王世子記書在上庠是也飲射在焉鄉射禮云堂則由楹外記又云堂則物當楣蓋庠有室較序爲隘故皆近堂外側王制記耆老皆朝於庠元日習射尙功習鄉尙齒皆是也庶老養焉王制記養庶老於虞庠虞庠在國之西郊祭先賢焉祭義記祭先賢於西學所以敎諸侯之德也此虞庠之禮事也

殷瞽宗在北勝國之學處陰以敎禮文王世子記禮在瞽宗又云瞽宗秋學禮執禮者詔之後師於此祀焉周官大司樂云凡有道者有德者使敎焉死則以爲樂祖祭於瞽宗道德以和樂爲歸故以樂祖名標東序成均祭先聖先師不祭後師也此瞽宗之禮事也

大學辟雍在南郊就陽位也王制記大學在郊天子曰辟雍諸侯曰頖宮鄭玄以爲殷制夫雅詩稱於樂辟雍魯頌稱旣作泮宮顯爲周學之名殷學固無證矣亦敎詩樂畧如東序又曰成均春官大司樂掌成均之法詩樂之官皆以敎焉有飲射之禮王制記大樂正以不帥敎者告王王命三公九卿大夫元士皆入學則亦必有飲射如耆老朝庠也記又云不變王親視學則必有燕與大射如移者之行初禮也皆謂入大學也有視學禮焉文王世子記天子視學命有司興秩節祭先師先聖焉謂大學也亦養老焉祭義記食三老五更於大學謂國老年及七十者也此其禮數也其道則大學記論

之詳矣此四學者皆在近郊筦子所謂聖王處士使就閒燕蓋不欲其與廛市雜居也

小學在王城中宮南左王制記小學在公宮南之左因上言天子命之敎然後爲學據侯國稱公宮其實因侯國見天子例矣小學敎王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子以地官師氏保氏主之春秋在焉以師氏掌國中失之事以敎國子弟知爲春秋春秋紀國事得失者也周不名春秋故不正言實春秋義矣餘則敎以小節小義猶在塾之士然以保氏敎國子六藝六儀知之也謂之國子者皆貴子也國子學小節無出就外傅之法及年則由小學入東序與學士同此小學之禮事也

立學必待時王制記食節事時民咸安其居樂事勸功尊君親上然后興學在量地制邑度地居民後據開創之初封建已定井田已設則天子興學也

凡立學必釋奠與菜入學亦然奠用幣菜用芹藻先幣而後菜故或言釋奠或言釋菜一也釋舍也薦置之名別於大祀文王世子記凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣又云始立學者旣興器用幣然後釋菜不舞不授器乃退儐於東序一獻無介語可也器謂樂舞器興謂若宿縣供舞器之事鄭玄讀興爲釁釁謂告釁器夫學當始興釁宮且不記釁器之告乎不舞不授器謂有故而殺禮者許謂若大司成之論說此始立學釋菜也月令紀仲春上丁命樂正習舞

釋菜孟春乃先言入學習舞蓋豫習之爲釋菜用亦在學故言入實則釋菜而後謂之入學也文王世子記凡學春官釋奠於其先師秋冬亦如之言春官者入學以春春官典詩樂故舉以例大學言其先師大學亦祀先師秋冬如之謂學書上庠學禮瞽宗者不言夏夏無更端之業鄭玄謂夏從春可知不知夏亦習詩樂也學記大學始教皮弁祭菜示敬道也則大學亦同東序也瞽宗虞庠則秋冬釋菜于樂祖先賢小學教未成人之國子當早入學則亦仲春釋菜同大學矣此入學者之釋菜也文王世子記凡釋奠者必有合也有國故則否鄭玄謂國無先聖先師則與鄰國合國故謂若唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子則各奠不合英謂凡釋奠總立學入學合謂合樂必有謂禮必用之爲重學事國故謂若喪災及他禮事又爲不合樂者立法示可從殺故下云凡大合樂必遂養老然則釋菜可行養老禮矣有故則不舞不授器退儐東序與興器者異若瞽宗小學無養老節則雖釋菜有樂而不大合矣此釋菜豐約之節也

入學出學有時月令孟春紀是月也命樂正入學習舞仲春紀上丁命樂正習舞釋菜仲丁命樂正入學習樂文王世子記凡教世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序又云春誦夏弦祭義記天子設四學當入學而大子齒王制記王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉凡入學以齒謂國子由小學出選士由州學入皆

謂入東序皆同時文王世子記秋學禮謂入瞽宗又云冬讀書謂入虞庠亦用秋冬上丁可知學記大學始教皮弁祭菜大學與東序同法入學亦當同時小學殆同大學矣此入學之時也春官大胥秋頒學合聲謂東序須學須猶出也因須學合樂猶始入時釋菜合樂然秋謂孟秋之朔必於是時頒學者春夏學詩樂暫畢將就瞽宗且歷三時容有歸節不與伏生書傳言鄉塾出學距冬至四十五日同例也王制記將出學小胥大胥小樂正簡不帥教者告大樂正因以告王將復教之故及未出學簡之亦謂出東序學然則瞽宗出學在冬初虞庠出學在冬暮矣大學與東序同法出學當亦如東序節凡四學之出節願留者止焉不必皆出不必出而不復

也小學不易業益至冬始出中容假歸之期耳若學及年限
出就東序則出學道東序法此出學之時也
學各有師春官典詩樂者十九官職教者九而教學者七大
司樂治建國之學政合國之子弟以樂德教國子中和祗庸
孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門
大卷大咸大磬大夏大濩大武師國子而舞樂師掌國學之
政教國子小舞凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞
有人舞教樂儀行以肆夏趨以采薺車亦如之環拜以鐘鼓
爲節詔來瞽皋舞詔及徹帥學士歌徹大師教六詩曰風曰
賦曰比曰興曰雅曰頌小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌磬
師掌教擊磬擊編鐘教縵樂燕樂之鐘磬笙師掌教吹竽笙

塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂籥師掌教國子舞羽龡
籥至于瞽矇眡瞭典同鐘師鎛師籥章鞮鞻氏典庸器役其
職而不教者也韎師教韎樂祭祀則帥其屬而舞旄人教舞
散樂夷樂四方之以舞仕者屬焉則教于官府而不在學者
也教于學者唯七師佐師者則大胥掌學士之版待致諸子
春入學舍采合舞秋頒學合聲以六樂之會正舞位序出入
舞者祭祀用樂以鼓徵學士小胥掌學士之徵令而比之觵
其不敬者巡舞列而撻其怠慢者則不在師列糾國子學士
就學者也此東序之師法也文王世子記瞽宗秋學禮執禮
者詔之禮在瞽宗則瞽宗之師法也又云冬讀書典書者詔
之書在上庠則上庠之師法也大學不名一藝通書禮詩樂

春秋者皆升焉以詩樂爲道德之歸極故並容與東序同爲
以大司樂兼主之大司樂掌成均之法是也惟來升者皆有
所成論其理意不必拘於形數故記稱大學之道焉若必習
之則七師皆會矣此大學之師法也地官師氏以三德教國
子至德爲道本敏德爲行本孝德知逆惡三行孝行親父母
友行尊賢良順行事師長掌國中失之事以教國子弟凡國
之貴游子弟學焉中失謂得失即春秋也保氏養國子以道
教六藝曰五禮曰六樂曰五射曰五馭曰六書曰九數教六
儀祭祀賓客朝廷喪紀軍旅車馬之容英謂師氏保氏皆以
教王宮南之小學所謂貴游子弟即王大子王子羣后之大
子卿大夫元士之適子也文王世子記所謂世子入則有保

出則有師又云虞夏商周有師保有疑丞益小學之師法也
有合語之教焉文王世子記合語之禮小樂正詔之於東序
大樂正授數大樂正謂樂師小樂正謂小師又云大司成論
說在東序又云凡侍坐于大司成者遠近間三席可以問終
則負牆列事未盡不問論說即合語此謂其地與坐也鄭玄
云席三尺三寸三分據曲禮記席間函丈是也記又云凡語
於郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言揚曲藝
皆誓之以待又語三而一有焉乃進其等以其序謂之郊人
遠之於成均以及取爵于上尊也鄭玄以三而一有謂三說
中有一善以謂之郊人遠之爲句謂賤技藝謂成均爲虞庠
言天子飲酒虞庠郊人亦得酌于上尊以相旅英謂語合語

也郊東序也語于郊者大司成也大司成即大司樂以兼主
成均謂之大司成曲藝謂御書數皆之因其善而勵勉之三
郎謂德事言進其等以其序謂高等上弟之次郎上所謂進
取揚也遴猶推也遴之于成均謂詔大樂正推升入大學肄
于司馬言猶不得在官府也及漸及也爵秩也取於上升而
益貴尊者猶尊尊也謂推入大學爲進士則司馬將論其賢
而官爵之此廣言合語者獎進之方也
有攷校之法焉學記比年入學中年攷校一年視離經辨志
三年視近業樂羣五年視博習親師七年視論學取友謂之
小成九年知類通達强立而不反謂之大成謂所居五學歷
有攷焉不謂一學當居九年也

有視學之禮焉學記未卜禘不視學游其志也則視學在卜
禘後也文王世子記天子視學大昕鼓徵所以警衆也衆至
然後天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉有司卒
事反命始之養也視學視大學辟雍爲勸學鼓徵大胥以鼓
徵學士命有司行事故曰視先視學後養老故曰卒事反命
始之養也鄭玄云視學上庠上庠非周學何必特視之王制
記不䦨教者不變王親視學則兼有射事不徒養老矣
有養老乞言之典焉文王世子記凡大合樂必遂養老又云
凡養老乞言之禮皆小樂正詔之於東序大樂正授數內則
記凡養老五帝憲三王有乞言五帝憲養氣體而不乞言有
善則記之爲惇史三王亦憲既養老而后乞言亦微其禮皆

有惇史焉謂法其德乞言求治理之言善亦謂言有則記不
必老人意故不乞惇厚也微詳愼也言雖乞必擇也王制記
有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷
人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老凡三王養
老皆引年鄭玄謂引戶校年將行復除其謂引長也酌獻時
有壽諸視其長年惟有虞氏質獨否又云凡養老有虞氏以
燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人脩而兼用之五十養
於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯鄭玄以國爲國中
小學以爲殷制其謂鄉州學也國對鄉言謂國學東序西庠
也若必以城中爲國則國老亦豈得爲城中之老乎七十謂
國老年及七十者學謂大學又云有虞氏養國老於上庠養

庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養
國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於
虞庠虞庠在國之西郊國老致仕者庶老賤者上下東西右
左各以所尊爲等東膠東序虞庠上庠文王世子記天子視
學有司釋奠反命始之養也適東序釋奠於先老遂設三老
五更羣老之席位焉適饌省醴養老之珍具遂發詠焉退修
之以孝養也反登歌淸廟既歌而語以成之也言父子君臣
長幼之道合德音之致禮之大者也下管象舞大武大合衆
以事達有神興有德也正君臣之位貴賤之等焉而上下之
義行矣有司告以樂闋王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養
老於東序終之以仁也鄭玄謂三老象三辰五更象五星各

一人退修之謂既迎而入獻之以醴語談說合衆合學士英
謂三老三人五更五人漢制一人非禮意也此謂東序養國
老虞庠養庶老差之可知祭義記食三老五更於大學天子
袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟
也謂國老七十以上養于大學者瞽宗小學皆無養老事矣
不肖者有移屏之罰焉王制記大司徒命鄉簡不帥教者以
告耆老皆朝於庠元日習射上功習鄉上齒大司徒帥國之
俊士與執事焉不變命右鄉簡移之左左鄉簡移之右不變
移之郊不變移之遂皆如初禮不變屏之遠方終身不齒鄉
謂州學習射習鄉射習鄉飲欲以國學禮化之命兩鄉
左右互移者朝庠後仍反州學也移之郊謂近郊疆之家塾

遂謂遠郊疆之家塾遠方謂畿外此謂西庠簡絀也凡鄉士
之當簡教者均朝於上庠也又云造士將出學小胥大胥小
樂正簡不帥教者以告于大樂正大樂正以告于王王命三
公九卿大夫元士皆入學不變王親視學不變王三日不舉
屏之遠方西方曰棘東方曰寄終身不齒此謂西學辟雍之
簡絀也上言升學爲俊士樂正崇四術立四教順先王詩書
禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書王大子王子羣
后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉入學以齒
知俊士由州學升國子由小學出皆先入東序而徧歷西北
兩學者小胥大胥小樂正所簡東序士也王命公卿大夫元
士入學入大學行飲射也王親視學亦在大學欲於大學行

禮以化之猶州學不帥教者之朝庠也不變者反三學而不
變猶朝庠者之反鄉不變也三日不舉謂盛饌與樂重其爲
國子俊士也不移者漸升而來猶不帥教不必移也屏但言
西方東方者升由庠序絀由其方北爲瞽宗無飲射事弟子
既學聽簡論於庠序其方不資入卽亦不當絀人南則大學
所在皆漸德化尤不當絀凶人於其前也小學無飲射亦無
升絀及年而學益者出就東序簡從外學法記又云大夫廢
其事終身不仕死以士禮葬之終言學子既仕之絀而事不
在學矣
秀異者有升法王制記命鄉論秀士升之司徒曰選士司徒
論選士之秀者升之學曰俊士升于司徒者不征於鄉升于

學者不征於司徒曰造士大樂正論造士之秀者以告于王
而升諸司馬曰進士司馬辨論官材論進士之賢者以告于
王而定其論論定然後官之任官然后爵之位定然后祿之
此言東序升進大學之法凡升大學但由東序庠之升士但
升入序耳論者閒也選士初舉之名學序庠也升諸司馬升
諸大學聽治于司馬不屬大樂正也司馬有進賢興功之責
故論大學之進士而官之爵之祿之上庠瞽宗小學皆入序
乃有升司馬法凡升者當以禮賓之亦必有飲射矣
其餘家塾黨庠術遂州學之屬皆受法于司徒先生君子主
之興其升絀或致仕者教焉如伏生書傳所謂大夫爲大師
士爲少師者也

2046423
21101000457255
S
2121.5
15

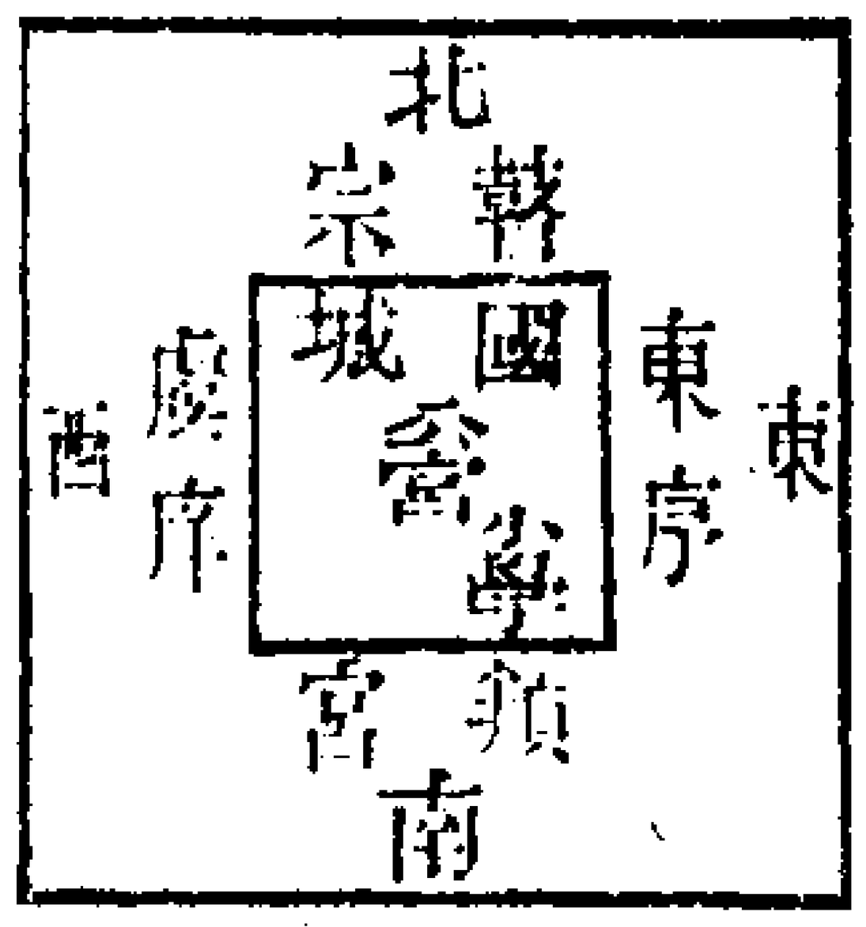
學子有禮爲凡受學執業之儀是也曲禮內則少儀諸記管子弟子職篇言之備矣不必具錄也

學以年齒內則記十年出就外傅謂入塾學王制記六十不親學蓋忽忘多矣鄭玄以爲不能備弟子之禮亦是也

若夫禮在學而不與學事者則有矣司寇於此告訊罪人爲魯頌云在泮獻囚是也戰勝于此告獲焉王制記天子出征受成於學執有罪反釋奠於學以訊馘告魯頌亦云在泮獻馘是也

王制記天子命之教然後爲學小學在公宮南之左大學在郊天子曰辟雍諸侯曰泮宮鄭玄以爲殷制殷制不可知周制固具見矣辟之言璧謂形如璧雍者樂之和泮半也半璧如璜下天子命教乃爲學惟言小學大學則若諸侯惟立兩學然據文王世子記天子養老畢命公侯伯子男及羣吏曰反養老於東序羣吏謂鄕遂之公卿大夫然則五爵有東序

侯國學



四學皆在近郊三
千里中小學在城
中公宮南之左

則亦有虞庠瞽宗矣或鄉遂圭田采邑中惟有序耳明堂位記魯學云米廪有虞氏之庠序夏后氏之序瞽宗殷學頖宮周學雖不言小學則亦在公宮南左可知然則諸侯果備五學也制雖降等其一切禮事當與天子略同惟成獻貢士於天子則侯國之制宜然爾

弟子傅守中校勘
壽櫟廬弟三子吳　鍔再校

儀禮奭固禮器圖末篇下終